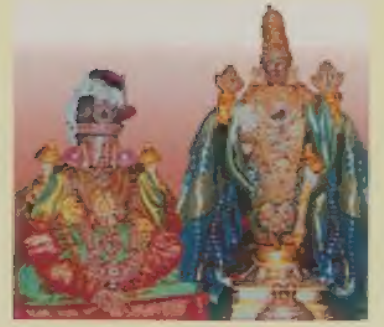

श्रीः

उभयवेदान्तग्रन्थमाला

श्रीमन्निगमान्त महादेशिक विरचितः

॥ श्रीमद्रहस्यत्रयसारः ॥

श्रीमद्रङ्गरामानुजमुनीन्द्रमहादेशिक दिव्यकटाक्षलम्भितसर्वार्थ

उत्तमूर् तिरुमलै नल्लान् चक्रवर्ति वात्स्य

श्रीमदभिनव देशिक श्रीवीरराघवाचार्यविरचित

सारविस्तराख्य द्रमिडभाषाव्याख्यासमेतः

प्रथमो भागः

உபயவேதாந்த க்ரந்தமாகு

ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹாதேசிகன்
அருளிய

ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரம்

ஸ்ரீமதபிநவதேசிக உத்தமூர்

திருமலை நல்லான் சக்ரவர்த்தி வாத்ஸ்ய
வீரராகவார்ய மஹாதேசிகனின்
ஸாரவிஸ்தரம் என்னும் உரையுடன்

(முதல் பாகம்)

ஸ்வாமி தேசிகனின் 750வது அப்தபூர்த்தி மஹோத்ஸவாங்க வெளியீடு
விளம்பி - மார்சு - ச்ரவணம் (08.01.2019)

Sri Uttamur Viraraghavachariar Centenary Trust, Chennai

Rs. 500/-

ஸ்ரீ:

உபயவேதாந்த க்ரந்தமாலை

ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹாதேசிகன்
அருளிச் செய்த

ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரம்

[முதல் பாகம்]

ஸ்ரீமதபிநவதேசிக உத்தமூர் திருமலை நல்லான்
சக்ரவர்த்தி வாத்ஸ்ய
வீரராகவார்ய மஹாதேசிகனின்
'ஸாரவிஸ்தரம்' என்னும் உரையுடன்

UBHAYA VEDANTA GRANTHAMALA

SRIMAD VEDANTA DESIKA'S

SRIMAD RAHASYATRAYA SARA

(Volume 1)

with

Srimad Abhinava Desika

Uttamur Tirumalai Nallan Chakravarthi
Vatsya Viraraghavacharya's
"Sara vistara" commentary

ஸ்வாமி தேசிகனின் 750வது அப்தபூர்த்தி மஹோத்ஸவாங்க வெளியீடு
வினம்பி மார்கழி க்ரவணம் (08.01.2019)

ஸ்ரீஉத்தமூர் வீரராகவாசார்யர் ஸென்டினரி ட்ரஸ்ட், சென்னை

[ரூ: 500/-

SRIMAD RAHASYATRAYA SARA

Volumes 1 & 2 : Rs. 1,000/-

First Edition : 1980

Second Edition : 2019

Copy Right : T. Srinivasaraghavan
T.V. Rajagopal

Copies can be had from

SRI UTTAMUR VIRARAGHAVACHARIAR CENTENARY TRUST
7/19, Nathamuni Street, T. Nagar
Chennai - 600 017. Phone : 28156053

DHANYAVADAMS

*Sri Uttamur Viraraghavachariar Centenary Trust, Chennai
is grateful to*

- 1. Suraiyur Veeravalli Sri Kannan, Bangalore*
- 2. Sri K. Badree, Bangalore*
- 3. Smt. Rukmani Chakravarthy, Nanganallur*

for undertaking the sponsorship of this publication .

Printed at

Thoorigai Prints

154, F-Block, MS Nagar

Chetpet, Chennai - 31.

Phone: 7708298673

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே அபிநவ தேசிக வாத்தல்ய ஸ்ரீ வீராகவார்ய மஹாதேசிகாய நம :
ஸ்ரீமதே நிகமாந்த குரவே நம :

விஜ்ஞாபனம்

(ஸ்ரீமத் அபிநவதேசிகனின் அனுஜனும் அந்தேவாசியுமான)

ஸ்ரீ உவே பையம்பாடி வேங்கடவரதாசார்யன்

ஸ்ரீ தேசிகன் தாம் அருளிய க்ரந்தங்களை 'ஸம்க்ஷிப்தம் விஸ்த்ருதம் வா ஸரளஸமுசிதம் ஸாவதாநப்ரியம் வா | ப்ராதாந்யேந ப்ரணீதம் பரபணிதி பரிஷ்கார வ்ருத்தயா ஸ்திதம் வா ||' என்று அருளினார். சுருக்கமாகவும் விஸ்தாரமாகவும் மிக சுலபமாக புரியும்படியும் தாமே ஸ்வதந்த்ரமாக சில க்ரந்தங்களும் பூர்வாசார்ய க்ரந்தங்களுக்கு வ்யாக்யானமாகவும் அருளப்பட்டது. அவைகளுள் ஒரொன்று தானே அமையாதோ என்கிற கணக்கில் அமைந்தது ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸார க்ரந்தம். வடமொழியும் தென்மொழியும் கலந்து மணிப்ரவாளமாக அருளப்பட்டது. ச்ருதி வாக்யத்தை அப்படியே எடுக்காமல் அதன் பொருளை எடுத்து விளக்கப்பட்டது. ஸ்த்ரீகளும் ஆசார்ய முகமாகக் கேழ்க்கலாம். ஸ்ரீபாஷ்யம் முதலான க்ரந்தங்களை விட இந்த க்ரந்தத்தில் மிக அபூர்வமான விஷயங்கள் உள்ளன.

1. அர்த்தாநுசாஸநபாகம் — தத்வஹித புருஷார்த்தங்களை நன்கு விளக்குகிறது.
2. ஸ்த்திரீகரணபாகம் — அவற்றில் உள்ள ஸந்தேஹங்களைப் போக்கி நிர்ணயம் செய்வது.
3. பதவாக்ய யோஜநாபாகம் — மூல மந்த்ரம் த்வய மந்த்ரம் சரமச்லோக மந்த்ரம் இவைகளை பதம் பதமாக எடுத்து பொருள் கூறப்படுகிறது.
4. ஸம்ப்ரதாய ப்ரக்ரியாபாகம் — ஆசார்ய சிஷ்ய லக்ஷணங்களை விளக்குகிறது.

ஆக நான்கு பாகங்கள் கொண்டது. இந்த க்ரந்தத்தை மட்டும் காலக்ஷேபம் செய்தாலே அறியவேண்டியதை அறியலாம். "உபயுக்தேஷு வைசத்யம் த்ரிவர்கநிரபேக்ஷதா | கரணத்ரய ஸாருப்யம் இதி ஸௌக்யரஸாயநம் ||" என்று தேசிகனே அருளினார்.

ஸ்ரீ தேசிகன் தமது வ்ருத்த தசையில் (வயதானகாலத்தில்) ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸாரம் அருளியதுபோல் அபிநவதேசிகனும் இந்த க்ரந்தத்துக்கு ஸாரவிஸ்தரம் என்று அத்துத்தமாயும், ஆச்சர்யமாய் ஸம்ப்ரதாயப் பொருள்கள் நிறைந்ததாயும், அதிஸரளமாயும் வ்யாக்யானம் அருளினார்.

1980ல் முதற்பதிப்பிற்கு அபிநவதேசிகன் க்ருபையுடன் எழுதும் இந்த வ்யாக்யானத்தை அடியேனை எழுதும்படி அனுக்ரஹம் செய்தார். தினந்தோறும் இரவு 8 மணிக்கு ஆரம்பித்து 11 மணி வரையில் எழுதும் பாக்யம் கிடைத்தது. அடியேனுக்கு அஸௌகர்யத்தால் இரண்டு தடவை 20 நாள் வர முடியாமல் போனது. அப்போது அபிநவதேசிகன் வேறு க்ரந்தத்தை அச்சிடக் கொடுத்து முத்ரணம் செய்தபடி. அடியேனிடம் உள்ள க்ருபையினால் அடியேனை பூர்ணமாக வ்யாக்யானம் எழுத வேண்டுமென்று அனுக்ரஹத்தாயிற்று. ப்ருப் பார்க்கும் பாக்யமும் கிடைத்தது. ஸ்ரீ அபிநவ பாஷ்யகாரரான ஸ்ரீ கோழியாலம் ஸ்வாமி எல்லா க்ரந்தங்களையும் எழுந்தருள பண்ணி அதற்கு மேல் ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸார க்ரந்தத்தை எழுந்தருள பண்ண வேண்டும் என்று ஸாதித்தாகும்.

இந்த க்ரந்தத்தில் ஸ்ருதியின் பொருள், ஸ்ம்ருதி, இதிஹாஸ புராணங்கள், ஆழ்வார்கள், பூர்வாசார்யர்கள் அருளிச் செயல்கள் ப்ரமாணங்களாக அருளப் பெற்றது. அதனால் மிகச் சிறந்தது. இரண்டாவது பதிப்பாக வெளியிடப்படும் இந்த க்ரந்தத்தை வாங்கி க்ருஹத்தில் எழுந்தருளப்பண்ணி ஆசார்ய முகமாக உபதேசம் பெற்று தினந்தோறும் முடிந்தவரையில் ஸேவித்து வந்தால் ஸ்ரீ தேசிகன், ஆசார்யர்கள் அனுக்ரஹம் பெற்று ஸுகமே வாழ திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளை ப்ரார்த்தித்து தன்யனாகிறேன் .

30.12.2018

முதல்பாசத்தின் விஷயமாக

• சுவராசுவராசா—17 ஆசார்ய ஸம்பந்தமும் 19. ஆசார்யபரம்பராறு ஸந்
தானமும் அவச்ய மென்கை. 20...ப்ரதமாசார்யன் தானாவும் பிறரைக்
கொண்டும் செய்த பல நன்மைகள் 24. ஆழ்வார்களாக அபிநவதசா
வதாசம் 26. அதற்கும் மேலாக ஆசார்யகளாக அவதரித்தல் 26 எம்பெரு
மானார்வரையிலான நம் ஆசார்யர்களால் ஏற்பட்ட நன்மைகள். 32-38 பக்தி
பூர்வக ஆசார்யத்யானம் நித்யமும் காம்யமும் தைமித்திகமுமாகை

51. ஜீவாத்மாக்களின் இயற்கைநிலை 56. அநாதியாக
 அதைப் பெறாமல் வேடருக்கு வசமான ராஜகுமாரனுக்குப் போல் உரு
 மாற்றம் 60. நல்லோரின் சேர்க்கையால் தன் வேறுபாடு அதிகை,
 63. ஆசார்யனின் கருணையால் ராஜாதிராஜனிடம் சேர்க்கைக்குப்
 பாத்ரமாகும் வாய்ப்பு 74. ஆசார்யமூலம் ஸாரநிஷ்கர்ஷத்தைப் பெறுகை
 85. வேதாந்த ப்ரமேயங்களில் ப்ரதான ப்ரதிதந்த்ரமான சரீராத்மபா
 வத்தின் விளக்கம். 96 ஆகாரத்வ நியந்த்ருத்வ சேஷித்வவிசேஷங்களும்
 அவற்றின் பலனும் 94 திருமந்த்ர அர்த்தாநுஸந்தானத்திற்கு ஆசார்ய
 அப்புள்ளார் அருளிச்செய்த விரகு. 101. அர்த்தபஞ்சகத்தில் ப்ராப்யமான
 ப்ரஹ்மம் எது எத்தகைய தென்பது 117. ஜீவர்களின் மூன்று உட்பிரிவுகள்
 118. ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியென்ற பலனும் உபாயமும் 119. அதற்குள்ள
 விரோதிகளை வெகுவிரிவாகத் தெரிவித்தல் 122. தத்துவத்ரய மென்று
 பிரித்து நிரூபிப்பதற்குக் கருத்து 140 எல்லாம் ஈச்வராதின மென்பது
 அசேதநதத்துவமும் சேதநதத்துவமும் மும்மூன்றுகை 141 ஒவ்வொன்றின்
 ஸ்வரூபம் ஸ்த்திதி ப்ரவ்ருத்தி இவற்றின் விவரம் 142. ஜீவனு
 டைய ஸ்வரூப நிரூபகதர்மங்களும் லக்ஷணங்களும் ப்ரவ்ருத்தி பேதங்களும்
 152. முத்தனுக்கு ஸர்வவிதகைங்கர்ய எித்தி யென்பதற்குக் கருத்து
 155. சேதநர்களுக்குள்ள சைதந்ய மாசிற தர்ம பூகஜ்ஞானம் த்ரவ்யமா
 கையும் அதன் ஸ்வரூபாதிகளும் 159 ஐத்யக்ஷணம் ப்ரகாஷம் ப்ரகாஷ
 னங்களின் விவேகம் 173. மூன்று அசேதநங்களில் நித்யவியூதிக்கு ஐத்
 யக்ஷணம் ப்ரகாஷமென்றதின் விரிவு 174. ப்ரகாஷத்தின் பிரிவுகள்
 181. எல்லாம் எம்பெருமானுக்கு அஸ்தர பூஷணங்களென்பதின் விவரம்.
 187. காலம் தனித்ரவ்யமாகையும் அதன் பரிணாமமும் 192. ஜீவராஜ-
 னம். விபரவிவேசம். 194. வ்யூஹாவதாரத்தின் உட்பிரிவினுள்ள பல
 விசேஷங்கள் 200 விவிதவிபவ அர்ச்சா ஹார்த்தருபங்களின் நிரூபணம்
 205 அவதாரரஹஸ்யமும் அதனறிவின் பலனும் 207. ச்ரீதேவியோடு சேர்
 ந்தே இவன் ஈச்வரனுகை. 213. தத்துவங்களைப் பிரிக்கையில் பலவகை
 யுண்டாகிலும் சொன்ன உளவு போது மென்றை. 218. ஆமந்தாராடணன்
 பரதேவதை யென்று ஸ்த்தாபநம் 222. எல்லா த்ரவ்யமும். எல்லா ஆத்
 மாவும் எல்லா தேவதையுமொன்றே யென்ற மதங்களுக்குப் போல் விமூர்த்-
 தாய் தேவ தேவியை ஈத்யக்ஷணங்களுக்கும் நிராகம் 224...பிரகாஷங்களுக்கும்

கார்யத்வ கர்மவ்யாசத்வ மாபாதினத்வ மாகவ்யாதிநாத்வ மதுமாபவத்வ மாகவ்யாதிநாத்வ தவிஸ்-
 திவ தவஸிராத்வ ததானவங்கள் 232. விஷ்ணுவக்ஷே பாரத்ய சரவமவர்கத்வ மோகவ்யா-
 திகள் 242 தேவதாந்தரமூலமான பலனுக்கும் விஷ்ணுமூலமான பலனு-
 க்கும் உள்ள வாசி 251. பரதேவதாவிவத்திலே ஆழ்வர்களின் திஷ்கர்ஷம்.
 264. முமுஷுஷம்—இப்படித் தத்துவங்களைத் தெளிந்தவனுக்குப் பலவித
 அஹங்கார. மமகாரங்கள் கழிகை 270. ஐச்வர்ய கைவல்யங்களில் தேவாஷங்-
 களைக் காண்கை 274 மோகத்திலே ருசிபால் நிவ்ருத்திதர்மத்திலே நோக்கு.
 279. முமுஷுக்களுள் அதிகாரிகளின் பிரிவு. 280. ஸத்வாரக
 ப்ரபத்தி அத்வாரகப்ரபத்தி யென்ற பிரிவுடன் ப்ரபத்தியில் விசதப்ரபத்தி
 உக்தி திஷ்டை ஆசார்ய திஷ்டையென்ற பிரிவுகள் 284. அவற்றின் விவ-
 ரணம். 294. வேதவ்யாச-கேதரவாஸாதிகள் பரம்பரயா உபாயமாகை.
 301 ஸத்வாரக-அத்வாரக ப்ரபத்திகளில் ஈதத்தில் ஐசுவர்யங்கள். 314 உபா-
 யங்களின் உட்பிரிவு. 318 கர்மயோக ஜானயோக மகியோகங்கள். 325 பரமகிபரஜானபரம-
 மகிஸ்வருபங்கள் 334. மயசி ஜாநமாயிருக்க வாசிகாவிசேஷம் சொல்வதன்
 கருத்து 340. மகிகாரசப்தத்தின் பொருள்விரிவு 344 மாகிஷ்யாந்ய-
 மகிஷ்யங்கள் முமுஷுப்ரபத்திக்கு அதிகாரமென்கை. 353 பரிகரங்களின் விவா-
 ரம் 355. முமுஷுப்ரபத்திக்கு வாரிக்ஷ்யாமும் வேண்டுமாகை. 357. எல்லா
 ப்ரபத்திக்குமான அங்கங்கள் ஐந்து. அவற்றின் விரிவு 360. ஸ்ரீமத்
 தாமாடணத்தில் பிராட்டிவிஷயமான ப்ரபத்தியிலும் பெருமாள்விஷயமான
 ப்ரபத்தியிலும் அவ்வங்கங்கள் நன்றாக வ்யக்தமாகை. 371. இவ்வங்கங்கள்
 பரத்யாஸத்திற்கு உலகரீதியிலும் அவச்யமாகை. 373. மஹாவிச்வாஸம்
 பிறப்பதற்கான புருஷகாராதிகள் ஐந்தையும் தெளிவித்தல் 381. இதன்
 அருமை விஷயமான எம்பார்ஸுத்தி 383. த்வயமந்த்ரத்தில் அங்கங்கள்
 ஐடைக்கும் படி. 387. இவ்வங்கங்களின் பன்னிஷயமான வ்யம் : 90. ப்ர-
 பத்தி சப்தத்தின் பொருள். 393 அங்கியான ஆத்ம திக்ஷேபத்திலுள்ள
 பிரிவுகளின் விளக்கம். 407. ஆனவந்தார் ஆத்மஸமர்ப்பணம் செய்த
 பிறகு அநுசயத்தைக் காட்டியதற்குக் கருத்து 415. ஸாத்வுதிகத்யாக
 விவரணமும் பரத்யாஸப்ரயோகமும் 417. நடாதூதம்மாளின் கருக்கு
 424 குருஷன் திர்பரணய ஐயமற்று திர்ப்படனய ஹ்ருஷ்டமநாவாகை.
 427 தித்யகர்மங்களை வர்வாந்தர்யாமி உதாரதனமாகக் கைங்கர்யமாக
 விடாமற் செய்கை. 437 ஸ்வருபத்தில் திஷ்டையுடையனாகக் கரு-
 அறிகுறிகள் 440. உபாயத்தில் திஷ்டைக்கு அறிகுறிகள் 443. புருஷா-
 ர்த்தத்தில் திஷ்டைக்கு அறிகுறிகள் 446 இந்நிஷ்டையுண்டாகில்
 வேறென்றால் ப்ரீதியும் பீதியும் வாயாமை. 450 உத்தரக்குத்யம்—
 வாசித்தும் கேட்டும் வணங்கு வழிபட்டும் பேரதுபோக்குகைக்கு விவரணம்
 462. இதில் ஒன்பது அம்சங்கள் வேண்டுமென்கை. 474. மனோ
 வாக்கரடங்களால் பரிஹரிக்க வேண்டிய மூன்றும் டரித்ரதறிக்க வேண்டும்

முதல் பாகம்

மூன்றாம் 478 பாகவதகைங்கர்யம் புருஷார்த்தகாஷ்ட்டையென்பதற்கு
 ப்ரமாணோபந்யாஸம் 485. அடிமை ஸ்வரூபப்ரபுத்தமும் குண ப்ரபுத்த
 மூலகை. 491 பாகவதரைப் பற்ற சேஷத்வ சேஷித்வங்களின் சேர்த்தை,
 498. போது போக்குவது சாஸ்த்ரவிதிக்கு உட்பட்டேயா கேண்டு மென்கை
 500. அந்நிமதசையில் எம்பெருமானாரின் உபதேசமாகிற நல்வார்த்தை.
 40. 104 516 சாஸ்த்ரத்தை மீறில் அபராதங்கள் புகுகை 519. ப்ராபச்
 சித்தம் செய்வாவிடில் வரும் பலனின் விளக்கம். 524. புத்தி பூர்வ வ்யாப
 மும் லேபியாதென்றும் முன்செய்த ப்ரபத்தியே இ தற்கும் ப்ராபச்சித்த
 மென்றும் சொல்வது தகாதென்கை. 534. அபரா தகாரணமான
 அவிவேகத்தினுட்பிரிவு 536. பாகவதாபசாரத்தின் கொடுமை
 543. வாசஸ்யம் மாஸவாசிஸ்தி மாஸவஸ்யம் மாஸவஸ்யம் மாஸவஸ்யம்.
 554 கதியில்லையாகில் எல்லா இடமுமென்கை 564 தீர்யாணத்திற்குமுன்
 வரையில் ஒழுங்காயிருக்க வேண்டுமானாலும் கங்காதிமுகையாக அபரா
 தமோ, ப்ரயோஜநாத்நரஞ்சியால் தேவதாந்நரஸ்டர்சமோ. புத்தி
 தெளர்பல்யத்தால் உபாயாத்நர ப்ரத்யாசைலோ ரேரில் ப்ரபத்திக்கு
 அழிவிராமையும், சிலவிடத்தில் மோசை புந:ப்ரபத்தி கேண்டுமென்கையும்.
 பிறகு தீர்யாணகாலத்தில் 574 ஸர்வபுண்யபாப க்ஷயம் 571 அமு
 முஷுவுக்குப் போல் முமுஷுவுக்கும் பொதுவான நிஷ் க்ரமணரிதிக்குப்பிறகு
 ப்ரஹ்மநாடியில் ப்ரவேசம். 579 அந்நிமதசையில் ஆழ் வானுக்கு எம்பெரு
 மானார்வயோபதேசம். 580 அந்நிமஸ்மருதி வேண்டுமா கேண்டாமா
 என்ற விசாரம். 590 அர்ச்சிராதிமார்க்கரிதி 593 விரதஜயைத்
 கடந்த பிறகுத் திருமாவின் திருவடியைப் பெறுமளவிலுள்ள விசேஷங்கள்
 593 சாஸ்த்ரங்களில் மற்ற மோக்ஷரய்ஷங்களும் அவற்றின் விவேகம்
 தமக்கு வேண்டா என்பதும் 607 பூர்ண ப்ரஹ்மானுபவத்தில் எல்லாம்
 ஆனந்தமாகையின் விளக்கம் 612 டேவாணோ மோகத்தில் பரமஸாம்பம், ஆசார
 வைகல்யத்தால் ஆனந்தக்குறையென்பது மோக்ஷத்திற்கு முன்பேயாகை.
 வாயு: சாரீராவ்யாவீம் 600 பூராவூசிங்கீர்க்குக் காரண மொன்று மிரகைம்.
 615 காகோப்யாவேரமோசயம். 623 கடந்த 22 அதிகாரங்களின் டொருட்கருக்கம்.

— 0 — 0 —

முதல் பாகம் (பிண்பு) நிருத்தம்

20 1. தமிழ் மா. வ. 41.1. மமாவின்-பு 1-1-4 (மேவ காந்தாரி குருசி. ஆன.
21 7 குண்டி வி-பு-3-4 5
23 1 வ...மா. மா. 308-68
24 3 பூர்வோ வி. வ. 108-50
27 1 பீதக பெரிமா :-:-3
32 7 குர் ஷெஸ்தி 14-51
34 3 நிவாச ஆன ஸ்தோ, 55. 1
76 1 வாஸாவ மா வ்யோ 63-5 | 22 3 மஹி: மா-மாதி-107-29
23 3 வாஸாவ: மா. மி. 61.40-41
16 3 வாஸாவ வ்யாவ 1-63
28 1-மஹிவலு மா. 11.5.28
33 1 வெகுஷெ. கெபு: 25-4 வாஸாவே விசுவ 20
64 31 நாச் 1-7
16-24. 5 வ்ய மா வா 216-8 |
|--|---|

- 76 3 அனந்த. உதரணி 3 1; 78 5 கடுவரவ மா.சா 170 66; 89 4 மா அநு 282-136
93 4 நான். திரு 7 104 4 மாணவ துரை. த.ஸம்; 105 5 எய. ஹிவ் வி 55-39
105 5 மவந் 21 யு 121-13 6 மிபரவ ரா யு 14-15 விஸ்னோ வி யு 1-1-17
105 6 சிதாப ரா ஆ 17-8 சிதாபு ரா அ 31-2 106 1 மல. ரா.ஸம் 5 -87
105 8 மயேவ் ரா ஸம் 58-90 107 1 மயாஸு ரா அ 3 -.7
107 6 தவா ஆள ஸ்தோதா 89 கபரி. வாமசிவி 16 107 2 மிமலே தேவதாந்தஸாரம் 1
107 3 மிவ:பலிமீ தாபாஸ்ய 1 4 தீயும் முதல்திரு 86
107 5 கோல. திருவா 6-93 திஸ். திருவா 9-2-1 108.1 உஸ். திருவா.6.9-2-3
108 1 அகல திருவா. 4-10-10 2 உணர் திருவா -1.6
108 1 நந்தா டெரியதிரு 3-8-1 109 1 கமலா வி யு 1-23-53
110 1 ஸ். வி யு 6-5-85 2 தை. ரா வா 1-1-7
110 2 தமே ரா அ 2-48 3 யேசு ரா வா 1-20 4 எவ் ரா அ 1-3
110 3 குஜை ரா அ 1-33 5 தமேவ் ரா அ 1-34 6 வஹோ ரா அ 2-26
111 1 அநு ரா அ 33-12 7 விவித ரா ஸம் 2-20
111 2 ஷரண் ரா யு 120-18 8 நிவாஸ ரா வி 13-19
111 3 தைஜோ வி யு 6-5-15 9 உய். மாணு
111 4 வயா. வாமனபு 74 40 10 5 வர்மா மா கர்வ 91-17
111 6 வதும்க. வா யு 73-35 11 12 1 உய் திருவா 8-1-8
112 1 உயர் திருவா 1-1-1 2 3 கரேக வி யு 1-2-1
112 3 நியா பிபர 28-38 3 4 கமலா வி யு 6-7-70
113 1 ஸ்தா வி யு 6- 4 4 2 நதஸ வ யு 75-44
113 2 முஜை மா மோல 3-3 5 3 உயமா மனு 12-12
113 3 தநீ மீ 11-13 6 3 படியாமி மீ 11-15
113 4 மஸ வி யு 1-22-76 7 114 1 மூல வி யு 1-22-66
114 1 தமல: ரா யு 114-15 8 121 3 பாய் மா உய் 34-4
129 5 தஸ-வ மிமாப 1-4-1 9 135 1 அபேதா பரமசேஹி 2-184
136 1 அமாவி. வி யு 1-2-20 10 2 கலா வி யு 4-1-8
137 1 கால மா சா 196-9 11 138 2 ஸர மீ 1-16
138 3 வஹி வி யு 1-6-39 12 139 1 உய் வி யு 5-1-47
140 1 ஸாபின.வைகுண்டகத்யம். ஆத்மஸித். 13 149 1 தந்தமக்கு
184 5 அபாகுத் திதந்தே 2-2-1 14 186 1 அன.தஸ வி யு 2-7-2
194 5 குஜை வரதராஜஸ்தவம். 16 15 202 4 விவா ஸாத்வதஸம் 0-22
203 4 கபாஜ ஸாத்வத 2-7-5 16 206 4 சுகர்பா வி யு 10:-16
207 3 நிரை வி யு 1-8-17 17 210 1 யுவரா மிமுன 31
221 2 உண்கித்து. திருவா 4-6-10 18 218 4 யுககோடி ஹிதா 13-8
232 3 ந பர் மா மீ 62-2 19 223 7 ந வாஸு. மிரீங்கமா 8-50
235 2 உயாஸ்யோயம் ஹிவ் 133-14 20 231 1 ஸாவ் பாந்தமஸம் சாயா 3-

பி:

धीमान् वेकटनाथार्यः कवितार्किकैः २१ ।
वेदान्ताचार्यवर्यो मे संनिधौ सदा हृदि ॥

உரோஷம் தாப்பும் திருவேங்கடமுடையான்
பாடுரோஷம் சொன்ன பழமைமாதிரிக்—உரோஷம்
தானே யனையாதோ தாரணியிக் வாழவராக்கு
வானேறப் போமளவும வாழவு.

பு:

பு: ௧ துபாய்மாதாபி ௩யா ௩ம்:

श्रीगुरुपरम्परासारः

பு: ௧ துபாய்மாதாபி ௩யா ௩ம்.

गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमोवाक्यमधीमहे ।
वृणामहे च तवाऽऽद्यौ दम्पती जगतां पती ॥

பி:

धीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः.

सारविस्तरः

ஸார் விஸ்தரம்

श्रीमान् वेकटनायकोऽखिलजगन्नाथोऽवतारोऽस्य चाऽऽ-
चार्यस्तत्पदभक्तिभूर्यतिवरो वेदान्तगमानुजः ।
तत्सेवी प्रथितो गुरुर्मम यतिः श्रींगरामानुजः
मर्थेऽन्ये गुरवोऽप्यशेषपरविद्दासे दयन्तां मयि ॥

மனம்முதலாயபரிசுஷணஜாगरகூ

श्रीभाष्यकारनिगमान्तगुरुं ह्यभूताम् ।

वेदान्तलक्ष्मणमुनिगुरुशिष्यभूतां

गोपालदेशिकमणिश्च वरौ नुमस्तां ॥ २ ॥

श्रीमद्रहस्यत्रयमारमाप्तैर्व्याख्यातमेवादभुतबोधवितैः ।

गीर्णवागग्रहणानुतल्लोकानुकूलं विवृणोम्यशेषम् ॥ ३ ॥

ஸ்ரீபகவத் ராமானுஜ ஸித்தாந்தத்தை வடமொழிதென்மொழிநூல்
களை யருளி நிக்ஷர்த்தித்து ஸ்தாபித்தருளிய ஸ்ரீமந்த்ரிகாமந்த மஹா
தேசிகன் முமுக்ஷுக்கள் முக்கியமாக அறியவேண்டிய மூன்று ரஹஸ்யங்
களின் பொருள்களைத் தெளிவாகவும் விரிவாகவும் உபதேசிப்பதற்காக
ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரயஸாரமென்கிற பெரிய ரஹஸ்யக்ரந்தரக்ஷத்தை அருளிச்
செய்தார். ஸ்ரீமாத்ரிகாமந்தரக்ஷை மோக்ஷபாயங்களில் முக்கியமான பக்தி
யோகங்களுடன் தத்துவவழித புருஷார்த்தங்களை யுபதேசிக்கும் ப்ரமாண
க்ரந்தங்களுக்கு விபரீதார்த்தங்களை விலக்கி வாஸ்தவமான பொருளை
ப்ரதிஷ்டாபனம் செய்ய வந்தவையாம். பர தத்துவாதி நிர்ணயம் பிறந்த
வர்கள் மற்றவற்றையுபேகித்து ஸாஷ்டாங்கத்திலே ஆழ்ந்து தெளிந்து இனிய
ராகைக்கு ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்கள் அமைந்தவை. ப்ரபத்தியென்கிற
உபாயத்தி விழிந்து மோக்ஷம் பெறவேண்டியவர்கள் முக்கியமாக மூன்று
ரஹஸ்யங்களைப் பெற்று அவற்றிலே அத்யாத்மசாஸ்த்ரார்த்தங்களெல்லாம்
அடங்கியிருப்பதை யறிதல் அவசியமாகும். வேதவேதங்களில் மிகவும்
ப்ரஸித்தமாய், பக்தி ப்ரபத்தியதிகாரிகள் எல்லோருக்கும் பொதுவானதும்
ஸந்த்யாகாலங்களில் ஐபிக்க வேண்டியதும் திருவாராதநாதிகளிலே ப்ரதான
மந்த்ரமுமான திருவஷ்டாக்கரத்திற்கு ப்ரபத்தியதிகாரிக்கும் தக்கவாறு
பொருள் அறிவதும், ப்ரபத்திக்கேயான த்வயத்தின் பொருளைத் தெளிவ
தும், விதிவாக்யமின்றி ப்ரபத்தியின் அனுஷ்டானத்தில் ப்ரவ்ருத்தி வாரா
தாக்கையால் விதிவாக்யமான சரம ரஹஸ்யத்திற்கும் பொருள் தெரிந்து
கொள்வதும் முக்கியமல்லவா? எனவே தத்துவ விஷயமாகவும் ரஹஸ்ய
விஷயமாகவும் சேர்த்துச் சேர்த்துப் பல சிறிய ரஹஸ்யக்ரந்தங்களை
அதிகாரிகளுக்குத் தக்கவாறு அருளிச்செய்து ஸாஷ்டாங்கக்ரந்தத்தின்
முடிவிலே, **विधिनिवर्धिकायै संश्रुतिं रक्षैर्विपुलात्मनां वासतः व्यापयाम् ।** **स्यन्तु**
रमणीयं वैकुण्ठो वास्यः समुचितरसिकानां सारसंक्षेपमेतम् ॥ என்று திருமந்த்ரம்
முதலான மூன்று ரஹஸ்யங்களில் அடங்கியுள்ள பொருள்களை விரிவாக
அருளப் போவதாக ப்ரதிஜ்ஞை செய்தபடி பெரிய ரஹஸ்யமென்னும்
இந்த ஸாரசாஸ்த்ரத்தை யருளிநூர். இது பதினெட்டாவது ரஹஸ்ய
மென்பர். நடுநாயகமென்னலாம்படியான இதற்கு முன்னான பதினேழு
ரஹஸ்யங்களின் உபஸம்ஹாரத்தைக் கருதி ஸாஸ்த்ரமென்று சேர்ந்தெடுத்து
இந்த ச்லோகம் அருளிச்செய்ததென்னலுமாம். இதனால் ஸாஷ்டாங்க என்ற
பாகப்பிரிவும் ஏற்பட்டது போலும். இது அதற்கு அடுத்த ரஹஸ்யமா
என்பதில் விவரதழுண்டு. நிற்க. மொத்தம் 32 ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களில்
மற்றவை போலன்றி 32 அதிகாரங்கள் கொண்டு மிகப் பெரிதாம் இது.

இதனைத் தொடங்கும்போது சுவாமிசாரமென்ற பெயருடன் ஒரு முன்னுரையும் சேர்த்தருளினார். எல்லா ரஹஸ்யங்களுக்கும் முன்னாக சர்வசாரங்கு என்கருளிச் செய்த ரஹஸ்யத்திலே நம்மாழ்வார் ப்ரவர்த்தகராக நின்ற நமது பகவத்ப்ரபாஸானுஜ ஸம்ப்ரதாயத்தில் ஆசார்யர்களும் அருளிய பொருள்களும் சுத்தமாயிருப்பதும், ஸம்ப்ரதாயசுத்தியில்லை யாகில் மோக்ஷபலன் பெறப் படமாட்டாதென்பதும், பாஷ்யகார ஸம்ப்ரதாயத்திலே பின்னுள்ளாரான் ஆப்தர்களின் ஸுத்திகளிலே வாக்யராசி வேறாயினும் ஒரே அபிப்ராயமென்பதும், யோஜனா பேதத்தால் ஸம்ப்ரதாயபேதம் வாராதென்பதும் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதால் இப்போது இந்த குருபரம்பராஸாரமெதற்கென்னலாம், ஆனாலும் ஆசார்யர்களுக்குள்ள ஏற்றமும், குருபரம்பரையை விடாமல் அனுஸந்திக்க வேண்டுமென்பதும் அது எதற்காக என்பதும், அவர்கள் இன்னுரின்கொரென்பதும் அவர்கள் செய்த உபகாரமும் கீழே தெளிவாகாமலிருப்பதால் பெரிய ரஹஸ்யமான இதற்கு முன் ப்ரதானமாக இதைச் சேர்த்தது நலமென்று திருவுள்ளமாம். தனி ரஹஸ்யமாக்கப்பட்டு திருத்தற்கு முன்னாக அருளிச்செய்த மங்களச் சீலாகமாகும் சுவாமிசாரங்கு என்கிறது. குருபரம்பராஸாரமென்னும் பாகத்திற்கும் மேர்த்தே ப்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரயஸாரமென்ற பெயரால், அல்லது இதை விட்டா என்று விசாரித்து இது தனி க்ரந்தமாகவே எழுதப்பட்டு அத்துடன் சேர்க்கப்பட்டதென்றே வ்யாக்யானங்கள் கொண்ட முடிவு. மேலே தனியாக மங்களச் சீலாகத்தோடு ரஹஸ்யத்ரயஸாரம் தொடங்கி, சர்வ ரஹஸ்ய சாரங்கு என்று குறித்துக் கொண்டு, அதற்கு சர்வசாரங்குமென்ற முதல் அதிகாரமென்று பெயர் வைத்து அதனின்றும் முப்பத்திரண்டு அதிகாரங்களை யருளி, முன்னும் பின்னும் இடையிலும் பல பாட்டுக்கள் இருந்தாலும் அதிகாரமுடிவு பாட்டுக்களை மட்டும் அந்தாதியாக அமைத்து முப்பத்து முன்றாவது பாகத்தில் "முப்பத்திரண்டாவது முத்தமிழ் சேர்ந்த மொழித் திருவே" என்றருளிச்செய்தார் ஆசார்யன் சிஷ்யனுக்கு ரஹஸ்யத்ரயார்த்தம் உபதேசிக்கும் வகையை யறிவிக்கப் பிறந்த இப் பிரபந்தத்தில் ஆசார்யனுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் சேர்த்தி வரும் க்ரமம் உபேதகாதாதிகாரத்திலேயே கூறப்படுகிறது பிறகு 2-ஆவது அதிகாரத்தில் உபதேசாரம்பம் முன்று மந்த்ரங்களே ஸாததமங்களென அங்கே நிரூபித்து அவற்றில் அடக்கிக் காட்ட வேண்டியவையான வேதாந்தார்த்தங்களில் முக்கியமாகத் -தெளிய வேண்டிய தத்துவவறித புருஷார்த்தங்களைப் பல அதிகாரங்களாலே முதலில் விவரித்து, முழு க்ரந்தமும் ரஹஸ்யத்தின் ஸார விஷயமாகக்கூற அந்தந்த அதிகாரத்திலேயே அங்கு உபதேசித்த ஆர்த்தங்கள் ரஹஸ்யத்ரயத்தில் எந்தெந்த சொல்லில் அடங்கியிருக்கின்றனவென்பதையும் தெரிவித்துக் கொண்டே 22 அதிகாரங்களான சர்வசாரங்குமென்ற முதற் பாகத்தை .

முடித்துக் கொண்டு, மேற்கு கூறியவற்றில் வரும் சிற்சில ஆக்கேபங்களுக்குப் பரிஹாரமாக மேல் தான்கு அதிகாரங்களான சிவரூபமொன்றை யருளிச் செய்த பிறகு, க்ரந்தப்ரதானவிலையமான . மூன்று ரஹஸ்யங்களில் பதார்த்த வாக்யார்த்த யோஜனைகளை விரித்துரைத்து. இப்படி உபதேசிக்கும் ஆசார்யன், உபதேசம் பெறும் சிஷ்யன் இவர்களிருக்க வேண்டும் படிக்களை உபதேசித்தருளினார் ஆக உபோகாதாதிகாரத்திலிருந்தே பூரிமத் ரஹஸ்ய த்ரயஸாரம் என்பது உசிதமும் ஸர்வஸம்மதமுமாகும்.

இந்த க்ரந்தத்திலேயே குருபரம்பராஸாரமும் சேர்வதென்று முதலுதி கார்த்தினுள் சேர்த்தால் குருபரம்பராஸாரமென்று தனிப்பெயரும் அதன் முடிவில் ௩௩ க்ஷராக்ஷிசு... ரூபாராபார: ச்ரூன்: என்கிற வாக்யமும் சேராது. இதைத் தனியாகாரமாகக்கொல் மொத்தம் முப்பத்திலுன்று அகிசாரமாகும் அப்போது 32 என்றது முரண்படும் குருபரம்பராஸார முடிவில் ௩௩௩௩௩௩ ரூபாராபார: என்று வரையப்பட்டிருக்க வேண்டும். இனி, தனிப்ரபந்தமென்னில், மற்றரஹஸ்யங்களைப் போலே இதைத் தனியாக இதுவரையில் யாரும் எண்ணும்கிறப்பது தானே இத்தகைய சேர்த்தே எழுதுவதும் ப்ரவசனம் செய்வதுப் ஸம்ப்ரதாயத்திலுள்ளது : அதனால் தனிப்பட்டதாய் இதுக்கு முன்னுரையாகக் கூடவே சேர்த்தருளியதென்று இரைத்தனர் இது, ரஹஸ்யத்ரயஸாரத்தினுட் சேராது, தானாலும் முன்னுரை தொடங்கியே முழுமையும் அருளியதால் இதன் ச்லோகமும் பாட்டும் மேலேயே யருளும் க்ரந்தத்தின் பிஷயத்தைப் பற்றியவையாக உரையாளர் ஊராய், கருதப்பட்டுள்ளன ரூபாரா: என்கிற ச்லோகத்தின் உத்த ரார்த்தம் மேல் க்ரந்தத்தின் அர்த்த ஸங்க்ரஹமென்று கூறினார்களே, மேல் க்ரந்தத்திற்கான மங்களை ச்லோகம் இது என்றும் சிலர் சொன்னார்கள்.

இதனையும் சேர்த்தே நூறே க்ரந்தமாக, ஏன் அருளிச் செய்யவில்லை யென்னில்—குருபரம்பராஸாரஸந்தானம் ரஹஸ்யத்ரயார்த்தங்களுக்கு மட்டு மென்று அப்போது நினைப்பார்கள் முமுகு-வாய், வேதாந்தார்த்தங்களை க்ரஹிப்பதற்காக ஸ்ரீபாஷ்ய பக்ஷத் விஷயாதிகளை குருமுதமாக க்ரஹிக்கும் போதும் குருபரம்பராஸாராஸந்தானம் முக்யம் என்று அறிவிப்பதற்க்காகத் தனியாகப் பிரித்தது வேதாத்யயதத்திற்கு விடாமல் குருபரம்பராஸாரஸந்தான நியமம் இரானிடினும், முமுகு-வாகி மந்த்ரம் க்ரஹித்து மந்த்ரார்த்தமெல் லாம் க்ரஹிப்பவர்க்கு இந்த ரஹஸ்யத்ரயஸார க்ரந்தத்தில் ஸ்ரீபாஷ்யாதி க்ரந்தங்களின் ஸாரமும் சேர்வதால் எல்லா ஆசார்யர்களுடைய அநுஸந்தான மும் இங்கு யுத்தமாகும் ஒவ்வொரு குருபரம்பரையிலும் சிற்சில ஆசார்யர்கள் வேறுபடுகிறபடியால் பேதமுண்டு ஸ்ரீதேசிகனுக்கு அப்புள்ளாரே எல்லா வற்றிற்க்கும், ஆசார்யராணாலும் ரஹஸ்யத்ரயார்த்தங்கள் விஷயத்திலே ப்ரா

சார்யர் மாதாமஹராவர். மடப்பள்ளியாச்சான் முதல் அங்கு பரம்பரை பிரிகிறது மற்ற ஸ்ரீபாஷ்யாதிகளுக்கு ப்ராசார்யர் நடாதாரம்மாள். மேலே எம்பெருமானார்க்குத் திருமந்த்ரார்த்த விஷயத்திலும் வேறு விஷயத்திலும் வெவ்வேறு ஆசார்ய ஸம்பந்தத்தை இங்கேயும் கூறுவர். இப்படி இது ஸர்வ விஷயம்

ஐதி கவிநாகிஹ்ரஹ் என்ற வாக்கியம் இதன் முடிவிலில்லாமலிருக்கலாமே யென்னில், இது பொதுவாக வந்ததாகையால் இந்த முன்னுரை பிறகு யாரோ எழுதியதென்று ஸந்தேஹப்படாமெனக்காக வரைந்ததென்க. இதனை எழுதி முடித்துக் கொண்டே மேலே தொடங்கினார். இத்துடன் சேர்க்கர் மல் இதைத் தனியாகப் பிரித்துவிட்டால் ரஹஸ்யத்ரயஸாரம் ஸேவிப் பவர்கள் குருபரம்பரானுஸந்தானம் முக்கியமென்பதை யறியாமல் விட்டு விட நேரும் பொதுவாயினும் முன்னோர் அருளிய ஸ்ரீபாஷ்யாதிகளில் தாம் எழுதிய தைச்சேர்ப்பதைவிட தாமேயருளும் முக்கியமான மணிப்ரவாள க்ரந்தத்திற்கு முன்னுரையாக்குவதே தகுமென்று இவ்வாறு இணைத்தது. இந்த ச்லோகத் தின் உத்தரார்த்தத்தின் பொருளாகிறது-ப்ராட்டியும் பெருமானும் உபாயமும் உபேயமுமாகிறார்களென்பது இதுவும் ஶாஸ்திரைஶாஸனஸா ஜோஸ்யமான; ஶுனி என்றபடி எல்லா மறைகளுக்கும் பொருளாகையாலே முழுக் குருமுகமாக க்ரஹிக்கும் க்ரந்தங்களுக்கெல்லாம் பொதுவாகும் எல்லா ஆசார்யர்களைச் சொல்லுமிது ப்ரக்ருத ஆசார்ய பரம்பரையையும் முக்கியமாகக் கொள்வதும் இதுவும் தோற்ற இதனை இங்குச் சேர்ந்த ரஹஸ்யத்ரயஸாரத்தின் முதன் மங்கள ச்லோகமாகவும் கொள்வதென்று முன்பே சொன்னோம்.

சூத்ர:- அஜ்ஞானமாகிற இருளைப் போக்குகிறவன் என்பது சூதசப்தத் தின் பொருள். சூதா(சூதாஶகர; ஶாஸூதாஶ(சூ)ஶிஸிஸக; தனக்கு நேர் ஆசார்யனை தன் அஜ்ஞானத்தை நேராகப் போக்குவனாகையாலே அவ் வாசார்யனை மட்டும் ஸ்வரஸமாக இது சொல்லும் அவ்வளவே இங்கும் பொருள். முன் ஆசார்யர்களும் இவ் வாசார்யன் வாயிலாக அஜ்ஞானம் போக்கினவர்களென்று எல்லோரையும் கொள்வது கூடுமாகிலும், சூதசூதாஶ என்று தனியே அவருடைய குருக்களென்று மேலாசார்யர்களைச் சொல் வதால் இங்கே இவ்வளவே கொள்வது ஏன் இப்படிப் பிரித்துக் கூற வேண்டுமென்னில், முதலில் தம் ஆசார்யனுக்கும் மேலே க்ரமமாக அந்தந்த ஆசார்யர்களுக்கும் தனித்தனியே ப்ரணமம் பண்ணவேண்டுமென்று தெரிவிப்பதற்காகவாம். நேராசார்யன் ஒருவனையிருக்க சூத்ர: என்ற பன்மை (சூதசூதாஶம்) பூஜையை மதிப்பைக் காட்டுவதற்காக, ப்லரென்ற எண்ணிக்கை யைக் காட்டவன்று குருபரம்பராஸார்யம் பொதுவாகையாலே ஸ்ரீபாஷ்யாதி களுக்கு வெவ்வேறு ஆசார்யர் சிலருக்கு உண்டாகில் பன்மையும் கூடும். அப்போது எல்லா பரம்பரைகளையும் சூதசூதாஶ என்று குறிப்பதாம். எல்லா க்ரந்தங்களுக்கும் பொதுவான பொருளை உத்தரார்த்தத்தில் கூறப்பெற்றது.

ரஹஸ்யம் மந்த்ரம் என்ற சொல் இங்கிலீஷ்யே 'தந்த்ருப்யச்ச' என்பது ப்ராசார்யனை மட்டும் சொல்வதன்று சூகந் ஸப்யம் ஸதுக்ஷ் நஸி ஹிம், அசாஸி-
நாபஸாஸாஸித்யாஸாஸா: இத்யாதி ப்ரமாணங்களால் எல்லோரையும் ப்ரணாமம் செய்ய விதியுளதே ஆக. ஸதுக்ஷ் சப்தத்தாலே பரம்பராசார்யரெல்லோரையும் கொண்டு ஸதுக்ஷ் ஸதுக்ஷ் ஸதுக்ஷ் என்றவாறு பகவான் வரையில் சொன்னதாகக் கொள்க இத்தனை ஸதுக்ஷ்பதங்களின் பொருளை இப் பதம் சொல்வதற்கு இணங்க ஸதுக்ஷ் ஸதுக்ஷ் ஸதுக்ஷ் என்று, வேண்டும் எண்ணிக்கைக்குத் தக்கபடி கூட்டி அவற்றின் ஏகேசஷமாகவும் ஸதுக்ஷ் என்பதைக் கூறுவர். ராமஸ ராமஸ ராமஸ ராமா: என்பதுமுண்டே ஷடாதிசப்தங்களிற் போலே பொருள் (ப்ரவ்ருத்தி நிமித்தம்) வேறுதலும் ஏகேசஷம் கூடும் வியாகரண விரோதம் காணவில்லையாகையாலும் பொருத்துவதாலும் இதை இசையலாம். ஆக அடைவாக எல்லோருக்கும் ப்ரணாமம் சொன்னதாகிறது.

சூகஸஸதுக்ஷஸாஸ நம: என்பதே போதுமே, மேலே ஶாகஸி ஶே என்றதால் நம: என்ற சொல் மட்டும் போதும் நமஸ்காரம் வேண்டாமென்று எப்பீதமாகவும் தோற்றுமே யென்றால்—ப்ரமாண யிருத்தமாகக் கருத்து எங்கும் கொள்ளலாகாது நமோவாகம் = நமஸ்கார வார்த்தையை ஒதுகின்றோமென்பது பொருள் இங்கே நம: என்பதற்கு நமஸ்காரம்—ப்ரணாமமென்ற பொருள் கொண்டு, அங்கே அந்வயத்தினால் சூகஸஸதுக்ஷஸா: என்று சதுர்த்தியீடக்தி யென்றால், அப்போது ஷடாதிசப்தமான நமோவாகமென்பதற்கு ப்ரணாமவிஷயமான சொல் என்பது பொருளாம், இப்போது குரு நமஸ்காரத்தையும் தந்த்ரு நமஸ்காரத்தையும் சொல்லும் சொல்லை என்று சொன்னதாம். ஆக ஶசுஸதுக்ஷஸி நம: ஶசுஸரஸதுக்ஷஸி நம: என்றோ, அத்தத்த ஆசார்யன் திருநாமத்தை நான்காம் வேற்றுமையோடு சேர்த்து நம: என்பதையும் சேர்த்து ப்ரயோகிக்கும் வாக்ய வரிசையையோ சொன்னதாகிறது, இதை விட்டு நம ஶ்யுகி: நமோவாக: என்று ஸக்ரஹம் செய்வால் நம: என்பது பொருளைச் சொல்லாமல் சப்தத்தைச் சொல்லும். அப்போது சூகஸ: என்ற சதுர்த்திகளுக்கு ஶசிஸுஶே என்றஸ்டத்தில் அந்வயம் நமச்சப்தத்தை அவர்களுக்காக ஒதுகின்றோமென்றதாம். அப்போதும் அவர்களைக் குறித்து நமஸ்காரத்திற்கான சொல்லை ஒதுகின்றோம் என்றே கருத்தாகும். நம: என்றில்வளவே யிருந்தால், நமச்சப்தத்திற்குப் பலவிதமான ப்ரணாமங்கள் பொதுவாக அர்த்தமாயிருந்தாலும், ஒரு தரம் சொன்ன சொல் ஒரு பொருளையே சொல்லும் என்கிற நியாயத்தாலே ஒருவிதமான ப்ரணாமத்தையே கொள்வதாகும். எந்த ப்ரணாமத்தைக் கொள்வது என்பதற்கு விசேஷ காரணமில்லாமையால் எல்லாவற்றையும் கொள்ளலாமே யென்றால், எல்லாவற்றையும் ஒரு சமயத்தில் ஒருவன் செய்யமுடியாது. அதனால் சொல்லைச் சொல்லுகின்றோம். அத்துடன் எந்த ப்ரணாமம் அப்போது கொள்ள வாசுமோ அதைக் கொள்வோம். ஒன்றுமே கொள்ள முடியாவிட்டால்

சொல்மட்டுங்கூட மங்களமாய் எதையும் அளிக்குமென்ற கருத்தால் அதிகம் கூறியது. மேலும் எந்தக் காரியமும் மந்திரமுண்டாகில் மந்திரத்தைச் சொல்லியே செய்வதாம் குருபரம்பரா நமஸ்காரத்திற்கு இவை மந்திரங்கள் இவை அவசியமானவை என்றும் இப்போது குறித்ததாம். ௧௯௪௩ என்னும் ஐ.பி. ௩ என்பதால் சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்டது இது. பெரியோர்கள் உபதேசித்தபடி சொல்லுகிறோம் என்று ஸ்ததாபித்ததாம். குரு வந்தனத்தைச் சொல்லும் சாஸ்திரத்தை வேதத்தில் ஒதுகிறோம் என்றும் பூர்வார்த்தத்திற்கு அர்த்த மாகிறது. அதனால் மேலே குறிக்கப்படும் வேதம், ப்ருஹதாரண்யகாதி உபநிஷத்து. என்றவற்றில் தன் ஆசார்யனைத் தொடங்கி எம்பெருமான் வரையில் வரிசையாகக் குருபரம்பரையைப் படித்து முடிவிலே நம: என்று ஒதும் வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றையும் காட்டினதாம் மேலே திவ்ய தம்பதிகளை வரிக்கப் போகிறார் அதற்கு முன் இவ்வாறு கூறியதால், ப்ரபத்தி யனுஷ்டான காலத்தில் குருபரம்பரையின் ப்ரணாமம் வேண்டுமென்றதுமாயிற்று. ஆசார்யர்களை வேலித்து அஞ்ஞானத்தை விலக்கிக் கொண்டதற்குப் பலன் என்னவென்ன, திவ்ய தம்பதிகளை வரிப்பதே யென்கிறார் உத்தரார்த்தத்தில் ௪௫௩-உபாயமாகவும் உபேயமாகவும் வரிக்கிறோமென்றதாயிற்று, வரிக்கப்படும் திவ்ய தம்பதிகள் பலனும் உபாயமுமாக நின்றது மட்டுமல்லாமல் உபாயமாக வரிப்பதற்கு முன் ஞானம் பெறுதற்கும் உபாயமாக குருபரம்பரையில் சேர்த்து நின்றார்கள் நமக்கென்று மகிழ்ச்சியுடன் ௪௫௩ என்றது அந்த குருக்களிலே முதல்வரான என்றது பொருள்—அக்கரைக்கு அணைபோல் வேறென்றை அடைவதற்கு இப் பரம்பரை உபாயம் மட்டுமல்ல இதில் முதலிலிருப்பவரே முழுஉபேயமும் உபாயமுமென்றதாயிற்று இந்த ௪௫௩ என்ற சொல்லாலேயே ௪௫௩: ௩ என்ற சொல் எல்லா ஆசார்யர்களையும் சொல்வது என்று தெளியலாம் ஆகையால் ஆசார்ய ப்ராசார்ய வந்தனம் மட்டும்போது மென்னலாகாது, இப் பரம்பரையில் ஒருவர் தானே முதலாயிருக்கமுடியுமென்னில், ஆம், பகவானே முதல், அடுத்தபடி பிராட்டி, பிறகே மற்றவர், ஆகையால் மற்றவருக்கு முன்னே இருவரும் என்றதாம். உலகில் குரு பரம்பரைகள் எத்தனைபோ யிருக்கின்றன எங்கும் பெரும்பான்மையாக பகவான் முதலாசார், னாகலாம் பிராட்டியும் சேர்ந்திப்பது இங்கே சிறப்பாம். பகவானும் பிராட்டியும் நித்யரும் முத்த மானவர்கள் குரு பரம்பரையின் கூடிய கீழிருக்கின்றால் இதற்கு ௪௫ வேறுகாது இரண்டு பேரும் உபாயோபேய ரென்பது எப்படி பகவான் ஒருவன் தானே உபேயம் பிராட்டி அப்ரதானமாக உபேய மென்னில், எல்லா ஆசார்யர்களையும் உபேயமென்னலாம் மேலும் இ வரையுமுபே. மாகக் கொண்டால் கைங்கர்யம் செய்கிறவன், யாருடைய ஆஜ்ஞைக்கு உட்படுவதென்று சில ஸமயம் திண்டாட்டமாமென்ன வேண்டா. ௪௫௩. இருவரும் இணைந்து

பத்னியும் பதியுமாயி ருப்பதால், அஃதனை ஒரே விதமாக இருக்கும். ஏனிப்படி? ஒருவரை மட்டும் கொண்டாலென்ன எனில், சாஸ்திரி. அவர்களிரு வரும் ஸம்பந்தமானாய் நமக்கு சேஷி. ராய் நக்க ஒருவரை விட்டு ஒருவரை மட்டும் ஆச்ரயிப்பதோ ஆராதிப்பதோ தகாதே ஆக, இவ்வரையும் வரிக்கிறோம்

இங்கே கஷ்யவிநோதி ராம. பாரபர் புறாதுரே நி நிம. நி நி விஷயாமைவரம் இத்யாதி வேதவாக்யங்களில் ஒருவனைப் ப். ராப்பமாகவும் ப்ராபகமாகவும் சேஷி யாகவும் இத்யி நந்தாலும், கஷ்யோசா ஜானி 'வாறு' நி இத்யாதி வாக்யங்களையும் விஷ்ணுபுராணம் ஸ்ரீபஞ்சராதாம் மற்றும்மான பல ப்ராமாணங்களையும் கொண்டு இவ்வாறு ஸித்தாந்தம் கொள்ளவேண்டுமென்பதும் அவை மூலமாக அர்த்தோபதேசம் செய்பவரே அஃதனைத் தைப்பேடிக்கும் ஆசார்யர்க ளென்பதும் செல்ல மலே விளங்கும். அவ் வாக்யங்களுக்கு அப்படிதான் அர்த்தம் கூற வேண்டுமென்பது பண்டை நாளாக ஸம்பந்தராயமாக வந்ததேயாம் இதற்கு எல்லாவற்றையும் தெளிவாகக் காட்டும் தமிழ் மறை களே ஸாஸ்திரிகள் அவற்றின் மூலம் தம்பதிகளையே சேஷியாகவும் உபேய மாகவும் உபாயமாகவும் தெளிவலாம் ஆகவே இதை மணிப்ரவாள க்ரந்த மாக எழுதத் தொடங்கி அருளிச்செய்க்களையும் ஆதரம்க் காட்டுவேம். அதனால் நம் ஆசார்யர்களுக்கு உபதேசத்திற்குத் துணையான ஆழ்வார்களையும் ப்ராசராதிகளுக்கு மேல ஆதரிக்க வேண்டும் நம் ஆசார்யபரம்பரையில் ப்ரபந்தநஸந்தன கூடஸ்த்தரென முதலாக விளங்கும் நம்மாழ்வார் நாதமுனிகளுக்குத் தம் திருவாய்மொழி முதலான க்ரந்தங்களைக் கொண்டும் இத் தெளிவை உண்டுபண்ணப்படிபால் இவைகளும் இவ் வாழ்வார்களும் இங்கே வெகுமதிக்கப்படுவது ப்ராப்தம்—என்றறிவிப்பதற்காகப் பொய் னாக இத்யாதி பகாம் இப்படி இப் பாசரத்திற்கு இங்கே ஸங்கதி யிருப்பதால், 'குருபரம்பாஸாத்திலே குருபரம்பரையைப் பற்றி தனே கூறவேண்டுமே. ஆகையால் பாசரவ்யாஸாதிகளை விட்டது போல் மற்ற ஆழ்வார்களையும் விடவேண்டியி ல்க்க இங்கே இவர்களைச் சேர்ப்பதென்' என்று கேட்கலாகாது வேதங்கள் போல் மஹர்ஷி க்ரந்தங்கள் ப்ராமாணங்க ளென்பது ஸர்வஸாமதம். திவ்ய ப்ரபந்தத்தை ப்ராமாணமாக வேறு ஸித்தாந்திகள் கொள்ளாமையால் அவற்றைக் கொள்வது தகுமென்பதை ஆதியில் கூறவேண்டுவது அவசியமாயிற்று. தெளிவான ஞானமளிப்பவர் குருக்கள் என்ற பிறகு ஞானத்திற்கு உபாயங்களில் தமிழ் முக்கிடமென்றால் இது தகுமே. மேலும் அடுத்த பாசரத்திலே குருபரம்பாஸாத்திற்கு முக்கிய விஷயமான ஆசார்ய ஸம்பந்தத்திற்கு மதுரகவிகளை மார்க்க தர்சியாகக் கூறப் போகிறார். அது அவசியம். திவ்ய ப்ரபந்தங்களுக் குள்ள பெருமையை முன்னே சொன்னால்தான் அதையும் செவி சாய்த்துக் கேட்டு இசைவார்களென்று அதற்கு சேஷமாகவும் இப் பாசரமாகிறது. இதனாலும் இங்கு குருபரம்பாஸாத்திலே இது சேரும், உபோத்காதாதிகாரத்தில் தான் சேர்க்க வேண்டுமென்பதில்லை.

பொய்கைமுனி பூதத்தார் பேயாழ்வார்

தண் பொருநல் வரும் குருகேசன் விட்டுசித்தன்.

துய்ய குலசேகரன் நம் பாணநாதன்

தொண்டாடிப்பொடி மழிசை வந்த சோதி

வையமெலாம் மறை விளங்க வான்வேலேந்தும்

மங்கையர்கோ னென்றிவர்கள் மகிழ்ந்து பாடுஞ்

செய்ய தமிழ்மாலைகள் நாம் தெளியவோதித்

தெளியாத மறைநிலங்கள் தெளிசின்றோமே.

1

ஆக ச்லோகத்திற்குப் பின்னும் மேற்பாட்டுக்கு முன்னும் இது இணைந்தது பொருந்திற்று. இங்குள்ள ஆழ்வார்களின் க்ரமம் இவர்களின் அவதார க்ரமத்தைக் கொண்டல்ல பாட்டமைப்புக்குத் தக்கவாறு கொண்டதாம் பொய்கையில் அவதரித்ததாலே ஸரோமுநி பொய்கையாழ்வார் என்றே பெயர் வழங்கலாயிற்று. பூதத்தார் பூதத்தாழ்வார் பூதம் என்று திருநாம மாகையால் பூதாழ்வாரென்பதே போதும் ஐயு என்பதற்கு ஸத்தையைப் பெற்றவர் ப்ரஹ்ம ஞானம் நிறைந்தவரென்ற பொருள் இங்கே தகும். பொது வாகவே ஐயு சப்தம் ஸதேஹ-ஆத்மாக்களைச் சொல்லும் 'கடல்வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல்' என்று நித்யஸூரிவிஷயத்திலும் ப்ரயோகம் உண்டு எம்பெருமானோடு 'முன்னமே இருந்தவர்கள் என்றும் பொருளாகலாம் எம்பெருமானையும் तस्यैवाय महतो भूतस्य என்று பூத பதத்தாலே உபநிஷத்துக் கூறுகிறது இத்தகைய பூதங்களிலே யார் இவர் என்ற சிந்தனையின் பேரில் பூதத்து ஆர் என்று வினவப்பட்டதனாலேயே இப்படி பூதத்தார் என்ற திருநாமம் வாய்த்தது போலும் பொருள் இப்படியானாலும் இவருக்கு இது திருநாமமாகவும் கொள்ளப் பெற்றது ஆழ்வான் என்ற ப்ரஸித்தி வேறிடத் திலேயே அதனால் ஆழ்வார் என்றதென்க. பேயாழ்வார். மஹாந் என்று பெயராம் பேய் என்ற சொல்லுக்கு, பெரிய என்பது பொருள். भूतपरोक्षेनाह ஐ என்று வேதாளபதத்தாலே ஸ்ரீதேசிகன் கூறியதால் பேய் என்ற சொல் பேயைப் போன்றவரென்கிற பொருளதுமாம். திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேனென்று 'கண்டபோதே கூத்தாடினாரென்று இத் திருநாமமாம். பூதத்தாழ்வாரென்ற ப்ரசித்திக்கிணங்க ஆழ்வாரென்ற சொல்லைக் கீழிலும், கூட்டுக எல்லா ப்ரபந்தங்களையும் உபதேசித்தவரும் நேராக பூர்ணசார்யரு மான நம்மாழ்வாரை அவர்தேசப் பெருமையுடனீடுபட்டு மேலே கூறுகிறார் தண்பொருநல்வரும் குருகேசன்-தண்-குளிர்ந்த, பொருநல் என்றும் பொருநை என்றும் தாம்ரபர்ணியாறு வழங்கப்பெறும். அங்கே வரும்-அவதரித்த, குரு கேசன் திருக்குருகைநகர்முனிவர் அல்லது பொருநல் வரும்-ப்ரவஹிக்குமிட மான குருகா நகரிக்கு ஈசனான நம்மாழ்வாரென்றுரைக்க இவ்வாழ்வார் ப்ர பன்ன ஐநஸந்தாந கூடஸ்த்தரென்று இவர் பெருமையைக் கருதியே ஸ்ரீபாக

வதத்தில் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் அவதரிக்கப் போகும் இடங்களைக் குறிக்கும் போது ताराणी नदी यत्र என்று தாம்ரப்ரணியை முதலிற் கூறியதாம். தெளிர்ந்தும் குளிர்ந்துமுள்ள தீர்த்தமான இதைச் சொன்னதால் ஆழ்வாரின் அதிசயம் குறித்ததாகும். விட்டுசித்தன் = பெரியாழ்வார். சித்தத்தில் விஷ்ணுவையே உடையவர். வேறொரு விஷயத்தை எப்போதும் நினைபவார். ஆண்டாளிடத்தில் ப்ரேமையும். தம்பெண் என்பதற்காக வல்ல; அயோர்னியையாய்ப் பிறந்து எம்பெருமானிடம் காதல் மிக்களான கன்னிகை என்பதாலேயே

தூய்யகுலசேகரன். பரிசுத்தரான குலசேகராழ்வார். தினந்தோறும் ஸ்ரீரங்க யாத்திரைக்கு ஸந்நாஹம் செய்து கொண்டே நித்ய கர்மாநுஷ்ட்டான-பகவத் பாகவதாராதனங்களுக்கே அவகாசம் போதாமல் ரங்கயாத்திரை செய்ய முடியாமலிருந்தபடியால் அந்த ஆசார ஆராதனாதிகள் மூலமான மனச்சத்தியை தூய என்கிறது. அன்றி. 'ஆரங்கெடப் பரனன்பர் கொள்ளா ரென்று குடப்பாம்பிற் கையிட்ட' என்றபடி வைஷ்ணவர்களின் கோவ்ஷ்டியைக் கூட்டுகிறாரென்ற அகுலையாலே ஆராத்ய மூர்த்தியின் ஹாரமொன்றை ஒளித்து வைத்து மந்திரிகள். வைஷ்ணவர்கள் அபஹரித்ததாகச் சொல்லும் போது, தாம் ஒரு குடத்திலே பாம்பைப் பிடிக்கச் சொல்லி அதைப் பட்டினி போட்டு, ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் மந்திரிகள் சொன்ன வண்ணமின்றி நல்லவர்களாகில் இப்பட்டினி கிடக்கும் பாம்பும் என்னைக் கடிக்காதென்று கூறி வெகு தீரமாகக் குடத்தில் கையிட்டார். பிறகு மந்திரிகள் குற்றத்திற்குக் க்ஷமை கொண்டனர். இவ்வளவு தூய்மையையும் குறித்ததாம். குலசேகரன். சேர குலத்தில் தோன்றி சேரசோளபாண்டிய தேசவரசர்களை யெல்லாம் தமக்குள் அடக்கமாக்கியவராகையாலே ஸ்ஷத்திரிய குலத்திற்கு சிரோபூஷணமானவர். எங்கள் குலசேகர னென்றே கூறும்படி தொண்டர் குலத்திற் சிறப்புடன் விளங்கியதாலும் குலசேகரர். ஆள்கின்றவரிற் சிறந்து பெருமானென்ற திருநாமமும் பெற்றவர். நம்பாணநாதன். ஓரிடத்தில் ப்ரயோகித்தாலும் நம் என்றதை எல்லோரிடத்திலும் கூட்டலாம். வ்யாஸ பராசராதிகளைப் போலல்லாமல் இந்த ஸம்ப்ரதாயத்திற்கே இவர்கள் சேர்ந்தவர்களென்று இதனால் குறித்ததாம் வேறிடத்திலின்றி இங்கே நம் என்றதற்கிணங்கத் தனிக் கருத்தும் உண்டு. திருப்பாணாழ்வார் அந்தியஜாதியில் வளர்ந்தமை காரணமாக, ஆலயத்திற்கும் அந்தணர்க்கும் அருகிலிராமல் அரங்கனைப் பாடிக் கொண்டு அப்பால் வாஸம்செய்யாநிற்க, அரங்கன் இவரை ஆலயத்திற்கு வரும்படி நியமிக்க, அப்போதும் வராமல் விலகியே நிற்க, லோகஸாரங்க மாமுனியை மீண்டும் பெருமாள் நியமிக்க அவர் பலாத்காரமாகத் திருத்தோளிலேற்றி ஆலயத்தினுட் சேர்க்க, அப்போது அமலனாதிபிரான் அருளிச்செய்தார். ஆக எம்பெருமானார் தர்சனத்திலுள்ள நம்மைப் போலே வர்ணாச்ரம தர்மத்தைக் காப்பதில் பிடிவாதமுள்ளவரென்று குறித்ததாம். ஜாதியைக் கொண்டு அபசாரப்படா

மைக்காக அதிகமாகப் ப்ரதிபத்தியைக் காட்டவும் நம் என்றதாம். அதுவன்றி நம் என்பது தேசிகனைக் கருதியே யென்னலுமாம். இவ்வாழ்வாருக்கு முனி வாஹனன் என்கிற திருநாமத்தை அர்ங்கன் இடாமற் போனாலும் அப்பேர் அவருக்கு வருமளவுக்கு அபிமானித்தது திண்ணம் அவ்வளவு அபிமானம் தம் மிடமும் வைத்து வருவித்துத் தன்னை அனுபவிக்கவும் தன் விரோதிகளை வெல்லவும் தன் விஷயமாக ஸூக்திகளைச் செய்யவும் அருளி வேதாந்தாசார்யரென்ற திருநாமமுமிட்டான் ஆழ்வார்களுக்குள் இவ்வாழ்வாரும், ஆசார்யர்களுக்குள்ளே இவரும் அரங்கனின் அபிமான விசேஷத்திற்குப் பாத்திரமானபடியாலே நம் என்றபடி பாணன் என்கிற நம் நாதன் என்று கூட்டலாம் பாணநாதன் = பாணகுலத்திலுள்ளவருக்கு நாதன் பாணநாதன், நடக்கு இஷ்டமானவர் நம் பாணநாதன் என்னலுமாம் ஆதிமறை என்ற பாசுரத்தில் நம் பாணன் என்றும் போலே. பாண என்பது வாத்யவிசேஷம். 'அடியார்க் கென்னையாட்படுத்தலிமலன்' என்றார் இவர். அடியார்க்காட்டபட்டே நின்றவரை மேலே கூறுகிறார் தொண்டரடிப்பொடி என்று. பக்தாங்க்ரி ரேணு என்ற வடமொழித் திருநாமத்திற்கும் இதே பொருள். எல்லோரும் தம்மைவிட மேலானவர் மஹான்கள் என்று விளங்கும்படி. இத் திருநாமம் இவருக்கு இஷ்டமாயிருந்தது தொண்டராகாதவர்கள்மேல் வெறுப்புமுடையவர்.

மழிசை வந்த சோதி திருமழிசை யென்ற ஸ்த்தலம் சென்னைக்கருகிலுள்ளது. அங்கே அவதரித்த சோதி இவரைத் திருவாழியின் அம்சமென்பர். பெரும்புலியூரில் யாகஸதஸ்ஸிலே இவருக்கு அக்ரபூஜை செய்ததைச் சிலர் பொறுத போது அவர்கள் தெளியும்படி பரஞ்சோதியாய் விளங்கினுரென்கிற ஐதிஹ்யம் இங்கே குறித்ததாகும் ஆக அக்ரஜையை பூதர்ம்புத்ரரின் ராஜஸூய யாகத்திலே பெற்ற பரஞ்சோதியான கண்ணனுக்கும் சிசுபாலாதி களைத் தெளிவிக்க இவ்வாறு சோதியாகத் தோன்ற வேணுமென்று தோன்ற வில்லை யென்று அவருக்கு மேம்பட்டவர் இவர் என்னலாம் இவருக்கு பக்தி ஸாரரெனத் திருநாமம். மஹாயோகியான படியாலும் எல்லா மதங்களையும் ஆராய்ந்து அகற்றியவராகையாலும் இருளெல்லாம் தீர்க்கும் சோதியாயிருந்தவர். நாராயண பாரம்பத்தையே தொடங்கியவர் அறும் பொருளான சரீராத்ம பாவத்தையே தொடங்கி சரஸ்தார்த்தங்களை வெளியிட்டவர். வையமெல்லாம் இத்யாதி திருமங்கை பென்ற நகரில் தோன்றி அங்குள்ளவர் களுக்கெல்லாம் கோனாய் விளங்கிய இவர் வானும் (கத்தியும்) வேலும் (குந்தமும்) ஏந்தியது முதலில் வீரகுரராய் சோழ ராஜனுக்கு ஸஹாயமாய் ஆண்டு வருவதற்காகவாயிருந்தது பிறகு குமுதவல்லி என்ற அப்ஸரஸ்ஸான கன்னிையை மணந்து கொள்பவரான போது ஸ்ரீவைஷ்ணவாராதனத்திற்கே த்ரவ்யங்களைப் பல வழியில் சேகரிக்க வானும் வேலும் கருவியாயின. அதனால் வைஷ்ணவ மதப்ரசாரமும், ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுடைய அனுக்ரஹத்

தால் எங்கும் மறையின் பொருள் விளங்க அனுசூலமு மேற்பட்டுக் கலியைப் போக்கியதாலும் பரகாலராய் கலியராகி, அப்போது அந்தண வேஷத்தில் மணக்கோலத்தில் ஊர்வலம் வந்த எம்பெருமானிடம் எல்லாம் களவு கொண்டு முடிவில் பாரம் தூக்கமாட்டாதபடியையும் மோதிரம் அந்தணர் கையினின்று கழற்ற முடியாமையையும் கண்டு, 'என்ன மந்திரம் போட்டீர் அந்தணரே' என்று இவர் கேட்டுக் கொண்டே மோதிரத்தைப் பற்களால் பெயர்க்கமுயன்ற போது பற்களில் பட்ட ஸர்வரஸனான ஸர்வேச்வரனின் திருமேனியைச் சுவைத்து வியந்து நிற்க. எம்பெருமானும் இப்போது இவர் மந்திரோபதேசம் பெற அதிகாரி என்று கருதி அனுக்ரஹித்தார் தன் நன்மைக்காக ஸமித்பாணியாய் ஆசார்யனிடம் அடங்கி நிற்கை சிவ்யாதிகாரம் விரட்டுவதற்கான வாய் வேலேந்தியிருத்தலே இவருக்கு உபதேசம் பெற அதிகாரமளித்தது. அதிகாரத்துடன் க்ரஹித்தார். அறிவு வளர்ந்தது அஹங்காரம் போயிற்று, வாறும் வேலும் வாதிகளை வெல்ல விரகான ப்ரமாணமும் தர்க்கமும் போலாயின. வைஷ்ணவர்களுக்கு அன்னதானத்துடன் வித்யாதானத் திற்கும் வழி யேற்பட்டது அர்ச்சை வரையிலான மூர்த்திகளின் பெருமை விளங்கிற்று பல கோயில்களைப் பரிஷ்கரித்தார் திருப்பிரிதி. பதர் முதலான வடநாட்டுத் திருப்பதிகளினின்று தென்னாட்டின் முடிவு வரையில் திவ்ய தேசங்களில் பெருமானைப் பாடி, 'பரத்ய ஸௌலப்யங்கள் உள்ள இப் பரம புருஷனே மறையின் பொருள்; உற்றதும் அவனடிமை போல் அவனடியார்க் கடிமை' என்று ஸ்த்தாபித்ததாலே இவ் வாழ்வாரால் மறைகள் விளங்கின வளவுக்கு நம்மாழ்வார் உள்பட மற்ற ஆழ்வார்களாலாகவில்லை யென்னலாம். மேலும் நம்மாழ்வாரின் மறை வையமெல்லாம் விளங்கவும் இவர் காரணமானார்.

என்றிவர்கள் என்பதற்கு என்றவர்கள் என்று பொருள் ஸர்வஸம்மதம். அன்றி, என்று என்பதைத் தனியாகப் பிரித்து என்று = என்றவாறு திருநாமங்களைக் கூறி என வரைக்க. இது ஒதி என்றதோடு சேரும். இவர்கள் மகிழ்ந்து பாடும் தமிழ் மாலைகளை இவர்கள் திருநாமங்களை முன்னம் அனுஸந்தானம் செய்து கொண்டு, இப்படி குநப்போ நம: என்றதற்குப் பிறகு இவர்கள் பாசுரங்களை ஒதித் தெளிவதென்றபடி மறைகளில் மறைந்த பொருள்களைத் தெளிவிப்பதற்காக இதிஹாஸ புராணங்கள் இயற்றப் பெற்றன. அவைகளும் இத் தமிழ்மறைகளும் ப்ராப்யமான ப்ரஹ்மம் முதலாக அர்த்த பஞ்சகத்தை யறிவிக்கின்றன. ஆனால் இதிஹாஸ புராணங்கள் எம்பெருமானுடையவும், பக்தர்களுடையவும் சரித்ரங்களைச் சொல்லுவனவாய் நேரான பகவதனுபவான்ந்தம் பெருக்காக அமையவில்லை மகிழ்ந்து பாடலென்பது இங்கேயேயாம். **சுரு: ஐனிக்.வமாஸ:** என்கிறபடி ஸ்ரீமத் ராமாயணம் பிறந்தது சேர்க ரஸத்தினாலே இவ்வளவு எழுதிய வால்மீகி மஹர்ஷி சித்ரகூடாதி களில் இருந்தவர் நேரில் ராமனைக் கண்டபோது அவருடைய பெருமையை

எடுத்துக் காட்டி ஒரு ஸர்க்கமாவது பேரானந்தமாகப் புகழ்ந்து பேசினாரா? வியாஸரும் பாரதத்தில் பீஷ்மாதிகள் கண்ணனைக் கண்டு களித்ததைக் கூறின வாறு தாம் கண்ணனிடம் ஈடுபட்டதை நேரில் காண்பித்துக் கொண்டாட வில்லை. பல கிளைக்கதைகளாலும் வெவ்வேறு ப்ரஸங்கங்களாலும் அவற்றில் எம்பெருமானுடைய அனுபவம் இடையிடை விடப்பட்டுச் சிதறிப் போயிற்று. இத்துடன் ப்ரஜைகள் பிறவியினின்று உணர்ந்த தமிழ்ப் பாஷையில் அமைந்திருப்பது மற்றொரு பாக்கியம். தமிழ்ச் சொற்களும் செய்ய = ருஜுவான நேராகப் பொருளைக் கூறுகின்றனவாய் ஸரளங்களாயிருப்பவை. செவிக் கினிய செஞ்சொற்கள் இவ்வளவு தமிழ் ப்ரபந்தங்களைப் படித்தும் தடுமாறு கின்றவர் உலகிலுள்ளார். ஆகையால் இவற்றைத் தெளிய ஓத வேண்டும் ஸம்ப்ரதாயமாக க்ரஹித்தால் தெளிவு நன்கு உண்டாம். வடமொழியில் ஆசார்ய மூலம் க்ரஹிப்பதைவிட இங்கே தெளிவது எளிது. சொற்கள் ஸரளங்கள் பரிமிதங்கள். அதிக ஸந்தேஹத்திற்கிடமாகாதவை. மறையில் வேதத்தில் தெளியாத நிலங்கள்—இடங்களெல்லாம் இவற்றின் மூலம் நாம் தெளிந்து வருவது கண்கூடு. இதனை இல்லையென்னவொண்ணாது தமிழ் பாஷை தெரியாதவர்கள் வடமொழியில் ப்ரயாஸப்பட்டுத்தான் சில பெரியோர்கள் மூலம் உண்மை யுணரவேண்டும் நல்ல காலமாய் நமக்கு இந்த எளிய வழி யேற்பட்டிருப்பதற்காக நாம் மகிழ்ந்து இவர்களைத் தொழுவது நியாயம். வேதங்களில் உலகுக்கெல்லாம் காரணமான பரப்ரஹ்மம் ஒன்று உளது என்று தெரிந்தாலும். அதன் மூர்த்தி, அதை யாராதிக்கும் முறை, அதைப் பெற யார் என்ன உபாயம் அனுஷ்டிப்பது என்றவாறான விஷயங்கள் பகவத்கீதையிலிருந்து அறியப்படுமளவில் கூட வேதங்களினின்று தெளியப் பெறா. திவ்விய ப்ரபந்தங்கள் தெளிவாக்குகின்றவாறு கீதையும் தெளிவிக்க வில்லை யென்னலாம். ஆழ்வார்களோ, 'அவரவர் தாந்தாமறிந்தவாறேத்தி... தொழுவர், உலகளந்த மூர்த்தி யுருவே முதல்' (14), 'முதலாவார் மூவரே அம்மூவருள்ளும் முதலாவான் மூரிநீர்வண்ணன், முதலாய் நல்லானருளல் லால் நாமநீர்வையகத்துப் பல்லாரருளும் பழுது' (15), 'திருமகளும் மண்மகளும் ஆய்மகளும் சேர்ந்தால் திருமகட்கே தீர்ந்தவாறென் கொல்— திருமகள் மேல் பாலைத்தஞ்சிந்தப் படநாகனைக் கிடந்த மாலைதவண்ணர் மனம்' (42) பணிந்தேன் பனிமலரான் அங்கம் வலங்கொண்டானடி (4) பொன்னுழி பாடென்றருள் நீர்மை தந்தவருள் (58), திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன், (1), சார்வு நமக்கென்றும்...தேனமரும் பூமேல் திரு (100), குறை கொண்டு நான்முகன் குண்டிகை நீர் பெய்து மறை கொண்ட மந்திரத்தால் வாழ்த்தி—கறை கொண்ட கண்டத்தான் சென்னி மேல் ஏறக் கழுவினான் அண்டத்தான் சேவடியை யாங்கு (9), உணர்ந் துணர்ந்துணரிலும் இறை நிலையுணர்வரிதுயிர்காள்! நன்றென நாரணன்

இன்பத்தி லிறைஞ்சுதலி லிசையும் பேற்றில்
 இகழாத பல்லுறவி விராகம் மாற்றில்
 தன்பற்றில் வினைவிலக்கில் தகவோக்கத்தில்
 தத்துவத்தை யுணர்த்துதலில் தன்மை யாக்கில்
 அன்பர்க்கே யவதரிக்குமாயன் நிற்க
 அருமறைகள் தமிழ்செய்தான் தாளே கொண்டு
 கன்பற்ற மதூரகவி தேர்ன்றக் காட்டும்
 தொல்வழியே நல்வழிகள் துணிவார்கட்கே.

2

நான்முகன் அரனென்னுமிவரை ஒன்ற நும் மனத்து வைத்துள்ளி நும் இருபசையறுத்து. கொடுவினையுடனே மாளும் ஓர் குறையிலை மனனகமல மறக்கழுவி நாளும் நந்திருவுடையடிகள்தம் நலங்கழல் வணங்கி, அகல கில்லேனிறையுமென்றவர்மேல் மங்கையுறை மார்பா...புகலொன்றில்லா வடி யேன் உன்னடிக் கீழமர்ந்து புகுந்தேனே சன்மசன்மாந்தரம் காத்தடி யார்களைக் கொண்டு போய் தன்மை பெறுத்தித் தன் தாளினைக் கீழ் கொள்ளு மப்பன், வேரிமாறாத பூமேலிருப்பாள் வினை தீர்க்குமே" என்றாற் போன்ற பாசுரங்கள் அருளியதால் திருவும் திருமாலுமான தம்பதிகளே தெய்வமும் உபாயமும் உபேயமும்; சரணாகதி ஸாத்யோபாயம்; ஒழிவில் காலமெல்லா முடனாய் மன்னி வழுவினா அடிமை செய்யுமளவுக்கு ஒங்கிய அனுபவமே மோகக்ஷ புருஷார்த்த மென்றெல்லா விஷயங்களும் தெளிவாவதால் இவற்றைத் தெளிந்தவர்களுக்கு மறையின் பொருள் பிரயாசையின்றி மனத்தில் திட மாய் நிற்குமென்றபடி. இவ்வாழ்வார்களின் அவதாரகால விஷயத்தில் மாதம் திருநக்ஷத்ரம் இரண்டே ஸ்ரீதேசிகள் போன்ற பூர்வாசார்யர்கள் குறித்துளர், எந்த யுகம் என்ன ஸம்வத்ஸர மித்யாதிகளைக் குறிக்கவில்லை. ஆகையால் அது விஷயமான விசாரம் அவசியமென்றெனத் தெரிகிறது. (1)

நம் குருபரம்பரையில் கூடஸ்த்தராக நின்றருள்பவர் நம்மாழ்வார். அவர் எல்லா ஆழ்வார்களையும் தமக்கு அவயவங்களாக கொண்டுவராகை யால் அவரை யனுஸந்திக்கும் போது அவர்களுடைய அனுஸந்தானமும் சேருமென்றறிவிக்கக் கீழ்ப்பாசரம் இயற்றப்பட்டது. பெரியாழ்வார்கரைச் சொல்லுமிடத்தில் ஆண்டாளையும், நம்மாழ்வாரைச் சொல்லுமிடத்தில் மதுரகவிகளையும் சொன்ன தாகவே பாவிக்க வேணும். அவர்களில் ஆசார்ய நிஷ்டரான அவ்விருவரும் உள்ளடங்கியவர்கள் என்கிற கருத்தாலே ஸ்பஷ்டமாக அவர்களைக் கூறவில்லை. ஆசார்ய புரஸ்காரம் வேண்டு மென்பது ஆண்டாளுடைய பாசுரத்தாலும் வியக்தம், 'வில்லிபுதுவை விட்டு சித்தர் தங்கள் தேவரை வல்ல பரிசு வருவிப்பரேல் அது காண்டுமே' (103) எனவருளினாரே. அதைவிட மிக ஸ்பஷ்டமாயிருப்பது மதுரகவியாழ்வாரின்

பாசுரங்களாலென்று அவருடைய அனுஷ்டானத்தை ஆசார்ய ஸம்பந்தத் திற்கு ப்ரமாணமாகக் காட்டுகிறார். இதனால் கீழ்க் கூறியவாறு ஆழ்வார் களின் ஸ்ரீஸூக்தி நமக்குப் பல அம்சங்கள் தெளிய விரகாயிருப்பது மட்டு மன்றி ஆசார்ய ஸம்பந்தத்திற்கென்றே பிறந்த பிரபந்தமுமுளதென்று காட்டியபடி. செய்ய தமிழ் மாலைகளால் ஆழ்வார்கள் தெளிவாக எல்லாப் பொருள்களையும் விளக்கியிருப்பதால் ஆசார்யாச்ரயண மில்லாமலே அனாயாஸமாக எல்லாம் புத்திமான்களால் அறிபப்பட்டக் கூடுமாகையால் எதற்காக ஆசார்ய ஸம்பந்தம் என்ற வினாவிற்கு மறுமாற்றமாகவும் இப்பாசுரம் பிறந்தது. அருளிச் செயல்கள் மூலம் அறிவிக்கும் ஆழ்வார் களை எம்பெருமானின் ஸம்பந்தத்தை விட்டு ஆசார்ய ஸம்பந்தத்தை முக்கியமாகக் கொண்டிருப்பதால் அவர்கள் திருவுள்ளப்படியும் அது அவசிய மானதென்றதாயிற்று. அந்த ஆசார்ய ஸம்பந்தமும் பல படியாக ஆசார்யனை தேவனைப்போலக் கொள்வதாலென்க **यथा देवे तथा गुरो, देवमिवात्र, यं गुरो** என்று தேவனைப் போல் ஆசார்யனை பக்தியுடன் உபாஸிக்க வேண்டுமென்கிறது. தேவனுக்கும் ஆசார்யனுக்கும் பல படியளவில் ஒத்திருக்கையுண்டு. **अज्ञाना-न्तरोघात्** என்ற ந்யாஸவிம்சதி ச்லோகம் முதலானவற்றையும் அனுஸந்திக்க, இங்கே மதுரகவியாழ்வார் ஒருவாறு பத்துப் படியில் ஒத்துமையைக் காட்டியிருப்பதைக் கூறுகிறார் பகவத்ஸம்பந்தம்பெறுதற்குமுன்னாக ஆசார்ய ஸம்பந்தம் பெற வேண்டுமென்பதும் மதுரகவியாழ்வாரின் அனுஷ்டானத் தினின்று தெளிவாகிறதென்றும் குறித்தருளுகிறார். இன்பத்தில் இத்தயாதி

பதினேரு பாசுரங்களான கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பில் பத்துப் பாசுரங் களாலே பத்துவிதமான ஸம்பந்தத்தைத் தமக்கும் ஆசார்யனுக்கும் காட்டு கிறார். ஜீவனுக்கு எம்பெருமான்விஷயத்திலுள்ள அம்சங்கள் முதல் ஐந்து; ஜீவர்கள்விஷயத்தில் எம்பெருமானின் செயல்கள் ஐந்து மேற்பாசுரங் களில். இந்தப் பத்து ஸம்பந்தங்களையும் எம்பெருமானைவிட்டு ஆசார்ய னிடமே கொண்டார் மதுரகவிகள் இன்பம் = இங்கும் ஸுகப்படுகை. இறைஞ் சதல் = சரணமாகக் கொள்கை. இசையும் பேறு = இஷ்டதமமான புருஷார்த் தம் இகழாத பல் உறவு = அழிக்கவாகாத பலவித பந்து ஸம்பந்தம் இராகம் மாறுதல் = வேறு விஷயத்தில் பற்றை விட்டு உரியவிடத்தில் கொள்வது. இவை ஜீவனுக்கு-சிஷ்யனுக்கு வேண்டுவன எம்பெருமானும் ஆசார்யனும் செய்பவை யாவை—தன்பற்று = தானாகவே ஜீவனை யன்புடன் பற்றுவது. வினைவிலக்கு—பாபங்களைப் போக்குகை, தகவோக்கம்—தையயின் வெள்ளம் (பெருக்கு). தத்துவத்தை யுணர்த்துவது = ஜ்ஞானோநாத்பாஷம், தன்மை யாக்கை = தனக்கு ஸமமாக்குகை என்ற ஐந்து. இப்பத்து அம்சங்களைப் பெறுவிக்கக் கூடியவனான அன்பர்க்கே—அன்பர்களை அனுக்ரஹிக்கவே

அவதாரம் செய்யும் ஆயன் = கோவலன் நிற்க. அவனை விலக்கப் போவதில்லை, அவனுடைய ஸம்பந்தங்களே இவை. இவற்றைக் கொள்ள அவன் சித்தமாயிருக்கிறான். வேண்டாமென்ன வொண்ணாது அப்படி யிருந்தும் அங்கே அவற்றைக் கொள்ளாமல் நம்மாழ்வாரிடமே கொண்டார் மதுர கவிகள். நம்மாழ்வார் ஆயன்விஷயமாக அவற்றைக் கொண்டிருக்க, இவர் ஆழ்வார்விஷயமாகவே கொண்டார் எங்ஙனே என்னில்—பலபல கண்டுண்டு கேட்டுற்று மோந்தகின்பம் பலபலவே ஞானமும் பாம்பனை மேலாற் கேயோ என்றார் நம்மாழ்வார். (2-5-6) 'தென்குருகூர் நம்பி யென்றக்கால் அண்ணிக்கும் அமுதாறும் என் நாவுக்கே' என்றார் இவர். இது இன்பம். இறைஞ்சுதல், திருவேங்கடத்தானே. புகலொன்றில்லாவடியேன் உன்னடிக் கீழமர்ந்து புகுந்தேன் என்றார் ஆழ்வார், இவர் மேவினேன் அவன் பொன்னடி மெய்ம்மையை என்றார். இசையும் பேறு, ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் வழுவினாவடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் என்று அவருக்கு, குருகூர் நம்பிக்காள் உரியனாய் என்று இவருக்கு—உறவு, நன்மக்களும் மேலாத் தாய் தந்தையும் அவரே இனியாவாரே (5-1-8) என்றபடி அவருக்கு. அன்னையாய் அத்தனாய் என்னையாண்டிடும் தன்மையான் என்று இவருக்கு. இராகம் மாறுதல், முன்ன மாயங்களெல்லாம் முழு வேரரிந்து...என்னை உன் சின்ன மும் திருமூர்த்தியும் சிறந்தது என்றார் அவர். நம்பினேன்...மடவாரையும் முன்னெல்லாம். நம்பிக்கன்பனாய் என்றார் இவர் தன்பற்று என்னைத் தன்னாக்கி என்னால் தன்னை இந்த தமிழ்பாடிய வீசனை என்று அவர், தன் புகழேத்தவ ளுனின் என்றிவர். வினைவிலக்கு—செய்யார் வினைகள் தீர் மருந்தே, வேரிமாறாத பூமேலிருப்பாள் வினைதீர்க்குமே என்று அவர், பண்டை பலவினைப் பாற்றியருளினான் என்றிவர். தகவு—ஆழியானருள் வருவானமைகின்றான் என்றார் அவர் இவரோ, ஆயிரம் இனி தமிழ் பாடினான் அருள் கண்டிர் இல்லுலகினில் மிக்கதே என்றார். தத்துவ முணர்ந்தல் மயர்வற மதிநலமருளினன் யவனவன் என்று அவர், வேதத் தினுட் பொருள் நிற்கப் பாடி என்றிவர். தன்மையாக்குதல்—தன்மை பெறுத்தி மேவும் தன்மையாக்கினான் என்றவாறும், திருத்திப் பளரி கொன்வான்—குருகூர் நம்பி, என்றலாறுமாய்.

ஆயன் நிற்க என்பது தாளே கொண்டு என்றவிடத்தில் சேடும். ஆயன் இருந்தும், அவன் தாளே விட்டு, ஆழ்வார்தாளே கொண்டான் என்றபடி. ஆனால் தேவதாந்தரத்தைப் போலே ஆயனை விட்டாரா என்னில், அதற்காகவே, நிற்க என்றது நிற்க = நிற்கைக்காக. அந்த நிலையான ஸம்பந்தம் போகா. அவற்றைப் பெறுதல் ஆசார்ய ஸம்பந்தத் திற்குப் பிறகே யென்றபடி. நிற்க என்பதை தமிழ் செய்தான் என்ற

“पापिष्ठः श्रवणः पुण्डरीकः पुण्डरीकः । आचार्यवसया मुक्तौ तस्मादाचार्यवान् भवेत् ॥”

விடத்திலும் சேர்க்கலாம். ஆழ்வார் மறைகளைத் தமிழில் செய்ததால்தான் ஆயனுக்கு அந்தப் பத்து ஸம்பந்தங்களும் நின்றன, ஆயன் நிற்க வேணுமென்றே இவர் தமிழ் செய்தார். முன்னே நிற்காமை அம்மறைகள் அருமறையானதால் பொருள் அறியப்படமாட்டாதபடி யிருந்ததால். எளிய வடமொழியான கீதையைப் பாடிய ஆயனாலும் அவை நிலைநிற்கவில்லை யென்பதற்காக, மாயன் பெருமான் என்னுமல் ஆயன் என்றது. மதுர கவிகள் அவதரித்திருந்த காலத்தில் வடமதுரையில் ஆயன் இருந்தா னென்றும், ஆயினும் வடதேசயாத்திரை செய்யச் சென்ற மதுரகவிகள் முன்னதாகச் சென்று அவனது தாள் கொள்ளாமல் ஆசார்யஸம்பந்தம் பெரு மல் அவனைக் கொள்ள இசையாமல் திரும்பி வந்தாரென்றும் இங்கே தோன் றும் ஆழ்வாரின் காலம் தெளிந்து இதனையும் கொள்க. இனி, ‘நிற்கப்பாடி என் நெஞ்சன் நிறுத்தினான்’ என்றவிடத்திற் போல. **वृणी हे च तत्राचौ** என்ற தற்கு சேஷம் ஆசார்ய ஸம்பந்தமென்பது தோற்ற, அன்பர்க்கே அவதரிக்கும் ஆயன் நிற்க = மனத்தில் நிற்கும்படி தமிழ்மறை செய்தவரான ஆழ்வாரின் என்ற பொருளாம். தமிழ் செய்தான் தானே கொண்டு துன்பற்ற, ஆசார்ய மூலமான உபதேசம் பெறுதவரையில் துன்பு நீடித்திருந்தது சத்ருக்னன் பாகவதனான பரதனை யாச்ரயித்தாற் போலே கண்ணனை விட்டு ஆழ்வா ரைக் கொண்டதால் மதுரகவி அநகரானார் என்றதுமாம் துன்பு **अवपु**.

இப்படி தோன்ற = எல்லோரும் தெளியுமாறு, மதுரகவியால் காட்டும் = காட்டப்பட்ட, தொல்வழியே = ச்ருதி ஸ்ம்ருதி ஸம்மதமாய் பழமையான ஆசார்ய ஸம்பந்தமென்ற வழியே துணிவார்கட்கு = சாஸ்த்ர நம்பிக்கை யுள்ளவர்களுக்கு நல்வழிகள் = சிறந்த மோக்ஷமார்க்கங்கள். தொல்வழியான ஆசார்ய ஸம்பந்தம் காரணம்; அதன் பலன் பக்தி ப்ரபத்தி யென்ற மார்க்க ப்ராப்தி, அன்னமே ப்ராணன் என்றாற் போலே காரணகார்யங்களை ஒன்றாக்கிச் சொன்னதென்க. இனி, ‘அவ்வழியே வந்தான்’ என்றவிடத்திற் போலே தொல்வழியே = தொல்வழியாலேயே நல்வழிகளாம் என்றும் பொரு ளாம் முன் பொருளைக் கொண்டு தொல்வழியே நல்வழிகள் = ஆசார்ய ஸம்பந்தம் ஒன்று கொண்டாலே போதும்; மேல் வழிகள் இவன் செய்ய வேண்டா. எல்லாம் ஆசார்ய நிஷ்டையாலே எரித்திக்கும் என்று **सिद्धं भवति वा नैति** என்கிற ச்லோகத்தைக் காட்டி ஸாரப்ரகாசிகையில் உரைத்தார். இன்பத்தில் என்கிற இப்பாசரத்திற்கு நாம் கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பின் ப்ரபந்தரகையில் கூறிய விரிவையும் முண்டகோபநிஷத்து முதலான மூலப்ரமாணங்களுடன் காண்க.

... ஆசார ப்ரமணம் காட்டப் பெற்றது. விதிவாக்யத்தையும் காட்டி நிஷ்தர்ஷத்தை யறிவிக்கிறார் **पापिष्ठ** இத்யாதியால். மதுரகவி யனுஷ்டானத் தினாலே ஆசார்ய ஸம்பந்தம் ஏற்பட்டாலும் அது சில அதிகாரிவிஷயத்

என்று ஆசார்யவத்யையே ஸர்வருக்கும் மோக்ஷகாரணமென்று அறுதியிட்டுத் திலே யாகலாம். சிலருக்கு அதின்றியும் பலனமென்கிற கேள்விக்கும் இது உத்தரமாகும். மஹாபாபியான க்ஷுத்ரபந்துவும், புண்யமே செய்து வந்த புண்டரீகனும் ஆசார்ய ஸம்பந்தத்தினாலேயே முக்தரானார்கள். ஆகையால் ஆசார்ய ஸம்பந்தம் பெறவேண்டும். பாபத்திற்காக அஞ்சவேண்டா. ஆசார்ய ஸம்பந்தம் காக்கும். புண்யமுளதென்று ஆசார்ய ஸம்பந்தத்தை உபேக்ஷிக்கலாகாது என்றதாம். அறுதியிட்டார்கள் = முடிவு செய்தார்கள். மஹான் ஒருவனால் ப்ரபத்தி செய்யப்பட்டவனுக்குப் பின்னும் ஆசார்ய ஸம்பந்தமிராமலே மோக்ஷமுண்டே. யார் ஆசார்யன் என்னில், வித்யாஸம்பந்தம் பெறுவிப்பவன் ஆசார்யன். இவனுக்கு ப்ரபத்தி பண்ணியவரே இப்படி ஆசார்யராகலாம். மேலும் ஸாதாரணமான விஷ்ணுகடாக்ஷமே இப்பிறவியில் ஆசார்யஸம்பந்தம் பெறுவிப்பதாயிருக்க ப்ரபத்திமூலமான விசேஷகடாக்ஷம் பின்னே ப்ராயேண ஆசார்ய ஸம்பந்தம் பெறுவிக்கும். ஒருவன் அறிவு தரும் அந்த ஸம்பந்தத்தை மறுத்தானாகில் அவனுக்கு முன்னே ப்ரபத்திஸம்பந்தத்தை எம்பெருமான் இசைந்தானா என்பது விசாரிக்கப்பட வேண்டும். மேலே விரிவு. 'ஆசார்யவாந் பவேத்' என்பது "ஆசார்யவாந் புருஷோ வேத" என்கிற சாந்தோக்ய ஸத்வித்யா ச்ருதி வாக்யத்தைக் குறிக்கும். இதனால் தன் அறிவைக் கொண்டு மோக்ஷம் பெற முயல்பவனுக்கு ஆசார்ய ஸம்பந்தமே மோக்ஷ காரணமென்றதாம். யாருக்கும். ஒருவருடைய ஸம்பந்தமின்றி மோக்ஷமில்லை. க்ஷத்ரபந்து வரலாறு விஷ்ணுதர்மத்திலே 97வது அத்யாயத்தில் வரையப் பெற்றுள்ளது. இவன் கொடிய செயல்களால் பந்துக்களால் விடப்பட்டு வில்லும் கையுமாக வனத்தில் திரிந்து அவ்வழி போகின்றவர்களைக் கொலை செய்து ஜீவித்திருப்பவன் ஒருநாள் அவ்வழி மாமுனிவர் ஒருவர் தாகத்தினால் அங்கே ஒரு தடாகத்திலே யிழிந்து நீரிலே விழுந்துவிட அவரைக் கரையேற்றி உபசரித்தான். அவர் கிருபை கூர்ந்து கொலையினின்று விலக்கியும் இவன் கேளாம லிருக்க, முடிவாக கோவிந்த நாமோபதேசம் செய்து ஜபிக்க நியமித்தார் அதனால் இவன் பின்னே அந்தணர்குலத்திலே பிறந்து பூர்வஜன்ம ஸ்மரணத்தினாலே கோவிந்த பக்தனாகி மோக்ஷம் பெற்றான். இதனை விரிவாக, "மொய்த்த வல்வினையுள்" (திருமாலை, 5) என்கிற பாட்டில் நமது ப்ரபந்த ராக்ஷயில் பார்க்க. **अथर्वपुराणि श्यातो राजा मांनिर्विद्वेकः ।...। च तां चकार स मुनिः क्षणैः श्यातरः** இத்யாதி. புண்டரீக விருத்தாந்தம் பாத்மோத்தர புராணத்திலே (681)ல், இதிஹாஸ ஸமுச்சயத்தில் 32ல். அத்யயனம் தர்மானுஷ்டானம் தீர்த்த யாத்ரை பக்தியனுஷ்டானம் எல்லாம் இருந்தும் பின்னே நாரத மஹர்ஷியுபதேசித்த திருவஷ்டாக்ஷரத்தைக் கொண்டே மோக்ஷம் பெற்றான். மஹாபாரதத்திலும் புண்டரீக விருத்தாந்தம் (அநுாசன, 106.) உளது, அறிஷ்ட

டார்கள், முழுகுவுக்கு ஆசார்ய வம்சம் பகவானளவுஞ் செல்ல அநுஸந்திக்க வேண்டுமென்று ஓதப்பட்டது.

பலனை வினைவிக்கும் பாபங்களைப் போலே காம்யங்களான புண்யங்களும் மோக்ஷத்திற்கு விரோதியே. நிஷ்காம புண்யமும் ஆசார்ய ஸம்பந்த மூலமாகப் பெறும் ஞானத்தினால் தான் மோக்ஷத்திற்காம். பாபிஷ்டனான க்ஷத்ர பந்துவும் முனிவரை நிஷ்காமமாக உபசரித்ததாலே அம் முனிவரே ஆசார்ய ராகும்படி நேர்ந்தது. குருவின் ஸம்பந்தம் வேண்டுமென்பது ஸித்தித்தது.

குருபரம்பரானு ஸந்தானம் வேண்டுமென்பதற்கு ப்ரமாணமென் என்னில் 'स चाऽऽचार्यं शोभेयऽसावसाविति अभगवतः' என்கிறச் சூதி. இது அந்த ஆசார்ய பரம்பரையானது மேலே மேலே இன்னார் இன்னாரென்று பகவான்வரையில் விடாமல் அனுஸந்திக்கப் பெற வேண்டுமென்றது. இந்த வம்சம் பகவானைத் தொடங்கி தன் ஆசார்யன் வரையில் வந்திருப்பதால் வம்சம் உண்டான க்ரமத்திலே பரம்பரையை அனுஸந்திக்க வேண்டுமென்றால் अभगवतः என்பதற்கு பகவானைத் தொடங்கி என்ற பொருளாம். அப்போது अभगवतः आचार्यः णामयमयमिति என்று வாக்யம் ஸ்வரஸமாகும். மாற்றி असौ असौ என்றதால் தன் ஆசார்யனைத் தொடங்கி பகவான் வரையிலென்றது ஸ்வரஸமாகும். தூரத்திலிருக்கும் வ்யக்தியை அஸௌ என்பது, உபநிஷத்தில் ப்ருஹதாரண்யகத்தில் பலவிடங்களில் இந்த க்ரமத்தையே கொண்டு முடிவில் ப்ரஹ்மத்தைக் கூறி, तस्मै ब्रह्मणे नमः என்று முடிப்பதையும் காண்கிறோம். எல்லாம் திருவுள்ளத்திற் கருதியே 'ஆசார்ய வம்சம் பகவானளவும் செல்ல அனுஸந்திக்க வேணும்' என்றருளினபடி. असौ असौ என்றதால் ஒவ்வொரு திருநாமத்தையும் தனித்தனி ஸ்பஷ்டமாக அனுஸந்திக்க வேணுமென்றேற்படுவதால் தனித்தனியே தனியன்களையும் வழங்குவர். சூதி வாக்யத்திலிருந்தும் இந்த ஸ்ரீஸூக்தியினின்றும் இந்த க்ரமமே தெளிவானாலும், இதற்கு ஓர் ஆசார்யரையும் விடாமல் அனுஸந்திக்க வேணுமென்பதிலே தாத்தர்யம் கொள்ளலாமே, அதுவன்றி பகவானின்று ஸ்வாசார்யர் வரையில் உற்பத்தி ச்ரமத்திற்கிணங்க அனுஸந்தித்தால் தோஷமுண்டு என்றும் கருத்துக் கொள்வது தகாதென்னில், ஆம்; அக்கருத்து வேண்டா. ஸ்வரஸமான அர்த்தத்தின் படியே கொண்டால் முதற்பக்ஷமென்றிவ்வளவே தகும். மேலே ஆழ்வார் நாதமுனிகள் முதல் எம்பெருமானார்வரையிலாக வம்சோத் பத்திக்ரமத்தை யனுஸரித்த படி என்னென்னில், எம்பெருமானாரோடு நிறுத்திக் கொள்ளப் போவதால் அனுஸந்தான க்ரமமின்றி உத்பத்தி க்ரமத்தை யறிவிப்பதில் நோக்கானபடியால் அதே தகும் உபதேசம் உத்பத்தி க்ரமத்திலே. பிறகு அனுஸந்தானம் இந்த சூதி ஸூக்தி களின் ஸ்வரஸப்படியிலே என்றதாயிற்று, நிற்க.

“தமிம். சவீச்யமாசார்ய பிதர் குரு” என்றும், “மமாய்வி ரலோகானா் குருரிரியனோ குரு:” என்றும், “தவமேவ வ:புஷ குருச:மேவ” என்றும், “குருசி ரிஷி சி ஜகதாம்” என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஸர்வலோகத்துக்கும் பரமாசார்யனான ஸர்வேச்வரன்—
(1)ப்ரஹ்மாவுக்கு அடியிலே வேதங்களைக் கொடுத்தும் அவற்றிற்கு அப

மற்ற வகையிலே செய்த உபகாரங்களைவிடச் சிறப்பான உபகாரம் செய்ய எம்பெருமானே ஆசார்யரூபமாக அவதரித்திருப்பதால் ஆசார்யர்களுக்கு ஏற்றமென்றருளிச் செய்ய மேல் வாக்கியமாகும் அதில் தமிமம் இத்யாதி களை உதாஹரித்தது ஸர்வலோக பரமாசார்யத்வஸ்த்தாபனத்திற்காக, ஆகையால் சொல்லுகிறபடியே என்பதற்கு பரமாசார்யனான என்றவிடத்தில் அந்வயம், க்ருஷ்ண பகவானுக்கே அக்ரபூஜை செய்ய வேண்டுமென்பதை ஸ்த்தாபிக்க ராஜஸூய யாக ஸந்தர்ப்பத்திலே ஸஹதேவனின் சொல்லாகும் முதலில். தம் கீழ்க் கூறியபடியான, தம் இங்கே வீற்றிருக்கிற, சவீச்யமா - திரண்டிருக்கும் தேவர்கள் ரிஷிக்கள் அந்தணர்கள் அரசர்கள்போன்ற மஹநீயர்களிடம் பூஜைக்குத் தக்கவாயிருக்கும் குணவிசேஷங்களெல்லாம் சேர்ந்து விளங்கப் பெற்ற. அல்லது சவீச்யமா எல்லோராலும் ஆசார்யனாகவும் பிதாவாகவும் குருவாகவும் ஆச்ரயிக்கப்பட்ட என்னலாம். ஸர்வாசார்யத்வம் இப்போது இந்த வாக்கியத்தில் ஸ்பஷ்டமாகும். அசார்யம் - ப்ரஹ்ம வித்யை யுபதேசிப்பவனும். குருரபரே என்று பெயரிட்டு முதனின்ற குருபதத்தினாலே மோக்ஷ வித்யாசார்யனை இங்கே சொல்லி வருவதாலும், மேல் வசனங்களுக்கும் இணங்கவும் குரு ப்ரஹ்ம வித்யாசார்யனும், அசார்யம் - அனுஷ்டான ப்ரவர்த்தகனும் என்றும் போலும் உரைக்கலாம், திதாம் எல்லோருக்கும் தந்தையுமானவனை. அரம் தாங்கமாட்டாத பூதேவி தேவர்களிடம் சொல்வது மமாயி இத்யாதி ஸுவர்ணத்திற்கு அக்னி குரு, கோக்சுளுக்கு ஸூரியன் குரு, ஸர்வலோக குருவான நாராயணன் எனக்கும் குருவென்றது. ‘அநேரயம் பம் சூர்யம் - ஸூர்யம் சூர்யம்’ என்று வசனப்படி குரு என்பதற்கு இங்கே காரணமென்று பொருள். அகிலலோக குருவென்றவிடத்திலே குருசப்தம் ஆசார்ய பரமாகலாம். நாராயண குரு: என்றவிடத்திலே குரு: என்று பதப்பிரிவு ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தியத்தில். தகுரு: = தனக்குக் காரணம் வேறில்லாத நாராயணன் எனக்கு குரு பூர்வார்த்தத்தினின்று குருபதத்திற்கு தகுரு:மே. மேலே தாசார்ய-தாசார்யம், ‘நீரே பந்து, நீரே ஆசார்யன்’. மேலே ஆளவந்தார் அருளியது— ‘உலகங்களுக்கு ஆசார்யனும், அடையும் இடமுமாகிறீர்’ என்று இப்படி ஸர்வலோகாசார்யத்வம் சொல்லப்பெற்றது எல்லா குருபரம்பரையிலும் முதன்மையாயிருப்பதால் ஸர்வலோக பரமாசார்யன். பரே மா யஸ்மாத் = எவனுக்கு மேலே ஓர் ஆசார்யன் இல்லையோ, அவன் பரமனென்னலுமாம். தகுரு: என்பதற்கு அவதரித்தருளினான் என்றவிடத்திலே அந்வயம். முடிவான கார்யம் ஆசார்யராக அவதரிக்கை. முதல் கார்யம். ப்ரஹ்மாவுக்கு

ஹாரம் பிறந்தபோது மீட்டுக்கொடுத்தும் இவன்முகமாக சாஸ்த்ரங்களைப் ப்ரவர்த்திப்பித்தும். (2) இவன் புத்ரர்களான ஸநத்குமாராதிகளை, "स्यमागतविज्ञाना निवृत्तिं दर्ममास्थिताः" என்னும்படி பண்ணி, அவர்கள் முதங்களாலே ஹிதப்ரவர்த்தனம் பண்ணுவித்தும். (3) இப்படியே மற்றும் நாரத பராசர சுக செளனகாதிகளான பல மஹர்ஷிகளை யிட்டு **अथारमஸம்ப்ரதாயம்** குலையாதபடி நடத்தியும்

(4) 'कृणुद्वैपायनं व्यासं विद्वि नारायणं शुभम् । को ह्यस्य भुवि मैत्रेय ! महाभारतकृद्वेत् ? ॥'

உபதேசிக்கை கொடுத்தும் இதயாதி உம்மைகள் இப்படிப் ப்ரவர்த்திப்பித்த என்றவிடத்தில் சேரும் முதலிரண்டு உம்மைகள், 'சாஸ்த்ரங்களைப் ப்ரவர்த்திப்பித்து என்றவிடத்தில் சேர்வதுமாம் ரஜஸ்தமோகுணங்கள் மதுகைடபராக வேதாபஹாரம் பிறந்தது ஹயக்ரீவன் மீட்டு அவர்களையும் ஒழித்தார். உம்மைகளால் ஸமுச்சயம் கூறப்பெறும். இனி இவற்றையெல்லாம் செய்தும் = செய்திருந்த போதிலும் முழுப்பயன் பெறுமையாலே பரமத நிரஸநாதி பலனுக்காக நமது ஆசார்யபரம்பராருபமாக அவதரித்தருளினான் என்ற பொருளுமாம். இந்த ஆசார்யர்களே முதலில் **गुरुः** என்ற ச்லோகத்தால் குறிக்கப் பெற்றவராவர். நமது குருபரம்பராமூலமான உபகாரத்திற்கு முன்னான உபகாரங்களை **अज्ञा**வுக்கு இதயாதியால். ஸங்க்ரஹிக்கிறார். புத்ரமூலம் ஸர்வவித்யா ப்ரவர்த்தனம், சிறந்த பெளத்ரர் மூலம் நிவ்ருத்தி தர்மப்ரவர்த்தனம், மஹர்ஷிகள் மூலம் உபநிஷதர்த்த ப்ரவர்த்தனம். அனுப்ரவேசாவதாரமான வியாஸாதிகள் மூலம் ஸாமான்ய விசேஷ ஸர்வதர்மப்ரவர்த்தனம், ஸாக்ஷாத் அப்ராக்ருத ரூபாவதாரங்கள் மூலம் தத்துவஹிதப்ரவர்த்தனம், **श्रीशक्तिश्री**ளம் பாஞ்சராத்தரத்தைக்கொண்டும் தர்மத்தை ஸ்த்தாபித்தல், அபிநவ தசாவதாரத்தாலே ரஸாஸ்வாதம் செய்வித்தல். என்பவையாம் இவை வியாஸருக்கு முன்னே சுகாதிகளைச் சொன்னதாலும், ஹம்ஸாதிகளுக்குப் பின்னே ஹயக்ரீவாவதாரத்தைக் குறித்திருப்பதாலும் இவ்வாக்யத்தில் க்ரமம் விவக்ஷிதமன்று, உபகார வகைகளிலுள்ள வேறுபாடு மட்டும் குறித்ததாம் அடியிலே = ஸ்ருஷ்டியின் தொடக்கத்திலே. அபஹாரம்-மதுகைடபர்களென்ற அசுரர்கள் செய்தது, ஸநகாதிகள் ஸ்வயம்-தாமாகவே, பிறந்த பிறகு உபதேசத்தை எதிர்பாராமலே வந்த விஜ்ஞாந முடையவர் ப்ரவர்த்திதர்மமென்ற காம்யங்களை விட்டு, நிவ்ருத்திதர்மமென்ற மோக்ஷாபாயத்திலே ஆஸ்த்தையுடையவர். அவர்கள்முகங்களாலே = அவர்கள் மூலமாக, **अथारमसंप्रदाय**ம் ஜீவாத்ம பரமாத்ம விஷயமான உபதேச க்ரமம். குலையாதபடி = அழியாதபடி, மைத்ரேயரே! **कृणुद्वैपायनम्** - கிருஷ்ண ரென்ற திருநாமமுடையரும், பதரிகாமிச்சரே = இலந்தத் தோப்பான த்விபத்திலே தோன்றியவருமான வ்யாஸரை ப்ரபுவான நாராயணனென்றறிவீராக. நாராயணன் நீங்கலாக புவியிலிருப்பவர் யார்தாம் மஹாபாரதம் எழுத

என்றும், **महर्षेः कीर्तिन् तस्य भीमः प्राञ्जलाधीन्** என்றும் சொல்லுகிறபடி நிற்கிற வ்யாஸாதிகளை அநுப்ரவேசித்து மஹாபாரத சாரீரகாதிகளை ப்ரவர்த்திப்பித்தும், (5) ஹம்ஸ மத்ஸ்ய ஹயக்ரீவ நரநாராயண கீதாசார்யாத்யவதாரங்களாலே தானே வெளிநின்று தத்துவ ஹிதபூதங்ங்களை ப்ரகாசிப்பித்தும், (6) தான் அருளிச் செய்த அர்த்தங்களை எல்லாம் ஸ்ரீ பீஷ்மர் முதலான ஜானாதி-
ஈரை யிட்டு மூதலிப்பித்தும்.

வல்லவராவர். வ்யாஸமஹர்ஷியின் கீர்த்தநாத் = எதிரிலிராமல் ப்ரஸ்தாவம் மட்டும் வந்தபோதும் **प्राञ्जलः** - செளரவத்தால் அஞ்ஜலிபந்தம் செய்துகொண்டு பீஷ்மர் பேசினார். என்னும்படி நிற்கிற = என்றெல்லாம் புகழும்படி விளங்கிய. **प्राञ्जलम्** = ப்ரஹ்மஸூத்ரம் ஹம்ஸாவதாரம் ஸநகாதிகளுக்காகப் பிரமன் ப்ரார்த்தித்த போது ஸ்ரீ பாகவதத்திற் பணித்தபடி (11-13) ஜீவ பர. விசிஷ்டாத்வைதோபதேசத்திற்காக. மத்ஸ்யாவதாரத்தில் வேதரக்ஷணமும் வைவஸ்த மநுஸ்த்தாபநமும் ஹயக்ரீவாவதாரத்தில் மதுகைடபரையழித்து பிரமனுக்கு விடரீத ஞானத்தைப் போக்கியது போல் மீண்டும் செய்தது தேவதைகளுக்கு அதிகாரதானமும் பரமைகாந்திதர்மோபதேசமும் (திரு நாராயணியம்) நரநாராயணர்கள் விசேஷித்துத் திருவஷ்டாக்ஷரம் அதன் பொருள் அனுஷ்டானமெல்லாம் ப்ரகாசிப்பித்தவர்கள். நரன் தனியாக ப்ரகாசிப்பித்த அம்சமும் சில இருக்கலாம் ஒன்றுமில்லையாகிலும் நாராயண பதத்தாலே ப்ரளய ஜலத்தில் ஆதிசேஷனில் பள்ளிகொண்ட நாராயணனைக் கொள்ளாமல் பதரிகாச்ரம நாராயணனைக் கொள்வது தெளிவாவதற்காக நரநாராயண என்றது அல்லது நர என்ற சொல்லால் **नैयुक्तः भूयतां नरः** என்ற படி மனுஷ்யாமிநம்மே செய்த ராமபிரானைக் கொள்வதுமாம். அவர் பரதனுக்குச் சித்ரகூடத்திலும் வானரங்களுக்குக் கடற்கரையிலும் ஹிதோபதேசம் செய்தது ப்ரஸித்தம். **वैदेहीनहितं सुहृदमाले दैमे महामण्डपे मय्युपगमामने मांमये वीरासने सुस्थितम् । मयं वाचयति प्रञ्जलसुते तस्य मुनिः ॥ १२ ॥ व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृत्तं रामं यजे श्यामलम्** என்றபடியும் ஸ்ரீராமடிரான் உபதேசகர். கீதாசார்யன் 'ஸ்ரீகிருஷ்ணன், தானே வெளிநின்று = அநுப்ரவேசாவதாரமின்றி ஸாக்ஷாத் தாக அப்ராக்ருத ரூபத்தோடே தோன்றி மூதலிப்பித்து = ப்ராமாணிகமாக நீரூபிக்கச் செய்து, எதற்காக மூதலிப்பிக்க வேண்டுமென்னில், பகவான் நேராக தானே தேவதேவன், தானே ஸர்வகாரணம், தானே ப்ராப்யன் என்றவாறு தன்னைப் புகழ்ந்தால், இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஸ்வாபிமானத்தாலே பேசவாரென்றெண்ணி கேட்பவர் உபேக்ஷிப்பரென்று **कृणु एव हि लोकानामुपसर्गपि चाप्ययः । कृणुष्व च कृते सर्वम्** என்று மூதலிப்பவரையும் அபேக்ஷிப்பதாம். அதனாலேயே கீதாசார்யன் **उपवेक्ष्याम ते ज्ञानं ज्ञानिनाः दर्शिनः** என்று பிறர் உபதேசத்தையும் கேட்கத் தூண்டியது. இவ்வளவு ஸாங்கோபாங்கமான வேதம் ப்ரசாரத்தில் இருந்தும், அர்ச்சா பர்யந்தமான எம்பெரு

(7) ("पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायणस्त्वयम्" என்கிறபடியே அடியிலே தான் அருளிச்செய்த மாவஞ்சுத்தை "म ह्यनेः सर्ववैद्यदेशद्वय कृतकृष्णः । भवन्नोदय सेव्य नित्ययुक्तैः स्वर्गसु ॥ मावत्तं विधिमास्थाय गीतस्मृतिनेन यः । द्वापस्य युगस्यान्ते सादो कलियुगस्य च ॥" என்கிறபடியே அவஸரங்களிலே ஆவின்கரித்தும்.

மானுடைய ஸௌலப்ய ஸௌசீல்பாதிகள் ப்ரகாசியாமற் போனதாலும் பக்தியின் அபிவிருத்திக்கு வேண்டுமான, மக்மீரமோ மவ (12) என்று கீதையிற் கூறிய அர்த்த விசேஷத்தைத் தெளிவாக அறியாமலிருந்ததாலும் குறை காணலாயிற்று. பிறகு அடியிலே ஸ்ருஷ்டியின் தொடக்கத்திலேயே எம்பெருமானே திருவாய்மலர்ந்தருளியதாகும் ஸ்ரீபஞ்சராத்ரம். அதனால், வேறு நிபாமலமான: ஷாஸ்திர: பஞ்சராமபிதவாந் என்றபடி பலர் தெளிந்தனர். அதன் ப்ரசாரத்தைக் கூறுகிறார் பஞ்சரமச்யேதி. க்ரஸ்ய—ஸம்ஸ்தமான—மூன்றுமான என்றபடி. பஞ்சராத்ர க்ரந்தங்கள் 'ரத்னத்ரயம்' என்று ப்ரஸித்தமாகும் மூன்று க்ரந்தங்களாவன ஸாத்வதம், பெளங்கரம் ஐயாக்யம் என்றவை. அம்மூன்றையும் வேத ப்ரவசனத்தை ஆதியில் செய்தவைத்த நாராயணனே ஸ்ய வக்தா தானே நேராகச் சொன்னவன். ஸாங்க்யாதி சாஸ்த்ரங்களைப் போலே சில ரிஷிகள்மூலம் சொன்னனென்பதில்லை. இவன் சொன்னவற்றை முதலிப்பிக்க இவனாலே ப்ரேரிதராய் தேவதைகள் ரிஷிகள் போன்றவரும் பல பாஞ்சராத்ர க்ரந்தங்களை யியற்றினர். நூற்றெட்டு பாஞ்சராத்ரக்ரந்தங்களின் பெயர்கள் விஷ்ணு தந்த்ரத்திலே, மஜேசர்மஹா நி மஜேசர்மதாநி வ । பஞ்சராமாந தக்ஷாந சர்வ மீ கமனோஹ என்று விஷ்ணுவின் வாக்யம். க்ருதாதி யுகங்களில் இருந்து மறைந்த இதற்குக் கலியுகாரம்பத்திலே கீதாசாரீரகாதி மூலம் ஸத்தர்ம ப்ரசாரகாலத்திலே ப்ரசாரம் ஆவச்யகமாயிற்றென்கிறார் மாக்ஷை ரி. ட்வாபச்ய யுாஸ்ய த்வாபர யுகத்தின் ஸ்நே முடிவும் கலியுகஸ்ய சாடோ வ கலியுகத்தின் தொடக்கமுமான ஸந்திகாலத்திலே, ய: எந்த ஸாத்வத விதியானது ச்வேதினே = ஸங்கர்ஷண ரூபியான பகவானால் ரி:—உபதேசிக்கப் பெற்றதோ, அந்த, சாஸ்த்ர விதியு—ஸாத்வத முறையை—பஞ்சராத்ர முறையை, ஸாஸ்த்ர—ஆதரித்து, அதில் நிஷ்டை கொண்டு, க்ரஸ்யை: சங்கசக்ரதாரணம் முதலான ஸ்ரீவைஷ்ணவ சின்னங்களை யணிந்தவராய் ஸ்வமீஸு—தம் வர்ணாச்ரம தர்மங்களிலே நியயுகை: எட்போதும் நீகித்தவருமான, ப்ராம்மண க்ஷத்ரிய வைச்ய குத்ரர்களான நான்கு வர்ணத்தவராலும் அவரவர்களுக்குச் சொல்லப்பட்ட தனித்தனி வழியாலே பகவான் ஸ்ச்நீய: வ ஆராதிக்கப்பட வேண்டியவனும், சே:வ பஜனம் பண்ணப்பட வேண்டியவனுமாவான். முழு பாஞ்சராத்ராதிகாரிகளைப் போல்வேதமூலமான வர்ணாச்ரம தர்மத்திலே நிஷ்டை யுடையரும் பாஞ்சராத்ரப்படி பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்துகொண்டு பகவதாராதனம் லேவை கைங்கர்யம் செய்யவாமென்றபடி, சாஸ்த்ரமென்று மூன்று

(8) "पूर्वोऽन्तेषु भूरेषु रेषु कलिः । मनुर्विद्य कुरुते एव समं हि मन्वसुः" என்கிற

க்ரந்த ரத்னத்தில் ஒன்றுக்கு முக்கியமான பெயருமாகும் பொதுவாகப் பஞ்சராத்திரத்தைச் சொல்வதுமாம் ௧-௭: ப்ரஹ்மவித்துக்கள் அவர்களுடையவன் ஈசுவாந பகவான் அவர்களாலாராதிக்கப்படுமவன் விஷயமான சாஸ்த்ரம் ஸாத்த்வதம். அவனை பஜிக்கிறவர்கள் ஸாத்த்வதர்கள், "ननु सत्वात् भगवान् मन्वाने चन्द्रैः पुमान् । ते सात्वता भागवता इत्युच्यन्ते । इजोत्तमाः என்று ஆகமப்பாடாடாண் யத்திலே भागवत பரமான सात्वत பதத்தின் வ்யாக்யானம்காண்க. சது ப்ரஹ்மம் அதனையுடையவர் ஈசுவந: பாகவதர். சத்வந: एव सात्वता: அவர்களின் சாஸ்த்ரம் सात्वा மென்பதுமாம். இந்த ஸாத்த்வத சாஸ்த்ரத்தை அதிகரித்தவர்கள் ஸாத்த்வதர்கள் என்று सात्वतापति: என்றவிடத்தில் ஸ்ரீபட்டரின் ஸஹஸ்ர நாம பாஷ்யத்தில் பொருள் கூறப்பெற்றது தானே தேராக அவதரித்து வைதிகவிதிகளுடன் வேதாந்த ப்ரசாரத்தையும் பாஞ்சராத்திர ப்ராசாரத் தையும் செய்தானென்று சொல்லியாயிற்று. இனி முன் செய்த ஆவேசா வதாரங்களுக்கு மேலாய் தேரான அவதாரமாகாத அபிநவதசாவதாரத்தாலே தேசபாஷ மூலமான ப்ரசாரமும் செய்தானென்கிறார் पूर्वतः भूराक्षः தேஹத் தேஃடு சேர்த்திருக்கும் ஆத்மாவைச் சொல்வது. भूराजं प्राणिनः श्रेष्ठः, इमांश्च भूयानि जायन्ते என்றபடி. பகவானையும் மஹோ பூந் என்று உப நிஷிஷது ஒதுகிறது ப்ரபுவான அச்யுதன் கலியில் முன்னமே பிறந்துள்ள பிராணிகளில் சிற்சில விடங்களில் அனுப்ரவேசம் செய்து தனக்கு எது இஷ்டமோ அதைச் செய்து கொள்கிறான் என மதாம் தேராக அப்ராக்ருத சரீரத்துடன் அவதரிப்பது போல் வேறு ஜீவன்களிலும் அனுப்ரவேசம் உண்டென்பது எல்லா யுகத்திலுமிருப்பதே இங்கே கலியில் என்று குறிப்பிட்டிருப்பதால் கலி ஐது மர்வாஸிந என்ற வ க்யத்திற்குச் சேர விசேஷாவதாரத்தைக் குறிக்கலாமாகையால் ஆழ்வார்கள்விஷயமும் மற்றும் அப்படிப்பட்டவர்விஷயமும் கலாம். முன்னே அவர்கள் பிறந் திருப்பது வேறு கார்யத்திற்காக. பத்த ஜீவர்களில் தந்தம் கர்ம பலனை யனுபவிப்பதற்காக ஸுரிகளின் அவதாரமாய் வந்தவராகில், भृश- कृष्णसंहरन् என்றபடி பகவானுக்குச் சிலதொண்டுகள் செய்வதற்காக என்று கொள்ள வேண்டும். ஆழ்வார்கள் பதத ஜீவர்களா ஸுரிகளா என்ற விசாரமுண்டு 'माविमकारन् मनसगठयतीनामिच्छ वनामेघाः इति पुराणसंज्ञम् என்று சததூஷணியில் மனோகமஸ்யாத தில் அருளிச் செய்திருப்பதால் ஸுரிகளின் அவதாரமென்பது ப்ராமாணிகம். ஸுரிகளாயிருந்து பத்தர்கள் போலே அபிதயம் செய்கிறார்களென்க எனவே இது அபிநவமானதசாவ தாரம். முன் தசாவதாரத்தில் ஸாக்ஷ த் அவதாரமே பெரும்பாலும் பரசு ராமாவதாரம்பத்த ஜீவாவதாரம் பலராமன் ஸுரியான ஆதிசேஷனிடத்தில் அவதாரம். இங்கே பத்து அவதாரமும் ஆவேசாவதாரமே கடல்வண்ணன்

154

ருக்கும் அதிகரிக்கலான பாஷையாலே ஸங்க்ரஹிததுககாட்டியும்,

(9) இப்படி தான் ப்ரவர்த்திபபிதத ஸ்ரவத்தககு ஸ்ரவராயும் ஸ்ரவராயு மிருந்துள்ள பாஷண்டிகளால் ஸ்ரவம் வாராமைக்காக "சாஸாஸாஸுனோ தேவ: ஸ்வா ஸ்ரவயீ-தநும | ஸ்ரவந் ஸ்ரவநே ஸிகாந் காரஸ்யாஸ்வரஸாஸாஸா ||" என்றும்.

சாரதிரத்ததை—ஸ்ரவத்தகம் போன்றதை

பக்தர்களை வசிகரிக்க இவ்வளவே போதுமாயினும், தததுவ விசாரத்தி லிழிந்து பிறமதங்களை யாராய்ந்து, வாதப்போரா செய்பவரை யடக்குவதற்கு, பரமத நிராஸத்தில் தீராத ஆசார்யர்களே வேண்டும் இதிலையேல ஸாது ஜனங்களும் சிதைவர் என்று அதனை அருளிச்செய்கிறார் இப்படி யித்யாதி யால் 'அடியிலே வேதங்களைக் கொடுத்தும்' என்றது முதல் காட்டியும் என்ற வரையிற் சொன்னவற்றையெல்லாம் இப்படியென்று அனுவதிக்கிறார் பாஷ ண்டிகள் என்பதற்கு ஸாஸாஸா-ஸ்ரவஸாஸா, என்ற பொருள் தயாய நஸுமாய் ஜனியில கூறப்பெற்றது வேதப்ரமாணப்படி நடக்காதவரெல்லோரும் பாஷண்டிகளே அவர்கள் பாஷ்யர்களும் குத்ருஷ்டிகளும், அவர்களில், தே ரு சாமாஸ்யஸாஸே ஸ்ரவ:நே ஸ்ரவஸாஸம் என்றபடி நாராயணனை மற்றவரோடு ஸமமாக நினைப்பவரும் சேர்ந்தவர் ஸ்ரவ:யம்=பஹிரங்கமாய் பாஷண்டிகளாவார சார்வாக பௌத்த ஜைநாதிகள் நாராயணனை நீசப்படுத்திவாக்கள் ப்ரபல பாஷண்டிகள் வைதிகவேஷத்தாலே தம்மை மறைத்து அவைதிக பௌத்த மதத்தையே பின்பற்றிய அதவைதிகள்முதலானார் ப்ரச்சன்ன பௌத்தராவர், சைவர்களிலும் பரகடசைவர்கள், ப்ரச்சன்னசைவர்களென்ற பிரிவுண்டு ப்ரச்சன்னசைவர் அத்வையாகச சொல்லிக் கொண்டே சைவ ராயிருப்பவர் இப் பாஷண்டிகளின் மதங்களை நிரஸித்தால் தாஸ வாஸ்தவ ஸித்தாந்தம் வளருமென்று முடிவு செய்து ஆசார்யாவதாரங்களைச் செய்ய முன் வந்தான் ஸர்வேசுவரன காரஸ்யா—கிருபையினால் தேவ: உலக ஸ்ருஸ்டி முதலானவற்றைச் செய்யும் நாராயணன், ஸ்ரவயீ நத் ஸ்வா மானிட வருக கொண்டு, ஸ்ரவந் ஸிகாந் மூழ்கின பராணிகளை ஸாஸாஸா—சாஸதரமென் னும் கையை நீட்டி ஸ்ரவ: ஸ்ரவநே நேராகவே தூக்கிக் காககிறான், மானிட, சரீரமாயினும் ஆசார்யரிடம் ஸ்ரவான பிறமதநிரஸநததிறகாகத்தானே நேரிற் புருவதாகுமென்றபடி அநுபரவேசததாலான அபிநவ தசாவதாரமான ஆழ்வார்களைவிட, 'சாஸாஸாஸுனோ தேவ:' என்றபடி ஸாக்ஷாத் அவதாரமாகையால் ஆசார்யர்களுக்கு ஏற்ற மென்று சிலர் சொல்லுவா, இதனை யாராய வேண்டும், ஆசார்யன் ஸாக்ஷாத் நாராயணனாகில எல்லோருக்கும் பகவா னே நேராக ஆசார்யனாய்விட்டதால் குருபரம்பராநுஸநதானமே வேண்டாமாகும், ராமகருஷ்ணாதிகளிடத்திற் போலே அவரிடமே சரணு கதி செய்யவாம் அவரே மோக்ஷமளிக்கலாம் ஆழ்வார்களும் அவர்களு டைய விபலகாலத்தில் பலருக்கு ஆசார்யராயிருந்த படியால் ஸாக்ஷாத்

“பீதகவாடைப் பிரானார் பிரமகுருவாகி வந்து” என்றும் சொல்லுகிறபடியே அகஸ்த்யஸேவிதமானதேசத்திலே அனேக தேசிகாபதேசத்தாலே அவதரித் தாராயணனையாவதால் அவ் வாசியுமில்லை. எல்லா ஆசார்யர்களும் நாராயணனுனபின்பு ப்ரக்ருதி மண்டலத்திலே பகவானின் விபவாவதாரமே பெரும்பாலுமென்று ஜீவர்கள் மோக்ஷம் போகிறார்களென்பது குறையும். ப்ரத்யக்ஷவிருத்தமாய் ஸர்வஜ்ஞத்வாதிகளும் ப்ரஸங்கிக்கும். ஆசார்யாராதனமே போதுமாய் நித்யகர்மானுஷ்டானங்களிலும் ஆசார்யனையே ஆராதயனாக பாவிப்பதாம். பகவந்நாமோச்சாரணத்தை விட்டு ஆசார்யநாமோச்சாரணமே எதற்கும் செய்வதாய் மிகவும் கேஷாபமாம். வேதமும் யथा தேவ சயா துரீ என்று தேவனை உபமானமாக்கி ஆசார்யரிடம் குறையாத பக்தி பண்ணவே சொல்லுகிறது. ஸாக்ஷாத் என்கிற ச்லோகம் இந்த பாவனையை ரூபகந்யாயமாகத் திடப்படுத்துகிறது. சிலர் ஆசார்யனை பகவானேவிடமேலாகவும் பாவிக்கவாம். உண்மையில் பகவானே ஆசார்யனாகச் சிலவிடத்தில் அவதரித்திருந்தாலும் அது நிர்விவாதமாக உலகில் அறியப்படாதிருக்கும் போது, அவ்வாசார்யனும், ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति । तमेव शरणं गच्छ என்றாற் போலே உபதேசிப்பதே தரும், ‘என்னைச் சரணமாகக் கொள்’ என்று உபதேசிப்பது உசிதமாகாது. ஆசார்யர்கள் எல்லோரும் நாராயணனாகில் அவர் வர்ணாச்ரமாதிகளும் அப்போது பொய்யாகும். சிஷ்யர்களும் தங்களைத் திருமங்கையாழ்வாரைப் போலவே ஸாக்ஷாத் நாராயண சிஷ்யர்களாக நினைக்கலாகாது. உண்மை எதுவாயினும் ஆசார்யனை எம்பெருமானுக்கு ஸமமாகவோ, எம்பெருமானாகவேயோ அனுஸந்திப்பதை திடமாகக் கொள்வது அவரிடம் பக்தி பெருகுவதற்காகவேன்க. பீதகம ஆடை—பீதாம்பரம் அணிந்த பிரானார்—உபகாரம் செய்யும் பகவானே பிரமகுரு=ப்ரஹ்மகுரு ஆகி—ப்ரஹ்ம வித்யையை யுபதேசிக்கும் ஆசார்யனாய் வந்து அவதரித்து. முன்னே பீதாம்பரனாய் உபகரித்துப் பின்னே ஆசார்யனாகி அஜ்ஞாநாதிகள் போக்கி மீண்டும் சுயரூபத்திலே நெஞ்சில் நிலைத்தான். இவ்வுடல் அவன் பட்டணம். தென்தேசத்திலேயே அவதரித்ததற்குக் காரணம் கூறுகிறார் ஷாஸ்யசேவிதமான தேசத்திலே என்று. ஸேவிதமான—அடையப்பெற்ற. மதப்ரசாரமிராதவிடத்தில் அந்தணரையும் உட்படுத்தி வேறு பாஷையில் மதப்ரசாரம் செய்ய நினைத்த எம்பெருமான் மற்ற பாஷைகளேவிட தமிழை யாதரித்தான். அதற்குக் காரணம் அகஸ்த்ய மஹர்ஷி தென்தேசம் வந்தவராய் அந்த பாஷையை சுத்தமாக்கி இலக்கணம் அமைத்ததே பாகவதர் ஆதரித்த பாஷையில் ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயல்களும் எழுந்தன. உபயவேதாந்த ப்ரவர்த்தகரான அகஸ்த்யர் திருவுள்ளம் உலக்க உபயவேதாந்த ப்ரவர்த்தகாசார்யர்கள் உலகில் தோன்றவேண்டுமென்று அவன் திருவுள்ளமாம். ஷாஸ்யசேவிதமான தேசத்திலே

தருளிணன். இத்தைக் கணிசித்து. “கலி ஸ்லு பவியந்தி நாராயணபராணா: ।
கசிவசிவமஹாபாதி ட்மிதேபு ச பூரிசா: ॥ தாபாணி நவீ யந கதமாலா பயஸினி ।
காபேரி ச மஹாபாதி பதிவி ச மஹாநதி ॥” என்று மஹர்ஷி அருளிச்செய்தான்.

இவ்வாசார்யர்களில், ஈசுவரமுனிகள் பிள்கை(1) நாதமுனிகள். இவர்
நயாயதத்துவமென்கிற சாஸ்த்ரமும் யோக ரஹஸ்யமும் அருளிச்செய்தார்.

என்பதை ‘அபிநவமாக ஒரு தசாவதாரம்’ என்றவிடத்திலும் கொள்க.
தேவிகாபதேசத்தாலே. எம்பெருமான் வேறு. தேசிகர்கள் வேறு என்று
தோற்றம் மட்டும். உண்மையில் அவனை இவர்கள் என்றபடி. அபதேசம்
வியாஜம்—வேஷம்.

இத்தைக் கணிசித்து = வேத பஞ்சராத்ரங்கள்விளங்கும் படியான ஆழ்வார்
ஆசார்யர்களுடைய அவதாரங்களைக் கருத்திற் கொண்டு கலி ஸ்லு = ஸ்யாந-
விசேஷாபிகாரத்தில் விரித்தவாறு கலி ஸ்லு...நாசிவியந்தி’ மீனேய பாயண்டிஹதா
பாதி: என்று பராசரர் திரீவேதப் படும் படி கெட்ட கவியிலும், மஹாபாதி:—
பாக்யசாலிகளாய் நாராயணபராணா: ஸுகுணநாராயணனையே பரமப்ராப்யமாகக்
கொண்ட வைஷ்ணவர்கள் கசிவ் கசிவ் சிற்சில தேசத்திலே பவியந்தி உண்டா
கப் போகின்றனர். பூரிசா:, திரள் திரளாக ட்மிதேபு தமிழ்தேசத்தில் பவியந்தி. யந
எந்தத் தமிழ்தேசத்திலே தாபாணி என்னும் நதியும் கதமாலா = வைகையாறும்
பயஸினி பாலாறும், மஹாபாதி பாக்யம்பெற்ற காபேரி ச காவிரியாறும், பதிவி
மேற்கு திக்காக ஓடுகிற மஹாநதி பெரியாறும், இருக்கின்றனவே. மஹி
வியாஸர். ஸ்ரீபாகவதத்திலே அருளிச்செய்தார்.

அவதரித்தவர்களில் குருபரம்பரையில் ப்ரதானமாக விளங்கும் ஆசார்
யர்கள் இன்னார் இன்னாரென்று தெரியவேண்டுமாயினால் அவர்களையும்
ஆசார்யத்வாநுகுணமாக அவர்கள் செய்த உபகாரத்தையும் அறிவிக்கிறார்
ஆசார்யவம்சத்தை யறியும்போது அந்தந்த ஆசாரியரின் வித்யாவம்சம்
போலே அவதாரவம்சமும் முடிந்தவரையில் அறிய வேண்டியதென்று.
அதனையும் சிறிது குறிப்பார். கோத்ர குலாதிகளான மற்ற அம்சங்களை
சரித்ரவிமர்சத்தில் கண்டுகொள்வது—ஆசார்யர்களில் என்பதற்கு நாதமுனி
கள் என்றவிடத்தில் அவ்வயம். நாதர் ரஹஸ்யர். ஈசுவரமுனிகள் என்பதாலே
பகவன்மனனம் செய்கின்றவர் என்பது விளங்கும். க்ருஹஸ்த்தர்களும்
வளிஷ்ட்ட விச்வாமித்ராதிகளைப் போலே முனிவரே. அபிநவதசாவதாரத்
திற்குப் பின்னான ஆசார்யாவதாரங்களிலே ப்ரதமபாசார்யன் நாயோபஜ் பவூதம்
என்ற படி நாதமுனிகளே. அதனால் அவரையே முதலில் கூறியதாம். ஆனாலும்
இவருக்கு ஆசார்யரில்லையாகில் உபதேசம் அஸாம்ப்ரதாயிகமாம் உண்டாகில்
அவரை யறியாத போது பகவானளவும் செல்ல அனுஸந்தியாமை தோஷமா
கும். அடியிலே உபதேசம்பெற்ற பிரமன் முதல் நாதமுனிகள்வரையில் நடுவே
நின்றதே குருபரம்பரை என்னில், இது மிகவும் நீண்டிருப்பதாம், அவர்

இவருக்கு மூலமதுரகவிகள் முதலாக உண்டான சந்தாபரமபரையாலும் திருவாய் மொழிமுகத்தாலும் யோகதசையிலே ஸாக்ஷாத்க்ருதராயும் நம்மாழ்வார் ஆசார்யரானார்.

களை யறிவதும் ஸுகரமன்று என்ன, நம்மாழ்வார் இவருக்கு ஆசார்ய ரென்றார். நம்மாழ்வாருக்கு வெகுகாலம் பின்னான. இவருக்கு அவர் எங்ஙனே ஆசார்யர்? நம்மாழ்வாரின் சிஷ்யரான மதுரகவி மூலமான பரம்பரையாலே யென்னில், அந்தப் பரம்பரையிலுள்ளவர் இன்னாரின்னாரென்றறியமுடியாமை யால் வம்சஞானம் சரிவர இல்லையாமென்ற கேள்விக்குப் பரிஹாரமாக இவருக்கு இத்யாதி.

மதுரகவிகள் முதலானபரம்பரை இவருக்கு உண்டு ஆனால் அது கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு என்கிற ப்ரபந்தத்தின் உபதேசத்திற்கு மட்டும். அது வேதோபதேச குருபரம்பரைபோலே, அதற்கு முன்னமே திருக்கு டந்தையெம்பெருமான்விஷயமான ஆராவமுதே என்ற திருவாய்மொழியைக் கேட்டு, அதன்மேல் ஆயிரம் பாசரங்களையும் அறிய விரும்பித் திருநகரி சென்ற விடத்திலே கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பின் உபதேசம் பெற்றார். அதன்மூலமே திருவாய்மொழியைக்ரஹிப்பது ஸம்ப்ரதாயமாகையாலே அத்தன்பிறகும் அங்கு அத் திருக்குடந்தைத் திருவாய்மொழிக்கு உபதேசம் பெற்றார். அத்துடன் அத் திருநகரியெம்பெருமான் விஷயமான திருவாய் மொழி முதலான சில பதிகங்களும் உபதேச மூலம் பெற்றிருக்கலாம். ஆகையால் பரம்பரையாலும் என்றதன் பிறகு திருவாய்மொழிமுகத்தாலும் மென்றது. இதெல்லாம் வேதாந்த ஸம்ப்ரதாய ப்ரவசனத்திற்குப் போதா தாகையால் முக்கியமன்று, ஆசார்யரைக் காண அவாவை விளைப்பதற்காம் அதற்கு ஆசார்யனைவர் நம்மாழ்வாரே. வெவ்வேறு காலமாயினும், யோக ரஹஸ்யம் அருளிய இவர் மஹாயோகியானபடியாலே கண்ணிநுண்சிறுத் தாம்பை உபதேசித்தவர் சொன்ன முறைப்படியில் ஆவ்ருத்தி செய்து யோகானுஷ்டானம் செய்து, அது காரணமாக பரமபதத்தினின்று ஆழ்வார் தேரில் தோன்ற, அவரையாச்ரயித்து தேரிலே. ஸர்வஸம்ப்ரதாயார்த்தங் களையும் அருளிச்செயல்களுடன் - க்ரஹித்ததால் 'மதுரகவிப்ரம்பரையை இடையிடாமலே இவர் ஆசார்யரானபடி. நம்மாழ்வார் எம்பெருமானின் அபி நவதசாவதாரத்திற் சேர்ந்த முக்தராகையாலே அவருக்கு ஆசார்யர் வேறொ ருவர் வேண்டாமாகிலும், புருஷகார பூதையான பிராட்டியின் திருவுள்ளத்திற் கிணங்கி ப்ரபத்திஸம்ப்ரதாய ப்ரசாரத்தை எம்பெருமான் விரும்பியிருக்க, அவனும் விஷ்ணுவே என்கிற சர்வ ரிஜன் பரமபுருஷரீதியானான். என்றபடி விஷ்ணுவே என்கிற நியமிக்க, அவருடைய அம்சமாக ஆழ்வார் தோன்றி யுபதேசித்தாரென்ற க்ரமத்தைக் கொண்டு நம்மாழ்வாருக்கு மேலே விஷ்ணு க்வேஸநர், பிராட்டி, பெருமான் என்ற க்ரமத்தை கடைப்பாட்டின்படி நம்

நாதமுனிகள் பிள்ளை ஈசுவர பட்டாழ்வான். ஈசுவர பட்டாழ்வான் பிள்ளை ஆளவந்தார் இவர் அருளிச்செய்த ப்ரபந்தங்கள்—
அளவந்தாரமும், பூரணநிர்மலமும், அரமசித்தி—இவரசித்தி—சர்வசித்தி என்கிற
ஸித்தித்திரயமும், தீர்த்தார்த்தசங்கமமும், ஸ்ரீமதும், சது:ஸ்கியுமாக எட்டு.
ஆளவந்தார்பிள்ளை சொட்டைநம்பி, சொட்டைநம்பி பிள்ளை எனஞ்ச்சான்,
எனஞ்ச்சான் பிள்ளைகள் நால்வர், இவர்களில் ஒருவர் பிள்ளையப்பர்.
பிள்ளையப்பர்பிள்ளை தோழப்பர், தோழப்பருக்குப் பெண்பிள்ளைகள் இருவர்.

குருபரம்பரையில் கொள்க இப்படி ஸர்வசேஷியான பிராட்டியும் ஸூரி
களும் புகுந்த குருபரம்பரையான படியாலே மற்ற வைஷ்ணவவைஷ்ணவ
குருபரம்பரைகளைவிட இதற்கு ஏற்றமுண்டு. ந்யாயதத்வக்ரந்தத்தில் பாஹ்ய
குத்துஷ்டி மதங்களை நன்றாக நிரஸித்திருப்பதால் நாதமுனிகளிடத்தில்
ஆசார்யத்தம் புஷ்கலம். ஸம்பந்ததாயார்த்த க்ரஹணசிந்தந ப்ரவசநாதி
காலங்களிலே அவச்யமாய் அநுஸந்திக்க வேண்டிய வித்யா வம்சக்ரமத்தை
மேலே விளக்கப்போகிறாய், முதலில் அப்யஸந்ததிருபமான. வம்சத்தையும்
தெரிந்த வரையில் அநுஸந்திப்பது யுக்தமென்று அதனை யருளிச் செய்
கிறார். நாதமுனிகளின் திருப்பேரனான இவ் ஆளவந்தாரே இவருடைய
ப்ரசிஷ்யரின் சிஷ்யராக வித்யாவம்சத்திலே மேலே குறிக்கப்படுகிறவர் இங்கே
நாதமுனிகளும் ஆளவந்தாரும் அருளிய க்ரந்தங்களை முன்னமே கூறிவிட்டு
அவர்கள் ஆசார்ய ஸம்பந்தம் பின்னே கூறப்பட்டது. எம்பெருமானார்க்கு
ஆசார்ய ஸம்பந்தத்தை முன்னே கூறிப் பிறகு அவருடைய க்ரந்தங்களைக்
கூறியிருக்கிறார், இதனால் நாதமுனிகளுக்கு நம்மாழ்வார்ஸம்பந்தத்திற்கு
முன்னாகவே, அதுபோல் ஆளவந்தாருக்கும் மணக்கால்நம்பிஸம்பந்தத்
திற்கு முன்பாகவே அக்ரந்தம் பெறும்படி தம் பெரியோர்களின் மூலம்
வேதாந்த விசேஷார்த்தங்கள் அறியப்பட்டிருப்பது தோற்றும். ஆளவந்தார்
க்ரந்தங்களில் ஸ்தோத்ராதி க்ரந்தங்கள் பின்னே கூறப்பட்டவை என்றாலும்
ஒரு கோவையிலேயே சேர்த்து முன்னே அருளினாரென்க. இங்கே க்ரந்தங்
களின் வாக்கியமும் அவை அவதரித்த க்ரமமும் ஒன்றாகாது.

ஆளவந்தாருடைய ஸந்ததியில் சொட்டைநம்பி என்பவரின் ஸந்ததி
மட்டும் இங்கே சொல்லப்பட்டது. வேறு ஸந்ததியும் இருப்பதாக
அவ்வம்சத்தினர் கூறியிருக்கிறார்கள். குருபரம்பராப்ரபாவத்திலுமுளது.
ஆளவந்தாருக்கும் திருமலைநம்பிகளுக்கும், திருமலைநம்பிகளுக்கும் எம்பெரு
மானாருக்கும் அதன் மூலமாக ஆளவந்தாருக்கும் எம்பெருமானாருக்கும்,
எம்பாருக்கும், திருக்குருகைப் பிராண்பிள்ளைகளுக்கும் பிறவித்துவக்கு ஒருபடி
இருக்க அதையும் ஆளவந்தாருடைய வேறு ஸந்ததியையும் குறிக்க
வில்லையே தோழப்பர்வம்சத்தைவிட இது முக்கியமல்லவா என்னில்—ஆம்;
ஆயினும் தெய்வத்துக்கரசுநம்பிமுதலான பிள்ளைகளின் ஆண்டெண்

நாதமுனிகள் ஸ்ரீபாதத்தை ஆச்ரயித்த முதலிகள் (2) உய்யக்கொண்டார், குருக்கைக்காவலப்பன், நம்பிகருணாகரதாஸர், ஏறு திருவுடையார், திருக்கண்ணமங்கையாண்டான், வானமாதேவியாண்டான், உருப்பட்டு-ராச்சான்பிள்ளை, சோகத்தூராமுவான் ஆக என்பர்.

உய்யக்கொண்டார் ஸ்ரீபாதத்தை ஆச்ரயித்தவர்கள் ஐவர். அவர்களாகிறார் (3) மணக்கால்நம்பி, திருவல்லிகேணிப் பாண் பெருமாளையர், சேட்டலூர் செண்டலங்காரர், ஸ்ரீபுண்டரீக தாஸர், உலகப் பெருமாள்நங்கை.

மணக்கால் நம்பி ஸ்ரீபாதத்தை ஆச்ரயித்தவர்கள் ஐவர். அவர்களாகிறார் (4) ஆளவந்தார், தெய்வத்துக்கரசுநம்பி, கோமடத்துத்திருவிண்ணகரப்பன், சிறுப்புள்ளூர் ஆவுடையபிள்ளை, ஆச்சி.

ஆளவந்தார் ஸ்ரீபாதத்தை ஆச்ரயித்தவர்கள் பதினைவர். அவர்களாகிறார் (5) பெரியநம்பி, திருக்கோட்டியூர்நம்பி, திருமாலையாண்டான், ஆளவந்தாராமுவார், திருமலைநம்பி, ஈசாண்டான், தெய்வவாரியாண்டான், சிறியாண்டான், திருமோகூரப்பன், திருமோகூர்நின்றூர், தெய்வப்பெருமாள், திருமங்கையாளியார், பிள்ளை திருமாலிருஞ்சோலைதாஸர், மாறனார்நம்பி, ஆள்கொண்டி.

பெரியநம்பி ஸ்ரீபாதத்தை ஆச்ரயித்தவர்கள் அறுவர். அவர்களாகிறார் (6) எம்பெருமானார், மலைகுனியநின்றூர், ஆர்ய ஸ்ரீசடகோபதாஸர், அணியரங்கத்தமுதனார், திருவாய்க்குலமுடையான்பட்டர், திருக்கச்சிநம்பி:

எம்பெருமானார் திருக்கோட்டியூர்நம்பி ஸ்ரீபாதத்திலே ரஹஸ்யார்த்தங்களைச் சிஷித்தார். திருமாலையாண்டான் ஸ்ரீபாதத்திலே திருவாய்மொழி [யர்த்தம்] கேட்டார். ஆளவந்தாராமுவார் ஸ்ரீபாதத்திலே திருவாய்மொழியும்

ஸந்ததிகள் பூரணமாகத் தெரியாமலிருப்பதால் திருப்பேரனாரான திருமலைநம்பி முதலானோரையும் விளக்கவில்லையென்று கொள்ளலாம்.

செண்டலங்காரச் என்பது ராஜகோபாலன் என்கிற திருநாமமாகும். அவனது திருக்கையில் இருக்கும் சாட்டைக்கோல் செண்டு எனப்படும் எம்பெருமானாருக்குப் ப்ரதான ஆசார்யர் மஹாபூர்ணர் என்கிற பெரியநம்பிகள். ஆளவந்தார்சிஷ்யர்களான மறவர்களிடமும் விசேஷார்த்த க்ரஹணம் பண்ணும்படி அவர் நியமிக்க அதன்படி எம்பெருமானார் நடந்து கொண்டார். ஆகையால் திருக்கோட்டியூர்நம்பிகள் ரஹஸ்யார்த்தத் திற்குச் சிந்தநாசார்யரே யல்லது ப்ரதாநாசார்யரல்லர். திருவாய்மொழியின் அர்த்தாநுஸந்தாநத்திற்கு மட்டும் திருமலையாண்டானே ப்ரதாநாசார்யர். திருவாய்மொழி கேட்டாச் என்பதற்கு திருவாய்மொழியின் அர்த்தச் ச்ரவணம் பண்ணினார் என்பது பொருள். திருவாய்மொழியின் அர்த்தம் கேட்டார் என்றும் பாடம் உண்டு. 'திருவாய்மொழியும் ஒதி' என்றதை

ஒதி, ஸ்தோத்ராதிகளும் (ஸ்தோத்ரமும்) அருளிச்செய்யும்(யலும்) நல்வார்த்தைகளும் கேட்டருளினார். திருமலைநம்பிஸ்ரீபாதத்திலே ஸ்ரீமத்ராமாயணம் கேட்டருளினார். இவர் அருளிச்செய்த ஸ்வங்கள்-அபாயம், தீரம், சாரம், வேதாதி-ஸம்மம், அபிவிருத்தியும், சிறிய நன்மை, பெரிய நன்மை அபிவிருத்தியும், நியம ஆக ஒன்பது

இவர்ஸ்ரீபாதத்தில் ஆச்ரயித்த முதலிகளைத் தம் தம் (தாம்) ஸம்பந்ததாயப் படிக்கலிலே அறிந்துகொள்வது.

“गुहं प्रकाशयेत् धीमान् मन्त्रं यन्नेन गोपयेत् । अप्रकाशप्रकाशायां क्षीयेते संव्यायुषी ॥”

ஒளசித்யத்தாலே திருவாய்மொழி அர்த்தச் சுவணம்பண்ணுவதற்கு முன்பாகக் கொள்ளலாம். அருளிச்செய்யும் என்கிற பதத்திற்கு முன், ஹிதைஷிகளான முன்னோர்கள் என்கிற சொல்லைக் கூட்டுக. அருளிச்செயல் என்ற பாடத்திலே மூவாயிரத்தையும் அதன் பொருட்சர்ச்சையிலே முன்னோர்கள் செய்திருந்த வார்த்தைகளையும் என்று உரைக்கலாம். ஸ்ரீமத்ராமாயணம் கேட்டருளினார் என்கிற இடத்திலும் ஸ்ரீமத்ராமாயணத்தில் விசேஷார்த்தங்களை என்று கொள்க, கேட்ட அர்த்தங்கள் பதினெட்டு என்று சொல்வதுண்டு. ரஹஸ்ய, ப்ரஹ்மஸூத்ர பகவத்கீதா திவ்ய ப்ரபந்தங்களைப் போலே ஸ்ரீமத்ராமாயணத்தில் அர்த்த க்ரஹணத்திற்கு குருபரம்பராநுஸந்தாநம் கொள்ளப்படவில்லையானாலும் பாஷ்யகாரர் க்ருஹித்தபடி விசேஷார்த்தங்களை க்ரஹிப்பதானால் அது ஆவச்யகமென்றே கொள்ளலாம்.

स च साक्षात्क्षो भूयः என்ற ஆசார்ய பரம்பராநுஸந்தாநத்திற்கான விதியைக் காட்டி நம்மாசார்ய பரம்பரையில் உள்ள ஆசார்யர்களையும் விசேஷித்துக் குறித்தருளினார். இனி அந்த அநுஸந்தாநம் நித்யம் காம்யம் தைமித்திகம் என்று மூன்றுவிதமுமாமென்று விரித்தருளுகிறார் குஹிமிநி. **धीमान्**—புத்திமானாக இருப்பவன். **गुहम्**—ஆசார்யரை **यन्नेन**—ப்ரயத்னப்பட்டு ஆஸ்தைப்பட்டு **प्रकाशयेत्**—பிரகாசம் புகழ்ந்து கூறவேண்டும் **मन्त्रम्**—உபதேசிக்கப்பட்ட மந்திர மந்த்ரார்த்தங்களை **यन्नेन** எவ்வளவு நிர்பந்தம் வந்தாலும் பரிசீலமப்பட்டு **गोपयेत्**—அபாத்ரத்தில் போகாமைக்காக ப்ரகாசப்படுத்தாமலிருக்க வேண்டும். **अप्रकाशप्रकाशायाम्**—குருவை ப்ரகாசப்படுத்தாமை, மந்த்ரத்தை ப்ரகாசப்படுத்துகை என்ற இவ்விண்டினால் **संव्यायुषी**—ஐஸ்வர்யமும் ஆயுஸ்ஸும் **क्षीयेते**—க்ஷீணமாகும். பூர்வார்த்தத்தில் விதித்திருப்பதைத் தவறினால் உத்தரார்த்தத்தில் தோஷம் கூறியிருப்பதால் இது நித்யம் என்று எரித்திக்கும். 'ஸம்பதாயுஸ்ஸு'க்கள் க்ஷீணமாகும் என்பதற்கு மற்றவிடங்களிலுள்ள அர்த்தவாதங்களுக்குப் போல தோஷமுண்டென்பதினாலேயே நோக்கு

இனி பல நிதர்சனங்களில் கண்ட அந்வய வ்யதிரேகங்களைக் கொண்டு

என்றார்கள். குருவை ஒருவன் ப்ரகாசிப்பிக்கிறதாவும் ஒருவன் ப்ரகாசிப்பியா தொழிக்கிறதாவும் குருபக்தியில் தாரதம்யத்தாலேயே. பகவத்விஷயத்தில் போலே குருவிஷயத்திலும் பரையான பக்தி யுடையவனுக்கு **அபேக்ஷிதாநீங்கள்** எல்லாம் ப்ரகாசிக்கும் என்னுமிடம் **கட-ஜாபாலாதிச்ருதிகளிலும்**

ஸம்பதாயுஷீ என்பதற்கு வேறு பொருள் கூறி, காம்யமாகவும் இதை விவரிக்கிறார் **சுருவைஹ்யாடியால்**. குருவை ப்ரகாசப்படுத்துவதென்பது அதைக் கேட்க அதிகாரிகள் இருக்கும் இடத்திலே தானே கூடும். கூறினாலும் அறியமீட்டாத ஜநங்களும், விரோதிகளும் இருக்குமிடத்திலும், ஏகாந்த ஸ்தலத்திலும் இருப்பவனுக்கு ப்ரகாசப்படுத்தவில்லையென்பதனால் ப்ரத்ய வாயம் நேருமா என்கிற கேள்விக்குப் பரிஹாரமாக இதற்கு வேறு தாத் பர்யம் அருளிச்செய்கிறார். அதாவது **यनेन प्रकाशयेत्** என்பதற்கு நேரும் போதெல்லாம் ப்ரகாசப்படுத்த வேண்டுமளவில் பரிவஹிக்கும்படியான பக்தி இருக்கவேண்டுமென்று பொருள், பக்தியின் தாரதம்யத்திற்கீடாக ஞானதார தம்யம் ப்ரமாணாதி ஸித்தமாயிற்றே. ஆகையாலேயே ஸம்பதப்பதத்திற்கு **“सा हि श्रीः समृता सताम्”** என்கிறபடி ஞானஸம்பத்தே அர்த்தம் என்பது பொருந்தும், இதற்குத் தக்கவாறு **आयुः** பதத்திற்கும் வேறு பொருள் கூறுவது தகும். ‘பகவத்விஷயத்தில் போலே’ **ஹ்யாதிவாக்யம் “यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थीः प्रकाशन्ते महामनः ॥”** என்கிற ச்ருதியின் வ்யாக்யாநமாகும். ஸர்வேசுவரனிடத்திலும், ஸர்வேசவ்ரனிடத்தில் எவ் வளவோ அவ்வளவு ஆசார்யனிடத்திலும் உயர்ந்த பக்தியுடையவனுக்குக் கீழ்க்கூறிய அர்த்தங்களெல்லாம் ப்ரகாசிக்கும் என்பது இதன் பொருள். **कथिताः** என்றவிடத்தில் **अकथिताः** என்றும் பிரிப்பதுண்டு. ஆசார்யர் உபதே சிக்காத அர்த்தமும் பக்தியால் தோன்றும் என்றபடி. இதனைக் கருதியே ‘அபேக்ஷிதார்த்தங்களெல்லாம்’ என்று இங்கே கூறினது. இதனால் பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு ப்ரகாசிக்காது என்றும், சிறிது பக்தியுள்ளவர்களுக்கு சிறிதே ப்ரகாசிக்கும் என்றும் தானே தெரியவரும். இது ச்வேதாசுவதர ச்ருதியானபடியாலே இங்கே ஆதிபதத்தினாலே க்ரஹிக்கப்படும். கட்ச்ரு தியில் **श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्रयोऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्रयो ज्ञाना कुशलानुशिष्टः ॥ नैवा तर्केण मतिरापनीया प्रोक्ताऽन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ** என்றவிடத்திலே பக்தி இல்லாதவனுக்கு தூர்லபம் என்பதும் கருதப்படும் ஜாபாலச்ருதி என்றவிடத்தில் ஜாபால உபநிஷத்து என்ற பொருளைக் கொள்ளாமல் சாந்தோக்யத்திலே (1-1) **मय्यकाम-जाबालविद्याभाग** த்தைக் கொள்க அங்கே ஜாபாலன் = ஜபாலையின் பிள்ளையானவன் அந்யமுக மாக வித்யையை யறிந்தபிறகும் ஆசார்யரை வணங்கி **“आचार्यं देव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत्”** (ஆசார்யன் மூலமாக அறியப்பட்ட வித்யைதான் பலனளிக்கும்; சக்தி பெற்றதாகும்) என்று விக்ஞாபித்ததிலிருந்தும் கீழேநானூறு பசுக்

சுஜயாவி ஸூதாஸங்களிலும் ப்ரஸித்தம். இங்ஙனல்லாதார்க்கு இப்படி ஞானசீவத்து உண்டாகாது என்னுமிடம் சிஷ்யர்களுடைய ஜ்ஞானதாரதம்யத்தாலே கண்டுகொள்வது. மிகவும் குணாசிகரான சிஷ்யர்களுக்கும் கடுக அப்யாச-
விஷயங்களை ப்ரகாசிப்பியாதார்க்கு நிஷ்டை குலையாது என்னுமிடம்

களை மேய்க்க குரு நியமிக்க ஆயிரம் மாடுகள் ஆகும் வரையில் மேய்த்து இப் பெரும் சுச்ருஷைக்குப் பிறகே வித்யாக்ரஹணத்தில் நோக்குடையவனாயிருந்ததிலிருந்தும் அவனுக்குள்ள பக்தி ஸ்பஷ்டமாகுமே. ஸஞ்ஜயவ்ருத் தாந்தமாவது—ஸஞ்ஜயர் த்ருதராஷ்ட்ரரைக் குறித்து 'मायां न सेवे भद्रं ते न. धृया घर्माचरे। शुद्धमात्रं गतो भक्त्या शस्त्राद् वेदस्य जनादनम्' (த்ருதராஷ்ட்ரரே! உமக்கு நன்மை யுண்டாகட்டும் நான் கபட கார்யம் செய்கிறதில்லை. தர்மாசரணத்தை காம்யமாக்கி வீணாக்குவதில்லை நிஷ்காமமாகவே செய்கின்றேன். தைவபக்தி குருபக்தி இரண்டினாலும் சுத்தமான மனதைப் பெற்றதால் சாஸ்த்ரத்தினின்று எம்பெருமான்விஷயமான ஞானத்தைப் பெற்றிருக்கிறேன்.) என்ற வாக்யத்தில் அறியப்படும் இவ்விடத்தில் अक्या என்கிற பதம் குருபக்தியைக் குறிக்கும் என்பதை. “असमादात् भुत्वान् एद्गुह्यार्थं परम्” என்று வெகு நீசனான நான் மிக உயர்ந்த ரஹஸ்யத்தை எம்பெருமான் திருமுகத்தினின்றே நேராகக் கேட்டுணர்ந்துகொண்டது வ்யாஸமஹர் ஷியின் அநுக்ரஹவிசேஷத்தாலே என்று ஆசார்யனைப் புகழ்ந்து கூறிய திலிருந்து தெளிக. சுஜயாவி என்கிற ஆதிபதத்தாலே ஏகலவ்யாதிகளைக் கொள்க. ஸாமான்யவித்யைக்கே குருபக்தி கார்யகரமாகும் போது மோக்ஷார்த்தவித்யையில் அது ஆவச்யகம் என்பது ஸுஸ்பஷ்டம். ஏகலவ்யன் முக்யோதாஹரணம் அர்ஜுநதர்மபுத்ராதிகளில் தர்மபுத்ரருக்குக் கூட அர்ஜுனனளவில் தநுர்வித்யையின் லாபம் இல்லாமைக்கு பக்தியின்குறையே காரணம் இதை அச்வத்தாமா ஹத: என்று சொல்ல தர்மபுத்ரர் இசைந்த தினின்றும் அர்ஜுநன் மிகமிக வெறுத்ததினின்றும் அறியலாம் என்னுமிடம் என்னும் பதத்திற்கு என்கிற விஷயம் என்கிற பொருளை இந்தச் ச்ரந்தத்தில் எங்கும் கொள்க இவ்வளவால் பக்தி இருந்தால் ஞானம் உண்டு என்று அந்வயம் காண்பிக்கப்பட்டது பக்தி இல்லை யாகில் ஞானம் இல்லை என்ற வ்யதிரேகத்தையும் காண்பிக்கிறார் இங்ஙனல்லாதார்க்கு இத்யாதியார்:

मयं यत्नेन गोपयेत् என்கிற பாதத்தை விவரிக்கிறார் மிகவும் இத்யாதியால் ப்ரய்தந பூர்வகமாக மறைக்கவேண்டியதாகில் சில ஸமயம் ஸத்பாத்ரமான சிஷ்யருக்கு ஸுலபமாய் உபதேசிக்கவில்லையென்கிற தோஷம் வாராதோ என்கிற சங்கைக்கு இது ஸமாதானம் முன்னே ஞானஸம்பத்து என்கிற பதத்தால் संख என்கிற பதத்திற்கும் நிஷ்டை குலையாது என்கிற निष्ठा பதத்தினால் आयु:பதத்திற்கும் அர்த்தம் கூறப்பட்டது நிஷ்டையாவது நிலைத்திருக்கை. ஞானம் நிலைத்திருக்கையும் அது கார்யகரமாகையுமாம். மேலேசிஷ்யக்குத்

ரைகவாடி வ்ருத்தாந்தங்களிலே ப்ரஸித்தம். பெற்றது குணமாக உபதேசித் தால் “शिवपापं गुरोरपि” என்கையாலே ஆசார்யனுக்கு நிஷ்டை குலையும்படி யாமென்னுமிடம், வருவது விசாரியாதே இந்த்ரனுக்கு உபதேசித்துத் தானும்

யாதிகாரத்தில் ஸம்பத்தத்திற்கு ஞானவைசத்ய பூர்வகமான பகவதநுபவ ஸம்பத்து என்றும் ஆயு:பதத்திற்கு ஆத்மாவிற்கு ஸத்தாநுவ்ருத்தி ஹேதுவான சேஷத்வாநுஸந்தி நபூர்வகஸ்வநிஷ்டை என்றும் ப்ரக்ருதா நுகுணமாக ஆசார்யரே பொருள் கூறியிருப்பது காண்க. கடுக—சீக்கி ரமாக ஸச்சிஷ்யருக்கு அடியோடு ப்ரகாசமாக்காமவிருப்பது அநுசிதமாகும். ஆனாலும் விரைவில் ப்ரகாசிப்பியாமை குற்றமாகாது. रक्षाதி. சாந்தோக் யத்தில் (4—1) ஜாநத்ருதி என்கிற அரசன் அநேக ஸத்ரங்களைக் கட்டி அந்நாநாதிதர்மங்களை நன்கு நடத்திவந்தவன். ஹம்ஸங்களாக வந்த தேவதைகள் மூலம் தனக்குத் தத்துவஞானமில்லாமையாலுள்ள குறையைத் தெரிந்து வருந்தி, ஹம்ஸமூலமே யறிந்த ரைக்வமஹர்ஷியைத் தேடி அணுகி ஆறுநூறு கோக்கள், ஆபரணம், ரதம், என்ற இவ்வளவையும் ஸமர்ப்பித்து வணங்கி வீத்யோபதேசத்திற்கு வேண்டின போதும், எல்லாம் உனக்கே இருக்கட்டும் என்று மறுத்துவிட்டார். பிறகு ஆயிரம் கோக் களையும் தன் பெண்ணையும் ஸமர்ப்பணம் செய்வதாக முடிவு செய்து வந்து ப்ரார்த்தித்தபோது இவனுடைய பக்திக்கு மெச்சி உபதேசித்தார். இதனால் மஹாதார்மிகர்களையும் பரீக்ஷிக்கவேண்டும் அவர்களின் நன்மைக்கே என்று தோன்றினபோது முதலில் மறுத்தது குற்றமாகாது என்பது தெளியலாம். ஆதிபதத்தினால் திருக்கோட்டியூர்நம்பிகளைக் கொள்க. மஹா பூர்ணரை ஆச்ரயித்து ச்ரேஷ்டராக ப்ரஸித்தராய் தம் திருவடிகளைப் பக்தி புரஸ்ஸரம் பணிந்து ப்ரார்த்தித்த எம்பெருமானுக்கும் மந்த்ரார்த்தத்தின் உபதேசத்தை மறுத்து வெகுதரம் காலஹரணம் அவர் செய்திருந்தாரே. மந்த்ரஸிபநத்தினால் ரைக்வாதிகளிடத்தில் நிஷ்டை என்கிற ஆயுஸ் இருந்தது சொல்லப் பெற்றது. அதன் வ்யதிரேகத்தில் நிஷ்டை குறையும் என்பதற்கும் உதாஹரணம் காட்டுகிறார். பெற்றது இத்யாதியால். பெற்றது குணமாக—நமக்கும் ஒரு சிஷ்யன் வாய்த்தானே, விடலாகாது என்று நினைத்து என்னலாம். சிஷ்யனிடத்தில் பல தோஷங்கள் இருந்தாலும் அவன் பெற்றிருக்கும் சில குணம்சங்களையே நினைத்து என்னலுமாம். அல்லது த்ரிலோகாதிபதியான மஹான் சிஷ்யனாகிறானே என்று ஸந்தோஷித்து என்னலுமாம். சிஷ்யபாபமிதி. பரீக்ஷித்து உபதேசம் செய்ய வேண்டியிருக்க பரீக்ஷிக்காமல் உபதேசிப்பதே பாபமாகையால் அதுவே நிஷ்டை குறை வதற்குக் காரணமாகலாம். ஆகிலும் சிஷ்யனுக்குப் பாபமில்லாத போது கடுக உபதேசம் பாபமாகாது என்கிற கருத்தாலே சிஷ்யபாபம் ஆசார்யரிடம் சேர்ந்து நிஷ்டையைக் குலைக்கும் என்றது, வருவது விசாரியாதே = பரீக்ஷியா

புராணவியையை மறந்து, தன்சிஷ்யனான நாரதபகவானை இட்டு ஸர்வேச்வரன் உணர்ந்துவிக்க வேண்டும்படியிருந்த சதுர்டுகன்பக்கவிலே கண்டுகொள்வது. இப்படி “அமகாசமகாசாயாம்” என்கிற இரண்டுக்கும் “ஶீயேதே சம்படாயுஷி” என்கிற பூங்களை ஒளசித்யத்தாலும் ப்மாணபசிஶ்டியாலும் க்ரமத்தாலே உதாஹரித்த வித்தனை, இரண்டிலும் இரண்டு பலம் அவ்வயித்தாலும் வாக்யத்தில் வரும்

மல் உபதேசித்தால் தனக்கு வரும் கேட்டைத் தான் ஆராயாமல் என்றபடி.
தானுமிதி. உபதேசம் பெற்ற இந்த்ரன் அர்த்தமறியாமையும் அறிந்ததை
மறப்பதும் எப்படிகையோ, அப்படிகையே குருவும் மறந்தார் என்றதாம். நாரத
பகவானே இட்டு என்ற இடத்தில் “सांख्ययोगकृतान्तेन पञ्चरात्राशुश्रितम् ।
नारायणमुखोद्भूतं नारदोऽश्रावयत् पुनः ॥ ब्रह्मणस्सदने तात यथाहृष्टं यथाश्वतम् । श्रुत्वा
ब्रह्ममुखात् रुद्रः देव्यै सोऽकथयत् पुनः ॥” என்ற வாக்கியம் ஸாரப்ரகாசிகையில்
உதாஹரிக்கப்பட்டது. இதனின்று பாஞ்சராத்ரத்தின் பொருளை ப்ரும்மா
மறந்திருக்க நாரதர் நினைப்பூட்டியதாகவும் அதன் பிறகு பிரமனிடம்
ருத்ராதிர்கள் இதனை அறிந்தார்கள் என்றும் அறியப்படுகிறது. பிரமன்
இந்த்ரனுக்கு உபதேசித்ததால் மறந்தான் என்ற விஷயம் இதற்கு முன்
ஸந்தர்ப்பத்தில் இருக்கவேண்டும். ஸாரஸங்க்ராஹத்தில் இது சூதநாகீய
வாக்கியம் என்னப்பட்டது. இதனைநன்கு ஆராய்க. நிஷ்ட்டாஹாநியைச்
சொல்லவேண்டு மிடத்தில், ‘ப்ரம்ம வித்யையை மறந்து’ என்றதாலே
மறதியும் நிஷ்ட்டாஹாநியாகிறது. இதனால் நிஷ்ட்டாபதத்திற்கு விஷ்வா-
நாஸிநஹஸ்ச்காரமென்று அர்த்தம் கொள்ளலாம். இதே ஆயுஸ்ஸுமாம்
ஸ்பக்ஷயமாவது விஷ்வானாபாவம். ஆயுஷ்ஷமுத்யாயமாவது சதானுவச்சிஹுவான
பிராணோ஽ஹாஸநிஷ்வாஸங்களென்று விஷ்வானானுவச்சிஹு—அரம்மசதாஹுவான விஷ்வான-
ஹஸ்ச்காரம் ஆயுஸ்ஸாகிறது. அந்த ஸம்ஸ்காரலோபமே மறதியாம், ஆகை
யால், ‘மறதி என்பது ஞாநாபாவமாகையால் ஸ்பக்ஷயமாகுமே யல்லது
நிஷ்ட்டாஶ்யமாகாது’ என்று சங்கிக்க வேண்டா. இப்படி அந்வயவ்யதி
ரேகங்களைக் காண்பித்ததிவிருந்து ச்லோகத்தில் சூத் ப்ரகாஸ்யைத் அதனால் ஧ிமான
வான் ; மத்ந் ரோபயைத். அதனால் நிஷ்வாஸவிஷ்வாஸ்ச்காராஸிநஹாஸிநயவான் என்றவாறு
ஸிமான ஆவான். என்றும், உத்யாயத்தாலே வ்யதிரேகமும் ஶாபிஸமாகும். அதில்
அப்ரகாஸத்தாலே ஸம்பத்ஷயம் ப்ரகாஸத்தாலே ஆயுஸ்க்ஷயம் என்று பிரித்து
ஏகைகவ்யதிரேகம் உதாஹரண முகத்தாலே காண்பிக்கப்பட்டது. இதில்
ஒளசித்யமாவது யயாஸங்க்யாந்வயம் கொள்வது உசிதமாயிருக்கையும்,
முதல் த்வந்த்வத்தைப் போலவே இரண்டாவது த்வந்த்வத்தையும். கொள்
வது உசிதமாயிருக்கையும். ப்ரமாண ப்ரஸித்தியாவது “यस्य देवे परा भक्तिः”
என்ற சூயுதாஹரணி. இனி த்வந்த்வ ஸமாஸஸ்வாரஸ்யத்தைக் கருதி அருளிச்
செய்கிறார் இரண்டிலுமிதி. த்வந்த்வஸமாஸப் பொருளாவது ஹதேவரயோம்.
அதனால் அப்ரகாஸ ப்ரகாஸங்களிரண்டும் சேர்ந்திருக்க ஸம்பத்ஷயமும்

விருகாட்சம் இல்லை. ஆகையால் சர்வவியையும் விரும்பியதின் பரிவாற்றமாக குருவைப் ப்ரகாசிப்பிக்கவும், மஹாநாஸ்திகமான மாணிக்கச்செப்புப்போலே இருக்கிற திருமந்த்ரத்தினுடைய சீர்மையும் தன் நிஷ்டையையும் குலையாமக்காக சில்வான ப்ரயோஜனங்களைப் பற்ற வியாபாரி இல்லாத சபலர்க்கு வெளியிடாதே மந்த்ரத்தை மிகவும் சேமிக்கவும் ப்ராப்தம்.

இவ்விடத்தில் விரும்பும் பரமகுருக்களுக்கும் உபலக்ஷணம் : ஸாமான்ய

ஆயு:க்ஷயமும் சேர்ந்திருக்கும் என்று சேர்ந்த போதே பலத்தைச் சொல்லில் குருவின் அப்ரகாசம் மட்டுமிருந்தாலோ மந்த்ரப்ரகாசம் மட்டுமிருந்தாலோ தோஷமில்லை என்றதாகும். இவ்வர்த்தம் ருசிக்காது. அப்பொழுது கீழ்ச் சொன்ன ச்ருத்யாதிவிருகாட்சமும் வரும். ஆகையால் குருவின் அப்ரகாசமொன்றுக்கே ஸம்பரதாயு:க்ஷயம். பலன், மந்த்ரப்ரகாசம் ஒன்றுக்கே அவ்வுபலக்ஷயம் பலன் என்று கூறினால் என்ன என்ற சங்கையில் இவ்வாக்யம் பிறந்தது. ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு பலம் அந்வயித்தாலும் என்று இவ்வாக்யத்தின் பொருள். வாக்யத்தில் வரும் விருகாட்சம் மில்லை என்பதற்கு—வாக்யம் வாசிதார்த்தகமாகாது, ஆனாலும் முதல் த்வந்த்வஸமாஸத்தில் இரண்டையும் சேர்க்காமல் பிரித்த பிறகே இரண்டாம் த்வந்த்வஸமாஸத்தில் மட்டும் சேர்த்தால் ப்ரக்ரமவிருகாட்சம் மென்னலாம். ஆனாலும் முடிந்தவரையில் த்வந்த்வஸமாஸஸ்வாரஸ்யத்தை ரகசிப்பது யுத்தம், பூர்வார்த்தத்தில் வி என்று மொத்தமாக எடுத்து எல்லா வியும் மகாநாஸ்திகம் ஸோபனம் ஒவ்வொன்றுக்கும் பலமாகப் பணித்ததும் பொருந்தாமென்று கருத்தாம்.

இந்த ச்லோகம் ஸர்வாவஸ்த்தாவிஷயமாகவும் மன:வாக நடந்தால் மந்த்ரசக்திஹானியை அறிவிப்பதாகவும் தெரிவிக்கிறார் ஆகையால் இத்யாதியால். விசதமான ஞானம் வந்தபிறகு விராமவிருகாட்சம் என்ன என்னுமைக்காக சர்வவியையும் என்றது. அறியவேண்டிய விஷயங்கள் அநந்தங்களானபடியால் எல்லாம் விசதமாக அறியமுடியாமையால் யாவஜ்ஜீவம்பக்தி வேண்டியதே. ஸர்வாவஸ்த்தையிலும் என்பது 'ப்ரகாசிப்பிக்கவும்' 'சேமிக்கவும்' என்ற இரண்டிலும் சேரும். ப்ரகாசிப்பிக்கவும் என்றவிடத்தில் ஞான அவைசத்யமில்லாமக்காக என்று சேர்க்க வேண்டும் பக்தி பரிவாற்றமாக ப்ரகாசிப்பிக்கவும் என்பதற்கு நேரும்போதெல்லாம் ப்ரகாசிப்பிக்க இழியுமளவான பக்தியோடு இருக்கவும் என்றது பொருள். மஹாநாஸ்திகம்—மந்த்ரார்த்தங்கள். மாணிக்கத்தினாலான செப்பு—மந்த்ரம். சபலர்க்கு = சஞ்சல புத்தியர்க்கு. குரு என்னும் சொல்லுக்கு ஸாக்ஷாத்ஆசார்யன் மட்டும் அர்த்தமில்லை என்கிறார் மேலே. உபலக்ஷணம். என்பதற்கு சேர்த்துக் க்ரஹிக்க வேண்டுமென்பது பொருள். ஆக விரும்பு என்பதற்கு தன் குருப்ரம்பரையில் சேர்ந்தவர் எவரையும் என்று அமுக்யமான பொருள். ஸாமான்யமாகவுமாம் இதி. தன்னுடைய அஞானத்தின் நிவ்ருத்திக்குப் ப்ரயோஜகமான உபதேசம்

மாகவுமாம் **ம=நாசா**தம் **ம=நா**தீம் முதலான ரஹஸ்யங்களுக்கும் **ம=நா**நபரம்.

தான் இந்த ரஹஸ்யங்களை அநுஸந்திக்கும்போதெல்லாம் ஆசார்ய பரம்பரையை அநுஸந்திக்கையும் **விதிவருமாசம்**. இவ்வாசார்யர்களுடைய அநுஸந்தானம். "**சம்மாபு புஷக்தி மனசா ய்யை**" என்கிறபடியே **பதிவிடி-சம்மாபு**த்துக்கு ப்ராயச்சித்தமுமாம்.

என்னுயிர்தந்தளித்தவரைச்சரணம் புக்கி

யானடைவே அவர்குருக்கள் நிரைவணங்கிப்

செய்பவரென்ற போது **சூசு**ப்த முக்யார்த்தம். ஸாக்ஷாத் காரணமான உப தேசம். பரம்பரையா காரணமான உபதேசம் இரண்டுக்கும் பொதுவாகும் ப்ர யோஜக என்கிறசொல் ரஹஸ்யத்ரயஸாரம் மந்த்ரார்த்தோபதேசமே யன்றி மந்த்ரோபதேசமல்லவே. ஆகையால், 'மந்த்ரம் யத்தேநந கோபயேத்' என்பதற்கு இங்கு என்ன ஸம்பந்தம் என்ன; அதுவும் உபலக்ஷணம் என்றார். மந்த்ரத்தை மறப்பதாவது இது **ம=நாசு**யீ, இவை மந்த்ரத்தினுடைய **ஶுவி** ஶுடிஸ்ஸுகள். இது **ம=நா**தீம் என்றவாறு மந்த்ரத்தைச் சேர்ந்தவையோடு மறப்பதே யாம். குருப்ரகாசநம் எப்பொழுதும் வேண்டுமானாலும் **சக்ய க்ர: ஶாசா**தீ: என்கிற ந்யாயத்தாலே ஒருதரம் ஆசார்ய பரம்பராநுஸந்தானம் போதுமே என்ன அருளிச் செய்கிறார் தானிதி. அநுஸந்திக்கும் போதெல்லாம் **ம=நா**தீ காலத்தில் போல் சிந்தநா காலத்திலும், பிறருக்கு உபதேசகாலத்திலும். நித்யம் நைமித்திகம் காம்யம் என்ற மூன்று வகையில், அநுஸந்தானம் செய்யாத போது தோஷத்தைக் கூறியதால் நித்யம் என்பதும் செய்த போது பலத்தைக் கூறியதால் காம்யம் என்பதும் சித்தித்தது அது போல் நைமித்திகமும் ஆகிறது. அது இரண்டு விதம்—அவச்ய கர்தவ்யமாகிறது, பாபப்ராயச்சித்தமாகிறது என்றவாறு. அநுஸந்தானத்தை நிமித்தமாக்கி விதித்தபடியாலே க்ரஹணஸ்நாநாதிகளைப் போலே ஆவச்யகமாயிற்று. பேசக்கூடாத பாஷண்டிகளோடு பேசுவதால் வந்த பாபத்திற்கு ப்ராயச் சித்தமாக மஹான்களுடைய அநுஸந்தானத்தை கௌதமர் விதித்தார். **சம்மாபு** என்பதற்கு பேசத்தகாதவருடன் பேசினால் என்பது பொருள். **ந ஶ்லேக்ஷாஸூத்யாமிகீ: ஶு சம்மாபேத** என்று இதற்கு முன் ஸூத்ரம்.

நாம் அநுஸந்திக்க வேண்டிய குருபரம்பரை இது. இந்த முறையில் அநுஸந்திக்க வேண்டும் என இரண்டையும் தெளிவாக மேலே பாட்டில் அருளிச்செய்கிறார். எம்பெருமானுக்குப் பின்னால் தோன்றிய ஆசார்யர்களை விஸ்தரம் வேண்டாம் என்று நாம் கீழே வரையாமற் போனாலும் அநு ஸந்தானம் செய்கிறவர்கள் தனித்தனியே ஒவ்வொருவரையும் அநுஸந்திக்க வேண்டும் என்று முதலடியாலும், நம்மாவாருக்கு முன்னே இருக்கிற மூவரின் க்ரமத்தை முடிவடியிலும் தெளிவாக்கியது காண்க.

யு: ன் = நான்-என் உயிர்தந்து = என்னுடைய ஆத்மாவை உபதேசித்து;

பின்னருளால் பெரும்பூதர்வந்தவள்ளல் .

பெரியநம்பி ஆளவந்தார் மணக்கால்நம்பி
நன்னெறியை அவர்க்குரைத்த உய்யக்கொண்டார்
நாதமுனி சடகோபன் சேனைநாதன்
இன்னமுதத்திருமகனென்றிவரைமுன்னிட்
டெம்பெருமான் திருவடிகள் அடைகின்றேனே. ௧.

ஜீவாத்மஸ்வரூபத்துடன் பரமாத்மஸ்வரூபத்தை யுபதேசித்து அளித்தவரை
ரக்ஷித்தவரை-எனக்கு ஸத்தையைப் பெறுவித்த ஸாக்ஷாத்மசார்யரை, சரணம்
புக்கு = சரணமாக அடைந்து ; புக்கு யான் என்ற சொற்களின் ஸந்தியில் "யவ்
வரில் இய்யாம்" என்ற நூல்படி மேலே யகரம் இருப்பதால் உகரம் இகரமா
யிற்று. அவர் குருக்கள் நிரை-அவருடைய ஸாக்ஷாத் பரம்பரா ஆசார்ய பங்க்
தியை, அடைவே-க்ரமமாக தனித்தனியாக, வணங்கி-நமஸ்கரித்து, பின் =
அதற்குப்பிறகு (முன் தனித்தனியாகக் குறிப்பிட்ட மேல்மேல் ஆசார்யர்களில்)
அருளால் = க்ருபையினாலே, பெரும்பூதர் வந்த = ஸ்ரீபெரும்பூதாரில்
தோன்றிய வள்ளல் = தர்சநப்ரவர்த்தகராய் பரமோதாரரான எம்பெரு
மானார், இது முதலான திருநாமங்களுக்கு என்றிவரை யென்றவிடத்தில்
அந்வயம். பெரியநம்பி = மஹாபூர்ணர், ஆளவந்தார் = ஸ்ரீயாமுநமுநிகள்.
மணக்கால்நம்பி = ஸ்ரீராமமிச்சர், நல்நெறியை = வேதாந்தார்த்தமான ஸன்
மார்கத்தை அவர்க்கு உரைத்த = மணக்கால்நம்பிக்கு உபதேசித்த, உய்யக்
கொண்டார் = ஸ்ரீபுண்டரீகாக்ஷர். நாதமுனி = ஸ்ரீநாதநாதமுநிகள், சடகோ
பன்-நம்மாழ்வார், சேனைநாதன்-விஷ்ணுக்கீஸநர் இன் அமுதம்-பகவானுக்கே
போக்யமாயிருப்பதால் அமுதத்திலும் இனிய அமுதமான, திருமகள் =
பெரியபிராட்டி, என்றிவரை = என்ற திருநாமம் கொண்ட இவ்வாசார்யர்
களை முன்னிட்டு முதலில் அநுஸந்தித்து நமஸ்கரித்து, எம்பெருமான்
திருவடிகளை அடைகின்றேன் = மந்த்ராத்யநுஸந்தானத்திற்காக ஆசர்யிக்
கிறேன். **आचार्यनामसावसौ** என்ற விதிவாக்யத்திலும், உபநிஷத்துக்களில் பல
குருபரம்பரையின் அநுஸந்தாநத்தைக் காண்பிக்கு மிடங்களிலும், 'அஸ்மத்
தேசிகமஸ்மதீய' என்றாற்போன்ற பல ஸூக்திகளிலும் மேலாசார்யர்களை
விட்டுத் தன் ஆசார்யனை முதலில் அநுஸந்திக்கத் தெரிவித்திருப்பது, இவரே
தனக்கு அஞானத்தை நேராகப் போக்கியதாலும் இவரை யாக்ரயித்ததா
லேயே தனக்கு அவர்கள் குருபரம்பரையில் நிற்பதாலும் என்று தெரிவிப்ப
தற்காக 'என்னுயிர்தந்து' என்றவாறு விவரித்தருளினார். தன் ஆசார்யருக்கும்
எம்பெருமானுக்கும் இடையில் உள்ள ஆசார்யர்களைத் . தனித்தனியே
அநுஸந்திக்கவேண்டும் என்கிறார் அடைவே இத்தயாதியால், பின் என்பதினால்
முன் இவ்வதிகாரத்தில் எம்பெருமானார் வரையிலே குருபரம்பரையை
சொல்லி நிறுத்தியிருப்பதால் அத்யயநாதிகாலங்களில் எம்பெருமானார்முதற்
கொண்டு அநுஸந்தித்தால் போதும் என்றுறினைக்கலாகாது என்றறிவித்த

एते मण्डपौष्टमन्मथारोमायाय नाथाय;
 मन्मथप्रतिनन्दनीपविषिषोदन्ता; स्वन्तामिह ।
 अज्ञातव्यशरण्यदम्पतिव्यादिव्यापगाव्यापका;
 स्पर्धा-विप्लव-विमलमपव्वीवैदेशिका देशिका: ॥ 2.

படி. மேலே இருக்கும் 'நன்னெறியை அவர்க்குரைத்த' என்பதை ஒவ்வொரு ஆசார்யருக்கும் கூடுமானவரையில் சேர்க்க நம்பி = பூர்ணர். பெரியநம்பி = ஆளவந்தாரை. யார்ச்ரயித்த எல்லோரும் நம்பிகள். அவர்களில் ச்ரேஷ்டரான படியாலே பெரியநம்பி. வாதப்போரில் வென்றபோது ஆள்வதற்கு வந்தார் என்று இராணிகூற அர்த்தராஜ்யம் பெற்றவரானபடியாலே ஆளவந்தார் என்றது. மணக்காவில் அவதரித்தபடியால் மணக்கால்நம்பி. உய்யக் கொண்டார் ஆசார்யனின் தேவிகளைப் பிறந்தகத்திற்கு அழைத்துப் போனவிடத்தில் அவர்களிட்ட பர்யுஷிதமான அன்னத்தையும் போக்யமாக ஸ்வீகரித்ததால் உய்வதற்காகக் கொண்டார் என்று ஆசார்யரால் கொண்டாடப்பட்டதால் இத்திருநாமம். நாதமுநி = ரங்கநாதன் என்கிற திருநாமத்தை விட்டு நாத என்பது. அய்யுஷிக்காக. சடகோபன் அவதரிக்கும்போது சடவாயுவை ஜயித்தவர் என்று பொருள் உரைப்பர். பூர்வாசார்யக்ரந்தங்களில் சடர்களை கோபித்து வென்றவர் என்ற பொருளை கூறப்பட்டது. இன் அமுதம். சேதனரை எம்பெருமான் உபேக்ஷிக்கும் பொழுது தான் ரக்ஷிக்க முன்வந்து புருஷகாரமாகிப் பேசும் ஸமயத்திலும் எம்பெருமானுக்கு பரம போக்யையாய் அமுதம்போலே அவன் ஸத்தைக்கு ஹேதுவுமாய் இருப்பவளாகி நம் குருபரம்பரையிலும் புகுந்துநின்று இதற்குச் சிறப்பை அளித்தவள் என்றபடி. முன்னிட்டு என்றவரையில் இப்பரம்பரைக்கு அஸாதாரணமான குருக்களைக் கூறி ஸர்வ பரம்பராசார்யனை நமக்கும் பரமாசார்யனென்று எம்பெருமான் என்றது. अज्ञातव्यமென்கிற ச்லோகத்திலே வடமொழித் திருநாமங்களைக் காண்க.

நித்யம் நைமித்திகம் காம்யம் என்ற விதிவகுத்தாலே குருபரம்பராநுஸந்தாநம் என்பதன்றி, ஸத்யகாமஜாபாலனுக்கு ஸ்வாசார்யவிஷயத்திற் போல் நமக்கு குருபரம்பராநுஸந்தாநத்தில் போக்யதாபுத்தியினாலே ப்ரவ்ருத்தி வரவேண்டுமென்று உபதேசிப்பவராய் அவர்களுடைய குணவீசேஷங்களையும் குறிக்கிறார் एते என்கிற ச்லோகத்தினால். एते கீழில் கூறப்பட்டவரும், अज्ञात = வேதாந்தங்களாலே प्रतिनन्दनीप = கொண்டாடப்பட வேண்டிய विषय = பலவிதமான उदन्ता: சுத்தமான வரலாற்றையுள்ளவர்களும்; (ரைக்வ-யாஜ்ஞவல்க்யாதிகளை எடுத்துக் கூறும் உபநிஷத்துக்கள் அதற்கு மேலாக நம் ஆசார்யர்களின் வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டாடினால் இது தரும் இவர்களல்லவோ பரமதநிரஸநம் செய்தவர்கள் என்றபடி अज्ञातव्य = நம்பத் தகுந்த शरण्य = நம்பிக்கைக்குக் காரணமான ரக்ஷணோபயுத்த கல்யாண குணங்கள் நிறைந்த द्वाति திவ்ய தம்பதிகளுடைய व्या க்ருபையாகிற दिव्यापगा கங்கையை व्यापका: எங்கும் பரவச்செய்கிறவர்களும் (व्यापयन्ति इति

तिस्रान्तस्तोऽतूलस्तत्रकविगमनव्यक्तसङ्गतमीका ॥ ३.

5-6

ஆரண நூல்வழிச்செவ்வை அழித்திடு மைதுகர்க்கு ஓர்
வாரணமாயவர்வாதக்கதவிகள்மாய்த்தபிரான்
ஏரணிகீர்த்தி யிராமானுசமுனி யின்னுரைசேர்
சீரணிசிந்தையினோம் சிந்தியோமினித் தீவினையே. 4.

சாவக பருத்திக் கொத்துக்களுடைய விள விலக்கினால். அப்புறப்பட்டமையால்
வ்யக் ஸ்பஷ்டமான பரிசுத்தமான சதூர்னிகா ஸத்ஸித்தாந்தமான வழியை
யுடையதுமாய். (க என்றது बहुवीह்யில் வந்த ககரம்) जयति சிறந்து
விளங்குகிறது. परमतभङ्गமாவது. வாதப்போரில் நேரில் வெல்வதாலும் க்ரந்
தங்களை எழுதிக் கண்டிப்பதாலும். இருபடியுமாகும். घोषाक्ष என்ததால்
முதல்படியும் वज्रपट என்ததால் இரண்டாம்படியும் கூறப்பெற்றதாம்.
க்ரந்தத்தை जयवज्रபட்டிகையாக சதுச்சீலோகி பாஷ்யத்திலும் தத்த்வடிகை
யிலும் அருளிச் செய்தாரே.

குருபரம்பராநுஸந்தாநம் போக்ய மாகவேண்டுமென்பதால் “माचार्य.
वंशो ज्ञेयः”, “गुरुनाम सदा जपेत्” इत्यादि விதிகள் இந்த ரஸாநுபவத்தில் ஸ்வத;
ப்ரவ்ருத்தி யில்லாதார்க்கே முக்யமாகும். பகவத் பாகவத ஆசார்ய விஷய
பக்த்யாதிகளிலே ஆசார்ய விஷய பக்த்யாதிகளின் சிறப்பையும் அதனால்
எம்பெருமானுக்கு அதிசயிதமான உகப்பையும் ப்ரமாண மூலமறிந்து ஸ்வருப
குண உபய மூலகமான தாஸ்யத்தில் ஸ்வயமே இழிந்தவர்களுக்கு, அவச்ய
மான ஸமயத்தில் அவ்வனுஸந்தானத்தை விட்டால் தோஷம் என்பதை
அறிவிப்பதற்கே அவ்விதிவாக்யம் அறியப்படும்.

இக் குருபரம்பரையின் மேன்மைக்கு முக்ய காரணமான மூன்று முறிகள்
விஷயமான விசேஷாநுஸந்தாநம் இனி மூன்று பாட்டுக்களாலே ஆகிறது
ஸ்வாசார்யனுக்கு நெருங்கினவரான படியாலே கீழே ஆதரித்த க்ரமத்தை
யநுஸரித்து எம்பெருமானார்விஷயமாக முதல் பாசரம். அன்றி, அவர்களில்
नाथोपज्ञ प्रवृत्तं बहुभिरुपचितं यामुनेयप्रवचैः என்றபடி கீதா-சாரீரகாதி தர்சந
க்ரந்தங்களுக்கு விசதமாக உரையிட்டு தர்சநப்ரவர்த்தகராக இருப்பதாலே
முதலில் எம்பெருமானாரையும், அவருக்கு சிஷ்ய மூலமாகவும் க்ரந்தங்கள்
மூலமாகவும் கீதாதிகளுக்கு விசத வ்யாக்யாநம் அருள்வதற்குத் தக்கவாறு
ஸித்தாந்த ப்ரமேய நிஷ்கர்ஷம் செய்தருளிய ஆளவந்தாரை யடுத்தபடியாக
வும், அதற்கு மூலமாய் ஸ்வயமே பரமத நிரஸநம் செய்து விட்டு நம்மாழ்வார்
மூலமாகவும் ஸித்தாந்த நிஷ்கர்ஷம் செய்து அவிச்சின்னஸம்ப்ரதாயத்துக்கு
மூலமான நாதமுறிகள்விஷயமாக அதன் மேலும் பாசரம் அரணநூல்
இத்யாதி. ஆரணம் = ஆரண்யகம் என்னும் வேதாந்த விஷயமான, நூல் =
சாரீரக சாஸ்த்ரம். அதன் வழி = மார்கத்தின் செவ்வை = செவ்வையை
ஸ்வரஸகதிக்கான நிலையை, அழித்திடும் = குதர்க்கங்களாலே அழித்து வேறு
அர்த்தங்களைப் புகவிட்ட ஐதுகர்க்கு = ஹைதுகர்களுக்கு குத்ருஷ்டிகளுக்கு,
ஓர் வாரணமாய் = ஒப்பற்ற யானையாகி அவர் வாதம் கதவி(ளி)கள் = அவர்

நீளவந்தின்றுவிதிவகையால் நினைவொன்றியநாம்
மீளவந்தின்னும் வினையுடம்பொன்றிவிழுந்துமுலாது
ஆளவந்தாரெனவென்று அருள்தந்து விளங்கியசீர்
ஆளவந்தாரடியோம் படியோமினியல்வழக்கே. 5

களுடைய வாதங்களாகிற வாழைகளை, மாய்த்த = அழித்தவராய் பிரான் = மஹோபகாரம் செய்தவரும், ஏர் அணி = உலகுக்குத் தகுந்த அலங்காரமான கீர்த்தி = புகழை உடையவருமான இராமானுச முனி = ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் என்னும் யதிந்த்ரருடைய இன் உரை = இனிய ஸ்ரீஸூக்திகளிலே சேர் = ஆழ்ந்தவையும், சீர் அணி = அவற்றில் அருளிச்செய்யப்பட்ட விசேஷார்த்தங்களை அலங்காரமாகப் பெற்றவையுமான சிந்தையினும் = சிந்தநாவ்ருத்திகளை, அல்லது சீரணி சிந்தை = அவற்றின் அத்யயநத்தால் ஏற்பட்ட சமதமாதிகளை அலங்காரமாகக் கொண்ட மநஸ்ஸை உடையவரானும் இனி = இதன் மேல் தீவினை = வேறு சாஸ்த்ர அப்யாஸங்களையும், காம்ய நிஷித்த கர்மங்களையும் சிந்தியோம் = செய்யக் கருதமாட்டோம். சிந்தையினும் என்ற விடத்தில் நிவிஷ்யதீசாவீமாய்வசா அநு சிவயீனம். என்றதையும் அநுஸந்திக்க.

பெரியமரங்களை முறிக்கும் மதயானைகளுக்கு வாழைத்தோட்டமழிப்பதில் என்ன பிரயாசை. வாழைகள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாகத் தொடர்ந்து உண்டாகும். நெருக்கமாக உண்டாவதால் ஒன்றுக்கொன்று வளர்ச்சிக்குத் தடையுமாகும். அதுபோல் சாங்கராதி மதங்களில் க்ரந்தங்கள் நூற்றுக்கணக்காக ஒன்றொடொன்று முரண்பாடாக உண்டாயிருக்கின்றன என்று அறிவிப்பதற்காக வாதக்கதளிகள் என்றது.

நீள வந்து இதுபாதி. நீள—காலம் நீண்டதால் அநாதியாக வந்து—மருகாதி ஜன்மங்களும் எடுத்து ஸம்ஸரித்து, விதிவகையால் = ஒரு வித ஸூக்ருத விசேஷத்தால் இன்று = இப்பிறவியில் மநுஷ்ய சரீரம் பெற்றதால் நினைவு = க்ருத்யாக்ருத்யாதி விவேகத்திற்கான பழைய வாஸனை, ஒன்றிய நாம் = சேரப்பெற்றிருக்கும் நாம், மீளவந்து = மீண்டும் ஸம்ஸாரத்திலே இழிந்து இன்னும் = இதற்குப் பிறகு, வினை உடம்பு ஒன்றில் = கர்மமூலமான ஒரு சரீரத்தில்கூட விழுந்து உழலாது = புகுந்து அவஸ்த்தைப்படாதபடி. இதற்கு அடியோம் என்ற இடத்தில் அந்வயம். ஆள = ஆள்வதற்கு வந்தார் = ஸபைக்கு எழுந்தருளினார் என = என்னும்படி வென்று = மதாந்தரவாதிகளை ஜயித்து. அருள் தந்து = ராஜதம்பதிகளிடமும் பரிஜநங்களிடமும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸமாஜத்தினிடமும் க்ருபை செய்து, விளங்கிய க்ரந்தங்கள் மூலமாகவும் ப்ரவசந மூலமாகவும் எங்கும் ப்ரகாசித்த கல்யாண குணங்களையுடைய ஆளவந்தார் = பகவத்யாமுநமுநிகளுக்கு அடியோம் = தாஸர்களானும். இனி = இதன் பிறகு அல்வழக்கு = அபார்த்தங்களை சொல்லும் சாஸ்த்ரங்களை படியோம் = படிக்கமாட்டோம் அன்றி, அல்வழக்கு = அக்ரமமான கார்யங்களிலே படியோம் = படியமாட்டோம் இழியமாட்டோம்.

காளம்வலம்புரியின்ன நற்காதலடியவர்க்குத்
தாளம்வழங்கித் தமிழ்மறை யின்னிசை தந்தவள்ளல்
மூளும் தவநெறிமூட்டிய நாதமுனிகழலே
நாளும் தொழுதெழுவேம் நமக்கார்நிகர் நானிலத்தே. 6.

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रसूत्रस्य श्रीमच्छंकराचार्यस्य
वेदान्तार्थावल्या कृतिषु श्रीगुरुपरम्परासारसंपूर्णः

—o—o—

காளம் இத்யாதி. காளம்-காஹளம் திருச்சின்னவாத்யம், வலம்புரி-சிறந்த சங்கம், அன்ன=இவ்விரண்டுக்கு ஸமானராய் சுத்தமாய் ச்ரேஷ்டமான குரல் உடையராய், நற்காதல்=நல்ல பக்தியும் ஆஸ்த்தையுமுடையவரான அடியவர்க்கு=தம்மை ஆச்ரயித்திருந்த, கீழகத்தாழ்வான் மேலகத்தாழ்வான் என்ற இருவர்களுக்கு தாளம் வழங்கி=தாளகீதசாஸ்த்ரத்தில் பயிர்ச்சியை உண்டுபண்ணி, தமிழ் மறை=நம்மாழ்வாரிடமிருந்து பெற்ற நாலாயிர த்ரமிடவேதத்தை இன் இசை=போக்யமான பண்களோடு தந்த=உப தேசித்தவரும், வள்ளல்=ந்யாய தத்வ-யோகரஹஸ்யங்களை அருளிச்செய்து மதஸ்தாபநம் செய்தவரும், மூளும்=எல்லோரும் இழியக்கூடிய தவம் நெறி=உயர்ந்த தபஸ்ஸான ப்ரபத்தி மார்கத்திலே மூட்டிய=எல்லோரையும் இறங்கச்செய்தவருமான நாதமுனி=ஸ்ரீபகவன் நாதமுனிகளுடைய கழல் ஏ=திருவடிகளையே நாளும்=ப்ரதிதிநமும் தொழுது=நமஸ்கரித்து எழுவேம்=உஜ்ஜீவிப்போம். அல்லது உஜ்ஜீவிக்கின்ற, நமக்கு, நால் நிலத் தே=நாலுவிதமான ப்ரதேசங்களையுடைய-பல ப்ரஜைகள் நிறைந்த-பூமியில் ஆர் நிகர்=யார் ஸமராவர்? இந்த உபயவேதாந்த ஸத்ஸம்பரதாயத்திற்கு ஈடான ஸன்மார்கம் வேறு பூமியில் கிடையாது என்றபடி. நானிலங்கள் மருதம் நெய்தல் குறிஞ்சி முல்லை என்ற நான்கு ப்ரதேசங்கள், ப்ரஜைகள் ழுளிக்குமிடம் பாலை என்கிற ஐந்தாம் ப்ரதேசமும் உண்டு, அதில் யாரும் வளிப்பதில்லையாகையாலே அது விடப்பட்டது. மருதம்-வயல்ப்ரதேசம் நெய்தல்-கடலும் கடல் சார்ந்தவிடமும், குறிஞ்சி-மலைசார்பு. முல்லை-காடும் அது கூடுமிடமும்.

குருபரம்பராஸாரவிஸ்தரம் முற்றிற்று.

श्रीः

ஸாரவிஸ்தரம்

श्रीगीता-महासूत्र-इमिडनिगम-त्रय्याक्रियार्थोपदेशो
यन्मूलास्ता गुरुणामिह मम हि यथा पंक्तयो वृद्धिभूवाः ।
तद्वत् श्रीमद्रहस्यत्रयगतपदवाक्यार्थवैविध्यदर्शि-
न्येषा श्रेष्ठाऽऽपेक्षिहृदि लभतु सदा यद्वलन्मुक्तितामः ॥

முழுக்ஷுக்கள் அப்யஸிக்கும் முக்ய க்ரந்தங்களுக்கெல்லாம் குருபரம் பராநுஸந்தாநம் வேண்டுமென்பதைப் பொதுவாக பூமிகையில் நிரூபித் தருளி இனி ஸ்ரீமகாஹஸ்யத்ரய ஸாரம் என்கிற க்ரந்த மூலமாக ரஹஸ்

श्रीः

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

श्रीनान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी ।

वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

विगाहे निगमान्तार्यविष्णुवादसमुद्भवान् ।

रहस्यत्रयसाराख्यां त्रिस्रोतसमकल्पयाम् ॥—

अविद्यातं विजानतां विद्यातमविजानताम् ।

रहस्यत्रयसाराख्यं परं ब्रह्मास्तु मे हृदि ॥

—०—०—

श्रीमद्रहस्यत्रयसारः

ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்

—०—०—

उपोद्घाताधिकारः

உபோத்காதாதிக்காரம். (1.)

आ भगवत्तः प्रथितामनघामाचार्यसन्ततिं वन्दे ।

मनसि मम यत्प्रसादात् वसति रहस्यत्रयस्य सारोऽयम् ॥ 4.

யார்த்தங்களை உபதேசிக்கப் போகின்றவராய் முதலில் அதற்குரிய குருபரம் பரையை விசேஷித்து வந்தனம் செய்கிறார் ஆபகவத்த: இதி உத்த ரார்த்தத்திற்கு முதலில் அர்த்தம் அநுஸந்தித்து, பிறகு பூர்வார்த்தத்தை அநுஸந்திக்க. रहस्यत्रयस्य = திருவஷ்டாஷரம் த்வயம் சரமச்சேலாகம் என்கிற மூன்று ரஹஸ்யங்களுடைய अयम् = மேலே சொல்லப்போகிற सारः = ஸார மான பொருளெல்லாம் मम-என்னுடைய मनसि-மனத்தில் यत्प्रसादात्-எந்த குருபரம்பரையின் அநுக்ரஹத்தினால் वसति = நிலைத்திருக்கின்றதோ, (ताम् = அந்த) अनघाम् = தோஷமற்ற आभगवत्तः प्रथिताम् = பகவான் வரையில் அல்லது பகவான் முதல் ப்ரசித்தமான आचार्यसन्ततिम्-குருபரம்பரையை वन्दे-வணங்கு கிறேன். ப்ரசித்தமான குருபரம்பரையை ஆபகவத்தோ வந்தே = பகவான் வரையில் விடாமல் ஸேவிக்கிறேன் என்றும் ச்ருதியை யநுஸரித்து அன்வயிப்பர்.

இந்த ரஹஸ்யார்த்த குருபரம்பரை எம்பெருமானுக்குப் பிறகு மடைப் பள்ளி யாச்சான் முதலான மஹான்களை உட்கொண்டிருக்கும் என்று க்ரந்த த்தின் முடிவின்னு தெரியவரும். இதைக் குறிப்பதோடு இப்படித் தம்க்கு ரஹஸ்ய த்ரயத்திற்கு ஸாஷாத் ஆசார்யரான அப்புள்ளாரே ஸ்ரீபாஷ்யாதி ஸித்தர்ந்த க்ரந்தங்களுக்கும் ஆசார்யர் என்கிற ஏற்றத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு विशिष्य आचार्यवन्दनம் மேலே செய்கிறார் कमैति. வேதாந்தக்ரந்தங்களி லே நிர்ணயிக்கப்பட்ட தத்துவ ஹிதபுருஷார்த்தங்களை யல்லவோ விரிவாக வும் ரஹஸ்ய த்ரயத்தில் அடக்கியும் காண்பிக்கப் போகிறார். இங்கு ப்ரஹ்மா

कर्मप्रक्षारमके शास्त्रे कौतस्कुतनिवर्तकान् ।

वन्दे हस्तिगिरीशस्य वीथीशोचककिङ्करान् ॥ 5.

தம்பகே என்றவிடத்தில் ப்ரஹ்மாச்ரயே என்கிறபாடமும் ஸாரப்ரகாசிகையில் உல்லேகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கர்ம-ப்ரக்ஷாரமகே = பதினாறு அத்யாயம் வரையில் தர்மத்தை ஆத்மாவாக-உயிராக ஸாரார்த்தமாக உடையதும் மேல் நாலத்யாயங்களில் ப்ரம்மத்தை ஸாரமாக உடையதுமான ஷாஸ்त्रे = முழு மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரத்தில் கர்மகாண்ட-ப்ரக்ஷாகாண்டரூப வேதம் முதலான சாஸ்த்ரத்தில் என்னவுமாம். கौतस्कुतनिवर्तकान्. कौतस्कुत = இவ்வாறு ஏன் என்று ஒவ்வொன்றையும் ஆகேஷிக்கிற வாதிகளை निवर्तकान् = வென்று விலக்குகின்றவரும் இந்த யோக்யதைக்குக் காரணத்தை மேலே குறிக்கிறார். हस्तिगिरीशस्य = அத்திகிரி நாதனான தேவப்பெருமானுடைய वीथी = ஸஞ்சாரமார்க்கத்தை शोचक-சோதிகின்ற அம்மானுக்கு किङ्करान् = அடிமையுமான அப்புள்ளாரை वन्दे = வணங்குகிறேன். இதனால் மடைப்பள்ளியாச்சான்மூலமாக ரஹஸ்யார்த்தமும், நடாதுரம்மாள் வரையிலான வேறு பரம்பரா மூலமாக வேதாந்தார்த்தமும் அப்புள்ளாரிடம் ஒன்று சேர்ந்து தம்மிடம் தங்கும் என்றதாயிற்று. வரதனுடைய வீதியாவது வரதன் எழுந்தருளும் மார்க்கமே என்று கொண்டால் இவ்வர்ச்சாமுர்த்தியின் விசேஷ கைங்கர்யத்தில் ஈடுபட்டதைச் சொன்னதாகும். வீதி என்பதாலே பக்தி ப்ரபத்தி முதலானவற்றைக் கொண்டால் அவை ஹஸ்திகிரீச வீதியாகை, அவனை விஷயமாகக் கொண்டதாலாம். அவற்றை சோதிப்பதாவது அவற்றினுடைய உண்மையான ஆகாரங்களை விசதமாகத் தெளிவிப்பதாம். அம்மானுக்கு கிங்கரராக ஆனமையால் कौतस्कुतनिवर्तकान् அப்புள்ளாருக்கு. कर्मप्रक्षारमके என்கிற சொல்லிலிருந்து कर्मप्रक्षारमशंसमवबुधक... शास्त्रेமென்கிற அப்புள்ளார் தனியன் நினைவுறும். ஆக இது அப்புளார் விஷயமே. சோதககிங்கரான் என்றதற்கு சோதகரான கிங்கரர் என்று பொருள். கொண்டால் சோதகத்வம் கௌதஸ்குத நிவர்த்தகத்வம் இரண்டும் ஒருவருக்கே சொன்னதாகும். அநேகமாக இரண்டு விசேஷணமும் ஒரே பொருளில் முடிவதாகலாம். ஆனாலும் நிரீச்வர மீமாம்ஸகர்களும் சாங்கராதிகளும் கூட தங்களுடைய மதத்தில் நின்றே கௌதஸ்குத நிவர்த்தநம் செய்யலாம். அவ்வாறின்றி பகவதாராதநமாக கர்ம உபாஸநாதிகளைச் செய்து ஹஸ்திகிரீசவீதி சோதநம் செய்து கௌதஸ்குத நிவர்த்தநம் செய்வதென்பது இரண்டாவது விசேஷணம் இருந்தால் தான் ஸ்பஷ்டமாகும் இவ்வர்த்தம் பல்வித கிங்கரர்களிலே சோதகரான கிங்கரர்கள் என்று கர்மதாரயத்திலும் சோதகர்களுக்குக் கிங்கரர்கள் என்ற ஷஷ்டி தத்ப்ருஷணிலும் தெரியவரும். हस्तिगिरीशवीथी என்பதற்கு அவனை அடையும் வீதியென்பது போல் அவன் காட்டிய வீதியென்றும் பொருளாம் அத்திகிரியில் ஆளவந்தார் செய்த சரணுகதியின் பலனாக எம்பெருமானாரை யாதவ ப்ரகாசனிடமிருந்து பிரித்து, தன் இடம் பெறுவித்து, திருக்கச்சிநம்பிமூலம் ஆறு வார்த்தைகளை

ஆளுமடைக்கலமென்றெம்மை யம்புயத்தார்களாவன்
தாளிணை சேர்ந்தெமக்குமவை தந்த தகவுடையார்
மூளுமிருட்கள் வி(ள்)ள முயன்று ஒதியமூன்றினுள்ளம்
நாளுமுகக்கவிங்கேநமக்கோர் விதிவாய்க்கின்றதே. 7.

யறிவித்து, பெரியநம்பிகளை யாச்ரயிப்பித்துக் காட்டிய வீதி அதனை சோதி
த்து தர்சன ஸ்த்தாபனம் செய்தருளியவர் எம்பெருமானார். அவருக்கு கிங்க
ரர்களை யென்னலுமாம். ஹஸ்திகிரீச வீதிகள் தென்கலை வடகலை வீதிகள்
உபயவேதாந்த க்ரந்தங்கள் அவற்றிற்கு சோதகரென்னலுமாம், சோதகர்
களான தம்மைப் போன்ற சிஷ்யர்களைக் கிங்கரர்களாக உடையவரென்று **வரு-**
நிதிசமாமுமாம். இங்கே வீதி சோதககிங்கர பதத்தினாலே பெருமாள்ஸன்னிதி
யில் திருப்பணி செய்து கொண்டு ஸ்ரீதேசிகனுக்குத் திருவாய்மொழியையும்
(வரதன் விஷயமான) சில அர்த்த விசேஷத்தையும் உபதேசித்த மஹானைக்
குறிப்பதாயும் உரைப்பர். அப்போதும், பூர்வார்த்தம் அப்புள்ளார்விஷய
மென்பதே ஸ்வரஸம். "கண்ணன் கரிகரிமேல் நின்று அனைத்தும் காக்கின்
ருனே" என்று க்ரந்த மத்யத்திலும் ஹஸ்திகிரீசனை அநுஸந்திப்பர்.

உபதேசம் தொடங்குவதற்கு முன்னே ஆசார்ய வந்தநம் செய்துவிட்டு
உபதேசம் தொடங்குவதை மிக்க ஆஸ்த்தையுடன் சிஷ்யர்களிடம் மகிழ்ந்து
சொல்லுகிறார். ஆளும் இத்யாதி இப்பாசரமும் முழு க்ரந்தத்திற்கும்
மூலமானது முதலதிகாரார்த்தம் மேலே தொடங்கப்படும். சாஸ்த்ரார்த்தத்தை
அநுஷ்டான பர்யந்தம் ஆக்கிக்கொண்டு ஆசார்யர்கள் எமக்கு உபதேசித்த
அர்த்தங்களை நித்யம் அநுஸந்திக்க நமக்கு வாய்த்தது ஒரு பாக்கியம் என்றபடி.
எம்மை = தாளிணை சேர்ந்தால் நம்மை, அடைக்கலம் = ரக்ஷி வஸ்துவாக
ஆளும் = ரக்ஷிப்பான் என்று = என முடிவு செய்து அடைக்கலம் என்பதற்கு
புகலிடம் என்ற பொருளும் உண்டு. எம்மை ஆள்கின்ற புகலிடம் இவன்
என்று முடிவு செய்து எனவும் உரைக்கலாம். அம்புஜத்தாள் கணவன் =
ச்ரிய:பதியினுடைய தாளிணை = ஒன்றுக்கொன்றே ஒப்பான திருவடிகளை
சேர்ந்து-தாங்கள் உபாயமாக வரித்து, எமக்கும்-சிஷ்யர்களான எமக்கும்
அவை = அத்தாளிணையை தந்த = உபாயமாக உபதேசித்த தகவு உடையார் =
க்ருபை பொருந்திய ஆசார்யர்கள், மூளும் இருள்கள் = விரைவில் எவ்
விஷயத்திலும் பரவக்கூடிய = அஜ்ஞாந அந்தகாரங்கள் விள்ள = அழியும்படி
முயன்று = ப்ரயாஸப்பட்டு. ஒதிய = எமக்கு உபதேசித்த மூன்றின் உள்ளம் =
ரஹஸ்யத்ரயத்தின் உட்பொருளை நாளும் = எப்பொழுதும் உகக்க = அநுப
வித்து ஆனந்தப்பட ஓர் வீதி = ஒப்பற்ற பாக்கியமானது நமக்கு = இக்குரு
பரம்பராஸம்பந்தம் பெற்றவர்களுக்கு வாய்க்கின்றது = தானே வந்து சேரு
கின்றது. இந்த க்ரந்தத்தில் சரணுகதி மாத்ரத்தாலே மோகஷம் என்பதை
விரிவாக அருளிச்செய்யப் போகிறார் இது அநுஷ்டாநத்திற்கு வராததாய்
கேட்பதற்கு ஆனந்தமான பேச்சே யாகும். அப்படியானால் துல்ய ப்ரமாண .

मणिवर एव हीरेनित्यहोऽपि शिवः

मनुष्यमतिरविन्दन् किङ्करवाचिराऽयम् ।

த்தாலே அஞ்ஜலி-நாமோச்சாரணதிகள் கூட ஸாதநமாகலாம் என்று ஆகேஷ்டிக்கிறவர்களுக்கு உத்தரமாகும் இங்கு பூர்வார்த்தம். இது அநுஷ்டானமில்லாத உபதேசமல்ல அநுஷ்டானமும் வஞ்சனைக்காக அல்ல. ப்ரபத்தி சாஸ்த்ரார்த்தத்தில் ஆசார்யர்களுக்கு உள்ள தெளிவும் அவர்களுக்கு நம் மிடம் உள்ள தகவுமே உபதேசத்திற்குக் காரணம் என்றபடி. சேர்ந்து என்றவளவால் இமஃயஜ்மாய் த்வயர்த்தமான மஹாவிச்வாஸ பூர்வக சரணாகதி அநுஸந்திக்கப்பெற்றது. எமக்கும் அவை தந்த தகவு என்ற தால் அர்த்ததோபதேசம் சொன்னதாகலாம் ஆசார்யநிஷ்டை செய்ததும் சொன்னதாகலாம், அர்த்ததோபதேசம் முன்றும் அடியிலிருந்தும் விளங்கும், தாக்காலிக உபதேசம்மட்டு மின்றி க்ரந்தம் அவதரிப்பதாலே எப்பொழுதும் விடாமல் அநுஸந்திக்கலாம் என்ற கருத்தாலே 'நாளும் உகக்க' என்றது. ஓர் விதி = விவேகம் செய்யக்கூடிய மநுஷ்யப்பிறவிக்கும். பாஹ்யகுத்ருஷ்டி மதங்களால் கலங்காமைக்கும் பாக்யங்களோபால் ப்ரபத்தி சாஸ்த்ரார்த்தத்தில் தெளிவும் நிஷ்டையும் பெறவும் விலக்ஷணபாக்யம் வேண்டுமென்றபடி.

ஒவ்வோர் அதிகாரத்திலும் முதலில் ச்லோகமும் முடிவில் பாட்டும் ச்லோகமும் உண்டு, இங்கு முதலாவதான உபேத்காதாதிகாரத்தின் அர்த்த ஸங்க்ரஹமான ச்லோகம் அருளிச்செய்கிறார் மணிரா இதி உபேத்காத மாவது—மேலே செய்யப்போகிற விசாரம் அவச்யமில்லை என்னும் விபரீத ஞாநமிராதபடி அதனுடைய ஆவச்யகதையைத் தெரிவித்தலாகும், இங்கு ஸம்ஸாரத்தில் தாபத்ரயமிருந்தாலும் ஸ்வதந்த்ரமாக இருப்பதற்கு ஸாத கமாகப் பலவித உபாயங்களைச் செய்து விளங்கலாமாகையாலே இதை விட்டு என்றுமழியாதபடியான ஒருவித அடிமையைப் பெறுவதற்காக முழுக்ஷு வாய் ரஹஸ்பார்த்தக்ரஹணத்திலிழிவது தகாது என்று ஆகேஷ்பம். இதற்கு ஸமாதநம் இவ்வதிகாரம், தேஹாத்மப்ரமம் நேரிட்டிருக்குமிவன் தன் ஸ்வரூபத்தை விவேகிக்கப் புகுந்து சாஸ்த்ரமே அதற்கு ப்ரமாண மென்று அறிந்தபிறகு அது உபதேசிக்கிறபடியே ஸ்வரூபத்தை இசையவேண்டி யிருக்கிறபடியால் அது அடிமையே ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூபமென்றும், அது விவேகிக்குச் சிறந்த புருஷார்த்தமென்றும் உபதேசிப்பதை ஆதரிக்க வேண்டும். இது மேலே விஸ்தரிக்கப்பெறும் என்றவாறு பரிஹாரம். பகவதநுபவத்திற்கும் கைங்கர்யத்திற்கும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் யோக்யனாக இருந்தும் அநாதி கர்மவசத்தாலே அதை அறியாமல் அதிலிழியாமலிருப் பினும் ஒருஸமயத்தில் பாக்யவசத்தால் பகவத் கடாக்கூத்தைப் பெற்று ஆசார்யஸம்பந்தம் உண்டாக முக்யமாக அறிய வேண்டியதை அறிந்து தான் இழந்ததைப் பெற்று ஸத்தை பெறுவான் என்று இவ்வதி காரார்த்தச் சுருக்கம்.

विधिपरिणतिमेवात् वीक्षितस्तेन काले
गुरुपरिषदुपक्षे माप्य गोपायति स्वम् ॥

ஜீவ; = ஜீவன். மணிவர: இவ = ரத்னங்களிற்சிறந்த கௌத்துவம்போல
சௌரே: = எம்பெருமானுக்கு, நித்யஹ்ருத்ய: அபி = எப்பொழுதும் ப்ரியமாக
இருந்த போதிலும் (ஹ்ருதயாலங்காரமாக இருந்த போதிலும்) கலுஷ
மதி: = கலங்கிய புத்தியை யுடையனாய் ஆத்ம-பரமாத்மவிஷயவிவேக
மற்றவனாய், கிங்கரத்வ ஆதிராஜ்யம் = பகவத்கைங்கர்யமாகிற (தனது) ராஜ
க்ருத்யத்தை, அவிந்தந் = அடையாதவனாய் (ஆயினும்), விதிபரிணதி பேதாத்
= கர்மாக்கள் பரிபக்வமாவதில் வாய்த்த ஒரு வகையால், அதாவது அஜ்ஞாத
ஸூக்ருதாதிகள் பலிக்கத் தருணம் வாய்ந்ததால், தேந-அந்த எம்பெருமா
னாலே, காலே-ஜாயமாநதசையில், (தான் பிறக்கும் பொழுது) வீக்ஷித: = கடா
க்ஷிக்கப் பெற்றவனாய், குருபரிஷதுபஜ்ஞம் = ஆசார்யர்களுடைய
பரம்பரையால் உபதேசமூலம் முதலில் அறிவிக்கப்படும் மந்த்ரார்த்
தாதிகளை, ப்ராப்ய = பெற்று அறிந்து, ஸ்வம் = தன்னை ஐப்பாயதி = காத்துக்
கொள்கிறான். கௌஸ்துபமணி ஜீவர்களுக்கெல்லாம் அபிமான தேவதையாய்
அது எம்பெருமானுக்கு ஹ்ருத்யமாக இருப்பது. (திருமார்பில் அலங்கார
மாக இருப்பது) அது அவனுக்கு ஹ்ருத்யமாய் (ப்ரியமாய்) இருப்பதாலே.
அதன் மூலம் பிராட்டியைப் போல் ஜீவர்கள் எல்லோரையும் திருமார்பில்
அணைந்து கொள்ள இஷ்டப்படுவது தேறும். அவ்வளவு அபிமானபாத்ர
மாக இருக்கும் ஜீவன் தான் எம்பெருமானுக்கு நித்யசேஷபூதன் என்று
தெளிந்து அவனுடைய கைங்கர்யத்தில் இழிந்திருக்க வேண்டும். பகவத்
கைங்கர்யம் என்பதை நீசமான அடிமைத் தொழிலாக நினைக்கலாகாது.
அது ஒரு ஸார்வபௌமபதவீ என்று தெளிய வேண்டும் ப்ரக்ருதி மண்ட
லத்தில் உள்ள ஸகல ப்ரஜைகளும் இவனை ஸேவித்துப் பெருமை யடை
கிறார்கள் என்றால் அது பெரும் ராஜபதவியே. அங்கே துக்க லவ லேசத்
திற்கும் இடமில்லை அதை விட்டு கர்ம பரவசனாய் அதற்கடங்கி, தான்
நினைத்தபடி யெல்லாம் செய்ய முடியாதவனாய் ஸம்ஸாரத்தில் திண்டாடி
உழன்று வருகிறான். இப்படிப்பட்டவனுக்கும் ஒரு நல்ல காலம் பிறக்
கிறது. இவனுக்கே தெரியாமல் இவன் செய்த சில ஸூக்ருதங்களை கவனித்
துவரும் பகவான் எப்படியாவது இவனுக்கு ராஜ்யமளிக்க வேண்டுமென்று
விரும்பி அந்த ஸூக்ருதம் பலிக்கும் தருணம் பார்த்திருந்து அது வந்த
வாறே இஜ் ஜீவன் பிறக்கும்போது ப்ரஹ்ம-ருத்ர கடாக்ஷத்திற்குப் பாத்ர
மாக்காமல் தன் கடாக்ஷத்திற்குப் பாத்ரமாக்குகிறான். இப்படி இவன்
கடாக்ஷத்திருக்கிறான் என்பதை ஜீவனின் செயலிலிருந்து அறியவேண்டும்.
ஸத் விஷயத்திலே த்வேஷமின்றி ஸத்ஸஹவாஸத்திலுமிழிந்து தேஹாத்ம
விவேகம் பெற்றிருக்க, ஸதாசார்ய ஸம்பந்தமும் ஏற்பட்டு முதலில்

சீரிய:பதியான

ஸர்வேச்வரனுக்கு

சுரீகிருஷ்ணமஸ்யானியனாய்க்கொண்டு

அவர்கள் அறிந்த க்ரமத்திலே மந்த்ரமூலமாகத் தத்துவ ஹித புருஷார்த் தங்களைத் தெளிகிறான். பிறகு உபாயமனுஷ்டித்துத் தன்னை ரக்ஷித்துக் கொள்கிறான் என்றதாயிற்று. குருபரிஷத் இத்யாதிக்கு ஸாரதீபிகையில் குருபதிஷ்ட ஞானமூலமாக **ஊம்** = தன்னை **ஶாய** = அறிந்து என்று உரை செய்யப் பெற்றது. இதனைப் பின்பற்றி ஸாராஸ்வாதிதியில் 'குருபரிஷத் உபஜ்ஞம்' என்பது க்ரியாவிசேஷணம். குருபரிஷத்தினாலே முதன் முதல் உண்டுபண்ணப்படும்படி. **ஊம் ஶாய** தன்னை அறிந்து. தன்விஷயமான ஞானத் தைப்பெற்று (**ஊம் ஶாய** = தன்னை ஆதி ராஜ்யம் பெற்றவனாக ஆக்குகிறான்) என்றபடி என்றுபொருள்படும்படி உரை செய்யப்பெற்றது.

ஓஷாங்கம் ததாயாச்சயாஸாயம் என்று பாணிநி ஸூத்ரம். **ஓஷா** என்ற சொல்லுக்கு அறியப்பட்டது அல்லது அறிவிக்கப்பட்டது என்றும் **ஓங்கம்** என்பதற்கு தொடங்கப்பெற்றது என்றும் பொருள். **ஶானிநி: ஓஷா வா ஶங்கம். ஶங்கம் ஓங்கம்: ஶங்கம்** என்று தத்புருஷ ஸமாஸத்தில் **ஶங்கம்** ஶங்கமாகிறது. இதுபோல் இங்கும் **ஶங்கம்: ஓஷா ஶங்கம்** என்று விக்ரஹம் **ஓஷா** என்று சொல்லப்பட்டஞானமும் **ஓங்கம்** என்று சொல்லப்பட்டதொடக்கமும் முதன் முதலானது என்றறிவிக்க விரும்பினால் இப்படி ஸமாஸம் விதிக்கப்பட்டது. ஆக குரு பரிஷதுபஜ்ஞம் என்பதற்கு குரு பரம்பரைபால் முதன் முதல் அறியப் பெற்றது என்று பொருளாகும் அறிவிக்கப்பெற்றது என்ற பொருளைக் கொண்டு குருபரிஷத்தினால் அறிந்து ப்ரவர்த்திக்கப்பட்ட என்றும் உரைப் பர். இவனுடைய ஜ்ஞானம் நேராக குருமூலமாயிருக்க வேண்டுமென்பதற் காக இதை **ஶாய** என்கிற க்ரியாபதத்திலே ப்ராப்தி (ஞான) க்ரியைக்கு விசேஷ ணமாக்கி ப்ராப்ய 'என்பதற்கு ஸ்வம் என்பது கர்ம என்றனர் ச்வேலாகத்தில் செ.ற்கள் அமைந்த' க்ரமத்திலேயே 'ப்ராப்ய' என்பதற்கு உபஜ்ஞம் என்பதை கர்மாவாக்கி கோபாயதி என்பதற்குமட்டும் ஸ்வம் என்பது கர்ம என்ன லாம் அப்பொழுது குருபரிஷதுபஜ்ஞம் என்பதற்கு குருபரிஷத்தினால் முதன் முதல் அறியப்பெற்றதை அல்லது அவர்கள் அறிவுமூலம் ப்ரவ்ருத்த மானதை ப்ராப்ய தான் பெற்று—அறிந்து தன்னை காக்கிறான் என்ற தாயிற்று. இப்படி குருபரிஷதுபஜ்ஞம் என்ற சொல்லானது 'ஸாரோயம்' என்று தொடங்கிய விஷயமென்று எளிதிலறியலாம். இச் சொல் இவ்வதிகா ரத்தின் முடிவில் அருளப்பெறும் "இத் தேசிகர்.....சுரக்கும் பாசுரங்களைக் கொண்டு இவ்வர்த்தங்கள் முமுக்ஷுவான இவ்வாத்மாவுக்கு ஞாதவ்யங் கள்" என்கிற வாக்யார்த்தத்தின் சுருக்கமாகும் ஆக நாம் அறிந்ததை ஆசார்யர் சொன்னார் என்று நினைக்காமல் ஆசார்யர் அறிந்து முதலில் அறிவிக்க அதுமூலம் பெற்றதே நமக்கு கார்யகரமாகும் என்ற தெளிவுடன் முதன் முதல் ஆசார்யர் அறிவிக்க உபதேசப்ரகாரத்தைப் பெற்று என்றதாயிற்று.

முதல் வாக்யத்தாலே ஜீவாத்மா நித்யமாக பகவச்சேஷனென்பதற் கு

ரோஷணம், குமாரனென்றும், புத்ரனென்றும், சிஷ்யனென்றும், ஸ்வனென்றும், சேவயுதனென்றும், டாசயுதனென்றும் அவ்வோ சாஸ்த்ரங்களிலே பரிபக்ஷனாயிருக்கும் ஜீவாத்மா. இவன் தனக்கு வகுத்த சேஷியாய், "அயர்

ப்ரமாணம் உண்டு என்கிறார் அதன்மேல் வாக்பத்தினால் ஸர்வேச்வரன் தன் அடிமைமானவனுக்கு தன்னோடொக்க ஆநந்தத்தை அளிக்கப்பார்க்கும் ஸுஜநனாகையாலே அடிமை போக்பம் என்கிறார். இவ்வளவுநாள் அவ்வா நந்தத்தை யளிக்காமையுக்குக் காரணம் மேலே அருளிச்செய்கிறார். அக்காரணத்தை விலக்கி அதை யளிக்க ஆனவரையில் அவன் முயற்சி செய்வதையும் அது பலனளிக்குமென்பதையும் மேலே மொழிவார். இப்பொருளெல்லாம் செளவாகப் படுவதற்காக ராஜகுமார த்ருஷ்டாந்தம் கூறப்படுகிறது. இது ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் ஸமந்வயாதிகரணத்திலும் சாங்கரபாஷ்யத்திலும் அதற்கு முன்னே த்ராயிடபாஷ்யத்திலும் சொன்னதொன்றாகும் அதை நன்கு ஸமந்வயப்படுத்துவதற்காக விஸ்தாரப் படுத்தியது இங்கே விசேஷம். ராஜகுமாரத்ருஷ்டாந்தம் அத்வைத மதத்திற்குச் சேராது பிதா புத்ரனுக்கு முடிசூடி தனக்கு ஸமமாக்குமை என்பது பேதபக்ஷத்தில்தான் பொருந்தும்.

முதலில் ச்ரிய:பதியான என்ற விசேஷணம் இருவருக்கும் இவன் அடிமை என்பதை அறிவிப்பதற்காக. கௌஸ்துபஸ்தாநீயனாய்க் கொண்டு ஹ்ருதயங்கமனாய் என்பது மணிரவர 'இவ' சௌரே: 'நித்பஹ்ருத்யோதயி' என்பதின் விவரணம். கொண்டு என்பதால் இருப்பதாலே என்ற தாம். கௌஸ்துபஸ்தாநீயனாகையாவது கௌஸ்துபம்போல் மதிக்கப் பட்டிருக்கை. கௌஸ்துபமாகிற அதிஷ்டாந தேவதைக்கு ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கையுமாம். ஹ்ருதயங்கமன் என்பதற்கு மார்பை யடைந்தவன் என்றும் மனத்திற்கு ப்ரியமானவன் என்றும் பொருள். இதனால் உடையவனை விட்டு உடைமை எப்படிச் சுவதந்தரமாக ஆகாதோ, அப்படியே ஜீவன் என்று குறிக்கப்பட்டது. குமாராதி சப்தங்களைச் ச்ருதிஸ்மருதிகளில் கண்டுகொள்வது அவ்வோ = அந்தந்த. மந்த்ரிகோபநிஷத்தில் "பிஷ்யேந் அபிஷமா அபிஷானா: குமாரகா: | பகஸ்து பிஷ்யே தேவ: சுவா:த:" தேவனுடைய குமாரர்களான ஜீவர்கள் அறிபாமையாலே மூலப்ரக்ருதியை அநுபவிக்கின்றனர் என்றது. "பிதா பூத்ரேன பிதூமான் யோநியோநி" என்கிற ச்ருதி தன் பிள்ளையைத் தனக்குத் தகப்பனுக்கிக் கொண்டு அவதரிக்கிறான் பரமாத்மா என்று புத்ரபாவத்தைச் சொல்லிற்று. இப்படி "சிஷ்யஸ்தேதத் சாதி மா த்வா ப்ரபக்ஷம்" "சேவ்ய ஷமிதயே மெ" "ஜானாந்மயஸ்து ஹமா சேவா ஹி பரமாமன:" "டாசயுதாஸத: சவ் ஹாமாந: பரமாமன:" இத்தாதி வாக்யங்களைக் கொள்க. இவ்வளவால் சேஷத்வம் என்ற உறவு ஒழிக்க ஒழியாது என்றதாயிற்று. ச்லோகத்திற்போல ச்ரிய:பதியான என்று தொடங்கி முழுமையும் ஒரே வாக்யமென்பதுண்டு. அப்போது ப்ரதிபன்னமிருக்கும் ஜீவாத்மா என்பதற்கு அறிப்பட்டிருக்கிற ஜீவாத்மா

வறும் அமரர்கள் அதிபதியாய், உயர்வற உயர்நலமுடையவனாய், நமக்கும் பூவின்மிசைநங்கைக்கும் இன்பனாய், ஞாலத்தார்தமக்கும் வானத்தவர்க்கும்

என்றும் இவ்ந்தனக்கு என்பதற்கு இவனுக்கு என்றும் பொருளாம் தனி வாக்கியமாக்குவதே ஸ்வரஸமாகில் ஜீவாத்மா சாஸ்த்ரகளில் குமாராதி பதங்களாலே நித்யசேஷனாக அறிவிக்கப் பட்டிருக்கிறான் என்பது பொருள். ஆகையால் சேஷத்வம் இன்றியமையாதது மேலே இவன் இத்யாதி வாக்கியத்திற்கு இவ்வதிகாரத்தின் முடிவில் சிறிது முன்பே முடிவு. இவன் என்கிற கர்த்தாவுக்கு மேலே यथावश्यकशरित्वமாய் என்றவிடத்திலும், பிறகு “வேற்றுருக்கொண்டு நிற்க” என்றவிடத்திலும் அந்வயம் தனக்கு இத்யாதியால் எம்பெருமானுக்கு சேஷித்வத்தையும் ஸர்வேச்வரத்வத்தையும் நித்யாநந்தானுநுபவத்திற்குத் தக்க நித்யவிபூதியுடைமையையும், மிக்க ஆவலோடு விடாமல் நித்யஸூரிகளாலே பரிசரிக்கப்படுவதையும் அவ்வளவிற்குந் ஸம்ஸாரிகளான ஜீவர்களுக்கும் அந்நிலை பெறுவிக்க அவன் மனோரதித்திருக்கிறபடியையும் அறிவிக்கிறார். தனக்கு வகுத்த சேஷியாய் இந்த ஜீவாத்மாவுக்குப் ப்ராப்தமான = ஸ்வபாவஸித்தமாக ப்ரமாணத்தால் அறியப்பட்ட ஸ்வாமியாய். இதனால் ஸம்ஸாரத்திலே ராஜாதிகளும் தேவதாந்தரங்களும் சேஷியாகை கர்மாதீனம். எம்பெருமான் சேஷியாவது ஸ்வரூப ப்ராப்தம். அதை விரும்பாமல் விட முயற்சி செய்வது அதிக அநிஷ்டத்திற்கே காரணமாகும் என்றபடி. நித்ய ஸூரிகளே அடிமையாயிருக்கும் பொழுது அஜ்ஞாநியான இவன் அதை வெறுப்பது தகுமோ என்று அறிவிக்கிறார் மேலே.

அயர்வறுமமரர்கள். அயர்வு = மறதி = அஞாநம். அறும் = அற்றிருக்கிற அமரர்களுக்கு = தேவர்களுக்கு நித்ய ஸூரிகளுக்கு மிகவும் மேம்பட்ட ஸ்வாமியாய். நமக்கு மட்டும் அதிபதியல்ல; ப்ரும்மாத்ரி தேவர்களுக்குமட்டு மதிபதியல்ல; அஞாநம். அறிந்ததை மறப்பது என்கிற தோஷமின்றி எல்லாமறிந்திருக்கும் நித்யஸூரிகளுக்கும் நாதன். அதிபதி என்ற விடத்தில் அது என்பது மிகவும் மேலானமையைக் காட்டுவதால் நமக்கும் நித்யஸூரிகளுக்கும் உள்ள வாசியைப் போல் நித்யஸூரிகளுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் மிக்க வாசியுண்டு என்று அறிவித்ததாம். அவச்யமான கல்யாண குணபூர்த்தியைச் சொல்ல உயர்வு இத்யாதி. உயர்வு = உயர்ச்சி அற = வேறென்றுக்குத் தம்மைவிட உயர்ச்சி இராதபடி உயர் = உயர்ந்த (அநவதிகாதிசயமான—ஸர்வோத்க்ருஷ்டமான) நலம் = கல்யாண குணங்களையுடையவன். இம் மஹாபுருஷனுக்கு நம்மிடத்திலே அன்பு தன் திவ்ய மஹிஷியான அலர்மேல்மங்கையிடம் தனக்குள்ள அன்புக்குக் குறையாதது என்கிறார் நமக்கும் இதி. பூவின்மிசை = தாமரைப்பூவின் மேலே வளிக்கும் நங்கை = கல்யாண குணபூர்ண லக்ஷ்மீ. இன்ப

பெருமானான ஸர்வேச்வரன், “वैकुण्ठे तु परे लोके धिया सर्वे जगत्पतिः । आस्ते” என்றும், “ஒண்டொடியாள் திருமகளும் நீயுமே நிலாநிற்ப” என்றும் சொல்லுகிறபடியே பெரிய பிராட்டியாரோடேகூடத் தெளிவிசும்பிலே, “याऽयोच्येयपराजितेति विदिता नाकपरेण स्थिता” என்கிறபடியே அயோசிஷிஷ்வாக்ய

னாய் = அன்பு வைத்தவனாய் பூவின்மிசை நங்கைக்கும் நமக்கும் என்னுமே பாசுரத்தில் மாற்றியருளியது—நம்மிடம் அன்பு வைத்து நம்மைப் பெற ஸஹாயமாயிருக்கிறாள் என்கிற காரணத்தாலே அவளிடம் அன்பு வைத்தானே என்னலாம்படி அவன் குணம் இருப்பது என்று அறிவிப்பதற்காக. அன்பு இருந்தாலும் நமக்கு நற்பதவி அளிக்க முன் வராதவன் என்று நினைக்க வேண்டா என்று அறிவிக்க ஞர்ஸத்தார் இத்யாதி. ஞாலம் = பூமி; ப்ரக்ருதி, அதிலுள்ள ஸம்ஸாரிகளுக்கும், வானம் = பரமபதம் அங்குள்ள நித்யஸூரிகளுக்கும் ஸமசீலமாகப் பெருமானாக இருப்பவன்; அவர்களைப் போல் எம்மை ஆக்க முயற்சியுள்ளவன். ஸர்வேச்வரன் நம்மால் சேஷியாக நினைக்கப்பட்ட ப்ரம்மாதிகளையும் ஆள்கின்றவன். மேலே ஆநந்தாநுபவத்திற்கிடமான நித்யவிபூதி. அங்கே நகரம், மண்டபம் கட்டில் படுக்கை இவையெல்லாம் அருளிச்செய்கிறார்.

கீழே பெரிய பிராட்டியிடமும் நித்யஸூரிகளிடமும் உள்ள அன்புக்கு ஈடான அன்பு என்றோர் அவர்களிடம் உள்ள அந்த அன்புக்கு ப்ரமாணமும் இங்கே காட்டப்படுகிறது ஐகத்பதி:—இவ்வுலகுக்கும் நாதனை, விஷ்ணு: = விஷ்ணுவானவன் அசிந்த்யாத்மா = அநுமானத்தினால் ஊஹிக்கப்பட மாட்டாத ஸ்வரூபஸ்வபாவமுடையனாய் ச்ரியா ஸார்த்தம் = பெரியபிராட்டியோடுகூட வைகுண்டே து = வைகுண்டமென்கிற விலக்ஷணமான பரேலோகே = ப்ரக்ருதி மண்டலத்திற்கு மேலான உலகில் ஆஸ்தே = வீற்றிருக்கிறான். பக்தை; பாகவதைஸ் ஸஹ = ஆழ்ந்த பக்தியுடையராய் கைங்கர்யமும் செய்கின்றவர்களுடன்கூடி. ஒண்டொடியாள் - ஒண் = அழகிய, தொடி = முள்கைவளைகளையுடைய (ஸ்ர்வாபரணபூஷிதையான என்றபடி) திருமகளும் பெரியபிராட்டியும், நீயும் = நாராயணனான நீயும் நிலா நிற்ப = ஸ்ரீவைகுண்டத்திலே நிலைத்திருக்க, அது கண்ட நித்யஸூரிகளின் நிலையைக் கண்டு ஐச்வர்ய கைவல்யங்களை ஸவாஸநமாக விட்டு விலகினைன் என்று இந்த “கண்டு கேட்டு” 4-9-10 இத்யாதி பாசுரத்திற்குப் பொருளாகையால் வைகுண்டத்தில் இருப்பே இதன் அர்த்தமாம். தெளிவிசும்பு = தெளிவான ஆகாசம், சுத்த ஸத்துவமாய் ஞானநந்தமான பரமபதம். மேலே நகரநிர்ஜேசம். நாகம் பரேண = பரமபதத்தின், மேலே ஸத்திதா—இருக்கின்ற அயோத்யா இதி = அயோத்யை என்கிற பெயராலும் அபராஜிதா இதி = அபராஜிதா என்கிற பெயராலும் விதிதா = ப்ரமாணத்தினால் அறியப் பெற்றது யா = எந்த நகரி, அதை உங்களுக்கு ராஜதாநியாக அறிகிறார்கள்.

மான கலங்காப்பெருநகரிலே சஹஸ்ரயூதாதி வாக்கியங்களாலே ஒதப்படுகிற திருமா மணிமண்டபத்திலே கௌரீதகிவாணாடிகளிலே ஒதப்படுகிற ரயங்குவிசேஷத்திலே, “சென்றூற் குடையாம் இருந்தாற் சிங்காசனமாம்” என்றும் “நிவாச-
ஸ்யாஸந” என்றும் சொல்லுகிறபடியே சர்வதேசசர்வகாலசர்வ.ஸ்யோபதசர்வவிபக்ஷ்ய-

என்று ஸாஹஸ்ரயூதா என்கிற பட்டர் ச்லோகத்திலே சொல்லப் பெற்றது. “தேவாநாம் பூ: அயோத்யா”, என்றும் “அபராஜிதா பூ:” என்றும் வேத-
காக்யம், கலங்கா பெருநகரிலே, அயோத்யா அபராஜிதா என்கிற சொல்-
லின் பொருளைக் கருதி கலங்காத என்றது. “அவைஷ்ணவாநாம் அப்ரா-
ப்யம்” என்கிற. ஸ்தாநத்திலே இருப்பதால் யாரும் போர் புரியவோ-
வெல்ல வேண்டுமென்று நினைத்தோ வருவதற்கு இடமில்லை. அத்துடன்
சிறிதும் சிதறாமல் சாச்வதமாயிருப்பதால் காலக்ரமத்திலே அழியும் என்பது
மில்லை. நகரமும் அங்குள்ள விமாநமண்டப கோபுராதிகளுமெல்லாம் ஸாவய-
வங்களானாலும் எம்பெருமானின் பரவாஸுதேவ விக்ரஹம் போலே சாச்-
வதமாகையாலே கலங்காதவை, ஸஹஸ்ரஸ்த்தானேதி. “சஹஸ்ரயூதே உதே உதே
யவ தேவாநா் அபிதேவ ஸஸ்தே” என்று ச்ருத ப்ரகாசிகையிலெடுத்த தலவகார
உபநிஷத் வாக்கியம். ஆயிரம் தூண்களையுடையதாய் திடமாய் பெரிதான
எந்த மண்டபத்தில் தேவாதிகேவன் வீற்றிருக்கிறானோ என்பது பொருள்.
கௌஷீதகி ப்ராம்மணம். கௌஷீதகிசாகையின் ஒரு பாகம் பர்யங்க-
விசேஷம் “அமிதௌ: ரயங்கு:” என்று அங்கே ஒதப்பட்ட அளவற்ற ஒளி-
யுடைய கட்டில். அதன் மேலுள்ள மெத்தை ஆதிசேஷன் என்பாராய்,
ஜீவர்களனைவரும் சேஷர்களாக இருக்க நித்யஸூரிகளனைவரும் சேஷக்ருத்-
யம் செய்துவாரா, நிற்க அநந்தாழ்வானுக்கு மட்டும் ஏன் சேஷனென்று
பெயர் என்பதற்கு-எம்பெருமான் எல்லோரும் எல்லா கைங்கர்யமும் செய்பத்-
தகுதியுள்ளவர்; எதை எவர் விரும்பினாலும் செய்யலாம்; செய்ய சக்தியு-
முண்டு; ஒரே மையத்தில் பல உருக்களைக்கொண்டு பல கைங்கர்யங்களையும்
செய்யலாம் என்பதை ஒருவருடைய அநுஷ்டானமூலமாகக் காண்பிப்பவ-
னாகி அதனால் பிறருக்கு அஸூயைக்குக் காரணமில்லை ஆநந்தஸாம்ய-
மிருப்பதாலே என்கொண்டு அசோக வறிகாந்யாயத்தாலே அநந்தாழ்-
வானிடம் அந்த சேஷவ்ருத்திகளை ஸங்கல்ப்பித்தான். இப்படி பல சேஷ-
வ்ருத்திகளைச் செய்வதாலே சேஷனென்று திருநாமமாயிற்று என்று ஸமா-
தாநத்தைக் கருதி பல சேஷவ்ருத்திக்கு ப்ரமாணமாகப் பாசுரத்தையும்
அதை அடியொற்றிய ஆளவந்தார் ச்லோகத்தையும் குறிக்கிறார் சென்றூஸ்
இத்யாதி அநந்தந்த ஸமயாநுகுணமாக. குடையாகவும், ஆஸநமாகவும்,
ஆகிறார். எப்பொழுதும் கடலில் தெப்பம்போன்ற மெத்தையாகவும் விளக்-
காகவும், பீதாம்பரமாகவும், அணையும் திண்டாகவுமிருக்கிறார் திருமாலுக்கு
அநந்தாழ்வான் என்று பாசுரத்தின் பொருள் (முதல் திருவந்தா.தி 53)
நிவாஸேதி. நிவாஸம்=கோவில், சய்யா=மெத்தை ஆஸந=சிங்காஸநம்.

ங்களையும் சைவிகரங்களாலே அனுபவித்து சேஷத்வமே தனக்கு நிரூபகமாகையாலே சேஷன் என்றே திருநாமமாம்படியான திருவனந்தாழ்வானாகிற திருப்பள்ளிமெத்தையிலே வானிளவரசாய்க்கொண்டு தான் வாழ்கிற வாழ்வை ஸர்வாத்மாக்களும் அனுபவித்து சூரராக வேணும் என்று சஹ்யனாயிருக்கிற இருப்பு அடியாக நித்யாநுபவம் பண்ணுகிற அந்தமில்பேரின்பத்தடியரான நித்யஸூரிகளோடு ஒக்கத் தானும் ஸ்வாமி

பாதுகா = மரவடி. அம்சகம் = பீதாம்பராதி. உபதாநம் = திண்டு. வர்ஷாதப வாரணம் = மழை வெய்யில்களை விலக்குமது = குடை; ஆதிபதத்தால் மணி விளக்கு முதலானவைகளைக் கொள்க. இப்படிப்பட்ட யதோசிதம் = தக்கவாறு தவசேஷதாம் கதை = உனக்கு சேஷமாம் நிலையைக்கொண்ட சரீர பேதை. = வெவ்வேறு உருக்களாலே ஐதை; = ஐநங்களாலே சேஷ இதி ஈரிதே = சேஷனென்று சொல்லப்பட்ட என்று ச்லோகார்த்தம். முன்ச்லோகத்தில் அநந்தமொரினி என்ற விடத்தில் இதற்கு அந்வயம். இதனை திருவநந்தாழ்வானாகிற என்று மேலே குறிப்பர். ஸர்வவித சரீரங்களாலே அனுபவித்து = அநந்த கைங்கர்யத்துக்குத் தக்க சரீரங்களைக்கொண்டு செய்து, இதற்கு ஆம்படியான என்றவிடத்தில் ஆன என்ற ஸமாந கர்த்தக க்ரியையில் அந்வயம். 'சேஷத்வமே தனக்கு நிரூபகமாகையாலே'. எல்லோருக்குமே சேஷத்வம் ஸ்வரூப நிரூபகமென்றே எரித்தாந்தம். இவருக்கு பதோபதாயகமான சேஷத்வம் பஹுவித கார்யபர்யவஸாயி சேஷத்வம் நிரூபகம் என்க. திருவநந்தாழ்வான். விஷ்ணு புராணத்தில் "நாந்தம் ஸூநாம் ஈஷிநி தேந அநந்தோயம் உச்யதே" என்று அளவற்ற கைங்கர்யம் செய்யும் இவருடைய குணங்களுக்கு யாரும் எல்லை காணார்; அதனால் அநந்தனென்று பெயர் என்னப்பட்டது ஆழ்வான் = ஆழ்ந்தவர். திருப்பள்ளி மெத்தையிலே. இளவரசாய் வீற்றிருப்பதால் இங்கே முழு சயநத்திற்காக மெத்தையல்ல. கீழே ஆஸ்தே என்பதைக் காண்க. வானிளவரசாய், "யுவா அகுமார;" என்றபடி கௌமாரத்தின் முடிவும் யௌவநத்தின் ஆரம்பமும் சேர்ந்த நிலை இளமை இந்த தசையுடைய திருமேனியோடு அரசாஸ்திரான் என்றபடி யல்லது இவன் யுவராஜன், இவனுக்குமேல் வருத்தராஜன் வேறொருவன் என்று நினைக்க வேண்டா. வான் பரமபதம். ராமாத்யவதாரங்களில் பூமியில் மூப்புண்டு அரசாள்வதும் உண்டு. அதற்காக வான் என்றது வாழ்வையனுபவித்து இதி பரமாதந்தஸ்வரூபமான பரமாத்மானுபவம் பரமபுருஷார்த்தம். அவன் இவர்கள் அனுபவிப்பதை ப்ரயோஜனமாக நினைக்கிறான். அவனுடைய உகப்பையே இவர்கள் ப்ரயோஜனமாக நினைப்பர். ஸஹ்ருதயனாய். ஹ்ருதயத்தில் பற்றுள்ளவைனாய்; அல்லது எல்லோரிடமும் ஸமானமான ஹ்ருதயமுடையவனாய் இருப்பு அடியாக = இவர்கள் பண்ணும் நித்யாநுபவத்திற்கு அவனுடைய ஸஹ்ருதயத்வமே அடி = காரணம்

கைங்கர்யத்துக்கு ஸ்ரவ்யோயதையாலே இட்டு பிறந்துவைத்து

அனாதிமாயையாலே ஸுப்தனாய், "அநேகஜம்ஸாஹ்ஸீ ச்ஸாரய்ஸீ வஜந் । மோஹம்
ய்யாதோ஽சி வாஸநாரேணுகு(று)ஸிதா: ॥ என்கிறபடியே ப்ரக்ருதியாகிற பாழிலே
விழுந்து ஓடியோடிப் பல பிறப்பும் பிறந்து தட்டித்தாவற்று அழுக்கடைந்து
ஒளி அழிந்தபடியாலே தத்துவ ஹிதவிஷயமாய் யயாவ்ஸகாஸரஹிதனாய் நிற்க;

அந்தம் இல் பேரின்பத் தடியரான. முடிவில்லாத அபரிச்சின்னமான ஆநந்த
முடைய 'தாஸர்களான' ஒக்க = ஸமமாக தானும் என்பதற்கு பிறந்து என்ப
தோடு அந்வயம். ஸ்வரூபயோக்யதை சேஷசேதநத்வம் என்கிற ஸ்வரூபமே
கைங்கர்யத்திற்கு யோக்யதையாம். ஆயினும் கைங்கர்யம் செய்யாமைக்குக்
காரணம் சில இடையூறுகள். இட்டுப் பிறக்கையாவது—பிதாவின் சொத்
தைக் குறித்தே புத்ரன் பிறப்பதுபோல் ஜீவாத்மா பகவத் கைங்கர்யத்தைக்
குறித்தே அநாதியாக இருக்கை. வைத்து என்பதற்கு இருந்தும் என்பது
பொருள். இவ்வளவால். தனக்கு வகுத்த சேஷியான திருமாலினுடைய
வாழ்க்கையை அவனுடைய ஸஹ்ருதயத்வம் காரணமாக நித்யஸூரிகள்
அநுபவத்திற்கு ஸமமாகத் தானும் அநாதிகாலமாக அநுபவம் பெறக்
காரணமான சேஷத்வமும் சேதநத்வமும் என்கிற ஸ்வரூபம் இருந்தும்
என்றதாயிற்று. இனி அநுபவத்திற்கு இடையூறு இன்னதென்று அறிவிக்
கிறார். அவித்யா.கர்ம.வாஸநா.ருசி.ப்ரக்ருதிஸம்பந்தங்கள் இடையூறுகள்.
ஸுப்தனாய், வ்ரஜந் வாஸநாரேணு. ஓடி ஓடி பலபிறப்பும் என்கிற சொற்க
களால் அவை குறிக்கப்பெறும் அநாதிமாயையாலே ஸுப்தனாய் இதி
'அநாதி மாய யா ஸுப்த: என்று அத்வைதிகாரிகை யுண்டு அங்கே அநாதி'
யான பொய்யான அவித்யாதோஷத்தாலே ப்ரகாசமற்றவனாய் என்று
பொருளாகலாம். இங்கே அநாதி மாயை மூலப்ரக்ருதி. அநேக ஜந்ம
'ஸாஹஸ்ரீம் = ஜந்மஸஹஸ்ரங்கள் அநேகங்கள் உடையதான, ஸம்ஸாரபத்
னீம் = கதாகத மார்கத்தை வ்ரஜந் = அடைந்து செல்கிறவனாய் அஸௌ =
இந்த ஜீவன் வாஸநா ரேணுகுண்டித: = அந்தந்த ஜந்மங்களில் சேகரிக்
கப்பட்ட வாஸனைகளான தூள்களால், வெகுதூரம் செல்கிறவனுடைய
உடம்பு புழுதிகளால் போல் மூடப்பட்டவனாய், மோஹச்ரமம் = அநுபந்தி
களை விடுகிறோமே என்கிற மோஹத்தால் களைப்பை யடைகிறான் என்றபடி.
பாழிலே = பாலைவனத்திலே, அல்லது நல்லது விளையாத நிலத்திலே டீடி.
ஓடி = (திருவா 4—10—7) ஓடி ஓடிப் பல பிறப்பும் பிறந்து மற்றோர் தெய்
வம் பாடி ஆடி அதைப் பணிந்து அதற்கே அடிமை செய்து திண்டாடினீர்
களே. ஆதிமூர்த்திக்கு அடிமை புகுங்கள் என்று அருளிச் செய்தார்
ஆழ்வார். அப்படிப் பிறந்து. தட்டி நல்ல புருஷார்த்தம் பெறாமல். தாவு அற்று
தங்க இடமிராமல். அழுக்கடைந்து வாஸநாமலங்களால் மறைக்கப்பட்டு.
ஒளி அழிந்தபடியாலே கௌத்துவத்துக்கு ஒளிபோல் கௌஸ்துபஸ்கா

ஒரு ராஜா ஷ்ரீபுரத்துடனே வேட்டைக்குச் சென்று விளையாட்டிலே ஸக்தனான அளவிலே வார்த்தை அறிவதற்கு முன்பே வழிதப்பின ராஜ குமாரன் எடுத்தார்கையிற் பிள்ளையாய் ஏதேனும் ஒரு குறிச்சியிலே வளர, அவன் தனக்கில்லாத ஷ்ரீரவாதிசாஸிகளை ஏறிட்டுக்கொண்டு, மாஸாயேகா நியனான இவனுக்கு ஞானவிகாஸமே ஒளி ப்ரகாசரஹிதனாய் என்பதற்கு மேலே வரும் நிற்க என்பதேதோடந்வயம். அதற்கு நின்றபோது என்று பொருளாம் முதலில் இங்கேயுள்ள நிற்க என்ற சொல்லுக்கு அப்பொருளல்ல. கீழ்ச் சொன்ன ஜீவனுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்போகிறவராய் தார்ஷ்டாந்திகவிஷயமான பேச்சு இவ்வளவில் நிற்கட்டும் என்கிற பொருளாம். இங்கே நிற்க என்ற சொல் இல்லை என்பாரும் உண்டு. ஆனால் ஸாரப்ரகாசிகையில் 'நிற்க' என்ற சொல்லை இசைந்து ஷ்ரீ சரி என்று உரைக்கப்பட்டது.

இப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மாவுக்கு ராஜ குமாரனை த்ருஷ்டாந்தமாக்குகிறார் ஒரு ராஜா இத்யாதியால். பேசத் தெரியாத சிறு குழந்தையான ராஜ குமாரன் வேட்டைக்குச் செல்லும் அரசனோடு காட்டுக்குச் செல்வது பொருந்துவதற்காக அந்தப்புரத்துடனே என்றது. வேட்டை விளையாட்டை அனுபவிக்க ராணியும் கூடச் சென்றாளென்றபடி. அவளும் குழந்தையை ஒரிடத்தில் விட்டு விளையாட்டிலே வேறிடம் சென்றாள். எடுத்தார்கையில் பிள்ளையாய் = வேற்றுமுகமில்லாமையால் எடுத்தவர்களுக் கெல்லாம் பிள்ளைபோல் இருப்பவன். வேடுவர்கள் கையில். கொண்டபோது அவர்கள் பிள்ளையானான். குறிச்சியிலே = நீசருடைய குடிசையிலே வளர = வளர்ந்தபோது. அவன் என்கிற சொல்லுக்கு தட்டுப்பட்டுநிற்குமா போலே என்று தூரத்திலுள்ள சொல்லோடு அந்வயம். சபரத்வாதி ஜாதிகளை இதி. இங்கே சபரத்வ ஜாத்யாதிகளை என்றிராமையால் ஆதிபதத்தாலும் வேறு ஜாதியைக் கொள்க எடுத்தவர் வேடுவராயிருந்தால் சபரத்வஜாதி. வேறு யாரேனுமாகில் வேறு ஜாதி மேலே 'வேடுவச்சேரியில்' என்று கிளிக் குச் சொன்னாரெயல்லது ராஜகுமாரனுக்குச் சொல்லவில்லை, ஏறிட்டுக் கொண்டு என்பதற்கு நிற்குமாபோலே என்றவிடத்தில் அந்வயம் ஒரு ஜாதியில் பிறந்த ஜீவன் சேர்க்கையினாலே மற்றொரு ஜாதியின் செயலைச் செய்வானோ? சிங்கமாய்ப் பிறந்தது யானைபோல நடந்தகொள்ளுமோ என்ன. சேர்த்தியால் செயல்மாறுவதற்கு த்ருஷ்டாந்தம் வேறு அருளு கிறார் மாதேத்யாதியால்.

ஒரிடத்திலிருந்து சென்று வேடுவச்சேரியில் க்ருரமாகப் பேசும் ஒரு கிளியையும் அதைக் கடந்து முனிவராச்ச்ரமத்தில் மர்யாதையாக வரவேற்கும் மற்றொரு கிளியையும் பார்த்து மாறுதலுக்கு வியந்து நிற்கும் ஒருவனைப் பார்த்து அம் முனிக்கிளி சொல்வதாமிது. பக்ஷிண : = பறவையான, மம = எனக்கும், தஸ்ய = வேடுவக்கிளிக்கும் மாதா அபி ஏகா = தாயும் ஒன்று, பிதா

विनायको मम तस्य च पक्षिः । अहं मुनिभिरानीतः स चानीतो गवाशनेः ॥ अहं मुनीनां
 वचनं शृणोमि गवाशनानां स वचनशृणोते । मय्यभवेत् भवनाऽपि दृष्टं सं रीता शोभना
 भवन्ति என்கிறபடியே வேடுவச்சேரியில் கிளிபோலே அவர்கள் பழக்கி
 வைத்த பாசுரமே தனக்குப் பாசுரமாய். அவர்களுக்குப் பிறந்தவர்களைப்
 போலே அவர்கள் ஊணும் வருத்தியுமே தனக்கு ஊணும் வருத்தியுமாய்,
 தன் பிறவிக்கு உரிய மாங்களிலும் மய்யாசனங்களிலும் புதியதுண்ணுக
 ராஜமாநிஷ்டங்களான சூரபலிவாங்கனிலே தனக்குப் பேறும் இழவும் ஹர்ஷ

அபி ஏக : = தந்தையும் ஒன்றி அஹம் = நான். முநிபி : = முனிவராலே,
 ஆநீத : = இங்குக் கொண்டுவரப்பட்டேன் ஸச = அக் கிளியும் 'ரவா:நி =
 மாடுதின் பராலே. ஆநீத : = வழியில் தங்களிடத்திற்குக் கொண்டுவரப்
 பட்டது நீத : என்னுமே ஆநீத : என்றதால் ஓடுவக்குறிச்சியும் வழியிடை
 யிலிருப்பது தெரிகிறது அஹம் = நான், முநீநாம் - முனிவருடைய வசநம் =
 பேச்சை, ச்ருணோமி = கேட்டு அதன்படி நடக்கிறேன். ஸச = அக்கிளியும்
 ரவாசனாநி = வேடுவர்களுடைய. வச : = பேச்சை. ச்ருணோமி = கேட்டு நடக்
 கிறது. ஆக இதனின்றி தே'ஷ்குண : = தோஷங்களும் குணங்களும்,
 ஸம்ஸர்சஜா : பவந்தி இதி ஏதத் = சேர்க்கைக்கிணங்க உண்டாகுமென்பது.
 பவதா஽பி = உம்மாலும் ப்ரபயசுஷம் - நேராக த்ருஷ்டம் = காணப்பட்டது
 அல்லது மய்யா - பலர் கண்டது மவநா஽பி ஹர்ஷ உம்மாலும் காண்பெற்றது.
 ஆகையால் ச் ரீதா ஶோபுநா மவநா என்றதாம் என்றபடியே : என்கிற
 ப்ரகாரத்தையே உடைய : இதற்கு வேடுவச் சேரிகிளியில் அந்வயம்.

அவர்கள் = ராஜகுமாரனை டெடுத்த சபரத்தாதிஜாதியர் பாசுரம் =
 பேச்சு. அவர்கள் ஊண் உம் வருத்தி உம் = அவர்களுடைய
 ஆஹாரமும் நடத்தை—தொழிலும் தன்பிறவிக்கு = ராஜ ஜாதிக் கு உரிய =
 தக்க ஆச ரஸம்ஸ்கார திகளிலும் = ஸநாந உபநயந ஸந்த்யோபாஸநாதி
 களிலும். புதியதுண்ணுகே = இச் சொல்லுக்கு இதற்குமுன் கொள்ளாததைப்
 புதிதாகவும் கொள்ளாமல் என்பது சப்தார்த்தம். நவாக்ரணத்தில் புதிதாக
 விளைந்த நெய்லைக் கொண்டு அன்னம் சமைத்து உண்பது புதியதுண்கை
 யார். "இனக் குறவர் புதியதுண்ணும் என்றார் பெரிய புவாதி 5-3-3)
 (5-3-3) இன்னின்றே புதியதுண்பது மாத்ந்திரம் பிறகு வேறு ஆஹாரமே
 என்ற கருத்த ய் சிறிதனுபவத்தை—ஏதேசம் கொள்ளுதலை புதியதுண்கை
 என்பர் இங்கு உண்கை என்பதற்கு புசித்தல் என்ற பொருளல்ல; கூட்டுண்டு
 இத்யாதிகளிற்போலே அநுபவிச்சு, கெளசைக பொருளாம். இந்த ராஜ
 குமாரன், தன் பிறவிக்குரியவற்றை ப்ரதிதினம்கொள்ளாமற் போனாலும் ஒரு
 முறையாவது ராஜபுதைப்படி லௌகிக வைதிக ஸநாநம் அன்னப்ராசநம்
 சூரப உபநயநம் யஜ்ஞோடவீததாரணம் ஸந்த்யோபாஸநம் என்பவற்றைப்
 பெற்றானல்லன் இப்படி யவற்றில் ஏகதேசானுபவமும் அற்றவன் என்ற

ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரயஸாரம் (37-ஆம்)

சோகங்களுமாய், ராஜகுமாரனென்று தன் அடி (பிறவி) அறிவார் சில ஈசுவரர் உண்டானாலும் அவர்களுக்குக் கிட்டவொண்ணாத ஈசுவர(யை)யுடையனாய், இப்படி ஈசுவர(யை)யுடையனாயே வாழும் நடக்கில் உத்தர ஜந்மங்களிலும் ஒரு போக்யதை பெற விரகில்லாதபடியாய்த் தட்டுப்பட்டு நிற்குமா போலே...

இவனும் ஈசுவர(யை)யுடையனாயே தன்னுருக் கொடுத்து (கொடுத்து) மேற்றுக் கொண்டு நிற்க—

அந்த ராஜகுமாரனுடைய லக்ஷணங்களாலே ஜாதிவிசேஷத்தை தாயிற்று ஜுகுப்ஸித விஷயம்—அருவருக்கப்பட்டு வந்து அதைப் பெற்ற போது தனக்கு பேறு = இஷ்டப்ராப்தி என்று ஹர்ஷம். இழந்தபோது சோகம் தன் அடி அறிவார் = தன்னுடைய மூலத்தை—பிறப்பை அறிவின்ற ஈசுவரர், ரிஷிப்ராப்தி என்றது யாரும் சொல்லாமற்போனாலும் தங்களுடைய மனச் சக்தியால் அறியக்கூடியவர்கள் என்றபடி. ப்ராப்திஸித்தமான—இல்லாதிடம், தெரியாமல் ஏறிட்டுக்கொண்ட, விரகு = உபாயம், தன்னுடைய ஜீவநகாலத்திற்குள் தன்னை க்ஷத்ரிபரென்று தெரிந்து அதற்கேற்ப நடந்துகொண்டால் தன் பிதா அரசனென்று அறிந்தால் ராஜ்யம் பெறலாம்: அறியாது ராஜ்யம் இழந்தாலும் மேல்ஜந்மத்தில வது நன்றை பெறலாம் வேடுவனாகவே இருந்து மரித்தால் மீண்டும் கேடேயாம் என்றபடி இதை யருளினது அப்படிப்பட்ட ராஜகுமாரன் பல ஜந்மங்களெடுத்தும் மேல்பதவிக்கு வராமலிருக்குமாயே ஈசுவர(யை)யுடையனாய் அநாதியாகப் பல ஜந்மங்களெடுத்தும் தன்மை யறிய மையால் நன்மை பெறாமலே இருப்பதாகுமென்றறிவிப்பதற்காக தட்டுப்பட்டு = இந்த ஜந்மத்தில் இடையூறுகள் நேர்ந்ததால் தடைபட்டு:

தருஷ்டாந்தம் முடிந்தது ப்ரக்ஷதவிஷயம் சொல்லுகிறோம் என்பது ஸ்பஷ்டமாவதற்காக இவனும் என்ற சொல்லை மீண்டும் ப்ரபோகித்தது தன்னுருக் கொடுத்து தனக்கிருக்கும் நித்யத்வ—பகவச்சேஷத்வாதிகளைக் கைவிட்டு இது வ்யர்க்யாஸம்மதமான பாடம் தெலுங்குலிபி மூலகேசத்திற் றண்ட கொடுத்து என்ற பாடமிருந்தாலும் அழித்து என்கிற பொருளாகையாலே கருத்து ஒன்றே வேறு உருக்கொண்டு நான் மனிதன். இந்த ஜாதி, இந்த குலம், இந்த தேசம் என்று தேஹத்திலுள்ள தர்மங்களைத் தன்னிடத்தில் ஏற்றுக்கொண்டும் சில ஸமயங்களில் தன்னை ஸ்வதந்த்ரமாக நினைத்துக்கொண்டும். ஆத்மாபிமாநா நுகுண புருஷார்த்தவ்யவஸ்த்தையால் என்றபடி. ஒவ்வொருவனும் தன்னை பக்ஷியாகவோ ம்ருகமாகவோ, ஸ்த்ரீயாகவோ, புருஷனாகவோ, எப்படி நினைக்கிறானோ அதற்குத் தக்கபடி பேறுபெற ப்ரவ்ருத்தி செய்கிறான் என்றதாயிற்று.

கெட்டுப்போன நிலைக்கு ராஜகுமாரத்தருஷ்டாந்தம் காட்டினார். திருந்தி (கைங்கர்ய ஸாம்ராஜ்யம் பெறும் நிலைக்கும் அதே த்ருஷ்டாந்தமாக

அறிவார் சில சாமிநர் ஒரு விரகாலே இவனை. மீட்கப்பெற்று அபிமானிக்க இவனுக்கு வந்தேறியான ஜாத்யநுபிவானத்தை வழிவிலக்கி ஐத்யநுபிவானத்தாலே உத்தரோத்தரமொதபாயங்களுக்கு யோக்யனும்படி விரகு செய்து, இவனுக்கு ஜாத்யநுபிவான குணவூதங்களைத் தங்கள் உபதேசானுபாயங்களாலே குடிபுகுரவிட்டு. இவனுக்கு அநேகதொழிலங்களான சாமிநர்மொழி விலையங்களை அருவருப்பித்து, ராஜாதிமொழிங்களான சாமிநர்மொழிங்களை ஆய்ந்தெடுக்கவல்ல அளவுடைமையை உண்டாக்கி நிறுத்துமா போலே.

இவ்வாத்மாவுக்குச் சில சாமிநர் பிவாதிமுனை நொடித்து—

யால் அதை நிரூபிக்கிறார் அந்த இத்யாதியால். லக்ஷணத்தினாலே சாமிநர் தேஜஸ்ஸு சில ஸாமுத்திரிகாலக்ஷணம் என்பவற்றாலே, சில தார்மிகர், ராஜாவின் அந்தரங்கர்களை மேலே சோல்லப் போகிறார். இங்கே அவர் தவிர பொதுவாய் வர்ணச் சமச்சரத்தையும் பிறருடைய நன்மையில் நோக்குமுடையவர்களைச் சொன்னபடி ஒருவிரகாலே அவனுக்கு ஷ்டமான் ஊனும் வருத்தியும் காட்டியொருவிதம் தம்மிடத்தில் அன்பை விளைவிப்பதாலே மீட்க = சபராதிகளைவிட்டுவிலக்க. வந்தேறியான சபராதிகள் எடுத்த பிறகு ஒளபாதிகமாய் வந்ததான, வழிவிலக்கி = விலகினது திரும்பாதபடி சரியான வழியில் ஒதுக்கி. த்ருஷ்டஸம்ஸ்காரமாவன— லோகஸித்தமாய் ராஜகுலத்தார் தங்களுக்குச் செய்துகொள்ளும் செயல்கள் அத்ருஷ்டஸம்ஸ்காரம் சாஸ்த்ரோக்தமான சாமிநர் உபநயநாதிகள். ஆதிபதத்தாலே வித்யாப்யாஸம் சாமிநர் ஜாதிச் சேர்க்கையற்றிருக்கை முதலான வற்றைக் கொள்க. உத்தரோத்தரேதி. ஸ்வஜாதிவிவாஹ. தர்மப்ரஜா பரிபாலநாதிரூப என்றபடி, விரகுசெய்து = அவையெல்லாம் பெற அநுகூலமும்படி தங்களுடைய கோஷ்டியிலே சேர்த்து, குடிப்புகுரவிட்டு ஸ்திரமாய் பெற்றிருக்கும்படிசெய்து ஆய்ந்து = ஆராய்ந்து; வல்ல = தக்கதான அளவுடைமை அறிவுநிலைத்திருக்கை.

இவ்வாத்மேத்யாதியால் தார்ஷ்டாந்திகமான ஜீவாத்மாவைச் சொல்லுகிறது. சிலதார்மிகர் = தேஹாந்மாபிமானத்தாலே ஐஹிகத்தோடு நிற்கையன்றிக்கே தாங்கள் ஆமுஷ்மிக தர்மானுஷ்டானம் செய்பவராய் ஆஸ்திக யத்தை விளைவித்து ஆமுஷ்மிகத்திலே இழியவைக்கவேண்டுமென்று க்ருபையுள்ள மஹான்கள் த்ருஷ்டாந்தத்தில் தார்மிகர் ஐஹிகஸர்வஜநயோக கேஷமமாத்திரத்திலே நோக்கு உடையருமாவர் இவர் விலக்ஷணர். பித்தாதிமுகேந இது வரையில் அவனுக்கு நன்மை தேடி வந்த பந்துக்கள் மூலமாகவே நொடித்து = ஹிதத்தைச் சொல்லி, (சீக்திரமாக என்று ஸாரதிபிகையில் அர்த்தம்) சார்வாகநிலையை விட்டு மற்ற சாஸ்த்ரங்கள் எல்லாம் சொல்லுகிறபடி தேஹாதிகளைக்காட்டிலும் வேறாய் உயர்ந்த பலன்களைப் பெறவல்லதாய் நித்யமாயிருக்கும் ஆத்மஸ்வரூபம் என்றறிவது

पुमान् देवो न नरो न पशुन् च पादः । शरीराकृतिभेद एव भूषेते चर्मशेनयः ॥

என்கிறபடியே உரு வியந்த விந்நிலைமையை உணர்த்தி. அதுக்கு அநுரூபமான பூஷாந்ததுபாயங்களிலே அந்வயிக்கலாம்படி விரகு செய்து உடம்புதின்றார் முதற்படி. அப்படிப்பட்டதும் ஸ்வதந்தர மல்லாமல் தேவதாந்தரசேஷமு மல்லாமல் ஸ்ரீமந்நாராயணசேஷமே என்றறிவது இரண்டாம் படி. முதற் படியை ஸகல ஆஸ்திகர்மூலமும் பெறலாம். இரண்டாம்படியை ஆசார்யன் மூலம் பெறவேண்டும் முதல்படி உபநிதசம் தார்மிகராலாவது. ஜீவாத்மா எடுக்கும் சரீரம் நாலுவகை தேவ சரீரம், மானிடசரீரம், திரயச்சரீரம், ஸ்தாவரசரீரம் என்றவையாம் (வி 2-13-98) பூப = ஸளவீரராஜனே பும'ந் = ஜீவன் நதேவ: = தேவசரீரமாகமாட்டான், ந நர: = மனித சரீரமாகமாட்டான். ந பசு: = ம்ருக சரீரமாகமாட்டான். ந பாதப: ச = மரம் முதலிய தாவரசரீரமு மாகமாட்டான், அல்லது ஜீவின் தேவத்வம் நரத்வம் பசுத்வம் ஸ்தாவரத்வம் என்ற ஜாதிகளை நேராகப் பெற்ற வனாகமாட்டான் என்றபடி ஏதே = இந்த தேவத்வ' திஜாதியுடைய த்ரவயங்கள் கர்மயோநய: = புண்யபாப கர்மமூலமாக வந்த சரீராக்ருதிபேதா: வெவ்வேறு உரு அமைப்பின் வகைகளேயாம், என்று ச்லோகார்த்தம் இதனால் தேஹாத்மப்ரமம் நிவர்த்திக்கப் படுகிறது உரு வியந்த = சரீரத்தைவிட வேறான, வியத்தல் = விலக்ஷணமாகை. இந்நிலைமை என்று இகரச்சட்டினால் மேல் ஆசார்யோப தேசமூலம் பெறும் நிலைமையைவிட வேறான கீழ்நிலைமை இது என்றறிவித்ததாம். புருஷார்த்த ஈதுபாயங்களிலே இதி தேஹமே ஆத்மா என்று நினைத்தபோது ஆஹா'விஹாரங்களாகிற புருஷார்த்தங் களில்மட்டும் நிற்பான். தேஹத்தை விடவேறு, நித்யம் என்றறிந்தபோது ஸ்வர்காதி புருஷார்த்தங்களில் நசையும் அவற்றிற்கான யாகாதி தர்மங் களில் ப்ரவ்ருத்தியும் உண்டாமாகையால் அதற்கான அத்யயநாதிகளைச் செய்வித்து என்றபடி. அதற்கு வேண்டும் ஆத்ம குண-ஆசார ரூப அதிகாரத் தை உண்டாக்குவதைச் சொல்ல உடம்பு இதி. உடம்பு தின்றார்படி யன்றிக்கே. தின்னலுக்கு உடம்பு கர்த்தா, உடம்பினால் தின்னப்பட்டவர் களுடைய படி = ப்ரகாரம் உடம்பே ஆத்மாவென்று நினைத்திருக்கும் மனைவி மக்கள்முதலானவர்களால் தங்களனுபவத்திற்காளாக்கப் பட்டவர்களின் படி; அல்லது தன்னுடைய உடம்பைப் போஷித்து அதன் வளத்தையே அனுபவிக்கிறவர்களின் படி யென்க, தேஹாத்மாபிமானிகளின் படியென்றபடி, அது அன்றிக்கே = ஆமுஷ்மிக புருஷார்த்தத்திற்காக காயக்லேசாதிகளைப் பொறுத் துத் தன்னையும் தன் பரிஜநங்களையும் அதற்கு உபயோகப்படுத்துகிறவர்கள் படியைக் கொண்டு என்றதாயிற்று. ஆக இது ஸ்வர்காதி புருஷார்த்த தாதிகாரி ஸாதாரணம். ஸாரப்ரகாசிகையில் உடம்பு என்பதற்கு ஈச்வர சரீரமான சேதநாசேதநங்கள் என்ற பொருளைக் கருதி—உடம்பு தின்றார் =

படியன்றிக்கே ஒரு வெளிச்சிறப்புடையார்க்கு உரும் குணங்களை உண்டாக்கி ஹோமரீயம் அஷ்டனுமாக்கி நிறுத்தினவளவிலே—

இஃனுடைய அடியுடைமையையும் சில சமீபரடியாக வந்த யோக்யதை யும் அளவுடைமையையும் தேராகக் கண்டு பரமகாருணிகனான பரமசேஷியாலே ஹேதராய்த் தாங்களுர் காருணிகோத்தமராயிருப்பார் சில ஹோமரீயம்

“ஹோமரீயம் ச சௌரீயம் ஹோமரீயம் தய” । வினா: கதாஷ்டராயிபுரீயம் ச

ஐச்வர்ய கைவல்யங்களை யனுபவிப்பவர். அவர்படியன்றிக்கே என்று பொருள் கூறப்பெற்றது அப்பொழுது விடகு செய்து என்ற வரையில் ஸ்வர்காதிசுளில் ப்ரவ்ருத்தியைக் கூறி. உடர்பு இத்யாதியால் அப் பலன்கள் அல்பாஸ்திரங்கள் என்று அவற்றில் வைராக்யம் வந்த நிலைமையைச் சொல்வதாம். ஈச்வர சேஷத்வராதிகளைப் பின்னே ஆசார்யமுத்தால் அறியப்போவதாக இருந்தாலும் அதற்கு முன்னமே முமுகுஷுவாகைக்கு விஷய வைராக்யம் காரணம் என்று அஃர் கருத்து உடம்புதின்றார் என்பதற்கு தேஹாத்மாபிமாநி என்கிற முன் சொன்ன அர்த்தத்தைக் கொண்டால் மேலே ஹேயோபாதேய விபாகக்ஷபனுமாக்கி என்றவிடத்தில் ஐச்வர்ய கைவல்யங்கள், ஹேயம் மேலாகும் உபாதேயம் என்கிற விபாகம் செய்ய வல்லனாக்கி என்கிறதால் முமுகுஷுத்வத்தைக் கொள்ளலாம் க்ஷமனும என்கிற உம்மையால் அதற்கு முன் சூயஸ்து தசையும், இங்கே முமுகுஷுதசையும் அறிவிக்கப் பெற்றதாகலாமே. வெளிச்சிறப்பு வெளி வெளிவாகல் நிர்மலமாய் ப்ரகாசிக்கை அதற்குச் சிறப்பு = ஏற்றம் திடநிச்சயம். உள்ளேயிருக்கும் ஆத்ம விவேகம் முத்திலே நன்கு தோன்றும்படி இருப்பு என்னலுமாம்.

இனி ஸதாசார்யஸம்பந்தமாகிற மேலான படியை அருளிச்செய்கிறார் இவனுடைய இத்யாதியால். த்ருஷ்டாந்தமான ராஜகுமாரனிடத்திலும் மேலான படியைக் காண்பிக்க வேண்டும். அதையும் இடையிலே யருள்வர். அடியுடைமை = மூலகாரணத்தையுடைத்தாயிருக்கை அதாவது ஸ்வாபாவிக பகவச் சேஷத்வமும் முன்னமே அவனுடைய ஸௌஹார்த்தத்துக்கு விஷயமாயிருக்கையும். அடி = மூலம். யோக்யதை = தேஹாத்ம விவேகாதிகள். அளவுடைமை = ஹேய உபாதேய விவேகம் பெற்றிருக்கை “தேராகக் கண்டு” என்பதற்கு தேசிகர் என்றவிடத்தில் அந்வயம் கண்டவர் சில தேசிகர். சில என்றசொல் தேசிகராகக்கூடியவரில் யார் வேண்டுமானாலுமிருக்கலாமென்பதற்காக ஆசார்யர்க் தேர்படுவது = கிட்டுவது எளிதிலாகாதென்பதற்காக அதற்கு அடைவாக வரவேண்டும் அநேக காரணங்களை ப்ரமாணத்தால் காட்டுகிறார். ஈச்வரஸ்ய ஸௌஹார்த்தம் = ஈச்வரன் அநாதியாகவே நம்மிடம் வைத்திருக்கும் அன்பு, நிர்ஹேதுக க்ருபை யத்ருச்சாஸுக்ருதம் = எதிர்பாராமல் நேரும் புண்யம் ; திடரென்று ஏற்பட்ட ஸிப்ராஹ்மண ரக்ஷணபகவத்ஸேவாதிகள். இவைகள் தெரிந்துசெய்வதாகும். இதுபோல்

சாஸ்திரிகை: || சம்மாஷ்ண பதேதானி வாசார்யாஸிஹேதவ: ||” என்கிறபடியே நேர்பட்டு.

அந்த ராஜகுமாரனுக்குச் சில ராஜாந்தரங்கள் நேர்பட்டுப் பிறவியை உணர்த்தி மேலுள்ள ப்ரியதமங்களையும் ஹிததமங்களையும் தெளிவித்து ஒரு விரகாலே அந்த ராஜாவுக்கும் ராஜகுமாரனுக்கும் பரஃபரஸ்சூவாகாங்கைஷயை உதாஸிக்குமா போலே. இவ்வுணுக்கும்—

அஜ்ஞாநஸுக்ருதமுண்டு; நட்முடைய தன : நமக்குத் தெரியாமல் பிறர்கையி லகப்பட்டு நல்ல விஷயத்திலுடையோகப்படுகை இதுபோல் ப்ராஸங்கிக ஸுக்ருதமுண்டு. மாட்டை ஒட்டுவதற்குக் கோவிலைச் சுற்றிவந்தால் அது பகவத் ப்ரதக்ஷிணமாகவுமாகிறது ஸ்ரீராம சூக்தமுமாம்; பன்னுக்காக ப்ரதானமூர்த்தியை தர்சன , செய்யச் சென்றவிடத்திலே மற்ற மூர்த்திகளை யும் தர்சனம் செய்கை. இதுபோல் நிஷ்காமஸுக்ருதம்—பலனைக் கோலியே எல்லாம் செய்கிறவர்களும் பகவானைக் கண்ட விரைவில் பலனைக் கேட்க மறந்து அஞ்சலி செய்வதுபோன்றது. இத்தகைய புண்யங்களுக்கு என்ன செய்வதென்று பார்த்து இவற்றை ஈசன் உயர்ந்த மோக்ஷபுருஷார் தக்கதிற்கே மூலகாரண மாக்குகிறான். இந்த ஸுக்ருதங்களையும் கொள்ளுவதற்காக ச்லோகத்தில் ஸ்ரீராம என்ற சொல் விவாதி : கத ஜா = ஜாயமாநதசையில் ஜீவர பிறக்கும்போது சிலர்க்கு நேரும் பகவத்கடாக்ஷம். (கடாக்ஷமென்றே ப்ரதமாவிபக்தியிலே ப்ரயோகம் ஆர்ஷம்) அஜாந = மோதம் ஈசன் ஸ்திரீகள் என்ற நல்ல விஷயத்திலே த்வேஷ மில்லாமை ஹேஸ்ய ஸ்வாஃ அஜாந ; அஜாந என்பது போல் அவ்யய ஸமாஸம் ஸாமிஸ்யா = ஸத்விஷயத்தில் நோக்குடையனாகை. ஸ்ரீராமஸ்சூவாஷணம் = ஸத்வகுணம் நிறைந்த பலரோடு அடிக்கடி கலந்து பேசுகை ஸ்ரீராம ஸ்ரீ- இவை ஆறும் ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஹே = ஆசார் நோடு சேர்க்கைக்கு ஹேதுக்களா குர். ஸ்ரீராமஸம்பாஷணத்தால் தனே படிப்படியாக தேஹாத்மாவே கதி ள் உண்டாகிறது. இந்த நிலையில் ஜீவனைக் கொண்டு நினைத்தி. இனி ஆசார்யர் செய்யும் உபதேசம் போன்றதைத் தருவதாந்த மான ராஜகுமாரனிடமும் கட்டுகிறார் அந்த ராஜகுமாரனுக்கு = தார்மிகர் களலே அளவுடையையையுண்டாக்கி நிறுத்தப் பட்ட ராஜகுமாரனுக்கு; ராஜாந்தரங்கள் அவனுடைய பிதாவான அரசனோடு நெருங்கிப்பழகும் மந்திரிமுதலானோர் பிறவியை யுணர்த்தி = எங்களரசனுக்கு நீ குமாரன் என்று தெரிவித்து; மேலுள்ள = பிதாவோடு சேர்ந்தால் வரப்போகிற ப்ரியதமங்களை மிஷெம் இஷ்டமான பலனைகளை; ஹிததமங்களை = அவற் றுக்கு உபாயங்களை. ஒரு விரகாலே = ராஜாவினிடம் ராஜகுமாரயே க்ருதையை அறிவிப்பதாலும், ராஜகுமாரனிடத்தில், ‘ராஜா உன்னை இழந்தது முதல் எப்போது பெறுவோம் என்று’ வருந்துகிறான் என்று உபதேசிப்பதாலும். ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம = சேரவேண்டு மென்கிற ஆஸ்தை. உத்தம்பிக்குமா போலே - வெகு நாளைய ப்ரதிபந்தகத்தால் மங்கியிருந்ததை

नाय देवि न मयि वा न तिर्यक् स्वावरोऽपि वा । ज्ञानान्धमयस्यात्मा शेषो हि परमात्मनः ॥”
என்றும் “वासமூதா; ஸ்வரஸே ஜ்ஞானா: பரமாத்மன:” என்றும் ப்ரமாணங்கள்
சொல்லுகிறபடியே “பொங்கோதஞ்சும்ந்த புவனியும் விண்ணுலகு

அபிவ்ருத்தி செய்வது போல் இதற்கு தார்ஷ்டாந்திகத்தில் முயன்று என்
பதோடந்வயம். ராஜாந்தரங்கரின் ஸ்தாந்தத்திலே இங்கு தேசிகர்.
அவர்கள் பிறவியுணர்த்துவது போல் இவர்கள் குடல்துவக்கைத் தெரி
விப்பது; அவர்கள் ப்ரியதம ஹிததம உபதேசங்கள் செய்வதுபோல் இவர்கள்
மோக்ஷ புருஷார்த்த நடிபாயங்களை உபதேசிப்பது. அங்கு ராஜா குமாரனைப்
பற்றி அறியாதவனாயிருப்பதால் ராஜகுமாரனுக்குப் போல் ராஜாவுக்கும்
அஜ்ஞாநநிவ்ருத்தி செய்வதும் ஆகாங்கைக்ஷ விளைவிப்பதும் அந்தரங்கரின் கார்
யமாயிற்று. இங்கு எம்பெருமான் ஸர்வஜ்ஞனாய் ஸாகாங்க்ஷனாயே இருப்ப
தால் ஜயமாதகடாக்ஷாதிகபாயங்களையும்செய்திருப்பதால் எம்பெருமானைத்
தூண்டவேண்டிய அவச்யமில்லை. ஜீவனுக்கே உபதேசத்தைச் செய்து
உபாயங்களிலே இழிவித்தல்மட்டும் ஆசார்ய கார்யமாம். ஆகையினால்
பரஸ்பர ஸம்சலேஷாகாங்கைக்ஷயென்று த்ருஷ்டாந்தத்தில் சொன்னாப்
போலே சொல்லாமல் இவனுக்கு தத்ப்ராப்த்யுபாயங்களிலே முயன்று
என்று பொதுவாக அருளப்போகிறார் ஆனாலும் பிராட்டி புருஷகாரமாக
வேணும். ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ஸமந்வயாதிகரணத்தில் உபநிஷத்தினின்று
மாசாபிதாக்களுக்கு மேற்பட நமக்கு நன்மை செய்ய நாராயணன் ஸமயம்
பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான் என்று எரித்தமன தத்துவத்தை அறிந்த
வுடனே வேதமோதுகிறவன் ஆநந்தம் பெறுகிறான். இவ்வளவிலேயே
ப்ரஹ்ம பரமான வாக்யம் பயன்பெற்றதாகும் இனி அவன் தானாகவே பல
னளிப்பானா, இவன் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமா என்று ஆராய்ச்சி வரும்
போது பக்தி ப்ரபத்திகளை விதிக்கிற சாஸ்த்ரங்கள் இவன் உபாயம் ஒன்று
அநுஷ்டிக்கவேண்டுமென்றறிவிக்கிறது என்றருளிச் செய்தார்.

இதனால் த்ருஷ்டாந்தத்திலே ராஜா தன்னைப் பெற முயற்சி சிறிதுமில்லாத
குமாரனையும் குடல்துவக்காலே பேறு பெறுவிக்கலாம் அதுபோல் இங்கு
ஆகாது. சாஸ்த்ரவிஹிதமான உபாயமொன்றைச் செய்தாக வேண்டும்
என்பதும் உபாயங்களிலே முயன்று என்றவிடத்திலே கருதப்படும்.

नाय देव इत्यादि. अयं आत्मा என்று சேர்ப்பது. இந்த ஜீவாத்மாவான
வன் தேவாதிசரீரமாகமாட்டான் தேவாதிசரீரங்களில் எப்போதும் இருப்
பவனுமாகான். இது முன்னமே அறிந்ததேயாம் தேசிகர் புதுஉபதேசம்
आत्मा ज्ञानस्वरूपः (अयं प्रकाशः) ज्ञान-इत्येकं नुमाकिरुनेनंपतु இதைக்கூட
மதாந்தர மூலம் அறியலாம். நம்மாசார்ய மூலமாவது—பரமாத்மாவுக்கு
இவன் சேஷனாகவேயிருப்பான்; எல்லா ஆத்மாக்களும் பரமாத்மாவுக்கு
இயற்சையிலே அடிமையாகவே யாவர்களென்பதாம். இந்த முக்கியாம்சத்தை
விவரிக்கிறார். இங்கு நாச்சியார் பாசுரத்தின் ஒரு பாகம். பொங்கு = பொங்கு

மங்காதுஞ் சோராமேயாஸ்கின்ற செங்கோலுடைய. ஐய:பதி நாராயணனுடனே குடல்துவக்கைத் தெளிவித்து. இவனுக்கு ஈமாஸ்யுபாஸங்களிலே முயன்றுஇவன்(இருவரும்)பெறுகிற பேரே தங்களுக்குப் பொன்னுலகையும் புவனி முழுவதையும் ஆளுகையாக உகந்து. அதடியாக அன்று ஈன்ற கின்ற அலைமோதுகின்ற ஓதம் = ஸமுத்ரத்தாலே குழந்து = குழபெற்ற புவனியும் = பூமியும். இதனால் ஜலாவரணம் குழந்த ப்ரம்மாண்டத்தையே (ப்ரக்ருதி மண்டலத்தையே) கொண்டதுமாம். விண்ணுலகும் = வைகுண்ட லோகமும். அங்கு = அந்தந்த விபூதியில். ஆதும் = யாதும் ஒரு சேதநாம் சமும் சோராமே = விடப்படாதபடி, ஆள்கின்ற என்பதற்கு நாராயணனிடத்திலே யந்வயம். செம்மையான ஆஜ்ஞையை ப்ரஜைகளிடத்தில் செம்மையோடு செய்கின்ற ச்ரிய:பதி, என்றதாலே இருவரும் ஸ்வாமி என்று தெரிவிக்கப்பெறும். இதற்கு பாசுரத்தில் (11.3.) செல்வன் என்ற சொல். இந்த ஈச்வரத்வம் நாராயண என்ற திருநாமத்தின் பொருள்களை யாராய்ந்தாலும் தெளியலாமென்பதற்காக நாராயணன் என்றது. அவனோடு குடல்துவக்கு = பிறவியினின்று ஸம்பந்தம். சேதநாசேதநங்களெல்லாம் அவனுக்கு அதினமான் ஸ்வரூபஸ்த்திகளையுடையவை. அந்த ஸத்தாகாலத்திலெல்லாம் சேஷனாகவே யிருப்பதால் சேஷத்வம் ஸ்வாபாவிக ஸம்பந்தமாகிறது. ஜீவனுக்கு ஈச்வரனோடே யிருக்கக்கூடிய எல்லா ஸம்பந்தங்களையும் கொள்ளலாம் ஆகையால் உடையவன் உடமையைக் காப்பது திண்ணமென்று உபாயங்களிலே மூட்டுவதாம். உபாயங்களிலே முயற்சியாவது—அவனுக்கு ஏதேனும் உபாய ஸம்பந்தம் ஏற்படுமளவிற்கு உழைக்க வேண்டுமென்று ப்ரயத்னப்படுகை. இவ்வளவு பாடுபடுவதால் இவர்களுக்கு ராஜகுமாராபிமானிகளுக்கு ராஜமூலமாகப் போல் வரும் பலன் என்னவென. அருளிச்செய்கிறார் இவனித்யாதி. இவன் = இந்த ஜீவாத்மா. இவன் என்ற விடத்திலே இருவரும் என்கிற பாடமும் உண்டு. எம்பெருமானும் ஜீவனும் என்பது பொருள். ஜீவன் மோகஷம் பெறுவது ஸர்வசேஷியான எம்பெருமானின் உகப்பிற்கேயாகையால் இது தகும். அதிக வாத்ஸல்யத்தாலே பரோபகாரபரர்களுக்கு ஜீவனின் பேறும் இஷ்டமாகலாம், பொன்னுலகையும் இதி. மஹாராஜனாகை பெரும் புருஷார்த்தம். உபயவிபூதி நாதனை நாராயணன்போல் பொன்னுலகான பரமபதத்தையும் ப்ரக்ருதி மண்டலத்தையும் ஆளுகை “இந்திரலோகமானும் அச்சவை பெறினும்” என்றபடி கிடைக்கப்பெற்றால் எவ்வளவு உவப்போ அவ்வளவு இருவரும் புருஷார்த்தம் பெறுவதாலேயே தேசிகர் பெறுவர். = பெற்றதாக நினைப்பர். அதடியாக = அவ்வுகப்பு காரணமாக. இதற்கு சுரக்கும் என்பதோடந்வயம். ‘க்ருபயா’ நி:ஸ்ப்ருஹோ வதேத்’ என்றபடி தனக்கு ஒரு பலனைக் கோராமல் பிறர் வருத்தத்தைப் பொறுக்காமல் அவர் பலனையே தன் பலனாக நினைத்து இழிவதற்குக் காரணமான வாத்ஸல்யத்திற்குத் தக்க உதாரணம் அறிவிக்கிறார் அன்று இத்யாதியால். அன்று ஈன்ற = அப்பொழுதே பெற்ற. பசுக்களுக்கு

கன்றுக்கு இரங்கிச் சுரக்கும் சீநுவைப்போலே இத்தேசிகர் இவ்வாத்மாவுக்கு
 सञ्ज्ञानसंगय विषयங்கள் தீரவேண்டுமென்று மிகுதி குறைவறச் சுரக்கும்
 பாசுரங்களைக்கொண்டு "तत्त्वेन यच्चरचिद्विभवतस्वभाव" इत्यादிகளிற்படியே
 ஈச்வரனுடையவும் ஈசிதவ்யங்களுடையவும் स्वरूपस्वभावसंगयங்களும் மோகாவரீ-
 ங்களும் त्यज्योपदेयங்களான இவற்றினுடைய உபாயங்களும் இவற்றின்
 गतिप्रकारங்களும் उक्तानुक्तங்களான मोक्षचरोचिकளுமாகிற இவ்வர்த்தங்கள்

கன்றுகளிடத்தில் நானுக்குநாள் அன்பு குறையும் பெற்ற க்ஷணத்திலே
 உள்ள அன்புக்கு ஈடு ஒன்றுமில்லை, முன் ஈற்றான கன்றையும் தனக்கு
 ஆஹாரம் அளிக்க வரும் ஆளையும் கொம்பாலும் குளம்பாலும், குத்தி
 மெறித்துக் கன்றைத் தன்னிடம் சேர்த்துக்கொள்ள முயலும். இரங்கி =
 க்ருபை கூர்ந்து சுரக்கும் = மடியினின்று பாலேத்தானை பெருக்குகின்ற;
 தேநுவைப்போலே என்றது மேலே சுரக்கும் என்பதில் சேரும் இதே
 இத்தேசிகர் என்ற சொல் இருக்கிறது. கீழே இருக்கும் சிலதேசிகர் என்று
 சொல்லே "நேர்பட்டு" "முபன்று" "உகந்து" என்கிறவிடங்களில் அந்வ
 யித்து சுரக்கும் என்பதோடும் சேர்வதால் இது கேண்டுவதில்லையானாலும்
 அச்சொல் வெகு தூரத்திலிருப்பதால் அதை நினைப்பூட்டுவதற்காக மீண்டும்
 சொன்னதாம். இதனின்றி, சில தார்மிகர்களுக்கு மேலாக சில தேசிகர்
 शेषो द्विपरमात्मन என்று உபதேசித்ததுபோல் அதன் பிறகு ஞாதவ்யங்களான
 ஸர்வார்த்தங்களையும்றிவிக்க வேறு தேசிகரே வேண்டுமென்பது வேண்டா
 என்றதாயிற்று. सञ्ज्ञान संगय विषयங்கள் - ஆத்ம ஈச்வர மோக்ஷாதி விஷயங்
 களிலே. சிலவற்றை அடியோடு அறியாமை அஞ்ஞாதம். நித்யமா அறித்
 த்வமா, ஈச்வரன் தேவதாந்தரமா நாராயணனா, மோக்ஷம் ஸம்ஸரத்தை
 விட்டு இருப்பு மாத்திரமா. எம்பெருமானின் அநுபவ கைங்கர்யங்களுமா
 என்றவாறான ஸந்தேஹங்கள் ஸம்சயம். விபர்யயமாவது = இந்த ஸம்சயத்
 தில் உண்மைபாகாத பக்ஷங்களை உண்மையாக ப்ரமிப்பது. மிகுதி குறைவு
 அற = அதிக விரிவும் அதிகச் சுருக்கமுமில்லாதபடி, சுரக்கும் பாசுரங்களை
 பசு சுரப்பது பால், தேசிகர் சுரப்பது பாசுரம் (பாசுரம் = உபதேசவாக்யம்.)
 இதே गृह्यारचयुः என்று கீழே கூறப்பட்டது உபதேசம் அர்த்தஞானத்
 திற்காகையாலே அறியவேண்டுமர்த்தங்கள் எவை என்ன விவரிக்கிறாய்
 அவ்விஷயங்களெல்லாம் அடங்கிய ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராண விஷயமான ஆளவந்
 தார் ஸ்ரீ ஸுகத்தியை உதாஹரிக்கிறார் तत्त्वेन என்று சீலாகத்தில் यः = எந்த
 பராசரர் उद्धारः = வள்ளலாய் चेनம், अचेनம் ईश्वरன், இம்முன்றின் ஸ்பா
 வங்கள், ஐச்வர்ய கைவல்ய போகங்கள், மோக்ஷம், அவற்றின் உபாயங்கள்,
 அவற்றைப் பெறப்போகும் மார்க்கங்கள் என்றவற்றைத் தெளிவாக்கி
 விஷ்ணு புராணம் இப்பற்றியருளினார் என்னப்பட்டது, இவற்றில் சிலவற்றின்
 அறிவு இவை த்யாஜ்யங்கள்-விடவேண்டியவை என்றறிவதற்காக; மற்றவற்
 றின் அறவு கொள்வதற்காக. ஆகையால் மோக்ஷவிரோதிகளை யறிவதும் சேர்க்

திருவுடன்வந்தசெழுமணிபோல் திருமாஸ்தியம்
மருவிடமென்ன மலரடி சூடும்வகை பெறுநாம்
கருவுடன்வந்தகடுவினையாற்றில்விழுந்தொழுகாது
அருவுடனைந்தறிவார் அந்நிசெய்ய வமைத்தனரே. 8.

கப்படுகிறது. இவ்வாத்மாவுக்கு இதி. இவ்வதிகாராரம்பத்திலே இவன்
என்றாரம்பித்த இரண்டாவது வாக்யத்திற்கு இங்கே ஷட்வங்கள் என்ற
இடத்தில் முடிவு - ஆக மஹாவாக்யத்தின் அமைப்பானது — இவன்...
यथाऽप्रकाशः-ஐய் ... வேற்றுருக்கொண்டு நிற்க. இவ்வாத்மாவுக்கு சில
தார்மிகர்...உண்டாக்கி...நிறுத்தினவளவிலே...சில தேசிகர் சுரக்கும் பாசு
ரங்களைக்கொண்டு இவ்வர்த்தங்கள் இவ்வாத்மாவுக்கு ஷட்வங்கள் என்ற
வாறு உ. சில ஸ்ரீதேசங்களில் ஷட்வங்கள் என்றவிடத்தில் 'ஷட்வங்கள்
என்று உபதேசிப்பார்கள்' என்று வாக்யபூர்த்தி உளது ரஹஸ்யத்ரயாதிகாரி
வேதாந்த ர்தங்களைத் தெளியதுமட்டும் போதாது அவை ரஹஸ்யத்ரயத்
த்தில் அடங்கிய வகையுமறிய வேண்டுமென்ற கருத்துடன் மேலே மூன்றாம்
வாக்யம் சப்தராசியில் ஸாரதமமான = சப்தங்களுக்குள் சிறந்ததான்.
अविश्वस्य रोद्ध रेण = நமது ஸித்தகாந்தத்தில் மட்டுமுள்ள விசேஷார்த்தங்கள்
ப்ரதிதந்த்ரவகள் அஃற்றில் ஸாரமானவற்றைப் பிரித்தெடுத்து என்றபடி.

கீழே ஞாபகவ்யங்கள் என்றும் மரितः न स रोदारेण என்றும் சொற்களால்
अर्थश्चமும் ஸுக்ஷ்மமான சரீராத்ம பாவஸம்பந்தமுமான ஆறும் கருதப்பட்ட
பிரபந்தத்தோற்ற அவற்றையும் சேர்த்துக்கொண்டு இவ்வதிகாரார்த்தத்தை
முடிவில் பாசுரத்தில் சுருக்கியருளுகிறார். இவ்வதிகாரத்தில் தான் வாழ்கிற
வாழ்வை என்றவரையில் ப்ராப்ய ப்ரம்மஸ்வரூபமும், ஸ்வாமி கைங்கர்யத்
துக்கு என்றதால் ப்ராப்திஸ்வரூபமும், அநாதிமாயா என்றதால் ப்ராப்தி
விரோதியும், அநாதிமாயஸ்வாமி இத்தியால் ப்ராப்தாவான ஸ்வஸ்வரூப
மும், ததுரய என்றவிடத்தில் உபாயமும் ஸ்வரூபம் எவ்வாறு என்றவிடத்
தில் சரீராத்மபாவாதிகளும் குறிக்கப்பெற்றன. திருவுடன் = திருப்பாற்
கடலிலே யவதரித்த பிராட்டியுடன் வந்த = எம்பெருமானிடம் தானே
சேர்ந்த, செழுமணிகோல் = சிறப்புற்ற கௌத்துவ ரத்னத்திற்குப்போல்.
நமக்கும் திருமால் = சரிய:பதியினுடைய இதயம் = ஹ்ருதயமானது மருவு
இடம் = அன்போடு தங்குமிடம் என்ன = என்னப்பட்டிருக்க, மலர்அடி =
தாமரைபோன்ற திருவடிகளை குடும் வகை = சிரஸா வஹிக்கும் ப்ரகாரத்தை
பெறும்-பெற்றிருக்கிற நாம்-ஸம்ஸாரிகளான நாம் கருவுடன் வந்த-கர்ப்பத்
தினினேற வருகின்ற. அநாதியாக வருகின்ற என்றபடி. கடு = கடுமையான
வினை-கர்மங்களாகிற ஆற்றில்-வெள்ளத்தில் விழுந்து-கரைக்கு ஸம்பமாகாத்

कर्माविद्यादिवक्त्रे प्रतिपुरुषमिहानादिचितप्रवाहे

तत्तत्काले विपक्तिर्भवति हि विविधा सर्वसिद्धान्तसिद्धा ।

இடத்தில் முழுதி ஒழுகாது = ஸம்ஸாரத்திலேயே அடித்துப்போகாதபடி நமக்கு அருள் செய்ய = தனைய புரிவதற்கு, அருஉடன் = ஸுக்ஷ்மார்த்தமான சரீராதம்பாவ ஸம்பந்தத்துடன் ஐந்து = அர்த்தபஞ்சகத்தை = அறிவார் = அறிந்த தேசிகர்கள் அமைந்தனர் = வாய்த்தனர். இனி உபதேசம் பெறவானோம்; என்ன குறை என்றபடி. தேசிகர் மூலம் ஸுக்ஷ்மார்த்தத்தையும் அர்த்த பஞ்சகத்தையும் அறியாமற்போனால் ஸம்ஸார வெள்ளத்தில் ஒழுகி ஒழியவேண்டியதாகுமென்றபடி. இதயம் மருவிடமென்ன இதன் கருத்தாவது—பிராட்டியுடன் திருப்பாற்க்கடனிலே தோன்றி சேர்ந்த செழுமணியை அவளுடைய அபிமானம் பெற்றதால் ஹ்ருதயத்தில் வைத்துக் கொண்டதுபோல், அவளுடைய அபிமானத்திற்கும் பாத்திரமான நம்மையும் ஹ்ருதயத்திலே கொள்வதற்கு (திருமார்பில் வைத்துக்கொள்வதற்கு) பெருமாள் ஸித்தமாயிருக்க நாம் மருவத்தகுந்த அவ்விடத்தை விட்டு திருவடித்தாமரையின்கீழ் நம்மைச் சேர்த்துக்கொண்டோம் கைங்கர்யத்திலாசையால். திருமார்பு என்கிற ஹ்ருதயம் மருவிடமாக வேண்டா. அது திருவுக்கும் மணிக்குமேயாகுக. திருமாவின் (ஹ்ருதயம் என்பதற்குப் பொருளான) திருவுள்ளமே நமக்கு மருவிடமாவது போதும் அது மருவிடமாக இருப்பதால்தான் மலரடிக்கும் வகை நமக்கு நேருவது என்றதாம்.

ஈசுவர ஸௌஹார்தாதிகள்மட்டு மிருந்தால் போதுமா? யத்ருச்சா ஸுக்ருதாதிகள் வேண்டுமே. அநாதி காலத்தில் இதற்குமுன் இல்லாத யத்ருச்சா ஸுக்ருதம் இப்பொழுது உண்டென்பது எங்ஙனே கூடுவது? ஆகையாலும், மத்தேய மத்தேய பல இடபூறுகள் கூடுமாகையாலும் மோக்ஷம்வரையில் பெற்று ஒருவன் ஸ்வஸ்த்தனாவானென்பது விசுவஸிக்க முடியாதது என்கிற கேள்வியை மேலே ச்லோகத்தாலே பரிஹரிக்கிறார். வெள்ளத்திலே அடிபட்டுப் போகின்றவர்களில் முன்னேயும் மத்தியிலும் முடிவிலும் பலர் கரை ஏறுகிறார்கள். அதைக்கொண்டு அப்போதுதான் அவர்களுக்கு அநுகூல காலம் வாய்த்ததென்று முடிவுசெய்கிறோம். அதுபோல் ஸம்ஸார வெள்ளத்தில் ஒழுகும் நம்மில் சிலர் முன்னே மோக்ஷம் போயிருப்பதும் நாம் இப்பொழுது சித்தமாவதும் நமக்குப் பின் சிலர் போவதும் கூடும். ஐஹிகமாயும் ஆமுஷ்மிகமாயிருக்கிற ஐசுவர்யங்களில் சிலர் சிலவற்றை சில காலத்திலேயே பெறுவது வேறு காலத்தில் நானாவிதமான நரகத்தில் படுவது என்றவற்றுக்குப்போல் இதற்கும் தக்க கர்மாவானது வாய்ப்பது திண்ணம். ஈசுவர ஸ்ருஷ்டியே மோக்ஷம் பெறுவிப்பதற்கே யன்றோ என்றபடி. ३३ = இந்த. இது சக்கரத்திற்கு விசேஷணம். प्रतिपुरुष = ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும். अनादिचिन् = அநாதிகாலமாய் வவெவ்வேறுன பவாஹே வெள்

तल्लभ्यस्वावकाशप्रथमगुरुकृपागृहमाणः कदाचित्

मुक्तैश्वर्यान्तसंपन्निरपि भविता कश्चिदित्यं विपश्चित् ॥ 7.

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रसूत्रस्य

श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्रहस्यत्रयसारे उपोद्घाताधिकारः प्रथमः ॥

—०—०—

ளத்தை—நீடிப்பை உடைய கர்விவாதிவகை = புண்ய பாபங்களான வினைகள், வேதம்புரமாதிரி விபரீத ஞானமாகிற அவித்தைய, அவற்றின் தொடர்ச்சியால் ஏற்பட்ட வாஸனை அவற்றில் ருசி அவை மூலமான ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தம்—பிறவி இவையாகிற சக்கரத்தில். இவற்றை சக்கரம் என்பது ஒன்றின்பின் ஒன்றாக வந்துகொண்டேயிருக்குமென்பதற்காக. ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தம் வந்ததும் மீண்டும் கர்மா பின்தொடருமே. “தாஸந் ஹஸி ப்ராப்தி வ்ரவகை” என்று ஒதப்பெற்றது. வகை சுழல்களையுடைய ப்ராஹ்மே வெள்ளத்தில் என்னவுமாம். அப்பொழுது வகை என்றடத்தில் ப்ராஹ்மே என்றவிடத்தில் த்ரபுரவன். அல்லது சக்கரமாகிற வெள்ளத்திலே என்னலுமாம். சர்வசித்தாந்தசித்தா = தேஹாத்மவாதியான சார்வாகன் நீங்கலாக வேதபாஹ்யரான ஜைநாதிகள் உள்பட எல்லா ஸித்தாந்திகளும் தங்கள் மதத்திலிசைந்த விபாக: = பலனின் ப்ராப்தியானது ப்ரதிபுரவம் = புருஷன்தோறும் த்ரவகாலே = அந்தந்த காலத்தில், ஒன்றிலுடைய காலம் மற்றொன்றுக்கில்லாதபடி விவிவா = நாநாவிதமாக ப்ரவ, த்ர = உண்மையாகவே இருக்கின்றதே. ஸர்வ ஸித்தாந்த என்று பொதுவாக இருந்தாலும் சார்வாகம் தவிர என்பது தானே ஸித்திக்கும். இத்தனை ஜந்மங்களிலில்லாதது இப்பொழுது கிடைத்துவிடுமா என்று கேட்டவன் அநாதி கர்மாவை ஒப்புக் கொண்டவனாயிருப்பதாலே அதையிசைந்த ஸர்வஸித்தாந்தங்களைத் தானே அதற்கு உத்தரமான இவ்வசனம் குறிக்கும் மேலும் கர்மம் அநாதி என்பது ஸர்வஸித்தாந்தத்திலும் இசையப் பெற்றதென்பதை ஸ்தாபிப்பதற்காக இந்த ச்லோகம் வரவில்லை எல்லோருமிசைந்தபடி விசித்ர அநாதி கர்ம ப்ரவாஹத்தில் புதிய புதியவகையான பலன் வருகிறதென்று வேறுபாட்டை ஸ்தாபிப்பதற்கே. ஆகையால் க்ஷித் = ஒருவன் தலுவேதாதி. த்ர அந்த. விபாகி (கலப்ராப்தி) வசத்தாலே த்ரவ பெறப்பட்ட ஸாவகாஷ தனக்கு இடத்தை யுடையதானப்ரதமபுரகூபா = புத்தாதிகள்போலன்றி உண்மையில் ஆதிருவான எம்பெருமானின் க்ருபையினாலே ப்ரவாண: = விஷயிகரிக்கப் பெற்றவனாய் த்ரவ கீழ்ச்சொன்னபடி ஆசார்ய ப்ராப்தியாலே விபிஷித் = விசதஞானம் பெற்றவனாய் முக்தைவ்ய = முக்தர்கள் பெறும் கைங்கர்ய ஸாம்ராஜ்யத்தை ப்ரவ முடிவிலுடைய ப்ரவத் = ஐஹிக ஆமுஷ்மிக ஸகல ஸம்ருத்திகளுக்கும் நிபிரபி = கொள்கலமாகவும். ப்ரவிதா = ஆகப்போகிறான்.

சாரநிஷ்கர்ஷாதிசாரம்: 2.

ஸாரநிஷ்கர்ஷாதிசாரம்.

श्रुतिपयविपरीतं श्वेदकल्पं श्रुतो च प्रकृतिपुरुषभोगप्रापकांशो न पथ्यः ।

तदिह विबुधगुप्तं मृत्युभीता विचिन्वन्त्युपनिषदमृताब्देह(व्यावु)तमं सारमार्गः ॥ 8.

இதில் ஸம்சயம் வேண்டா. அந்தந்தக் காலத்தில் அவனவன் புதிது புதிதாகப் பெறுவதெல்லாம் முன்னமே அவன் பெற்றது போன்றதே என்பது நமக்குத் தெரியவில்லை. ஆசார்ய கடாக்ஷாதிகளைப் போலே புதியனவும் பல இருக்கலாம். ஜைநாதிகளும் இப்படி தான் மோக்ஷத்தை நிரூபிப்பர். குணக்கடலான ஈச்வரனை இசைத்த நாம் நிரூபிப்பது எளிதிலா மென்றபடி.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த குரவே நம:

ஸாரநிஷ்கர்ஷாதிசாரம் 2.

உபதேசிக்கப் போகிற வேதாந்தார்த்தங்களை எந்த ரஹஸ்யங்களில் ப்ரபத்தியதிகாரி அடக்கி அநுஸந்திக்க வேண்டுமோ அந்த ரஹஸ்யங்கள் இவை: இவையே சொற்களின் ஸாரமென்று மேலதிகாரத்திலே அருளிச்செய்கிறார் தேஹாத்ம் விவேகம் பிறந்து மோக்ஷத்தை விரும்பிய அதிகாரிக்கு உபதேசிக்க வரும் சில தேசிகர் तद्वेन य: என்கிற ச்லோகத்தில் சொன்ன அர்த்தங்களை உபதேசிப்பவருமாகலாமே; வேதமே ப்ரமாணமென்றால், கர்மகாண்டார்த்தத்தை உபதேசிப்பவருமாகலாமே. அது முக்ய ஸாரமாகாதென்றால் வேதத்திலேயே ஸாராஸாரமிரண்டுமுள்ளதாகில் அவற்றைப் போல் ஸாங்க்ய பௌத்தாதிகளையும் கொள்ளலாமே. வேதத்திலும் பல ரஹஸ்யங்களுக்கு இந்த ரஹஸ்யத்ரயமே கொள்ளப்படுவது ஏன்? மூன்றும் வேண்டுமென்பதுமேன் என்ற கேள்விகள் எல்லாம் இங்கே விலக்கப்படும். இதன் ஸங்க்ரஹ ச்லோகம் श्रुतिर्न्याय: இதைக்கு முதல் வ்யாக்யாநமான ஸாரதீபிகையிலேயே விரிவாக உரை யுள்ளது. श्रुतिपयविपरीतम् = வேதமார்கத்திற்கு மாறாக எல்லாம் சொல்லும் மதக்ரந்தங்கள் श्वेदकल्पम् = விஷத்திற்கு ஸமமாகும். மேலே அம்ருதத்தைச் சொல்லுகிற படியால் இங்கே விஷமென்றது கடலைக் கடைந்த போது வந்த விஷம் என்பது ஸ்வரஸம். உபநிஷத்தை அம்ருதம் என்னப் போகிறார். இந்த விஷமும் அந்த அம்ருதமும் அடங்கிய கடல் எது என்றால் பொதுவாக சாஸ்த்ர ஸமுதாயமே கடல் என்னவேண்டும். அதில் வேதபாஹ்ய க்ரந்தங்களும் அத்வைதம்முதலான குத்ருஷ்டிக்ரந்தங்களும் விஷமாகும். கர்மகாண்டாதி சாஸ்த்ர க்ரந்தங்கள் மத்யமம். உபநிஷத்து அம்ருதம். இந்த சாஸ்த்ர ஸமுதாயம் என்கிற பதம் சொல்லாமலே ஸித்திக்கும். முதலிராமல் உத்தரார்த்தத்தில் வேறு வாக்யம் தொடங்கின பிறகு ३ என்ற சொல் இருப்பதால் அதற்கு சாஸ்த்ர ஸமுதாயம் என்ற பொருளை

விட்டு ச்ருதியில் என்று ஸாரதிபிகையில் பொருள் கூறினார். அச்சொல்லை முன்னே கொண்டு போவது ஸ்வரஸமாகாதே. அங்கேயே அந்வயித்தாலும் இப்பொருள் கொள்ளலாமாகில் கொள்க அப்போது கீழதிகாரத்தின் முடிவில் அத்யாத்ம விஷயவாக்ய ராகியில் என்ற பதம் உளதே. அதை அத்யாத்ம = ஆத்மாவைப் பற்றிய விசேஷங்களை விஷயமாகக் கொண்ட வாக்யராசி என்று ஸாங்க்யாதிக்கரந்தங்களையும் கூட்டிப் பொதுவாக்கி இங்கே **ஐ** என்ற தென்க மேலே **தானிஷதமூநாஐ** என்று உபநிஷத்தைக் கடலாகக் கூறி யிருக்க அதற்கு விசேஷணமான **ஐ** என்றதை ஸர்வக்ரந்தவிஷய மாக்கலாமோ வென்னில், **ஐ** என்பது அதற்கு விசேஷணமன்று. **ஐ** இந்த லோகத்தில் என்கிற பொருளும் வ்யாக்யானஸம்மதமன்று-ச்ருதி என்ற பொருளை பொதுவாகக் கூறினார் **அ**ஐக்கு விசேஷணமாகில் **ஐ** இந்த என்றே கூறி யிருப்பார். **ஐ** இந்த ச்ருதியிலடங்கிய **தானிஷதமூ** அம்ருதம்போன்ற உபநி ஷத்தாகிற **அ**ஐ கடல் என்று கருதிய பொருள். **மூ** என்று பொதுவாகச் சொன்னதாலே ஐச்வரியபலனைக் கூறும் கர்மகாண்டத்தை பூர்வார்த்தத்தில் சேர்த்தது இசையும் ஆனாலும் பாஹ்ய குத்ருஷ்டி க்ரந்தங்கள் ச்ருதியிலடங் கியவையல்லவே என்று கேட்கலாம். அத்வைதாதி குத்ருஷ்டிக்ரந்தங்கள் ச்ருதிகளின் அபவ்யாக்யாநங்களாகையாலே **த்யாவானம் த்யாயே**த்திலடங்கியது என்ற அபிப்ராயத்தாலே என்று விடையாம் நன்றாக உரைக்கப்பட்ட நிலையி லேபே உபநிஷத்து அமுதம். விபரீதவுணரயுடன் கூடில் அதுவே விஷம் அதுபோல் **ஜைவீஷ்வி** மதங்களும் **அசரேவ சோ** **த்யா**டியான சில வேதச் சொற்களை மூலமாக்கிக்கொண்டு பிறந்து பிறகு பொருந்தாமையால் **வேதவா**ங்களாயின என்ற கருத்தாலே அந்நிறையும் ச்ருதியிலடக்கினாரென்னலாம். இவ்வளவு பிரயாஸை வேண்டாமாகில் **ஐ** என்பதற்கு **சாமவிஷயமந்தரா**சியான **சாஸ்திர**ளில் என்றே பொருள் கூறுக. இது **பெருங்கடல்**; **தானிஷதமூநாஐ** என்றது இதிலடங்கிய சிறு கடல். **அ**ஐ. என்கிற பாடத்தில் **விபகி** வேறாக இருப்பதால் இதுவுமதுவும் ஒன்றன்று என்பது ஸ்பஷ்டம். ஆனால் **சாரமகாசிகாபதமே அ**ஐ: என்பது. **சாதிபிகாதிபா**ம் **அ**ஐ என்பதே. **மமூர்மவோபநிஷ** **தானிஷதமூ** **தானிஷதமூ** **அ**ஐ: **தானிஷதமூநாஐ**: **த** என்க. அம்ருதம் போன்ற உபநிஷத்தைக் கடலாகக் கூறியது ஏன் என்னில், இதி லும் சிலவற்றைக் கழித்து **உதமவார**மான அம்ருதத்தைக் கொள்ள வேணு மென்பதற்காக. இது பூர்வவ்யாக்யானரீதிக்கு இணங்கச் சொன்னதாகும் இதுபோல் இந்த சாஸ்திரத்திரளே கடல் என்பது ஸ்பஷ்டமாவதற்காக **அ**ஐ என்பதற்கு **ஐ** என்பதை விசேஷணமேயாக்கலாம் **தானிஷதமூ**-என்றவிடத்தில் பஹுவரீஹிஸமாஸம் உபநிஷத்தை அம்ருதமாக உடைய **ஐ**-இந்த சாஸ்திரத் திரளாகிற **அ**ஐ-பெருங்கடலில் **புநி** **யா** **வ** **ரி** ம் என்றந்வயிக்கலாமே **சாதிபிக** யின் கருத்து மேலே விசாரிக்கப்படும் ச்லோகத்தின் **தானிஷத** மாவது—**யுநி வ** = முழுமையும் ப்ரமாணமாக ஆதரிக்கப்பட்ட வேதத்திலும். **மகூ**-ப்ராக்குதப்ர

[illegible]

முமுக்ஷுக்களுக்கு ஆதரணியம்.

असारमल्पसारं च सारं सारतरं त्यजेत् ।

भजेत् सारतमं शास्त्रे(स्त्रं) रत्नाकर इवामृतम् ॥

அசாரமல்பசார்ச் செய்யாமல் உபதேசகாலத்தில் அந்நியோபாசார நூலாசிரமம் மட்டிலே வரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் என்றபடி இந்த ப்ரபாவம் இதற்கே அசாசாரமம்.

தம் ச்லோகத்தின் பொருளை விசதமாக்க ச்லோகம் ஒன்றை உதாஹரிக் கிறார் அசாரமிதி. இது சாரசஹ்யாச்யானப்படி தேசிகனுடைய காரிகையா யிருந் தால் அவருடைய கருத்துக்கு மாறாக வேறு அர்த்தம் சொல்லி இங்குள்ளதை தூஷிக்கலாகாது. ரஹ்ஸ்யகாரிகைகளில் இதுவுமொன்று என்று கொள்ளப் படாமையால் சாரதீபிகாடிகளின்படியில் இது உதாஹரிக்கப்பட்ட ச்லோகமே யாகுமெனில், அப்பொழுது இங்கு உரைக்கப்பட்ட அர்த்தத்திலேயே இந்த ச்லோகம் பிறந்ததா அல்லது "अने नय सुखा राये" இத்யாதிகளுக்கும் "इदं शरणमन्नाम" இத்யாதி [अनुमते. नक्षी. नदि] ச்லோகங்களுக்கும் சந்தர்மானமாக வெவ்வேறு பொருள் கொள்வதோல் இந்த ப்ரகரணத்தில் இதற்கு இவ்வர்த்தம் கொள்ளப்பட்டது என்னவேண்டும் வேறுவிதம் உரைத்தாலென்னவெனில், அப்போது ஒரு சார்வாகன்கூட இதையே உதா ஹரித்து 'மோக்ஷத்திற்காம் பக்திமார்க்காதிகன் அஸாரம்'; நிஷ்பலம் வேறு பலனுக்கான யாகாதிகள் ச்யாந்தலாபபூசகளுக்காகிறபடியால் அல்பபஸாரம். ராஜ்யபரிபாலநாதிகள் சில நிபந்தனைக்கு உட்படவேண்டி "பிரபுப்பதானாலும் போகமிருப்பதால் ஸாரம் ஸ்வதந்த்ர சாஸ்த்ர ஜீவனம் ஸாரதாம் காமபுரு ஷார்த்தம் நிறைந்த ஜீவனம் ஸாரதமம்" என்ற மூலே இதற்கு உரை செய்தானாகில் அதற்கு அவன் கொள்கை அப்ராமாணிகன், அயுத்தம் என்ப- தைக் கொண்டே மறுப்பாகும். அதுபோல் அசார்யி அபாஷமொன்றே மோக்ஷசாधन மென்று கட்டி சர்க்ஷாசாஸ்த்ரங்களைச் சேர்க்காமல் விலக்கி இதுவே பரமார்த்தம் என்று சிலர் ஸாதிப்பது அசார்யிமிமானம் மட்டும் போதாது என்கிற ப்ரகர்த்தினர் இசையத் தகுந்ததாகாது. நாம் பக்தியில் அதிகாரமில்லாமல் ப்ரபத்தியை அனுஷ்டித்தாலும் பக்தியதிகாரிகளுக்கு அதை விதிக்கும் சாஸ்த்ரமே ஸாரதமமாகையாலே அது மோக்ஷமென்கிற பரம புருஷார்த்தத்திற்கே யாகிறபடியாலே அதை அநுபாடியமான கீழ்ப்படியில் சேர்த்து அது சாரதமமன்று என்றால் அசாஸ்த்ரிகள் ப்ரகாசக்கும்படியாம் என்று திருவுள்ளம் கொண்டு அதனையும் சாரதமத்திலேயே தேசிகன் சேர்த்தருளினார். அதுபோல் பக்தி யிற்போல் ப்ரபத்தியிலும் அசக்தனுக்க அசார்யிமிமானம் என்கிறவர்களும் சர்க்ஷாசாஸ்த்ரங்களுக்கும் சாரதமத்திலே சேர்ப்பதே அழகாகும். பக்தி ப்ரபத்திகள் அஹங்கார கர்ப்பமென்னில், ஆசார்யாபிமானமும் ஆசார்யா ஹங்காரகர்ப்பமே. "अकृत्या परमया वा वि प्रार्या वा महामते । प्रार्थोऽहं नान्यथा प्रत्यः सम ईक्ष्यामि सुभः" என்று கைங்கர்யபர்யந்த பலனுக்கான பக்தி ப்ரபத்தி இரண்டு தவிர வேறொன்றால் மாஹம் பெறலாகாதென ச்லோகமிருப்பதால்

பரமபுகார்யீமும் ததுதாஸமும் மத்யக்ஷாதிமமானங்களால் அறியவொண்ணாத

மாபார்யிமமானமும் அவர் அநுஷ்டிக்கும் பராதிக்ஞாவிஷயமாகக்கொள்ளு
மளவுக்கு ஆகாமற்போனால் மோக்ஷபலன் இல்லை என்று கொள்ளவேண்டும்.
மத்யக்ஷாதிமமானமும் ரஹஸ்யமமானாலும் மனேகமகிமார்கங்களில் ஒவ்வொன்றையே
ஒவ்வொருவர் ஆதரிப்பது போல் மத்யக்ஷாதிமமானம் தமக்கு முக்யமான
அம்சத்தைத் தன் விஷயத்திலே உதமசாரமாகக் கொள்ளலாம்.

இங்கே மசாரமென்னும் பதத்திற்கு பாஹ்ய குத்ருஷ்டி க்ரந்தங்களை
விஷயமாகக் கொண்டதால் ச்லோகத்தில் சாஸ்த்ரே என்கிற பதம் பொதுவாக
ஸர்வசாஸ்த்ரத்தையும் சொல்லுமென்பது தெளிவு அதனாலேயே மேலே.
மத்யக்ஷாதிமமானம் என்கிற சாஸ்த்ரபதப்பரமமாகம். இப்படி சாஸ்த்ரத்திற்கே
ரநாகரம் த்ருஷ்டாந்தமாகில், ஸாரதீபிகாகாரர் 'ச்ருதிக்கே இது த்ருஷ்டாந்
தம், 'சாஸ்த்ரத்திற்கல்ல' என்றது எங்ஙனே என்னில், அவர் மஜே சாரதம்
சாஸ்த்ரம் என்று மத்யக்ஷாதிமமானமாகவே சாஸ்த்ரபதபாடம் எடுத்ததால் அதற்கிணங்க
அவர்களுக்கே உரித்தானவையெனும் அதாவது ச்லோகத்தில் ச்ருதென என்ற
பதமிருப்பதால் ச்ருதிருபபூர்ண வேதத்தையே இங்கும் கொள்ளவேண்டி
யிருப்பதால் அதில் அடங்கியதே அஸாரமாக வேண்டும். மத்யக்ஷாதி
மமானம் அதிலடங்கியவை யல்லவே என்ற கேள்விக்கு உத்தரம் கூறுகிறார்
—நீர் கருதியபடி ச்ருதியையே கொண்டாலும் விரோதமில்லை. அப்போது
மசாரமென்பதை மத்யக்ஷாமாகக் கொள்ளலாம். ச்ருதியிலடங்காத பாஹ்ய
குத்ருஷ்டிக்ரந்தங்கள் அஸாரமாய் எப்படி அநுபாதிமோ, அப்படியே ச்ருதி
யிலடங்கிய மத்யக்ஷாதிமமானம் அநுபாதிமென்னலாமே. ஆகையால் ச்ருதிக்கே
ரந்த்ராகரம் த்ருஷ்டாந்தமாகட்டுமென்றவாறு மேலே "சாஸ்த்ரத்திற்கு
த்ருஷ்டாந்தமன்று" என்றதின் கருத்தாவது—சாரதம் சாஸ்த்ரமென்று ஸாரதம்
மான பாகத்தையே சாஸ்த்ரமென்று சொல்லிப்பிரிப்பதால் அதற்கு அநுபாதிம
த்ருஷ்டாந்தமாகையால் ரநாகரம் த்ருஷ்டாந்தமாகாது. இனி ரநாகர மத்யக்
ஷாதிமமானம் என்ற வாக்யத்தைத் தனியாகப் பிரித்து ஸாரதம் சாஸ்த்ரத்தில் வேறு
அம்சத்தை விட்டு ரஹஸ்யத்ரயத்தைமட்டும் ரந்த்ராகரத்தில் அமுதைப்
போல் கொள்வது என்று உரைத்தால் இது மிகவும் க்லிஷ்டகதி. ஆகை
யால் ரநாகரம் சாரதம்சாஸ்த்ரத்திற்கு மத்யக்ஷாமாகாது என்றார். அதன்மேல்
பாஹ்யாதிக்ரந்தம் மத்யக்ஷாதிமமானமாகாதென்றும் குறித்திருக்கிறார். இதைல்லாம்
சாஸ்த்ரம் என்கிற பாடத்தையும், ஆதி என்கிற சொல்லையும் ப்ரதானமாகக்
கொண்டவரின் கேள்விக்குக் கூறிய உத்தரமாகும். சரியான பொருள்
முன்னமே கூறப்பெற்றது.

மேலே நாராயணபரமான மானம் நீங்கலாக தேவதானந்தம்மாமமுள்பட
மற்ற சாஸ்த்ரங்களையெல்லாம் கழிக்கப்போகின்றவராய் முதலில் சாரதம்மே
கொள்ள வேண்டுமென்கிறார் பரமபுகார்யீமுமிதி. பரதம்மான நாராயணனும்
மத்யக்ஷாதிமமானத்தாலே அறியவொண்ணாதிருக்க பரதம்சாஸ்த்ரத்தையும் ஏன்

படியாலே இவற்றுக்கு “**शाखात् वेद्य जनार्दनम्**” [என்றும்], “**तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ**” [என்றும்], “**शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति**” என்றும் சொல்லுகிறபடியே சப்தமே ப்ரமாணம். அவ்விடத்தில் **अनन्तपारं वेदितव्यमब्रह्म कालो बह्वक्ष विद्वाः। यत् सारभूतं तदुपाददीत हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम्**

கூட்டவில்லை எனில், அவதாரகாலத்தில் ராமகூணாடிகளின் திருமேனியமைப்பும் செயலும் கண்டு ஹனுமாதிகள் ராமாடிகளிடத்தில் சுவேஸ்வரவத்தை ஐத்தது போலே பரதரமானது வேறு ப்ரமாணத்திற்கும் விषயமாகலாம். **अदृष्टफल**த்திற்கான வ்யாபாரங்களில் இன்னது இன்ன **फल**த்திற்குச் செய்யவேண்டுமென்பது விதிக்கும் **शास्त्र**மின்றி அறியவியலாது என்று கருத்தாம். அன்றி, **परमपुरुषार्थ**மும் **तदुपाय**மும் என்ற சொற்களாலே மோக்ஷத்தையும் பக்த்யாதிகளையும் க்ரஹிப்பது போல் **सिद्धोपेय**மும் **सिद्धोपाय**முமான **भगवा**னையும் க்ரஹிப்பதாம். அப்பொழுது **परतद्व**மும் சொல்லப்பெற்றதாகிறது. அதனாலேயே ஐநார்த்தநவீஷயமான வாக்க்யத்தையும் உதாஹரித்ததாம் **जनार्दन**பதத்திற்குப் பல பொருள்கள் உண்டு. **जनः उपजनः**—ஐநம்மம்—பிறவி அதை **अर्दनः**—தொலைப்பவன் **मोक्ष**மளிப்பவன் என்ற பொருள் **तात्पर्यचन्द्रिके**யில் கூறப்பெற்றது அப்படிப்பட்ட **नारायण**னை சாஸ்த்ரத்தினின்று அறிகிறேன் என்றார் ஸஞ்ஜயர் **तस्यादिति. तस्यात्**—சாஸ்த்ர முறையின்றி தவம் முதலானவற்றை உக்ரமாக வெகு ச்ரத்தையோடு செய்தாலும் ஆயாஸமின்றி வேறு பலன் சிறிது மில்லையாகையாலே **कार्याकार्यव्यवस्थितौ**—இது செய்யத் தகும் இது செய்யத் தகாது என்கிற முடிவு விஷயத்தில் அர்ஜுனா! **ते**-உனக்கு **शास्त्रम्**=வேதமே **प्रमाणम्**=ஆதாரமாகுமென்று.

शब्देति. இதற்கு வேதமாகிற **ब्रह्म**த்தில் **निष्णातः**=முழுகினவன் (**नि-स्नातः** **निष्णातः**) **परब्रह्म**த்தைப் பெறுகிறான் என்று பொருள் தோன்றும். இது **मुण्डकोपनिष**த்தின் **अर्थ**த்தைச் சொல்லும் **विष्णुपुराणसम्बन्ध**த்திற்குச் சேராது. “**शब्दब्रह्माऽऽगममयं परं ब्रह्म विवेकजम्**” என்று அங்கேயே இதற்கு விவரணமுள்ளது. ஆக இதன் பொருளாவது—**शब्दब्रह्मणि**=வேதாதி சப்த மூலமாக **माचार्य**னிடமிருந்து பெற்ற **श्रवण** மென்னும் **ब्रह्मज्ञान**த்தில் **निष्णातः**=மநநம் செய்து நிலை பெற்றவன் **परं ब्रह्म**=**ब्रह्मविद्यै** என்கிற **विद्यै**யைப் பெறுகிறான். அந்த **ब्रह्मविद्यै विवेकजम्**=**श्रीमा**யத்தில் **लघुसिद्धान्त**த்தில் கூறியபடி **विवेक विमोकादि उपाय**மூலம் உண்டாவதாம்.

असारम् என்கிற ச்லோகார்த்தம் **विशद**மாகும்படியுள்ள மற்றொரு ச்லோகமாகும் **अनन्तस्यादि.** இதன் அர்த்தமாவது—**अन्तम्**—முடிவு; **पारम्**—அக்கரை இரண்டு மில்லாதது **अनन्तपारम्.** அக்கரையுண்டாகில் கடலுக்கு முடிவுண்டு. அதுபோல் **शास्त्र**த்திற்குமாம். **अनन्त** மென்பதே போதுமாயிருக்க **पार** என்று சொல்லானது அறியவேண்டிய அம்சத்தைக் கடலாக நமக்கு ரூபிப்பதற்காகவாம். அநந்தபாரமாய் **वेदितव्यम्**=அறிய வேண்டியது ஒன்றன்று; **बहु**=பல **शास्त्र** **अर्थः**=அறிவதற்கான காலமும் ஸ்வல்பமேயாகும். அக்காலத்தி

என்கிற ச்லோகத்தில் 'சாரமூனம் என்கிற பதத்தாலே ரதிபஜமான நிரூபாதிசாரத்தை விஷயிகரிக்கிற சாரம சப்தம் உபாபேதம், வாஸ்தவங்கள். அத்யந்த-அஸாரங்களாகையாலே அநுபாபேதங்கள். வேதத்தில் பூர்வபாகத்தில் ரேஹிகுலசாசனபரிபாடகமான ப்ரதேசம் அத்யந்த-அஸாரமாகையாலே அநுபாபேதம். அமூலிகபரிபாடகம் ரேஹிகுலத்திற்காட்டில் அதிசயினபரிபாடகத்தை உடைத்தாகையாலே சிலர்க்கு ஸாரமென்னவாயிருந்ததேயாகிலும் து:கமூலவாதிதொடர்பு-மாகையாலே அநுபாபேதம். அரம:த:பா:சி:ந:சா:சன:மா:த:தை: பரிபா:தி:க்கும் அம்சமும் ஸாரதரமாயிருந்ததேயாகிலும் அதிலும் அத்யந்த-அதிசயினமான பரமாத்மாவைப்போல

லும் வி:ந:ச: = இடைபூறுகளும். வ:வ: = பற்பலவாம். ஹ:ச: = அன்னப்பக்கி போல விவேகியானவன் யத் சாரமூனம் = எது ஸாரமாகவே உளதோ, உண்மையில் சாரமோ, அ:மூ:மி:ந: = நிரோடு கலந்துள்ள ஶீரமி: = பாலைப்போல சாராதிகளோடு கலந்ததான தத் = அதனையே உபா:தி: = (பிரித்து)கொள்ள வேண்டும். சாரம் என்னாமே சாரமூன மென்றதால் சாரம மென்றதாகிறது. சாரமாயும் சாரதர மாயுமிருப்பதுங்கூட சா:த:தை: கவனித்த விவேகிக்கு சாரமாகத் தோன்றுது. எது சாரமாகத் தோன்றியது பின்னே எப்போதும் உபேகிக்கும்படியாகாதோ அதுவே சாரமூனம்; அது சாரமம் ஶ்லோகத்தில் யதா என்பதற்கு இவ் (போல) என்றர்த்தமாம். உபமானபரிபாடகத்தில் ஒரே இவசப்தமும் பரிபா:தி:ப்பதுண்டு. உபே:தி:யாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் உபமான:தை:ப் பிரித்துக் குறிப்பதற்காக அநேக இவச:த:மும் பரிபா:தி:ப்பதுண்டு "ச:ர:மூ:ரி:வி:தி:யா:ந: உ:க:ரி:ய:ந: ர:சா:நி:வ:" என்கிற ர:சு:வ:ச:ஶ்லோகத்தில் காண்க நிரூபாதிசாரத்தை இதி. க:மூ:பா:தி:ய:இ:ய:லே: அ:சா:ர: அ:வ:சா:ர:ா:தி:களும் சிறந்த சாரமாகத் தோன்றும். அது இல்லாதபோதும் சாரமாகத் தோன்றுவது சாரதரமே. இது பரிபா:தி: பரிபா:தி: பரிபா:தி:யாம். இப்படி அயம் சாரதரமாகையாலே அதைச் சொல்லும் ஶ:வ:ச:ச:ய:ம் சாரதரமாகிறது. ஸாரதரமசப்தம் = ஸாரதரமான சொற்கள்.

வாஸ்தவாதிதால் அசாரமென்கிற ஶ்லோகத்திற்கு வ்யா:ச:ந:ம், கு:ஹ:ச:ச:வ:ந:ங் களென்பதால் சா:ச:ய:ம் யோ:கம் அ:தி:ந:ம் முதலானவற்றைக் கொள்க. பூர்வபாகம் = உபநிஷத்துக்கு முன்னானது. ரேஹிகுலம் = இப்பிறவியில் பெறப்படும் கலம் என்பர் மி:மா:ச:கர். அதுபோல் வேறு பிறவியில் இவ்வுலகில் பெறுவதும் அபசாரமாய் ரேஹிகுலமாகையால் இஃ என்பதற்கு இவ்வுலகில் என்ற பொருளே கொள்க. அமூலிகமாவது உயர்ந்த மேலுலகில் பெறப்படுவது. து:கமூலவாதிதொடர்பு-களாவன — து:கமூல:த:வ:ம் து:கமி:ந:வ:ம் து:க:இ:க:த:வ:ம் (பின்னும் து:க:த:த:ற்கா:கை) அ:வ:த:வ:ம் அ:தி:ய:த:வ:ம் பரி:சு:ச:ா:ம:ஜா:ந:மூல:த:வ:ம் சா:பா:தி:கா:ந:வ:ந:ம:வ: வ:க:த:வ:ம் என்றவை. இவ் ஏழும் ரேவ்ய:க:ல:ங் களிலுண்டு. அரமபா:தி: என்கிற கைவர்த்தத்திற்கு து:கமி:ந:வ: மில்லை அதற்கும் து:க: உ:க:த:வ:ம் பிறக் காலத்தில் து:க:தை:ப் பெறுவது உண்டென்றார்கள் சாரதரபரிபா:தி:களில். அரமபா:தி: சா:ச:ந:மா:த:தை: = நி:வ:ா:ம:வ:ய:ம் அதனுடைய பா:தி:யா:ந: கைவர்த்த:தை: யும் அதற்கு சா:ச:ந:மான க:மூ:யோ:கா:தி:களையும் மட்டும் சா:ச:ந:த:ம் ப:க:யோ:க:தை:

ரிக்கு ஐநுபாடேயம். பரமாம.தமாசி-நதுபாங்களை வெளியிடும் ப்ரதேசம். சாரதம மாகையாலே விவேகிக்கு உபாடேயம் அவ் அம்சத்திலும் பவானமாநாங்களைத் தத்தவஹிதங்களுடைய ஸங்க்ரஹமாகையாலே மிகவும் ஸாரதம (உபாடேய) மாயிருக்கும் ரஹ்நயம். ஆகையால் "बहुः च महद्भयं शस्त्रेभ्यो मतिमजर । सर्वत्रपरमाद्यात् पुण्यं इव षट्पदः ॥" என்கிறபடியே ரஹ்நயத்தரயம்

விலக்குவதற்காக ஸாரதமாய் = உபாடேயத்தைவிட உயர்ந்ததாய். அதிலும் அத்யந்தாதிசயிதமான = ஐசுவர்யத்தைவிட மிகவும் மேலான. ததுபாங் களை பக்தியோகங்களையும் ப்ரபத்தியையும் ஆக ரநாகரே மமூநமேவ = சமுத்திரில் அம்ருதம் போல் உபநிஷதமும் முழுமையிலும் சாரதமமாயிற்று

எல்லாம் சாரதமமாயினும் இதையே ஒரு கடலாகக் கொண்டு இதிலிருந்து எடுப்பவற்றில் மற்றவற்றை விட்டு ரஹ்நயத்தைமட்டும் கொள்வதை காரணத்துடன் தெரிவிக்கிறார். அவ்வம்சத்திலும் உபாடேயால். குறுகியகாலத் தில் விரிவான அம்சங்களை க்ரஹிப்பது முடியாதாகையாலே ஸங்க்ரஹமான பாகமே கொள்ளவேண்டியிருக்கிறது ஸங்க்ரஹத்தில் பவானம் உபாடேயமாக வேண்டும் சிறிய கண்ணாடி பெரிய உருக்களைக் காட்டுமா போலே இந்த ரஹ்நயங்கள் தெளிவிப்பதால் இவையே போதும் ப்ரபத்திகாரி பவானமாய் அறிய வேண்டும் மதிதாங்களைவன—தனக்கு 'நதுபாங்களை' மும்; அந்நயரணம் மும்; பவானனுக்கு உபாநாந்ரநிஷேசமாய் அருள இரக்கம்; பவசி என்கிற உபாத்திற்கு உபாநமாலைக்கு யோக்யதை என்பவை. 'மிகவும் சாரதமமாயிருக்கும்' என்றே உபாடேயம் 'மிகவும் உபாடேயம்' என்ற பாடம் உபாடேயமன்று. அது மேல்நாடுத்திலே வரும் இதன் மேல்—மிகவும் சாரதமமென்றால் என்ன? சாரதமமென்ற நமஸா லேயே பூர்ணமான அதிசயத்தைச் சொல்லிவிட்ட படியால் அதிலே சாரதமம் சொல்லவொண்ணாதே. பவானனுக்கு இது சாரதமம் போல் மகருக்கு உபாநமா மாகாத மாகமநாடிகள் சாரதமமாகையாலே அவரைக் குறித்து அதுவே மிக வும் சாரதமமாகையால் அந்நயரணமாயே என்ன—உபாநமாநுளிச்செய்கிறார் ஆகை யால் இதி. மிகவும் உபாடேயம் என்பதிலே நோக்கு. எல்லாம் சாரதமமே. ஆகையால் எல்லாம் உபாடேயமே = உபாநமாத்திற்கு அஃமே ஆனால் அவரவ ருக்கு அதது உபாடேயதமமாகும். மிகவும் சாரதமம் என்பதற்கு மிகவும் உபாடேய மான சாரதமம் என்பதே பொருள் (சாரதமவத்திலே ஏற்றக்குறைவில்லை) என்பது கருத்து. बहुभ्यश्च. बुद्धिमान् மனிதன் வெகுவாயும் விரிவாயுமுள்ள சாஸ்த்ரங்களெல்லாவற்றினின்றும், வண்டு புஷ்பங்களினின்று போல் சார த்தைக் கொள்ளுவான் என்று பொருளாம் बाह्यकुट्टिप्रभृतिங்களில் சாரதமமே யாகையாலே இங்கே சாஸ்த்ரம்; என்ற சொல் மற்றவற்றையே கூறத்தகும். வண்டும் அசாரமான பூவினின்றும் ஒன்றையும் கொள்ளாது. இப்படி அசார த்தை விட்டதுபோல் அஃ சாரதமங்களையும் விட்டு சாரதமங்களை மாத்திரம் கொண்டு அவற்றினின்றே தனக்கு உபாடேயமாவதை மட்டும் கொள்ள வேண்டு மென்றும் கருத்துரைப்பார். सदैव; என்பதற்கிணங்க அந்நயரணவாதிரவரமான

முழுஷுவான இவ்வாத்மாவுக்கு மிகவும் சுவாசுமமாகக்கடவது

அமையாவிலை யென்னுமாகையினால் அறுமுன்றுலகில்

சுமையான கல்விகள் சூழவந்தாலும் தொகையிலை யென்று

இமையாவிமையவரேத்திய எட்டிரண்டெண்ணிய நம்

சமை(ம)யாசிரியர் சதிர்க்கும் தனிநிலைதந்தனரே.

(9)

மூலமாதத்தையும், தான் அநுஷ்டிப்பதற்காக ப்ரபத்தியைக் கூறும் த்வய
த்தையும் விஷயமாக மின்றி அனுஷ்டிக்கவாகாதாகையால் ஸ்பஷ்டமாய்
அதற்கான சரமச்சலாகத்தையும் கொள்ள வேண்டுமென்று குறித்ததாகும்

மேலே சதுஷ்டிப்பாசரம் அதிகச் சமைகளான வித்யைகளை விட்டு
அநாசுமாய் பேறு பெறுதற்கான மந்தரங்ங்ங்மட்டிலே நமக்கு ஆசார்
யர்கள் நிலை யளித்தனரென்றது இதன் கருத்து உலகில் = லோகத்திலுள்ள
அறுமுன்று = பதினெட்டான, சுமையான = மேன்மேல் வ்யாக்யாநங்களாலே
மிகவும் பாரமான கல்விகள் = தேர்ந்தெடுத்தவர்கள், அமையா = இவை படித்த
மட்டும்போதா என்னுமாகையினால் = என்று இவனுக்கு மேன்மேல் ஆசை
யிருப்பதால் எதிர்த்துடன் சூழவந்தாலும் = இவனை யபிமாநித்துத் தாங்களே
குழந்துகொள்ள வந்து சேர்ந்தாலும். இவை தொகை = இவை யெல்லாம்
எண்ணிக்கைக்காகவே யன்றி பலனுக்கில்லை. எட்டிரண்டு மட்டுமன்றி
எல்லாம் அறிந்தவர்க்கும் அவை தொகையாய் சுமையாக இருக்க இவற்றின்
உண்மைப் பொருளறியாதவருக்கு அக் கல்விகள் சுமையென்பதில் என்ன
ஸந்தேஹம்? என்று = என முடிவுசெய்து நமது ஸித்தாந்தாசிரியர்
இமையா = இமை கொட்டாதவரான, அஞாநம் சிறிது மில்லாதவரான.
இமையவர் = நித்ப ஸூரிகளாலே ஏத்திய = துதிக்கப்பெற்ற, எட்டு = திருவ
ஷ்டாக்ஷரத்தையும் இரண்டு = மற்ற இரண்டான துவாசுமங்களையும்
எண்ணிய. கூட்டுகின்ற. அன்றி = பரிசீலநம் செய்கிற நம் சுமையாசிரியர் =
சதிர்க்கும் = சாதுர்யமாயிருக்கும். தனிநிலை = ஒப்பற்ற நிலையை தந்தனர் =
நமக்கு அளித்தனர்.

பதினெட்டு வித்யாஸ்தாநங்களாவன — நாலுவேதங்கள், சிகைஷு,
வ்யாகரணம், சந்தஸ் (வ்யாக்கரணம்), நிருக்தம் ஜ்யோதிஷம். கல்பம் என்
கிற ஆறு அங்கங்கள், மீமாம்ஸை, நியாயசாஸ்த்ரம் புராணம் தர்மசாஸ்த்
த்ரம், ஆயுர்வேதம் தனுர்வேதம், காந்தர்வம் அர்த்தசாஸ்த்ரம் என்பவை.
நம்மாசிரியர் ள் இவையெல்லாம் தமக்கு வந்திருந்தும் எட்டும் இரண்டுமே
முக்டமென்று எண்ணி நம்மையும் பார்த்து உனக்கு விசேஷ ஆஸ்த்தை
யிருப்பதால் அதைக் கண்டு இரங்கி எல்லா வித்யாஸ்தாநங்களு ி உன்னைச்
சூழப்படி வந்தாலும், உன்னுடைய அறிவானது அவற்றைச் சூழ்வதால்
அவை உன்னிடத்தில் சேர்ந்திருந்தாலும் படிப்பு அதிகம் என்பதைக்
காட்டுவதற்கான எண்ணிக்கை தவிர மோக்ஷபலனுக்கு அதனால் ஆகக் கூடி
யது ஒன்றுமில்லை. எட்டும் இரண்டும் எண்ணினால் போதும். இரண்டு

शाखानामुपरि स्थितेन मनुना मूलेन क्षब्धात्मकः

सत्ताहेतुसकृजपेन सकलं कालं द्वयेन क्षिपन् ।

वेदोत्तंसविहारसारयिदयागुम्भेन विवर्धितः

सारज्ञो यदि कश्चिदस्ति भुवने नायस्सयूयस्य नः ॥

इति कविः किंकसिंहस्य सर्वप्रसक्तः स्वस्य

श्रीमद्वैङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीरहस्यत्रयसारे सारनिर्कर्षाधिकारो द्वितीयः.

டன் எட்டைக் கூட்டுவது ச்ரமமாயிருக்குமாகில் எட்டோடு இரண்டைக் கூட்டுக. தத்தவஞாநத்திற்குப் பிறகு ஓபானுபூநத்தில் இழிவதாம் அதிகம் படித்து கர்மஸி-ஹானயொக மாகியொளிகளிலிழியாமல் மரஸியிலிழிவது சந்ரனென்பதற்கு அடையாளம் என்று உபதேசிப்பர். இமையவர் எத்திய விஷ்வக்ஸேநரும் நம்மாழ்வாரும் குருபரம்பரையில் இருந்து எல்லாவற் றையும் விட்டு எட்டும் இரண்டும் எத்தி உபதேசித்தார்சுளல்லவா? சமயா சிரியர் = சமயம் = சமயம் ஸித்தாந்தம். சமையம் என்ற சொல்லும் இப் பொருளில் ஸாதுநே சமையாசிரியர் என்றும் படிப்பர். சமைய ஆசிரியர் அல்லது சமை ஆசிரியர் சமைக்கும் ஆசாரியர்கள் என்று கூர்ஸ்யரான மடைப்பள்ளியாச்சாணையும் யாதிராஜஹானச என்றபடி நினைத்ததாம். சமைத் தல் என்பதற்கு திருந்தச் செய்தல் என்றும் பொருள் உண்டு.

இம் மூன்று ரஹஸ்யங்களைக் கொண்டு உபாயாநுஷ்டாநம் செய்த பிறகும் யாவஜ்ஜாவம் இம்மூன்றின் அனுஸந்தானம் அவச்யமாகுமென்பாராய் சிறந்த இவ்வதிகாரிக்கு அனைவரும் அடிமையாகவேண்டுமென்கிறார் ஷாஹானாமிதி. ஷாஹானாம் = பல வேதசாகைகளுடைய ஓரர் = மேல்பாகமான உபநிஷத்தில் ஸ்திதேன = அடங்கிய மூலேன மனுநா = மூலமந்த்ரமாகிய திருவஷ்டாக்கரத்தால் லக்ஷாஹக = அடையப்பெற்ற ஸ்வரூபத்தையுடையவனாய்—பிறவியுற்றவனாய். என்றபடி சதாஹேதுசகஜபேன-சதா-ஆத்மா ஸத்தாகிநீடிப்பதற்கு ஹே-காரணமான சகஜபேன = ஒரேதரம் உச்சாரணத்தை உடைய; ஒருதரம் உச்சாரணத்தினு லேயே முழுமோக்ஷஸத்தைக்குக் காரணமான என்றபடி; ஹேன = த்வய மந்த்ர த்தைக்கொண்டு சகல கால = தன்ஜீவனகாலம் முழுமையும் ஷிபந்-கழிக்கின்ற வனாய் வே = வேதங்களுக்கு உத்ச = சிரோபூஷணமான; வேதாந்த வேத்யனான என்றபடி அல்லது வேதத்தை சிரோபூஷணமாக உடைய; வேதத்தை ப்ரமாணமாகக்கொண்டாடுகிற என்றபடி. விஹார சாரயி = லீலா அவதாரத் தாலே தேர்ப்பாகனான சுண்ணனுடைய வ்யாஸுமேன = கருணையே இவ்வடிவு என்னும்படியான சொற்றொகையாம் சரமச்சிலாகத்தாலே விவ்ரஸந் = விச்வாஸம் பிறப்பிக்கப்பட்டவனுமாய் சாரஜ் இம்மூன்று ஸாரங்களையும் நன்கறிந்த கர்ஷ் = ஒருவனாவது ஸு.நே = உலகில் ஆஸ்த யாதி இருக்கிறானாகில் ச = அவன் யூ = தன் பரிவாரங்களோடு கூடினவனாய் ந. = நம் பரிவார ங்களுடன் கூடிய நமக்கு நாய் = ஸ்வாமியாகிறான். யூய் ந. என்றும் பாட

முண்டு. அப்பொழுது ந: யூச்ய = நம்மைச் சேர்ந்த பரிவாரத்திற்கு என்பது பொருள் முன் பாடத்தில் சயூப: ச: ந: என்று பதப்பிரிவு. அயவீ நாராயணோபநிவ த்து முதலானவிடத்தில் திருமந்த்ரம் ஒகப்பட்டிருப்பதாக மூலமஃநாபி காரத்தில் அருளப்போகிறார். "அதை ஷாஸானாமுபரி என்றவிடத்தில் கருதுகிற தாம். உலகில் மூலம் (வேர்) கீழேயும் ஷாஸீ (கிளை)கள் வானத்திலும் இருக்கும். இந்த மூலம் ஷாஸீகளுக்கு மேலே, யிருக்கிறது. மூலமஃநம் தசவஃ த்திற்கு மூலமாக இருப்பதாலும் மூலமான ப்ரபதனைச் சொல்லுவதாலும் மூலமாகும். வேதங்களுக்கு ப்ரபதம் வித்து அந்த வித்தினின்று தோன்றியதாய் அதன் அர்த்தத்திற்கு விரிவானது திருவஸ்டாக்ஷரம். இது சர்வவேதார்த்தத்திற்கும் ஸங் க்ரஹமாகையாலே இதன் விரிவாக வேதசாகைகளாமென்றும் அவைகளுக்கு இது மூலமென்றும் சொல்லலாம். அஷ்டாங்கம் அறிந்தவன் சகலவேதங்களையும் அறிந்தவனுடையபடியால் அவற்றைவிட உயர்ந்தது இது என்பதற்காக ஷாஸானா- முபரி ஸ்யேன என்றதென்னலுமாம் ஸங்கரமக: அம்ஸலாபம் என்கிற சொல். ப்ரபதாநாஸாஸ்யங்கத்தில் ப்ரபதி (பிறவி) என்ற பொருளில் ப்ரயோகிக்கப்படும். மூலமஃநாபிகாரத்தில் "திருமந்த்ரத்திலே பிறந்து த்வயத்திலே வளர்ந்து ஐயேகநிபுணவான்" என்றருளியபடி பிறவிக்கு மூலமஃநம் காரணம் பிறவி யாவது இங்கு ஞானப் பிறவி "பிறந்தபின் மறந்திலேன்." என்பதே. இந்த ஞானப்பிறவியை ஆத்மாவின் பிறவியாகவைத்து ஸங்கரமக: என்றது. பிறந் தது நீடித்திருக்கவேண்டும் அந்த சரீருக்குக் (ஸ்திதிக்கு) காரணமாகும் ஒருதரம் ஐயோவாரணம் மோக்ஷத்திற்காக ஸங்கல்பித்து ஒரு தரம் ப்ரபத் திக்கு அங்கமாக மந்த்ரம் ப்ரயோகித்தால் காலத்தில் மோக்ஷம் பெறலாம். மோக்ஷமாவது ஞானத்திற்கு ச்ஞானமான விகாஸம் அது பிறகு நிலைத் திருப்பதால் அதுவே ஆத்மாவின் சரீயாகிறது ப்ரபதி ப்ரபதி சேர் வே ச்ஞானேன ததோ விது: என்று ப்ரபதிசரீயையே ப்ரபதிவின் சரீயாக வேதம் ஒதிற்று இங்கு ப்ரப தத்தாலே ஏற்கனவே ஷாஸானிடத்தில் உபதேச காலத்தில் க்ரஹித்த தையே மீண்டும் ப்ரபத்தியனுஷ்டிக்கும்போது சொல்வதாம் என்றறிவிக்கப் படும் மோக்ஷகாலத்தில் சரீ: திருமந்த்ரார்த்த க்ரஹண காலத்தில் பிறவி: மத்ய காலத்தில் ஷாஸத்தின் தொடர்ச்சி எதனால்; மோக்ஷத்திற்கான சகலமும் இதற்குக் காரணமாகாதே என்ன. சகலம் காலம் ஐயேன ஷாஸ என்றார். ஸம்ஸார தசையில் காரணமின்றி இயற்கையாக ஞானவிகாஸம் வாராதாகையால் ஐயமயநிபுணவானேன சஹ சரீவ் வகா என்கிற நியமனப்படி யாவணியம் ஐயத்தை ஆவ் ருத்தி செய்து கொண்டிருக்கவேண்டும் அதில் ஐயே ஸ்நாநி சரீ ப்ரபதிசரீயைத் தையும் முதலில் அடக்கி க்ரஹித்திருப்பதால் அதெல்லாம் இப்பொழுது நினைவில் வருமென்றபடி. இதனால் ப்ரபதிசரீயம் நீங்கலாக வேறுவிதம் போதுபோக்க லாகாதென்றதாயிற்று மூலமந்த்ரத்தில் அறியப்பெற்றதை த்வயத்திலே அநுஸந்திப்பதாலும் ச்ஞானகாலே ப்ரபதிசரீ ச்நாநாநிபுணவானேன என்றார்போலே

பி:

प्रधानप्रतिपत्तिधिकारः ३.

ப்ரதாத-ப்ரதிதந்த்ராதிகாரம். 3

—o—o—

आवेपत्वप्रभृतिनियमैरादिकर्तृशरीरं सत्तास्थेप्रपयतनकलेष्वेतदायत्तमेतत् ।

विश्वं पश्यन्निति भगवति व्यापकादर्शदृष्टे गम्भीराणामकृतकगिरां नाहते चित्तवृत्तिम्॥(...)

மூலமந்த்ரஜபவிதி இருப்பதாலும் இரு மந்த்ரங்களும் யாவஜிவம் அனுஸந்திக்கப்படலாம். சரமரஹ்யம் பரமனுஸ்தானத்திற்குமுன்னே விசிவாக்ஷமுண்டென்பதற்காகவேயாகையால் பரமனுஸ்தானத்திற்குப் பிறகு அது வேண்டாமே என்பதற்கு உதரம் வேத்யாதி ப்ரபத்தியை யநுஷ்டித்தவனுக்கு யாவஜிவம் விச்வாஸத்தொடர்ச்சி வேண்டும் என்னவாகுமோ என்று சோகிக்கலாகாதென்றறிவிக்க, எம்பெருமான் ப்ரபத்திவிதியோடு நிற்காமல் பரமரஹ்யையினாலே மாறுபடும்; என்றும் அருளியிருப்பதால் அதனனுஸந்தரந்தத்திற்காக சரமரஹ்யம் வேண்டுமென்றதாயிற்று இது பரமனுஸ்தானத்திற்குப் பின்பேயாகையால் இதற்காக சரமரஹ்யத்தை மூன்றாவதாக அனுஸந்திக்கிறார்கள். பரமனுஸ்தானத்திற்கு முன்பு சோகிக்கவேண்டும் இல்லையெல் அநதிகாரியாவான். பின்னே சோகிக்காமலிருக்கவேண்டும் சோதித்தால் ப்ரபத்தி விகலமாம். சாரவ: = ஸாரதமமான ரஹஸ்யங்களின் ஸாரமெல்லாமறிந்தவன். ஸாரநிஷ்கர்ஷாதிகாரம் முற்றும்.

முன்பாகரத்தில் அருஷ்டன் ஐந்தறிவார் என்று ஸூக்ஷ்மமான பவானபிரதிபலித்தானமும் அரீபஜகஜ்ஞானமும் வேண்டுமென்றதை அடைவாக விரித்துரைக்க மேலே இரண்டதிகாரங்கள். நமது எரித்தாந்தத்தில்மட்டும் கொள்ளப்பட்ட விசேஷார்த்தங்களில் சரீராத்மாவமென்கிற அம்சம் முக்யமாய் விவேகியை மோகத்திற்குத் தூண்டுவதாகையாலே பவானபிரதிபலித்தம் என்று கருதி அதனைச் சீலாகத்தில் கடுகமாகக்கொள்ளார். சீலாகத்தின் அர்த்தம்—பவதி = ஸர்வேச்வரனானவன் வ்யாக.மார்க்ஷ-ஹே சதி = வ்யாகமந்தரமாகிற திருமந்த்ரமாம் கண்ணாடியில் காணப்பட்டபோது பரவ: = இந்த விஷயம் = காரணவஸ்தையிலும் கார்யாவஸ்தையிலுமுள்ள ஸர்வமும். பரிகர்: = உபாதாநகாரணமாயும் நிமித்தகாரணமாயுமிருக்கும் நாராயணனுக்கு அவேசம் ப்ரபுதி நியம: = ஆதேயத்வம் முதலானவற்றின் (அவேசம் விவேகம் ஶேஷமென்பவற்றின்) நியம: நிலைப்புக்கள் காரணமாக, (நியமாவது—ஒரு காலத்தில் இல்லை என்னவாகாதபடி சாரீகாலிகத்வம் பகவானுக்கு உலகம் அவேசமாக இருப்பதும் சாரீகாலிகம். அதுபோல் விவேசம்மும் ஶேஷமும். இம்முன்று சாரீகாலிகத்வங்கள் காரணமாக) சாரீரம் = உடலாகும். இப்படி எப்பொழுதும் அவேசம் விவேசம் ஶேஷமென்றதாலே என்சொல்லிற்றாயிற்றென்ன, அதை விவரிக்கிறார். சவ்யாடியால் சவ: = ஸ்வரூப

த்திலும்: **स्थेम** = இருப்பிலும் **मयतन** = ப்ரவ்ருத்தியிலும்—வ்யாபாரத்திலும் **फल** = பலன்விஷயத்திலும் **एतद्व्ययम्**—எப்பெருமானுக்கு அதனை மாகவேயிருக்கும் **इति** என்பதை **पश्यन्** = காண்கின்றவனாய் **गम्भीराणाम्** = பொருளறியமுடியாத **अकृतक गिराम्** = ஒருவரால் இயற்றப்படாமல் அநாதியாயுள்ள சொற்களின் (வேதங்களின்) **विचवृत्तिम्** = மனநிலையை—கருத்தை **ग्राहते** = ஆழ்ந்து அறிகிறான்.. உலகில் ஆதாரமான வஸ்து இல்லையென்றால் **आद्येय**மான வஸ்து ஸ்வரூபம் பெறுது. **आद्येय**மாவது ஒன்றையாச்ரயித்திருக்கும் வஸ்து. உலகு எப்பொழுதும் எப்பெருமானுக்கு **आद्येय**மென்பதால் இதன் ஸ்வரூபமே அவனுக்கதினமென்றதாயிற்று. இதுபோல் **स्थिति**யிலும் அவனுக்கதினமென்றதாம். **आद्येय**மாவது—தங்கியிருக்கக்கூடியது; **विद्येय**மாகையாவது. விதிக்கு = ஆக்ளைக்கு நியமநததிற்கு விஷயமாகை. **सस्वरान्** வஸ்துவினுடைய ஸ்வரூபத்தையும் அதன் நீடித்திருப்பையும் அதற்கு வ்யாபார சக்தியையும் ஸங்கல்பிக்காமற்போனால் இவை இரா. இதனால் **विद्येयव्यनियम**த்தால் **सत्तास्थितिप्रवृत्ति**கள் அவனுக்கதினமென்றதாயிற்று. உலகில் சேஷமான வஸ்து சேஷியின் பலனுக்காகவே இருக்கும். சேஷியின் உகப்புக்காகவே சேஷன் நடந்துகொள்ள வேண்டும். ஆக தன் பலன் வேறின்றி சேஷியின் பலனுக்காகவே சேஷன் ஆகிறபடியால் சேஷன் விரும்பிய பலன் சேஷியைச் சார்ந்ததாய் அவனுக்கதினமென்றதாயிற்று. இந்த மூன்று ஆகாரங்கள் இருப்பதால் உலகு பகவானுக்கு உடலாம். இங்கு நியம என்ற சொல் வேண்டும். எப்பொழுதும் **आद्येय**மாகாமல் ஒரு ஸமயத்தில் **आद्येय**மாயிருப்பதைக் கொண்டு சரீரம் என்னலாகாது. சிறிது காலம் கையில் வைத்துக்கொள்ளப்பட்ட குடம் முதலானவை ஜீவனுக்கு சரீரமல்லவே. அதுபோல் சில காலம் அரசனின் ஆஜ்ஞைக்குட்பட்டு ப்ரஜை இருப்பது காரணமாக ப்ரஜை அரசனுக்கு சரீரமாகாது. அதுபோல் ஒரு ஸமயம் தொண்டுசெய்து சேஷமானதால் சரீரமாகாது. ஆகையால் மூன்றிலும் நியமங்களும் வேண்டுமென்றது. இம் மூன்றில் ஒன்றைக்கொண்டே சரீரமென்று வ்யவஹரிக்கலாமானாலும் **सरीरम**ென்பது சேதநனைக் குறித்தேயாகையால் ஒவ்வொரு சேதநனைக் குறித்தும் இவற்றில் ஒன்றைவிட்டு ஒன்றிராதாகையால் **विनिगमनाविरहेण** மூன்றும் சரீரபதத்தின் அர்த்தமென்பதற்காக மூன்றையும் சேர்த்துச் சொன்னது.

இந்த ச்வேலாகத்தில் **पूर्वाधित्वा**த் தனிவாக்யமாகப் பிரித்தும் **एष्टे** என்பதை **सतिसप्तमी**யாக ஆக்காமல் பொருள் கூறலாம்—**एतत्** = இதெல்லாம் அவனுக்கு சரீரமாய் அவனுக்கதிநமாயிருக்கிறது. இது தத்த்வஸ்திதி. என்றதாம். **इति** இவ்வாகாரத்தோடு **चिश्च** ஸர்வத்தையும். **व्यापकादृशेष्ट**மான பகவானிடத்தில் காரணிகின்றவன்...**माहते** என்றந்வயமாயிற்று.

மந்திரங்களில் திருவஷ்டாക്ഷரம் தவாதசாക്ഷரம் ஷடாಕ್ಷரம் என்கிற மூன்றும். வ்யாபகமந்திரங்கள். வ்யாபகன் = வ்யாபித்திருப்பவன். எம்பெரு

மான் ஸர்வவ்யாபீ என்பதைக் காட்டுவதால் வ்யாபகவிஷயமானதால் வ்யாபகமந்த்ரங்கள். இங்கே திருமந்த்ரத்தைக் கொள்க. கண்ணாடி சிறியதாயிருந்தாலும் பெரிய உருக்களைக் காட்டுவதுபோல் இங்கு எல்லாம் காண்பதாகும். அகாரத்தாலும் நாராயணபதத்தாலும் பகவானைச் சொல்வதானாலும் சரீராத்மபாவத்தை இது எங்ஙனே காட்டுமென்னில், **அபேய்வாதி** களைச் சொல்வதாலே அது குறிக்கப்பெறுமென்று தெரிவிப்பதற்காக **அபேயத்வையாதி-நாராயணபதம்** நாரம் என்று சொல்லப்பட்ட உலகுக்கு அவன் **அயநம் = அபாரம்** என்பதால் **அபேயத்வம்** சொல்லப்பெற்றது. **நம:** என்பதற்கு எனக்கு ஸ்வாதந்த்ரியமில்லை என்று பொருளாகையால் கீழ் அகாரவாச்யனானவனுக்கு ஜீவன் பரதந்த்ரன் விதேயன் என்று சொல்லிற்றாம். ப்ரணவத்திலே **அகாரவாச்யனுக்கே** சேஷன் என்று சொன்னதால் சேஷத்வம் **கஸ்திக** மாயிற்று. ஆனாலும் **அபேய்வாதிகள்** எப்போதும் இருக்கின்றன என்று **நியமங்கள்** சொல்லப்படவில்லையே யெனில்—இம் மூன்றுக்கும் ஒருகால விசேஷத்தைக் குறிக்காமையால் எல்லா காலமும் என்று சொல்லாமலே விளங்கும். இதனின்றே **சரீராत्मभावம்** கண்டதாகிறது.

இதை அறிந்தபோது வேதங்களை யெல்லாம் அறிந்தவனாகிறான் என்கிறார் நாலாம்பாதத்தில் **மேத்யுதி, அமேத்யுதி, ஐத்யுதி** என்று மூன்றாக யுதியைப் பிரிப்பர். **சேதனாசேதனங்களுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் மேதே** தத்துவமென்று கூறுமவை **மேத்யுதிகள்**. **ஏக்யமே** யென்னும் **அமேத்யுதி**, ஈச்வரனுக்கும் சேதநா சேதநங்களுக்கும் **மேதே** இருந்தும் நிலையான சேர்க்கை காரணமாக **சரீராत्मभावத்தைச்** சொல்லும் **ஐத்யுதி**. இது ஈச்வரனுக்கு உலகை இணைப்பதுபோல் பேதச்ருதி-அபேதச்ருதிகளையும் இது மூலமாக இணைப்பதாகும். தொழுகின்ற ஜீவர்களும் தொழப்படுமீச்வரனும் வேறு என்றே அனுபவத்தாலும் வேதத்தாலும் ஸ்பஷ்டமாகவிருக்க **அமேதச்ருதி** பொருந்துமோ என்ற கேள்விக்கு இது **மேத்யுதி**யாகமான **சரீராत्मभावத்தைக்** காண்பித்து **ஏக்யச்ருதிகளில்** உள்ள சொற்களின் பொருள்களுக்கு **ஏக்யத்தையும் ஈசமாக்கக்** கூறி கேள்விக்குப் பரிஹாரம் செய்கிறது. **இதிகளும் அஃதிகளும்** சொல்லுகிறபடி **மேதத்தையோ அமேதத்தையோ** கொண்டால் இம் மூன்றுச்ருதிகளும் முறண்படுமென்றபடி. இத்துடன் **அகி மயதி** என்கிற உபாயங்களையும் பகவத் கைங்கர்யமாகிற புருஷார்த்தத்தையும் கூறும் **மம்மீரமானச்ருதிகளின்** கருத்தும் இந்த **சரீராत्मभावம்** அறிந்தபோதுதான் காணலாகும். எப்பெருமானைக் குறித்து சேஷத்வமும் **பாரதந்த்ரியமும்** நிலைத்திருப்பதால் அவனுக்கப்பையே புருஷார்த்தமாகக் கொண்டு கார்யத்திலிழியவேண்டுமென்று நினைக்கிறான். அதற்கான **சூகுவான உபாயம்** செய்ய ஆகாதவன் கர்மாக்களின் கொடுமைக்கு அஞ்சி உடையுவனை உடைமையைக் காக்குங்கணக்கிலே நம்மை ஈச்வரன் தானே காப்பானா என்று சிந்திக்கும்போது **அஃதன்விஷயத்திலே** ஒருவிதமாய் அதுவுமுண்டென்று **மயதிவாக்யங்கள்** கூறு

மத்யானமத்யானமாவது—மற்றுள்ள ஸீத்தாந்திகள் ஒருவரும் இசையாதே தன் னுடைய ஸீத்தாந்தத்துக்கே அபாபாணமான அர்த்தம். இங்கு வேதாந்திகளான நம்முடைய தர்சனத்துக்கே அஸாதாரணமுமாய் மத்யானமுமான அர்த்தம் எதென்னில். சேதநாசேதநங்களுக்கும் ஈசுவரனுக்குமுண்டான சரீராத்மாவம்ஸ்யாதிகள். இதில் ஈசுவரனுக்கு ஸரீராவமாவது—சேதாசேதன-

வதைக் கண்டு தேறுகிறான். ஆக மகிவித்யக வாக்யங்கள் வீணாகா. இப்படி இவ்வாக்யங்களின் கருத்தை அறிவதற்கும் மனத்தில் கண்ட ஸரீராத்மாவம் ஸாக்மாசிகிறதென்க.

இவ்வதிகாரத்திற்கு வைத்திருக்கும் மத்யான மத்யான என்கிற பெயருக்குப் பொருள் கூறுகிறார் மத்யானமாவது இத்யாதியால். ஸ்ரீமத்யானம் பார்க்கும் போது தன்மம் சாஸ்த்ரம், மத்யானம் மத்யானஸாஸ்த்ரமென்றே தோன்றும் அதை விட்டு ந்யாய சூத்ரத்தில் எந்தப் பொருளில் இச் சொல்லை பாரிமாசிகமாக்கினாரோ அப்பொருளை இங்குக் கொள்வதென்று கருத்து. அங்கே ஸீத்தாந்தங்களை சரீராத்மம் மத்யானம் அபிகரணஸித்தாந்தம் அப்யுபாஸஸித்தாந்தம் என்று நான்காகப் பிரித்தார். மூன்றாகப் பிரித்தனர் ந்யாயஸித்தாந்தத்தில். சித்தாந்தமென்றால் அந்தந்த மதக்கொள்கை என்றதாம். தர்சனசித்தாந்தம் சாஸ்த்ரசித்தாந்தம் தீதாதிசித்தாந்தங்கள் என்றவாறு கொள்க. பல ஸீத்தாந்திகள் ஒரே விஷயத்தை இசைந்திருந்தால் அது சரீராத்மசித்தாந்தம் ஒரு மதத்திற்கே அபாபாணமாயுள்ளது மத்யானசித்தாந்தமாகும். அபாபாணம் ஸாக்மாணத்திற்குப் பரிபாகமே. நமக்குப் மத்யானமாவது என்ன என்பதைக் கூறுகிறார் இங்கு இத்யாதியால். நம் முடைய என்பதற்கு வேதாந்திகளான என்கிற விசேஷணப் சேர்த்ததால் எல்லா வேதாந்திகளும் ஸரீராத்மாவத்தை இசைந்ததாகத் தெரிகிறதே; த்வைதி-அத்வைதிகள் இசையவில்லையே என்னில்—ஸ்ரீபாஷ்யத்திலே அத்வைதாதிமதங்களைக் கீழே கூறிவிட்டு ஈசுவரநிணாஸ்து என்று தொடங்கி நமது ஸீத்தாந்தத்தையே அருளிச்செய்ததால் அங்குப் போல் இங்கும் குத்ருஷ்டிகள் உண்மையான வேதாந்திகளல்ல என்று அறிவிப்பதிலேயே நோக்காம். வேதாந்தங்களை ஆராயாதவர்களுக்கு, ஈசுவரனை ஒருவாறறிவதானாலும் ஸரீராத்மாவம் அறியவியலாதென்றும் கருத்தாம் ஸ்வாதிகள் என்கிற ஆதிபதத்தாலே சரீரத்தைச் சொல்லும் சொற்களெல்லாம் ஆத்மாவையும் சேர்த்துச்சொல்லும் என்பதும். மோக்ஷமளிக்கும் ஸர்வேசுவரனுக்கு அடிமை செய்வதே பூர்வாத்மென்பதும், பெரியபிராட்டியும் பெருமானும் இருவருமே நமக்கு சேஷிகளாய் ப்ராப்பியர்கள் என்பதும், மகி ப்ராபி இரண்டில் ஒன்று இராதபோது மோக்ஷம் பெறவாகாதென்பதும் மத்யானமத்யானமாகக் கொள்ளப்படும்.

சீலாகத்தில் கருக்கிச் சொன்ன ஸரீராத்மாவம்ஸ்யத்தை விரித்துரைக்கிறார் மேலே. ஈசுவர என்பதற்கு ஸரீர என்பது பொருள். அதை விவரித்தால் எப்போதும் ஈசுவரன் (ஆதாரம்) எப்போதும் நியந்தா. (நியமிக்கிறவன்) எப்போ

ஐயங்களைப் பற்ற நிபமேன ஞானனுமாய் நிபந்தாவமாய் சேவியுமாயிருக்கை. சேதநாசேதநங்களுக்கு ஶரீரவமாவது—நிபமேன ஶ்வரணைப்பற்ற ஞாய்முமாய், நிபந்தாவமாய் சேஷமுமாய் த்ரவ்யமா யிருக்கை. சேனாசேனங்களைப்பற்ற. ஞானனுமாய் நிபந்தாவமாகையாவது—தன் ஸ்வரூபத்தாலும் ஸங்கல்பத் தாலும் யதாஹ் சதாஸ்திதிபவூதிகளுக்கு ப்ரயோகனாயிருக்கை. அது எங்ஙனே

தும் சேவி என்று சொன்னதாம் சேனாசேனங்கள் ஶரீரங்கள் என்றால் ஶ்வரணை எப்போதும் ஞானிக்கப்பட்டும் நிபந்திக்கப்பட்டும் சேஷமாகியுமிருக்குமென்ற தாம். பகவான் ஞானிகிறவன் என்றால் ஶாஞ்ஞானமாகிறவனென்றும் வரூபை தனக்கு ஶாஞ்ஞானமாகும்படி ஸங்கல்பிக்கிறவனென்றும் பொருள்படும் முதல் பொருளை இங்குக் கொள்ளப்படுகிறது. இரண்டாவது பொருள் விசேஷத்திலே சேரும். இதனால் பரமாத்ம ஸ்வரூப மில்லையாகில் சேதநாசேதநங்களை ஏற்படா என்றிருக்கு போது அவற்றின் ஶ்வரணை—(நிபந்திப்பு) அவனுக்கு ஶாஞ்ஞானமே என்பதில் ஸம்சயமில்லை. ஆக ஶாஞ்ஞான மென்றதால் வரூபங்களின் ஶ்வரணைகள் அவனுக்கு ஶாஞ்ஞானம் என்றதாயிற்று. சதாஸ்திதி என்றவிடத்தில் சதா என்ற சொல்லாலே வரூபங்களின் ப்ரதம ஶ்ரணஸம்வந்தத்தையும் ஶ்வரணை என்று உதாரணஸம்வந்த தையும் கொள்ளலாம். ஆனால் அது காரியமான வஸ்துக்களுக்குதானாகும். ஶாஞ்ஞான ப்ரகாந்திஜாநாதிகளுக்கு ப்ரதமஸம்வந்தம் எப்போதும் சொல்ல முடியாது. அதனால் சதா என்ற சொல்லுக்கு வரூபமே பொருள். முன்னோரின் ஶிஸ்தியிலும் ஶாஞ்ஞானவிவிதசேனாசேனாஸ்வரணைஸ்திதிபவூதி என்று வரூப என்ற ப்ரதம ப்ரயோகிக்கப்பட்டது. உலகில் ஜலத்திற்குக் குடம் ஆதாரமென்றால் ஜலத்தி னுடைய பெருக்கு முதலான வ்யாபாரமும் குடத்திற்கு ஶாஞ்ஞானமென்று இசை வதில்லை. ஆகையால் வரூப ஶ்வரணைகள் இரண்டே ஶாஞ்ஞானமாகும். ஜலம் வேறிடத்திலுண்டாகிக் குடத்தில் சேருவதால் அதனுடைய ஸ்வரூபமும் குடத்திற்கு ஶாஞ்ஞானமாகாது. எப்போதுமே ஶாஞ்ஞானமான வஸ்துவாகில் அதனுடைய ஸ்வரூபம் ஶாஞ்ஞானமாகும். ஆக ஶாஞ்ஞானத்தினுடைய ப்ரதமபவூதியானது ஸங்கல்பத்திற்கே (நிபந்தத்திற்கே) ஶாஞ்ஞானமாகும். அதுபோல் வரூப ஶ்வரணை களும் ஶாஞ்ஞானமாகின்றன. அவனுடைய ஸங்கல்பத்தால்தானே வஸ்துக் களின் ஶ்வரணைகளும் ஏற்படுகின்றன. இதை ஆளவந்தாரும் “நாஸ்தி” என்கிற ச்லோகத்திலருளிச்செய்தார். இப்படி ப்ரதம மட்டும் ஶாஞ்ஞானமாகி ஶாஞ்ஞானம் சதாஸ்திதிக்கள் ஶாஞ்ஞானம் அதன் ஸங்கல்பம் இரண்டுக்கும் ஶாஞ்ஞான மாகையால் இரண்டையும் ஒரே வாக்யத்தில் அருளிச்செய்கிறார். ஶாஞ்ஞானமாய் நிபந்தாவமாகை என்றவாறு. யதாஹ் — யோக்யதாநுஸாரமாக. ப்ரதமபவூதி ஶ்வரணைத்திற்கு அந்வயமில்லை என்று இதனால் குறிக்கப்பெறும். உலகில் சேனாசேன த்ரவ்யங்களுக்கு ஶ்வரணை ஶாஞ்ஞான மென்பது காணப்படாமையால் சாஸ் த்ரமூலமாக இதை இசையவேண்டும். குணங்களாகில் ஶாஞ்ஞான மின்றி இருக்க முடியாது ஐயங்களுக்கு ஶாஞ்ஞானம் அவச்யம் வேண்டுமோ என்று ஆக்ஷேபம் வரும் எனக் கருத்திற்கொண்டு உரைக்கிறார் அதேங்ஙனே இத்யாதியால்.

யென்னில்—ஈசுவரன் தன் **स्वरूपनिरूपकधर्म**ங்களுக்கும் **निरूपितस्वरूपविशेषण**ங்களான குணங்களுக்கும்போலே **स्वैयतिरிகसमस्तद्रव्य**ங்களுக்கும் **अव्यवहितமாக** **स्वरूपेण** **आधारमा**யிருக்கும், அவ்வே தர்வ்யங்களை ஆச்ரயித்திருக்கும். **गुणादिक**ளுக்கு அவ்வே **द्रव्यद्वारा** **आधारमा**யிருக்கும். ஜீவர்களாலே **घटिक्कப்படுகிற சரீரங்** களுக்கு **जीवद्वारा** **आधारमा**யிருக்குமென்று சிலர் சொல்லுவார்கள். ஜீவனை குணங்கள் **द्रव्यத்தை விட்டு இராததுபோல்** **चेतनाचेतन**ங்களும் அவனை விட்டு இரா என்று குறிக்க குணங்களைத் தருஷ்டாந்தமாக்குகிறார் **स्वरूपनिरूपकधर्म**ங்கள் **सत्य-ज्ञान-रज-अनन्त-बल-मानन्द-व-ममत्व**ங்கள். இவற்றை விட்டுப் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம் காணவாகாது. ஆகையால் இவை **स्वरूपनिरूपक**ங்கள். **पञ्चभ्यादிகள்** **आकार**க்ரஹணமின்றி இன்னதென்று தெளிவாக அறியப்பட மாட்டா. அதனால் **आकारம் स्वरूपनिरूपकம்**. அதுபோல் இங்கு இத் தர்மங்கள். **ज्ञान शक्ति सौख्य सौशील्य** 'டகள் ப்ரஹ்மஸ்வரூபம் முன் சொன்ன தர்மங்களுளோடே அறியப்பட்ட பின்பே **विशेषण**ங்களாகையால் **निरूपितस्वरूप-विशेषण**ங்கள். **स्वैयतिरிகसमस्तद्रव्य**ங்களுக்கும் = தான் நீங்கலாக **द्रव्य**ங்கள் எல்லாவற்றிற்கும். / **अव्यवहितமாக** = ஸாக்ஷாத்தாக; நேருக்கு நேராக; ஒன்றை இடையிடாதபடி என்றதாம். இப்படி தன் குணங்களுக்கும் மற்ற தர்வ்யங்களுக்கும் **ईश्वरன் आधारமானாலும்** மற்ற தர்வ்யங்களின் குணங்களுக்கு **आधारமாகவில்லையே**; அவனை எப்படி **सर्वधारன்** என்கிறது. என்கிற கேள்வியைப் பரிஹரிக்க அவ்வே **इत्यादि**. **अचेतनमान** மண்முதலானவற்றில் உள்ள **रूपादिगुण**ங்களுக்கும் ஜீவகுணங்களான **दुःखमोहादிக**ளுக்கும் அவனை நேராக **आधारமாகக் கொண்டால்** **ईश्वரை** **नीरूपेण निर्दुःखेण** என்று சொல்வது தவறாய்விடும் ஆகையால் அவற்றிற்கு **चेतनाचेतन**ங்களே **आधार**ங்கள். **आधारमे ईश्व**னுக்கு **अधीनमा**ம்போது அதன் குணங்களும் **परम्परया** அவனுக்கு **अधीनமாக** லாம் நீர் நிறைந்த குடத்தைக் கையால் தாங்கும்போது கை ஐலத்திற்கு நேர் **आध**மாகாவிட்டாலும் குடம்வாயிலாக **आधार**மாவது அநுபவத்திலுள்ளது அதனால்தான் சிலர் **घटिक्कப்ப** ப்ரயாஸை படுவது, அதுபோல் வேறு **द्रव्य**ங்களுக்கு **ईश्वரன் परम्परया** **आधारம்**. இப்படி **ईश्वான் सर्वधार**மாகில் **द्रव्य**ங்கள் போலே இந்த **गुणादिक**ளும் **ईश्वானுக்குச் சரீரமென்னலாமே**. இப்படி இருக்க முன் **शरीरलक्षण**த்தில் **द्रव्यमा**யிருப்பதே **शरीरம்** என்று ஏன் சொல்ல வேண்டுமென்னில்—தன் **शरीर**த்திலுள்ள **गुण**ங்களுக்கும் தான் **परम्परया** **आधार**மாயிருப்பதால் அந்த **गुण**ங்களை அவனுக்கு சரீரமாகக் கொண்டால் அதே ந்யாயத்தினாலே ஒவ்வொரு ஜீவனும் தன் **शरीर**த்திலுள்ள **रूपरसादिगुण**ங்களுக்கு **परम्परया** **आधार** மாவதால் அவனுக்கு அந்த **रूपरसादிகள்** **शरीरமாக** ப்ரஸங்கிக்கும் உலகில் அவற்றை ஜீவசரீரமாக யாரும் வழங்குவதில்லை அதனால்தான் **अन्तर्यामि ब्राह्मण**த்தில் "**यःपृथिव्यां तिष्ठन्**" என்றும்போலே **यो रूपे तिष्ठन्, यो रसे तिष्ठन्** இத்யாதிவாக்யங்கள் இல்லை. ஆகையால் **साक्षात् अक्षेयमाकाश द्रव्यान्तर गुण**ங்கள் **शरीर**மாகா. அதுபோல், **ईश्वर**னிடமுள்ள

ஹரமாகக்கொண்டும் ஸ்வரூபத்தாலும் ஆசார்மாயிருக்குமென்று சில ஆசார்யர்கள் சொல்லுவார்கள். இப்படி ஸர்வமும் நச்வர ஸ்வரூபத்தைப் பற்றியபுத்தகவிசேஷமாயே இவற்றின் சதாபிகள் அப்யஸதாபிதங்கள்

ஸர்வ வஸ்துக்களுடையவும் ஸத்தை சக்ஷாபிநையாகையாவது—அறித்யங்கள் அநித்யேயாலே உபநிஷங்களாயும், நித்யங்கள் நித்யேஷாபிநங்களாயுமிருக்கை. இவ்வர்த்தத்தை உத்தம பவ தவ விஷயதார்த்தசதா (வீகூண்டத) என்கிற ச்லோகத்தாலே அபியுகர் விவேகித்தார்கள். இத்தாலே ஸர்வத்தினுடையவும்

குணங்கள் இவரனுக்கு சரீரமாகா. குணங்களுக்கு சரீரத்வமில்லையே ஜிவகுணங்களை ஜிவரீரமாக வ்யவஹரிப்பதில்லையே என்று விசேஷவிவேகம் செய்க

புத்தகங்கள் இவரனுக்கு நேராகத்தான் அப்யமாதும் என்பதில்லையென்று அறிவிக்க மேலே ஜீவர்களாலே இத்யாதி. சிலராவார் ஸோமாசியாண்டான். அவர் உத்யஸ்தேபத்திலும் விவாண ப்ரதத்திலும் அவ்வாறு கூறியிருப்பதாக ந்யாஸிதாஜரத்தில் அருளினார். உத்தமத்தாலும்—சாதாத்தாகவும் என்றபடி, இங்கே சில ஆசார்யர்கள் என்று ஆசார்ய ப்ரயோகத்தாலே இந்த பக்ஷமே ஜிவாத்வரநாகாதிஸ்தம் சித்யமென்றதாம். விரிவு, ந்யா.சி. I முடிவில் இப்படி ஸர்வமும் = ஸாக்ஷாத்தாகவும் பரம்பரயாகவும் புத்தகங்களும் அவற்றின் குணங்களும்.

கீழே ஸ்வரூபத்தாலும் ஸங்கல்பத்தாலும் என்றதில் உத்தமத்தாலுமென்றது ந்யாஸிதமாயிற்று. மேலே உத்தமத்தாலுமென்பதை விஷயமாக்குகிறார் சர்வஸ்து இத்யாதியால். ப்ரத்யயானது எங்கும் இவரஸக்ஷாபிநை என்பது சொல்லாமலே விளங்குமென்று சதாஸிதகளைமட்டும் விவரித்து விட்டு 'இப்படி உத்தாபிநசதாஸிநிபுத்திகளான' என்று முன்றையும் சேர்த்து அப்யஸ்தானம் செய்யப் போகிறார். அநித்யஸ்துக்களின் உத்தமம் உத்தாபிநமானாலும் நித்யஸ்துவை உத்தாபிநம் என்னவாருமோ என்கிற வினாவுக்கு விடையாகும் அநித்யங்கள் இத்யாதி. நித்யங்கள் இத்யாதி. உத்தாஸித்ய மாவது உத்தாமுலமாக உண்டாகையன்றே; அது நித்யங்களுக்கு எவ்வாறு கூடும் காரணமான உத்தாஸித்யமென்பதாலே காயம் எப்போதும் உண்டாருமென்று தேறுமே யல்லது காயங்கள் நித்யமென்று தேறுமோ என்பதைப் பரிஹரிக்க ச்ரத்யச்லோகத்தை ப்ரமாணமாக்குகிறார். இவ்வர்த்தத்தை இதி. விஷயதார்த்தசதா என்பதற்கு நியாநித்ய-ஸகலஸ்துஉத்தமம் என்றது பொருள். அபியுகர்—கூரத்தாழ்வான் இந்த ச்லோகத்தின் மேற்பாதங்களில் இந்த விவேகம் அறியப்பெறும் 'நித்யம் நியாஸ்தவ து கேவந தே ஹி நியா: I நித்யம் தவேகபரத: நிஜஸுரூபா: பாவத்கம்கலகுணா ஹி நிர்வானம்' என்றனரே. அதாவது உத்தா ஒரு காலத்தில் உண்டாவதாயிருந்தால் தவதிநஸுரூபமாயிருப்பது நித்யமாகமாட்டாது உத்தா நித்யமாகில் அதைப் போலே தவதிநமும் எப்போது மிருக்கலா மாகையால் நித்யமாகக் குறையில்லை அதிநத்யமும் நித்யமும் ஒன்றோடொன்று முரண்படுமென்று நினைக்கவேண்டா. நித்யங்களுக்கு ஜ்ஞத்யரூப-அதிநத்யம் சேராது. ப்ரயோஜ்யரூப அதிநத்யம் கூடும் லோகத்

சுவாமிநாதர் எழுந்தருளியுள்ள இடம் காலத்தால் மாறாமல் இருக்கிறது என்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லும்படி
“**योगेश्वरार्कवशः खं दिशो भूर्महोदधिः । वासुदेवस्य वीरेण विधूयानि महात्मनः ॥**”
(மா. மானு. 32) என்கிறபடியே ஓரொரு தேசவிசேஷங்களிலே விழாதபடி
நிறுத்துகையைப் பற்றி.

எல்லாம் ஸங்கல்பாதீனமாகில் **சூரத்யங்களை** மட்டும் ஸங்கல்பாதீனமாகச் சொன்னது **விரோதிக்குமே** என்ன, அருளிச் செய்கிறார் **சூரத்யம்** இதயாதி. சொல்லும்து = சொல்லியிருப்பது. : நிறுத்துகையைப் பற்ற = நிறுத்துகை யென்கிற பொருளைக் கொள்வதற்காக... "யூரिति. சங்கிலமும், சந்தன் சூன் நகரங்கள் கூடிய ஆகாசமும் திக்குகளும் பூமியும் பெருங்கடலும் **மஹாமாவான வாசுதேவனின்** ஸங்கல்ப சக்தியால் - **வரிக்கப்** படுகின்றன என்று **சீலோகார்த்தம்**. **வித்யுரணி** என்பதற்கு விழாமல் காக்கப் படுகின்றன என்று பொருளாகையால் **சூரத்வமுள்ள வஸுக்களை** விழக்கூடு மாகையால் இந்த சீலோகம் **சூரத்யவிவரமென்று** தெரியும். **ஊம்** என்கிற **ஆகாசமும் பச்சிருதமான** பிறகு **சூரத்யமாகலாம்**. **கீழ்** நோக்கிச் செல்லும் **வஸுக்களுக்குப்போலே** மேற்புறம் முதலானவிடம் செல்லும். **வஸ்** துக்களுக்கும்

இப்படி **இஹாதினசசாஸ்திதிரவூசிகளான** வஸ்துக்களுக்குப் பரமாத்ம ஸ்வரூபம் என் செய்கிறதென்னில், பரமாத்மாவின்னுடைய இச்சை இவ் வஸ்துக்களைப் பரமாத்மாவின் **சுருபாஸிதங்களாக** வகுத்து வைக்கும், இப்படி ஸர்வவஸ்துவும் **இஹாதினசசாஸ்திதிரவூசிகளான** முமாய் **இஹாதினசசாஸ்திதிரவூசிகளான** முமாயிருக்கும்

லோகத்திலும் சரீரம் சரீரியின்னுடைய ஸ்வரூபாச்சரிதமுமாய் ஸங்கல்பாச்சரிதமுமாய் இருக்கக் காணாநின்றோம். ஜீவநிருந்த காலமிருந்து இவன் விட்டபோது அழிகையாலே ஸ்வரூபாச்சரிதம். இவ்வர்த்தம் ஸங்கல்பமில்லாத

ஒருவிதமான **சுருபம்** உண்டென்று **நாயபுனிகள்** அருளிச்செய்ததாக **நாயபுனிகள்** த்திலே கூறியுள்ளார். இந்த ச்லோகந்தானும் ஜீவர்கள் **சுருபங்களாக** **சரீராவி** களைக் கொண்டு ப்ரயாஸப்பட்டு **சரிப்பது** போலன்றி **இஹாதினசசாஸ்திதிரவூசிகளான** மாத்ரத்தாலே **சரிக்கிறான்** என்கிறது என்னலாம் ஆகையால் அந்த **விவரணம்** சில **வஸ்துக்களுக்கானாலும்** இங்குச் சொல்லும் **அதேயம்** **நியாமம்** **நியாமம்** **சரித்துக்கும்** ஆகலாம் என்றபடி.

கீழே **சுருபத்தாலும்** **சுருபத்தாலும்** என்று இரண்டைக் கூறுவது ஏன்? **புருஷிக்குக்** காரணமாக அங்கீகரிக்க வேண்டிய ஸங்கல்பத்திற்கு ஸத்தாஸத்திகளும் அதிநங்களைன்றிசைந்துவிட்டபிறகு ஸத்தாஸத்தி களுக்குத் தனியாக **சுருபாதினம்** இசையவேண்டாலே என்று சங்கிக்கிறார் இப்படி இத்யாதியால். **பரமாத்மாவின்னுடைய** இத்யாதி. இதன் கருத்தாவது— **சுருபாதினம்** போதுமே. **இஹாதினம்** எதற்காக என்று கேள்வி இங்கே **இஹாதினம்** ஸங்கல்பம் எவ்வாறுநிறுத்தென்பதைக் கவனிக்க வேண்டும் ஸர்வவஸ்துவும் ஈசுவரஸ்வரூபத்திற்கு **அதேயமாயிருக்க** வேண்டுமென்றே **சுருபத்தின்** ஆகாரமாகையால் அதின்றி **சுருபாதினம்** முடியாது ஸங்கல்பாச்சரிதத்தவமே போதுமே என்னவுமாகாது. ஸங்கல்பமாவது பரமாத்மாவின் குணவிசேஷம், அது **சுருபங்களுக்கு** **அதேயமாகமாட்டாது** ஆகையால் ஸங்கல்பாச்சரித மென்றவிடத்தில் **அதேயமென்னும்** பொருளை விட்டு **அதினம்** என்றே பொருள் கொள்ளவேண்டும். ஆக **சுருபங்களில்** லாம் **சுருபமா** அல்லது **அதேயமா** என்றாராயும்போது **இஹாதினம்** நாம் தெளிய வேண்டும். ஆகவே ஈசுவரன் எல்லாம் தனக்கு **அதேயமாயிருக்க** வேண்டுமென்று ஸங்கல்பிக்கிறானென்றதாம் **சுருபாதினங்களாக** வகுத்து வைக்கும் = ஸங்கல்பமானது தனக்கு **அதேயமாகாத** ஸகல வஸ்துக்களையும் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்திற்கு **அதேயமாக்குப்** முகத்தாலே தனக்கு அதிநமாக்கிக் கொள்ளுமென்றபடி.

ஸ்வரூபம் ஸங்கல்பம் இரண்டிற்கும் **அதினமாக**க்கு **அதினமேயன்றி** **அதினமேயன்றி** **சுருபமாக**லாமென்று ஜீவவிஷயத்தை உதாஹரிக்கிறார் லோகத் திலும் இத்யாதியால். **சுருபாதினம்** = **சுருபத்திற்கு** **அதேயம்** **சுருபாதின** **முமாய்** = **சுருபாதினம்** இந்த ஜீவனுக்கு இது சரீரமாக வேண்டுமென்று எம்பெருமான் ஸங்கல்பப்பதால் அவனவனுக்கு அதது **அதேயம்** **விஷய**

சுபுஷ்யாவரையேகளிலே தெளிவது. ஜாநாதிதீசைகளில் ஸங்கல்பத்தாலே விழாதபடியாகும்போது. சக்ஷாபிதமென்னக்கடவது. இதில் ஸ்வரூபாச்சரிதமாயிருக்கிறபடியை அபேயமென்றும் ஸங்கல்பபாதினமாயிருக்கிறபடியை நியாயத்வமென்றும் சொல்லுகிறது. ஈச்வரன் சர்வோபாயாகையாவது —

उपादेते सत्तास्थितिनियमनाद्यैश्चिद्वितौ स्वमुद्दिश्य भीमानिति वदति वागौपनिषदी । श्रीरंग. उपायोपेयत्वे तदिह तव तत्त्वं न तु गुणावतस्त्वं श्रीरङ्गेश्वर शरणमव्याजमभजम् ॥ उ. 87.

மும் ஷேமுகமாகிறது. அபாரமான ஜீவன் ஶரீரத்தை விட்டகன்றால் அந்தக்ஷணமே சரீரத்தின் சங்கடம் = அமைப்பானது குலையும். ஜீவன் தன் ஸங்கல்பத்தாலே தானே தன் ஶரீரத்திற்கு அபாரமாகிருநென்பது ஒருவரனுபவத்திற்கும் வராத விஷயம். ஸம்ஸாரிஜீவன் தனக்கிந்த சரீரம் நீடிக்கவேண்டுமென்று நினைத்தாலும் அது அகன்றுவிடுவதே அநுभवசिद्धम्. உறக்கம் (சுபுதி) மூலம் என்ற தைசுகளில் ஸங்கல்பத்திற்கு ப்ரஸக்தியே யில்லை. ஆகையால் சக்ஷாபிதம் முக்யமாய் உளது. சக்ஷாபிதமும் சில ஸமயங்களில் கூறலாம். ஜாநாதிதீசையும் ஶ்ரீரங்கையும் நிற்பது நடப்பது உட்காருவது போன்ற ஸமயங்களில் விழாதபடி சரீரம் ச்வாதினமாயிருப்பது ஸங்கல்பத்தால் தானே என்றபடி. சக்ஷாபிதம் என்பதற்கு சக்ஷாப்படி தததேசத்தில் ஶித்யையுடையது என்று பொருளாம். இப்படி ஶ்ரீரங்கு எல்லாம் அபேயமும் விஷயமும் என்று விவரிக்கத் தொடங்கியதை உபஸம்ஹாரம் செய்கிறார் இதில் இத்யாதிபால்.

இனி மூன்றாவதான ஶேஷத்வத்தைப் பிரித்துரைக்கிறார் ஶ்ரீரன் இத்யாதிபால். सोकार्यमावतु—श्रीरङ्गेश्वर = ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளிகொண்ட பரமனே! भीमान=சரிய;பதியானவன், स्वम् उद्दिश्य=தன்னைக் குறித்து. தனக்காக, चित्-अचितौ=சேதநாசேதநங்களை सत्तास्थितिनियमनाद्यै:-சேதநாசேதநங்களின் ஸ்வரூபமென்ன, அவற்றின் நீடிப்பென்ன, प्रेरण மூலமான வ்யாபாரமென்ன भोगम् मोक्षम् என்கிற फलமென்ன இவற்றுடன் கூட்டி उपादेते =ஸ்வீகரிக்கிறான். इति=என்று औपनिषदी=உபநிஷத்திலடங்கிய वाक्=வாக்யமானது वदति=சொல்லுகிறது तत् =ஆகையாலே इह-இச் சேதநங்கள்விஷயத்திலே उपायोपेयत्वे-உபாயமாயிருக்கையும் உபேயமாயிருக்கையும் तव=உனக்கு, तवम्=முக்யஸ்வரூபமாகும், न तु गुणौ =उपायत्वं उपेयत्वंங்கள் उपसर्जनमल्ल; औपाधिकमल्ल, अतः=இதனால்-இப்படி தெளிந்திருப்பதால் त्वाम्=உன்னை अव्याजं शरणम्=வ்யாஜமாகாத முக்யமான சரணமாக அல்லது अव्याजं=வேறொரு ப்ரயோஜனத்தைக் கொள்ளாமல் अभजम्=அடைந்தேன் என்றதாம். இதன் கருத்தாவது—पतिं विश्वस्य என்கிற उपनिषदाक्षय मानतु திருமலைச் சேதநா சேதநங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் சேஷி என்கிறது. शेषशेषिभावमानतु என்ன என்று ஆராய்ந்து परगतातिशयाघानेच्छया उपादेयत्वमेव यस्य स्वयम् स शेषः; परः शेषी என்று वेदार्थसङ्ग्रहத்தில் அருளிணார் அதன் பொருளை उपादेते என்ற पूर्वाधिक्यத்தில் ஸங்க்ரஹிப்பதால் वेदத்திலேயே இவ்வாறு சொல்லப்பட்டதென்றார் ஒன்றுக்

என்கிறபடியே தன் ப்ரயோஜனத்துக்காகவே **பாராயீகஸ்வभावங்களான இவற்றை** **उपादानம்** பண்ணி இவற்றாலே **अतिशयवा**னாகை. இந்த **आधाराधेयभाव**ங்களால் இச்சேதனனுக்கு **फलि**ப்பதென் என்னில்—**आधाराधेयभाव**த்தாலே அவனுடைய **ज्ञानशक्त्यादிக**ளுக்குப் போலே **अपृथक्सिद्धस्वरूप**லாபமும் **शेषशेष**.

காக ஒன்றைக் கொள்ளும் போது முதலொன்று **शेष**யாகும். மற்றொன்று **शेष**மாகும், திருமால் தனக்காக அதாவது தான் ஒரு பலன் பெறுவதற்காக **चेतनाचेतन**ங்களை **उपादानம்** செய்கிறான். **उपादानம்** செய்வதாவது **स्वरूप**ம் **स्थिति**, செயல் அதன் மூலமான **भोग**ம் **मोक्ष**ம் இவற்றை உள்ளதாக அவற்றை ஆக்கிக்கொள்வது, **आस्तिक-नास्तिक-नित्य-मुक्त-जीव**ர்களென்ன **अचेतन**ங்களென்ன அவற்றின் **सत्ता**திகள்மூலம். **लीला**ரஸ**भोग**ரஸங்களை **ईश्वर**ன் **अनुभव**ிக்கிறான். தனக்கிந்த **रस**த்திற்காகவே அவற்றை **विनियोग**ப்படுத்துவதால் இவன் **शेष**யாகிறான், **चेतन**ங்கள் செய்யும் **व्यापार**மூலமாக வரும் **भोग**மோ_{क्ष}ங்களும் இவனுடைய பலனுக்காகவேயாம் ; **स्वतन्त्र**மல்ல. இவனுடைய **श्री**யமன மில்லாத போது வ்யாபாரங்களோ பலன்களோ விளையா வாகையால் இவனை **मुख्य**மான **उपाय**ம். இதனை **वेदान्त**ிகள் தவிர மற்ற **आस्तिक**ர்களும் **नास्तिक**ர்களும் அறியாமலிருக்கலாம். ஆயினும் இதே **तत्त्व**மாம், அவரவர்கள் செய்யும் கர்ம ஜ்ஞானபத்திகள் வியாஜங்களாகி வேண்டுமானாலும் **मुख्योपाय**மாக மாட்டா. இது போலவே பெரும்பாலும் தமக்குள்ள **शेष**த்வத்தைத் தெளியாமல் ஜீவர்கள் வேறு பலனை உபேயமாகக் கொண்டாலும் அவை **अस्वास्थ्य**ங்களாகையாலே முக்கியோபேயமாகமாட்டா. **उपसर्जन**ங்களே யாகும். ஆகையால் ஸ்ரீரங்கநாதா! முக்கியோபேயமான உன்னையே உபேயமாக்கிக் கொண்டேன். வியாஜமாக **भक्तियोग**மனுஷ்டிப்பவர்களும் வியாஜமாகாமல் ப்ரதானமான உபாயமாக உன்னைக் கொள்வார்கள். அப்படிப்பட்ட உன்னை, அகிஞ்சந விஷயத்தில் வியாஜநிரபேக்ஷமாய் உபாயமான உன்னை வேறு பலனை வியாஜமாக்காமல் உபாயமாகப் பற்றினேன். **पूर्वाधिक**த்தில் கிடைத்த **शेष**த்வஸ்வரூபத்தை **निष्कर्ष**ிக்கிறார் தன் இத்யாதியால். **उत्तराधिक**ம் **प्रकृतोपयोग**யல்லாமையால் **पूर्वाधिक**மாகே சில மூலகோசத்திலுள்ளது தன் ப்ரயோஜனத்திற்காகவே என்பது **स्वमुद्दिश्य** என்பதின் வியாக்யானம். இது **शेषः परार्थत्वात्** என்ற **जैमिनि**சூத்ரத்தினின்று கிடைத்ததென்பதை அறிவிப்பதற்காக **पारार्थैकस्वभाव**ங்களான என்றது. **अतिशयवा**னாகை என்கிற அதிசய பதத்தால் **परगतातिशय** என்கிற **भाष्यकार** ஸ்ரீஸூக்தியை ஸ்மரிப்பித்ததாம். இவ்வளவால் **आधेयवप्रभृतिनियमैः** என்பது வியாக்யாதமாயிற்று. இப்படி ஈச்வரன் ஸ்வார்த்தமாக எல்லாம் உடையவன் என்பதிருக்கட்டும் ; இதை **प्रधानप्रतिपक्ष**மாக = நாம் அறிய வேண்டியவற்றில் **प्रधान**மாகக் குறித்தது ஏன் ; இதை அறிவதால் நமக்கு ஆவதென் என்று கேட்டு உத்தரம் அருளுகிறார்—இந்த இத்யாதியால். இந்த **प्रश्नोत्तर**ங்களால் **सत्तास्थेयप्रयतनफलेचेतदायसमेत** என்பது விவரிக்கப் பட்டதாம். **आधाराधेयभाव**த்தாலே இத்யாதியில் **नियम**த்தையும் **शे**ர்த்துக்கொள்க. **अपृथक्सिद्धस्वरूप**லாபமாவது **स्वात्मस्वरूप**ம் **परमात्मा**—

பாவத்தாலே ஈர்மாமிமானுஸுபுருஷார்த்தவ்யவஸ்தையின்படியே ஸ்ரீபாநுஸுபுமான புருஷார்த்தவ்யம், ஸேஷேவிபாவத்தாலும், நியந்த்நியாயபாவத்தாலும் ஸ்ரீபாநுஸுபுமான புருஷார்த்தத்துக்கு அனுபுபுமாய் நிரபேக்ஷமுமாயிருந்துள்ள உபாய விசேஷத்தை அறிகையும் பவிக்கும் ஆக இவற்றால் இச்சேதனன் அந்யாசாரன் அந்யபயோஜனன் அந்யசரணன் என்றதாயிற்று.

இவ்வர்த்தம் ப்ரமரஹஸ்யத்தில் கிடக்கிறபடி எங்ஙனேயென்னில்—நாராயண-புருஷத்தில் த்ரபுருஷபுருஷிஹிஸமாபஹ்யத்தாலுமுண்டான சாரகத்வ்யாபகத்வாதிகளாலே அந்யாசாரவாதவிசிஷ்டஸ்வரூபமாகும், பாரத்யபாரதஃபுரணமான கீழில் ப்ரஹ்மத்தாலே ப்ரஹ்மசுத்தம் என்கிற தெளிவு. ஈர்மாமிமானேதி திருவாய்மொழி 9-4-4ல். ஈட்டு அரும்பகவுரையில், 'இது பிள்ளையின் வசனம்' என்று கூறப்பெற்றது. ஸ்ரீ தேசிகன் 'புரானத்திலே "ஈர்மாமிமானுஸுபுருஷார்த்தவ்யவஸ்தயா | ப்ரமரபாரதஃபுரண ப்ரஹ்மஸுபுருஷாயதே ||" என்றவாறு முழுச் சீலோகமுள்ளது. வேதார்த்தபுரணத்தில் முடிவில் ஈர்மாமிமானுஸுபுருஷார்த்தவ்யவஸ்தயா என்கிற ப்ரம் உள்ளது ஏற்கனவேயுள்ள முழுச் சீலோகத்தின் ப்ரவீர்த்தத்தை ஸ்வாக்யத்தில் சேர்த்துள்ளாரா, சீலோகமிராமல் த்ரபுருஷத்தில் அருளிஞரா, விமர்சிப்பது. அவனவன் தன்னை எவ்விதம் நினைக்கிறானோ. அவ்விதத்திற்குத் தக்கவாறு புருஷார்த்தம் பெற இழிகிருனென்று உலகில் கண்ட வ்யவஸ்த்தை யென்று முன்னமே இது விவரிக்கப் பெற்றது. ஸ்வரூபாநுஸுபுமான புருஷார்த்தமாவன ப்ரமரபுருஷார்த்தங்கள். அதற்கு அனுபுபுமான உபாயமானது சேஷித்வ-நியந்த்ருத்வங்கள் தோற்ற ஸ்வரூப ஸ்வரூபே ஸ்வரூபே 'காரயதி' என்று 'புரணஸ்யா'ம் சேர்ந்த உபாயம். பகியோ ப்ரபியோ சாரிக்யா'யில்லை யாகில் மூஷசாக்யமாகா, நிரபேக்ஷமாயிருந்துள்ள உபாயவிசேஷமாவது ப்ரபியாகாரி யால் கொள்ளப்பட்ட பகியிரபேக்ஷமான ஈர்மானாகிற ஸித் தோபாயம் என்று ஸ்வரஸமாகத் தோன்றும். பகியோத்திலிழிகின்றவருக்கும் ஸேஷேவிபாவநியந்த்நியாயபாவங்களே காரணமாகையால் இங்கே இரண்டு அதிகாரிகளையும் கொள்ள வேண்டுமென்பது சாரபகாசிக்யில் ஸ்ரீபம். அப்போது ஸித் தோபாயமான ஈச்வரன் பகியோபாபேக்ஷாகவிருக்க நிரபேக்ஷானாகை எங்ஙனே என்னில், தனக்கு அபயமான பக்தியோகமென்ற வியாஜத்தை அபேக்ஷித்தாலும் தனக்கு அநயினமாய் நேரும் வேறு வியாஜத்தை உலகத்தாரைப் போலே அபேக்ஷிக்கிருனல்லன் உலகத்தில் ஒருவன் ஒருவனுக்கு ப்ரணஸிப்பது தன் ப்ரபயமன்றி அவனாகச் செய்த உபாயத்தைக் கண்டே. இங்கு அவ்வாறில்லை எல்லாம் ப்ரமரபுருஷமாகையாலே ஆகையாலே நிரபேக்ஷன் என்றது. மூலமந்த்ரத்தில் ப்ரணவத்தாலே அநந்ய சேஷித்வம் ஸித்திப்பதை இங்கே அருளிச் செய்யாதது ஏன் எனில், அநந்ய ப்ரயோஜனன் என்பதாலே அதுவும் ஸித்திக்குமென்ற கருத்தால் என்க. இது மேல்விவரண வாக்யத்தாலே ஸ்பஷ்டமாகும். ஸமாஸத்வயத்தாலும் இதி நாரணாமயனம் என்கிற த்ரபுருஷ ஸமாஸத்தாலே ஈர்மாமிமானம் சொல்லப்பெற்றது. நாரம் அயன் யஸ்ய என்ற ப்ரபுருஷ ஸமாஸத்தில் நாரமான ஜகத் ப்ரமாத்மாவுக்கு ஈர்மாமிமானமாகாதாகையாலே அயன்.

அந்நியமயோஜனத்வமும், அந்நியசாரணத்வமும் பலிக்கும் ப்ரஸ்யனுபூதபிரகாசகமான மஹரணத்தில் பூவீரணத்தாலே அந்நியசாரணத்வமும், உச்சரணத்தாலே அந்நியமயோஜனத்வமும் உபயமாதத்தாலும், அந்நியாசாரணத்வமும் ப்ரகாசிக்கிறது இப்படி சாஹ்மாதவம் அர்த்தமாகவும் சரமஸ்திகத்திலும் இவ் வகுப்புக் [கள்]கண்டு கொள்வது.

இப்படி சரமஸ்திகத்திலே சிவோபாயவசிகரணம்மாக விவரிதமான சாஹ்யோபாயவிசேஷத்தைத் தவயத்தாலே அநுஷ்டிக்கும்போதைக்கு அநுசந்தேயங்களாய்க்கொண்டு அவ்யாபேஷிதங்களான அர்த்தங்களைமெல்லாம் சிறிய கண்ணாடி பெரிய உருக்களைக் காட்டுமாப்போலே சுருங்கத் தெளிவிக்கும் திருமந்த்ரம். இதில் ப்ரதமபதத்தில் அர்த்தங்களை அர்ஜுநரதத்திலும், "அமரத: மென்பதற்கு வ்யாயம்=வ்யாபிக்கப்பெற்றது என்ற பொருளைக் கொள்க. ஐகத்தில் அவன் வியாபிப்பதும் நியமனத்தோடே சேர்ந்திருப்பதால் நியந்த்ரமும் அர்த்தம் ஸித்திக்கும். இந்த அந்நியநியந்த்ரத்தை அந்நியாசாரவாதி என்கிற ஆதிபதத்தாலே கொள்க. பாரத்யமாவது சேஷத்வம். ததம்மான அதைக் கருத்தில் கொண்ட பதம் ப்ரணவம் பாரத:ஐத்தைக் கருத்தில் கொண்ட பதம் அம: என்பது, அச்சொல்லுக்கு, எனக்கு வ்யாத:ஐமில்லை என்பது பொருளாகையாலே பாரத:ஐம் சித்திக்கும். அந்நியசாரணத்வம் பகனனுக்கும் உண்டாகிலும் மஹரணாதிகளில் ப்ரபலனுக்கான புகலமான அந்நியசாரணத்வத்தைக் கொள்வது. உபயமாதத்தாலும் =இரண்டு வ்ரணங்களில் நாராயண என்ற சப்தத்திலுள்ள அயனசப்தத்தாலும், சாஹ்மாதவம் இதி. மாமேக் சரண என்றதில் அந்நியோபாயவாதிகள் சாஹ்ம=கஸ்திகம் மா என்கிற சொல்லில் தனக்குள்ள சர்வாசாரணத்வம் கருதப்பட்டிருப்பதால் அந்நியாசாரணத்வம் அர்த்தவாதத்தாலே கிடைக்கும் என்றபடி.

வேதத்திற்கு உபாஹ்மான ப்ரீமத்ராமாயணத்தில் "ச சாது:", என்கிற ஸ்தோகத்தாலே த்ரபம:வாசீம் விவரிக்கப்பட்டிருப்பது போல் திருமந்த்ரத்தில் கீழ்ச்சொன்ன அர்த்தங்களும். பலவிடங்களில் விளக்கப்பட்டிருப்பதை ஹாரணஸோக்யத்திற்காக அப்புள்ளார் அருளிச் செய்த வகையை இங்கே விவரித்துக் கூறுகிறார். இதில் இத்யாதிபால். ப்ரதமபதம் ப்ரணவம். அதில் உகாரம் அவாசாரணம்மாய் எம்பெருமானுக்கே ஸேவன் ஜீவன் என்று ஓர் அர்த்தமும், உகாரம் லக்ஷ்மிவாசகமாய் எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் அநுசரன் ஜீவன் என்ற மற்றோர் அர்த்தமும் கிடைக்கும். முதல் அர்த்தம் விளங்க மஹாபாரதபிரசிடமான அஜுநரதமும் உபாஹ்ரிக்கப்படுகிறது. ப்ரணவத்திலும் அஜுநரதத்திலும் முன்னே ப்ரணவானுக்கும் பின்னே ஜீவனுக்கும் சித்தி ஒத்திருக்கும். உகாரம் லக்ஷ்மி என்கிற அர்த்தத்திலே விசேஷ அடரம் தோற்ற வாசீக "அமரத:" என்கிற ஸ்தோகம் அருளிச் செய்தார். அமரத:ஸ்தே ரமிச்யமி என்று ஸீதை சொன்னபடியும் நடந்திருக்கலாம். லக்ஷ்மணனும் மாரீசியாக முன்னே நடந்திருக்கலாம். அப்போது ப்ரணவார்த்தம் காண்பித்ததாகாது ஒரு ஸமயம் முன்னேராமனும், இடையில்ஸீதையும், கடையில் இலக்குமணனும் நடந்த ஸந்தர்பம் ப்ரணவார்த்தத்தைக் காட்டுகிற

प्रययौ रामः" என்கிற ச்லோகத்திலும் கண்டுக்கொள்வது. द्वितीयपदத்தில் சப்தத்தாலும் अर्थसमावத்தாலும் வரும் அர்த்தங்களை ஸ்ரீபரதாழ்வானுடையவும் ஸ்ரீசத்ருக்நாழ்வானுடையவும் வருத்தாந்தங்களிலே அறிவது. "நானுன்னையன்றி யிலேன்கண்டாய் நாரணனே நீ என்னையன்றி இலை" என்னும்படி நிற்கிற नारायणशब्दार्थத்தைக் கோஸலஜனபதத்தில் ஜெந்துக்களையும் சக்ரவர்த்தித்திருமகனையும் உதாஹரணமாக்கிக்கண்டுக்கொள்வது.

தென்றும் வியந்து இவ்வனுஸந்தாநத்தில் ६ என்ற சொல்லையும் சேர்த்தார். अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुमध्यमा । पृष्ठतस्तु धनुषपाणिः लक्ष्मणोऽनुजगाम ६ என்றது அது. सुमध्यमा—நுண்ணிடை உடையவள், मध्येத்தில் செல்லுகிறபடியாலும் सुमध्यमा என்பது பொருந்திற்று என்றும் நினைக்கிறார். ப்ரணவார்த்தத்திற்குப் போலே நமச்சப்தார்த்தத்திற்கும் நாராயண சப்தார்த்தத்திற்கும், கடைசியில் चतुर्थीயின் அர்த்தத்திற்கும் அடைவாக அப்புள்ளார் அருளிச்செய்த உதாஹரணங்களை மேலே அருளிச்செய்கிறார். द्वितीयेत्यादियால். நம: என்பதற்கு நேரான, அர்த்தம், 'எனக்கு ஸ்வாதந்த்ரீயமில்லை' என்பது. அதை வெளியிட்டவர் பரதாழ்வான் ராஜ்யமாள்வது சக்யமன்று ; ஸ்வரூப விருத்த முமாமென்றனரே. இப்படி भावपारतन्त्र्यம் மட்டும் சப்தார்த்தமானாலும் ஜீவன் பக்தபராதினாக இருக்கவேண்டுமென்று பகவானுக்குத் திருவுள்ள மிருப்பதால் பகவத்பாரதந்த்ரீயமென்கிற அர்த்த ஸ்வபாவத்தாலேயே பாகவத பாரதந்த்ரீயமும் கிடைக்கிறது. இதை அனுஷ்டித்துக் காண்பித்தவர் சத்ருக்நாழ்வான், பரதனுக்கே அதீனமாக நின்றாரே. இதற்கு மேல் நாராயண சப்தார்த்தம். திருமழிசையாழ்வார் நாரணனே என விளித்து அதற்குப் பொருளாக நினைத்து இரண்டு அம்சம் சொல்லுகிறார். நான் உன்னையன்றியிலேன்-உன்னை விட்டிருப்பேனல்லேன். என் ஸத்தை உனக்கே அநீத்யாகும் என்றதால் தமக்கு நாராயணன் आचारமென்றதாயிற்று. இது नाराणं अग्रमென்று தத்புருஷ ஸமாஸார்த்தம். இதை கோஸலதேசத்தில் இராமன் காட்டுக்கு எழுந்தருளின போது ஜந்துக்களின் நிலையினின்று தெளியலாம். विषये ते महाराज रामवसनकशिताः । अपि वृक्षाः परिखानाः सपुष्पाङ्कुरकोरकाः என்று ஸுமந்த்ரர் தசரதரிடம், மரங்கள் பூவும் அரும்பும் முனையுமாக வாடி வதங்கிப் போவதையும், நீர் கொதித்து மீன்கள் திண்டாடுவதையும் விண்ணபத்தனரே. நீ என்னை அன்றியிலே, நாராயணனை நீ என்னை விட்டு மற்ற இடங்களில் மாத்திரம் இருப்பதன்றி என்னுள்ளும் வியாபித்திருக்கிறாய். இது நாரங்களை வாஸஸ்த்தானமாக உடையவன் என்கிற பஹுவ்ரீஹியின் அர்த்தம். இதற்கு சக்ரவர்த்தித் திருமகன் உதாஹரணம். வனத்திற்குச் சென்றாலும் விரைவில் திரும்புவோமென்ற நினைவாலும், பரத ராஜ்யத்திற்கு சிறிதும் சேதம் தகாதென்ற க்ருபையாலும் கூட அழைத்துச்செல்ல மாட்டாதிருந்த ராமன் தன்னடிச்சோதிக்கு எழுந்தருளும்போது கோஸலதேசஜந்துக்

பூர்வபுத்தியத்தில் தோற்றின காஷ்டாபாசாபாசாங்களைப் பேரணியாகத் பூர்வபுத்தியத்தில் சதுர்த்தியில் கருத்திலே பார்வையுமான சேஷியுடந்த கைங்கர்யத்தை இனையபெருமானுடையவும் இவருடைய அவதாரவிசேஷமான திருவடிநிலைகளை விட்டிருக்கமாட்டாமல் அழைத்தே சென்றனனே. திருமழிசையாழ்வார் பாசரம், நான் உன்னை என்றும் நினைக்காமலிருக்கமாட்டேன், நீயும் என்னை மறக்கமாட்டாய் என்றும் பொருள்படும் இனி, கடைசி சதுர்த்தியின் அர்த்தத்திற்கு உதாஹரணம் சதுர்த்திக்கு நேரான அர்த்தம் தாத்ரீம்; அதாவது பாராபீம் = நாராயண சேஷத்வம் அது முதற்பதத்திலேயே அறிவிக்கப்பட்டபடியால் மீண்டும் சொன்னால் மீயிசையாம் ஆகையால் இதற்குக் கருத்து (தாத்ரீயம்) சேஷத்வத்தின் பலனான கைங்கர்யத்திலாம். இப்படி கருத்துக்கு விஷயமான கைங்கர்யம் இங்கே நாராயண சதுர்த்தியை என்று அபாஹாரம் செய்து ப்ரார்த்திக்கப்படுகிறது இந்தக் கைங்கர்யத்திற்கு ப்ரதமபதார்த்தமான சேஷத்வம் போல் நம:பதார்த்தமான பாரத்யமும் காரணமாகிறது இதே பேரணியாக என்ற சொல்லால் கூறப்பெற்றது அணி-சேனை, வலம், பெரிய அணி-மூலவலம் பராராத்ய-பாரதந்தரயங்கள் முக்ய காரணமாயிருக்க அதன் மூலம் ப்ரார்த்திக்கப்படுகிறது கைங்கர்யம் முதற்பதங்களிரண்டிற்கு ப்ரவக்ஷேத்யம் ப்ரவக்ஷேத்யமிரண்டுமே பொருளானாலும் பாகவதசேஷத்வமும் பாகவதபாரதந்தரயமும் வஸ்துஸ்வபாவஸித்தமாகையாலே கடைசிச் சதுர்த்தியில் தோற்றிய கைங்கர்யமும் பகவத் கைங்கர்யம் போல் பாகவத கைங்கர்யமுமாகவேண்டும் இனையபெருமாள் சக்தி: என்கிற சக்திகளில் கைங்கர்யத்தைப் ப்ரார்த்தித்தது ப்ரஸித்தமாகையால் இங்கே இனையபெருமானைச் சொன்னது பகவத் கைங்கர்யத்திற்காக. மேலே திருவடிநிலை என்று பாதுகையை அருளிச் செய்தது பாகவத கைங்கர்யத்திற்காக என்று பிரித்துரைப்பர். ஆக பேரணியாக என்றவளவால் ப்ரவக்ஷேத்யம் ப்ரவக்ஷேத்யங்களைக் குறிப்பிடவேண்டும். அதற்காகவே காஷ்டாபாச என்கிற விசேஷணமென்பது ஸர்வஸம்மதம். இங்கே சிறிது விரித்துரைப்போமாக—காஷ்ட எல்லை; அதை அடைந்த = ப்ரவக்ஷேத்யமான பாராபீ பாரத்யங்கள் என்று பொருள் கொண்டால் பகவத் பாரதத்தர்யாதிகள் இதன் பொருள் ஆகா. ஆகையால் காஷ்ட்டையாவது எல்லை அதாவது பாகவத பாரார்த்ய பாரதந்தரீயங்கள். அவற்றை பாச அடைந்த அவற்றுடன் சேர்ந்த-ததிரிஷ்டமான பகவத் பாரார்த்யாதிகள் என்று பொருள் கூறி, இங்கு விசேஷ்யாம்சத்திற்கு உதாஹரணம் இனையபெருமாள், காஷ்ட்டை என்கிற விசேஷணம்சத்திற்கு உதாஹரணம் திருவடிநிலை என்று உரைக்கவேண்டும். லக்ஷ்மணனுடைய கைங்கர்யம் சேஷத்வாபிநமென்பது வனவாஸத்திற்குப் புறப்படும்போதே விசதமாகிறது. ராமன் வேண்டாமென்னும்போதே இவர் புறப்பட்டிருப்பதால் இவர் கைங்கர்யம் பாரத்யாபிநமாகுமோ என்னிடம்—அரண்யத்தில் 'பரவாந் பாச காசுத்ய த்வி வர்ஷத் சிதே । சய்நு வசிநே தேசே' கிவதாமிதி

பாழ்வாருடையவும் ச்ஞ்சி.நிவ்ஞிகளிலே தெளிவது. இது திருமந்திர-
 மீ வடி என்று விண்ணப்பித்து அவன் நியமனப்படி பர்ணசாலை முதலான பல
 கார்யங்களைச் செய்திருப்பதால் பாரதநாஷாஸிமான ப்ரவ்ருத்தியும் அவருத்
 குண்டு. இங்கே சேஷத்வாதீனமானது லக்ஷ்மணப்ரவ்ருத்தி என்றும், பாரத-
 நாஷாஸிமானது பாதுகையின் நிவ்ருத்தி என்றும் முறையே அந்வயம்
 இஷ்டமாகையாலே சங்கைக்கே இடமில்லையென்பதுமாம் பாதுகையானது
 பரதனுக்கு ஆராத்யதேவதையாய் பரதனை அதற்கு அதீனனாயிருக்க. அயோத்
 யைக்கு பாதுகை செய்த நிவ்ருத்தியானது இது பரதந்த்ரமானதாலே
 என்னக் கூடுமோ எனில், பாதுகை என்கிற ஸாவத்தாலே பரதன் அதற்குப்
 பரதந்த்ரனானதும் பாதுகை தன்னை லக்ஷ்மணனாக நினைப்பதாலே லக்ஷ்
 மணனுக்கு பரதன் தமையனாகையால் அதற்கு பரத சேஷத்வ பாரதநா
 ஷங்கள் கூடும் இதை அறிவிப்பதற்காக இவருடைய அவதார விசேஷமான
 என்று திருவடிநிலைக்கு விசேஷணம் அருளினார். பரதன் சித்ரகூடம்
 எழுந்தருளும்போது ராமனுடைய ஆஜ்ஞையையினாலே, யாருடைய ஸேனை
 வருகிறதென்று மரமேறிப் பார்த்து பரதஸேனையென்று தெரிந்து ராமனை
 வதைக்கவே பரதன் வருவதாக அதிசங்கை கொண்டு, 'भरतस्य वधे दोषं
 नाहं पश्यामि संयुगे' என்று பரபரப்புடன் பேசினபோது ராமன் வருத்தப்பட்டு,
 'லக்ஷ்மண! உனக்கு ராஜ்யம் வேண்டுமாகில் பரதனிடம் சொல்லுகிறேன்.
 நிச்சயமாய் அவன் உனக்கு அளிப்பன்' என்று 'ராமன் பரதகுணத்தை
 ச்லாகித்துச் சொல்ல, அதைக்கேட்டு லக்ஷ்மண: सविधेरोव स्यानि गवाणि लज्जया என்ற
 படி வெட்கத்தினால் ஒடுங்கிப்போனான் லக்ஷ்மணன். ராமன் இவ்வளவு தீவ்ர
 மாகச் சொன்னதும் பாதுகை ராஜ்யம் பெறப் போவதை மனத்திற்
 கொண்டு பாதுகாராஜ்யம் லக்ஷ்மணராஜ்யமே என்ற கருத்தாலென்க.
 அப்போது பாதுகை நினைத்தது—நமக்கு வரப்போகிற ராஜ்யத்தை நாமும்
 லக்ஷ்மணனும் ஒன்றாகையாலே லக்ஷ்மணனுக்கு பரதன் அளிப்பதாக ராமன்
 சொல்லுகிறாரென்றவாறு. இதுவும் இவருடைய அவதார விசேஷமான
 என்றவிடத்தில் கருதப்பெறும். இங்கே காஷ்டா ப்ராப்த என்பதற்கு
 முழுமையான = அறைகுறையாகாத என்றரை செய்து ஸாவதாராஷ்யபாரதநா
 ஷங்களை மட்டுமே கொண்டு வாக்யத்துக்குப் பொருள் கூறலாமே; லக்ஷ்மண
 னுக்கு உள்ள சேஷத்வம் பரிபூர்ணமாக இருந்ததால் தான் ராமன் நிவ்ருத்தி
 பண்ணியும் அவர் பிடிவாதமாகப் பின் தொடர்ந்தது பாதுகையும், "ராமா
 ஜ்ஞயா பரவதி பரிக்ருஹ்ய ராஜ்யம்" என்றபடி பகவத்பரதந்த்ரையா
 யிருப்பது அறைகுறையாகில் ராமன் நியமித்தாலும் அயோத்திக்குத்
 திரும்பாமல் அங்கே நின்றுவிடும்படியாம் பரிபூர்ண பாரதந்த்ரயமாகை
 யாலே நிவர்த்திக்காமலிருக்க முடியவில்லை. இவ் விசேஷத்தைத் தெரிவிப்ப
 தற்காகவே காஷ்டா ப்ராப்த என்கிற விசேஷணம், ஸாவதாராஷ்யபாரதநா
 ஷங்களுக்காகவல்ல என்று சங்கிக்கலாம். அப்போது பாகவத கைங்கர்யமாகிற

அர்த்தநாஸந்தாநத்துக்குக் குறிப்பாக (உறுப்பாக) அப்புள்ளார் அருளிச் செய்த விரகு. இதன்படியிலே த்வயத்திலும் சரமச்லோகத்திலும் உள்ள அர்த்தங்கள் தெளிந்துகொள்வது.

இவற்றில் ஈச்வரனுக்கு ப்ரகாசித்த சேஷித்வம் **செதநாசெதநசாபாரணயம்** மாகையாலே **செதநைகாந்மான சுவாமிவமாகிற** விசேஷத்திலே **பய்ஷசிப்பித்து** **அநுசந்நி**க்க ப்ராப்தம். இப்படி தன்னுடைய சேஷத்வமும் ஸாமான்ய மாகையாலே **தாசவமாகிற** விசேஷத்திலே விச்ரமிப்பித்து அநுஸந்திக்க வேணும். இவற்றில் ஸாமான்யமான **சேஷசேவிभावம்** **பய்மாஶரத்தில்** **சதுர்தியாலே** **மகாஶ்யம்**. இதின் விசேஷமான **தாசவசுவாமிவங்கள்** இருவரும் சேதனராய்த் தோற்றுகையாலே **அய்சிஹம்**. இப்படி நாராயண சப்தத்திலும் ஸாமான்யமும் விசேஷமும் கண்டுகொள்வது. இதில் ஸாமான்யமான சேஷத்வத்

விசேஷம் உதாஹரிக்கப்படவில்லை யென்று க்ரந்தத்திற்கு **யூனதாஷம்-குறைவு** வரும். இனி, காஷ்டா ப்ராப்தபாரதந்தர்ய பதத்திற்கு முழுமையான பகவத்பாரார்த்ய பாரதந்தர்யங்கள் என்றும் சரமாவதியான பாகவத பாரார்த்ய பாரதந்தர்யங்கள் என்றும் பொருளைக் கூறும் இரண்டு சொற்களின் ஏகசேஷத்தைக் கொண்டு (முறையே அந்வயமென்னாமல்) இனைய பெருமானுடைய **பவூசிநிவூசி**கள் பகவத்பாரார்த்ய பாரதந்தர்யாதீனங்கள் பாதுகையின் ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகள் பாகவதரான பரதரின் பாரார்த்ய பாரதந்தர்யாதீனங்கள் என்று உரையாகலாம். அப்போது லக்ஷ்மணனுடைய நிவ்ருத்தி யென்பதாலே உத்தரகாண்டத்தின் முடிவில் ரிஷி வேஷத்தில் வந்த யமனோடு ராமன் செய்யும் ஸம்பாஷணையை இடையில் வந்து கேட்பவன் வதைக்கப்படுவான் என்ற ராமாஜ்ஞையிருந்தும் துர்வாஸ மஹர்ஷி மூலமான அனர்த்தத்திற்கஞ்சி இலக்குமணன் ராமனிடம் வந்து அவர் வரவை விஞ்ஞாபித்து விட்டு, தாம் ஸம்பாஷணையின் இடையில் புகுந்த படியால் அவராஜ்ஞைபடி பாரதந்தர்யத்தாலே ராமனிடமிருந்து தாம் நிவ்ருத்தி பெறத் துணிந்தாரென்ற நிவ்ருத்தியைக் கொள்வது. பாதுகைக்குப் ப்ரவ்ருத்தியாவது ராஜ்யமாள்வதில் உத்யோகம் நிவ்ருத்தியாவது அயோத்திக்குத் திரும்புகை. அன்றி, கீழே சத்ருக்கள் ப்ரஸ்தாவத்தாலேயே பாகவத கைங்கர்யமும் அறிவிக்கப்பட்டதாகலாமென்று இவ்வாக்யம் முழுமையும் அநாயாஸமாக பகவத்பாரார்த்ய பாராதந்தர்ய விஷயமாகவே யானாலும் குறையில்லை யென்றும் நினைக்கலாம் திருமந்தார்த்தநாஸந்தாநத்திற்கு உறுப்பாக என்றவிடத்தில் குறிப்பாக என்ற பாடமும் உண்டு. உறுப்பு—உபாயம்; குறிப்பு—உதாஹரணம்.

ப்ரணவத்தில் அகாரத்தின் மேலுள்ள சதுர்த்தியால் சேஷத்வம் உரைக்கப் பெற்றது. 'மகாரஸ்து தயோர்தாஸ:' என்கிற வாக்யத்தால் தாஸத்வம் அர்த்தமென்று தெரிகிறது. எதை இசைவது என்ற கேள்விக்கு உத்தரம் இவற்றில் இத்யாதி. சேஷத்வம் சேதநம் அசேதநம் இரண்டுக்கும் பொது

தாலே சேதனனுக்கு ப்ராப்தமான கிஷ்காரம் டாஸ்வமாகிற விசேஷத்தாலே கைங்கர்யரூபமான புருஷார்த்தமாயிற்று. இப்படி சேஷித்வத்தாலே வந்த ஈச்வரனுடைய ஐதிசயமும் ஸ்வாமித்வமாகிற விசேஷத்தாலே அவனுக்குப் புருஷார்த்தமாய்ப் பலிக்கிறது. சேதனருடைய ரக்ஷணத்தில் ஈச்வரன் ப்ராப்தனுமாய் சக்தனுமாய், तदधीन प्रवृत्तियை யொழிப சேதநர் அப்ராப்தருமாய் அசக்தருமாயிருக்கைக்கு நிவந்தம்—ஈச்வரனுடைய நிரூபகசோபிதமும் நிரூபகநியந்த்ரமும் இவர்களுடைய நிரூபகசோபிதமும் நிரூபகநியந்த்ரமும் உடையவன் உடைமையை ரக்ஷிக்கையும், ஸமர்த்தன் அஸமர்த்தனை ரக்ஷிக்கையும் ப்ராப்தமிதே ரக்ஷிக்கும்போது கர்மவச்யரை ஒருபாயத்திலே மூட்டி ரக்ஷிக்கை ஈச்வரனுக்கு ஐசக்யநியதம்.

வாகும் சேஷித்வமும் இரண்டிற்கும் உண்டு. ஈச்வரன் சேஷி, ஜீவன் சேஷன். அசேதநமும் அவனுக்கு சேஷம், ப்ரதானமான யாகாதிகளுக்கு ப்ரயாஜாதி கார்யங்கள் சேஷமென்பது ப்ரஸித்தமல்லவா. சேஷசேஷி பாவத்தையே ஸ்வஸ்வாமிபாவமென்பது முண்டு. ஸ்வம் = சொத்து, அதை யுடையவன் ஸ்வாமி. ஸ்வத்வம் சேஷத்வம் போலே சேதநாசேதந ஸாதாரணம்—ஸ்வாமித்வமென்பது அசேதனத்திற்கில்லை. சேதநனை ஈச்வரனுக்கு சேஷித்வத்தைச் சொன்னால் அது ஸ்வாமித்வமே யென்பது சொல்லாமலே விளங்கும், அது போல் சேதனனை ஜீவனுக்கு சேஷத்வத் தைச் சொன்னால் அது தாஸத்வமென்பதும் தெரியவரும். தாஸத்வமென்பது சேதனனுக்கே என்பது போல் சேதனனைக் குறித்தே யாகும் என்கிற விசேஷமும் உண்டென்னில் கொள்க இப்படி தானே ஸித்திப்பதால் ஸ்வாமிதாஸபாவமென்று ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லவில்லை மேலும் சேஷ சேஷிபாவமே சரீராத்மபாவ ஸாதகம்; ஸ்வாமிதாஸ பாவமன்று; அசேதனங் களுக்கும் சரீராத்மபாவம் சொல்லவேண்டுமே அதனானையே சொன்னதாம்.

நாராயணசப்தத்திலும் என்பதற்கு அதன் மேலுள்ள சதுர்த்தியிலும் என்று பொருள். தாஸத்வமென்கிற விசேஷத்தை யறியாமற் போனால் கைங்கர்யம் புருஷார்த்தமென்ற சதுர்த்தியின் தாத்பர்யம் ஸித்திக்காது. அதனால் தன்னை தாஸனாக நினைக்கவேண்டும் அதற்காகவே 'मकास्य तयोर्द्विः' என்றது. அவனை சேஷி என்றறிந்ததால், 'சேஷனால் சேஷிக்கு அதிசயம்' என்ற இவ்வளவு தான் தெரியும். ஸ்வாமி என்றறிந்த போது ஸ்வாமித்வம் சேதனனுக்கே யாகையால் அந்த அதிசயம் புருஷார்த்த ரூபமாக ஸித்திக்கும். சேஷித்வ நியந்த்ருத்வாதிகளை ஈச்வரனிடத்தில் நிரூபாதிக மாகவும் சேஷித்வ நியாயத்வாதிகளை ஜீவனிடத்தில் நிரூபாதிகமாகவும் அறிந்தபோது ஜீவரக்ஷணத்தில் ஈச்வரனுக்கு உரிமை ஸித்திக்கிறது. நித்யரையும் முக்தரையும் அவர்களிடத்திலிருந்து உபாயத்தை எதிர்பார்க்காமல் ரக்ஷிப்பது போல் ஸம்ஸாடிகளையும் ரக்ஷிக்கலாகாதோ என்னில்.

நிலை தந்த தாரகனாய் நியமிக்குமிறைவனுமாய்
இல தொன்றெனாவகை யெல்லாந் தனதெனுமெந்தையுமாய்த்
துலையொன்றிலையென நின்ற துழாய்முடியானுடம்பாய்
விலையின்றிநாமடியோம் என்றுவேதியர்மெய்ப்பொருளே. 10.

यदेतं यतिसार्वभौमकथितं विद्याविद्यात्मःप्रयुषं प्रतिस्वमन्त्रिमयुगे कश्चिद्विपश्चित्तमः ।

தனக்கு வைஷம்பயாதி தோஷம் வாராமைக்காக, அபராதிகள் விஷயத்தில் ஓர் உபாயத்தை எதிர்பார்ப்பதை அவன் ஸங்கல்பித்திருக்கிறபடியால் உபாயா நுஷ்ட்டானம் அவச்யமாயிற்றென்றதாம்.

இவ்வதிகாரத்தில் சொன்ன ஆதேயத்வாதிறியமங்களையும் அவற்றால் ஏற்பட்ட சரீராத்மபாவத்தையும் வேதத்தின் முக்யார்த்தமாகப் பாட்டில் ஸங்க்ரஹிக்கிறார். நிலை இத்யாதி **சாரகனாய்** இறைவனுமாய் எந்தையுமாய் என்ற மூன்றுக்கும் நின்ற என்றவிடத்தில் அந்வயம். நின்ற என்பது துழாய்முடியானுக்கு விசேஷணம். உடம்பாய் என்பது அடியோமுக்கு விசேஷணம். நிலைதந்ததாரகனாய்—ஆதேயத்வத்தையளிக்கும் ஆதாரமாய். நியமிக்கும் இறைவனுமாய்—நியமனம் என்கிற கார்யத்துக்குக் காரணமான நியந்தாவாய், ஒன்று இலது எனாவகை இந்த வஸ்து அவனைப் பற்ற சேஷத்வமில்லாதது என்னாதபடி, எல்லாம் தனது எல்லாம் அவனுக்கு (எனக்கு) சேஷமே எனும்—என்னப்படுகிற (என்கிற) எந்தையுமாய்—ஸ்ர்வ ஸ்வாமியுமாகி இக்காரணங்களினாலே துலை ஒன்றும் இலை-இவனுக்கு ஸமம் ஒன்றுமில்லை என நின்ற—என்னும்படி நிற்கின்ற. துழாய் முடியான் திருத் துழாயை முடியிலணிந்த ச்ரிய:பதிக்கு உடம்பாய் நாம் சரீரமாகி. விலை யின்றி அடியோம்—கூலிக்காகவன்றி இயற்கையாக தாஸர்களானோம் என்று— என்றதாகும் வேதியர்—வேதமறிந்தவர் மேவிய வேதத்தினின்று தெளிந்த மெய்ப்பொருள்—ஸத்யமான பொருள். “இவ்வொன்று எனாவகை எல்லாம் தனது” என்றதாலே பிராட்டிக்கு சேதநாசேதநங்களைப்பற்றி **சாரகவநியஸ்ரூப** **வோசித**ங்கள் இருந்தாலும் ஈச்வரனைப்பற்றி அவை இல்லையாகையாலே அவள் **एकोनसर्वशेषियாவாள்**; இவன் **अनूतஸ்ர்வசேஷி** என்று அறிவித்த தாம். ஆகையால் துலை ஒன்று இலை என்ன நின்றான் இவன். துழாய் முடியான் என்றதாலே திருத்துழாய் அணிந்த அவன் திருமேனி அவனுக்கு எப்படி உடம்போ அதுபோல் எல்லாம் அவனுக்கு போக்யமான உடம்பு என்று இவற்றுக்குத் துலை காண்பித்ததாம்.

ப்ரதானப்ரதிதந்த்ரமான சரீராத்மபாவஜ்ஞானம் நமக்கு பகவத் கைங் கர்ய ரூப மோக்ஷஸித்திக்குக் காரணமென்று கீழே கூறினார் இது தம் பக்ஷத்தை ஸ்தாபிப்பதற்குப் போல் அத்வையாதிகுத்ருஷ்டி நிராஸத்திற் கும் காரணமே என்கிறார் **यदीति**. ச்லோகத்தினாலே. **अन्तमयुगे**—கலியுகத்தில் **कश्चिद्**—ஒருவனாவது **विपश्चित्तमः** விசதஜ்ஞானமுடையவனாய். **यतिसार्वभौमकथितं** எம்பெருமானாரால் ஸத்தாபிக்கப்பட்டதும். **अविद्या तमः प्रयुषम्**—வேதார்த்த

तत्रैकं दृष्ट्युपैति विलयं तत्तन्मतस्यापनाहेवाकप्रथमानदेतुककथाकलोलकोलाहलः ॥ 11.

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रसूत्रस्य
श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु
श्रीमद्रहस्यप्रयसारे प्रधानप्रतिपन्नाधिकारस्तृतीयः ॥

—०—०—

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

अर्थपञ्चकाधिकारः

அர்த்தபஞ்சகாதிகாரம். 4

—०—०—

அக்ஞாநமமாகிற இருளுக்கு விடியற்காலமாய், அதாவது இருளை நீக்குவதாயுமுள்ள **एतम्**—இந்த சரீராத்மபாவமாகிற **प्रतिपन्नाम्**—தம் மதத்திற்கேயான எரித்தாந்தத்தை (**एतं** என்று புல்லிங்க ப்ரயோகத்தால் எரித்தாந்தத்தைச் சொல்லும் **प्रतिपन्ना** சப்தம் புல்லிங்கமென்று அறிவித்ததாகும்.) **विद्यात्** **यदि**—அறிகிறானேயாகில் **तत्र एकम्**—அந்த ஒரு புருஷனிடத்திலே **तत्तन्मत**.....**कोलाहलः**—அந்தந்த மதங்களை ஸ்தாபிப்பதில் ஊக்கத்துடன் **इ** என்று கோஷித்துக் கொண்டு கிளம்புகிற குதார்க்கிகர்களுடைய வாதங்களாகிற அலைகளின் அவ்யக்தமான கோஷமெல்லாம் கரையின் அருகில் போல் **विलयम्**—ஒழிவதை **उपैति**—பெறும். சரீராத்மபாவம் தெளியாதபோது **तद्व्यवसि**—இத்யாதிகளுக்குப் பலர் பல்விதமான பொருள் வ்யவஸ்த்தையின்றி கூறுவர். இதையறிந்த பிறகே சரீரத்தைச் சொல்லும் சப்தம் சரீரியையும் சக்தியாலே சொல்லும் என்கிற லோகவேத ப்ரஸித்தமாக பர்ஷ்யகாரர் நிருபித்த **आकुर्यादिकरण** ந்யாயத்தைப் பின்பற்றுகின்றவராய் மற்ற அர்த்தமெல்லாம் அபார்த்தமென்று விட்டுவிடுவரென்றபடி.

ப்ரதானப்ரதிதந்த்ராதிகாரம் முற்றும்

—०—०—

அர்த்தபஞ்சகாதிகாரம்

இந்த சரீராத்மபாவம் பகவத்கைங்கர்யமே புருஷார்த்தமான மோக்ஷம் என்பதைக் குறிப்பதானாலும் இது ப்ரதானமாகாது; **वाचक**மாகலாம். ஏனெனில், இதனால் அவன் நிருபாதிகசேஷியாய் நிருபாதிக நியந்தாவாய் தானே ரக்ஷிக்க ப்ராப்தன்; நாம் ஸ்வதந்த்ரமாய் ரக்ஷித்துக் கொள்ள முடியாதென்று உபாயத்திலிழியாமல் வாளா விருப்பதற்குத்தான் இதன் ஞானம் உபயோகப்படும். கர்மவச்யரை ஓர் உபாயத்தில் அவனை மூட்டுகிறான் என்றாலும் இவன் அதற்காக ப்ரயத்தநப்படவேண்டியதொன்று மில்லையே என்றுதானே தேறும். ஆகையால் இஐஞாநம் மோக்ஷார்த்தப்ரவ்ருத்திப்ரதிபந்தகமே. அதனால் தான் மோக்ஷார்த்தமாக அர்த்த பஞ்ச

मादौ प्रायं परममनघं प्राप्नुक्यं च मादविष्टोपायं त्वयन्नमसोरीसितायै चतुर्थ्याम् ।
तद्वयाघातं ममकृतिगिरि व्यञ्जयन्तं मनुं तं तत्प्रायं च द्वयमपि विदन् समतः सर्ववेदी ॥ 11.

கத்தை உபதேசிப்பவர் இதை அத்துடன் சேர்க்கவில்லை என்று தோன்று கிறது. இது அவச்யமில்லையாகையாலே. இதற்காக ஏற்பட்ட மந்த்ர ஜ்ஞானமும் அவச்யமன்று. இதுவே மோக்ஷத்திற்கு ப்ரதானமாய் போதுமா கில் அர்த்தபஞ்சகம் வீணாகும் என்ற கேள்வியில் மேல் அதிகாராரம்பம். **मादौ** இத்யாதி. ஞானத்தினால் மோக்ஷம் என்று சாஸ்த்ரம் விதிக்கிறது. அதற்கு சரீராத்மபாவஜ்ஞானமாத்ரத்தால் மோக்ஷம் என்று அர்த்தமில்லை. ஸர்வஞானத்தாலே மோக்ஷம் என்கிறதுமில்லை. அவச்யம் அறிய வேண்டிய சிலவற்றின் ஜ்ஞானத்தால் மோக்ஷம், அவை சரீராத்மபாவமும் அர்த்த பஞ்சகமும், அதனாலேயே 'அருஷ்டன் ஐந்தறிவார்' என்று உபோத்காதாதி காரத்தின் முடிவில் சொன்னோம். அவற்றை அறிவது மட்டும் போதாது. அனுஷ்டானத்திற்கு. உபயோகப்படும் மந்த்ரத்தில் அடக்கியும் அவற்றை அறியவேண்டும் சிலர் அர்த்த பஞ்சகத்தை மட்டும் விசாரித்தது சரீராத்ம பாவத்தை உபேக்ஷித்ததால் அல்ல. மூலாதாரமான அதை யாரும் விட முடியாதாகையால் அது சொல்லாமலே விளங்குமென்ற கருத்தாலேயாம். அதனால் தான் சிலர் **षड्विंश** விஷயமாகவும் க்ரந்தம் இயற்றியிருக்கிறார்கள். இந்த ஸம்பந்த ஜ்ஞானம் ப்ரவ்ருத்தி ப்ரதிபந்தகமென்பது சரியல்ல இதை அறிவிக்கும் சாஸ்த்ரமே அர்த்த பஞ்சகத்தை அறிந்து உபாயம் அனுஷ டிக்க வேண்டுமென்று அவன் திருவுள்ளத்தை அறிவிப்பதால் ப்ரவ்ருத் திக்குக் காரணமே ஸ்வதந்தரமாக ப்ரவர்த்திப்பதற்கு **बाधक**மென்றிவ்வளவே சொல்லலாமென்று உத்தரம் அருளிச்செய்ததாகும்.

சுலோகார்த்தமாவது—**व्यञ्जयन्तं** என்கிற பதத்தில் அதற்கு முன்னுள்ள **प्रायं** இத்யாதியான எல்லா த்விதீயாந்தங்களுக்கும் அந்வயம். வ்யஞ் ஐயந்தம் என்பதற்கு **मनुम्** என்பது விசேஷ்யம். **मादौ** என்பதற்கு அகாரம் முதலான சொல்லில் என்பது பொருள். **मः आदिः यस्मिन् सः आदिः . नस्मिन् मादौ** என்று விக்ரஹமாம் ஆக அகாரம் முதலான சொல்லில் **प्रायं** அடையவேண்டிய **मनघं** குற்றமற்றதுமான **परमं ब्रह्म** உயர்ந்த (உயர்ந்த லக்ஷ்மியையுடைய) ப்ரஹ்ம த்தையும், **मादौ** மகாரம் முதலான சொல்லில் **प्र.प्लूक्यम्** அடைகின்ற ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபத்தையும் **अयन्नमसोः—मयन्नं नमः** என்கிற சொற்களில் எரித்தஸாத்ய—உபாயங்களையும் **चतुर्थ्याम्**—கடைசியான சதுர்த்திவிபக்தியில் **ईवतायैम्** அடைய விரும்பப்படும் மோக்ஷபலனையும் **ममकृतिगिरि**—மமகார த்தை அறிவிக்கும் **मः** என்கிற சொல்லில் **तद्वयाघातं च**—மோக்ஷவிரோதி யையும் **व्यञ्जयन्तम्**—அறிவிக்கின்றதாக **तम्**—ஸம்ப்ரதாயத்தில் உபதேசிக்கப் பெற்றதும் மோக்ஷார்த்த உபாஸனத்திற்காக ஒதப்பெற்றதுமான **मनुम्**— திருமந்த்ரத்தையும் **तत्प्रायम्**—அதற்கு ஒத்ததான **द्वयं च**—சரணாகதி மந்த்ர த்தையும் **अपि**—சரமரஹஸ்யத்தையும் **विदन्**—அறிகின்றவன் **सर्ववेदी**—மோக்ஷ

நாராயணாடிஷ்டங்களிலே விவக்ஷிதமான சம்வச்சுவிருத்தை சிவாந்தத்துக்குத் தளமாக்கி இத்தை அநுவசித்திருக்கும் சர்வபங்கத்தைச் சிலர் விசாரித்தார்கள்.

த்திற்கான எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாக சம்மத:—நிர்விவாதமாய் இசையப்பெற்றிருக்கிறான் (சாதி)—ப்ராப்யத்தைச் சொல்லும் பதங்களாவன அகாரமும் நரமும் நாரமும் தத்புருஷ ஸமாஸத்தில் அயந பதமும், (சாதி) ஜீவனைச் சொல்லும், பதம் மகாரங்களும் நரபதமும் நாரபதமும் பஹு—வ்ரீஹிஸமாஸத்தில் அயநபதமும். ச என்பது தஜயாதாம் என்றவிடத்தில் சேரும். ஓபாய் து என்கிற துசப்தம் நாம் செய்யும் உபாயமொன்றுமில்லை என்றதினால் வாளாவிருக்கக் கூடாதென்றறிவிப்பதற்காக. அங்கே அயந சப்தம் ஸித்தோபாயத்தைச் சொல்லும். நமச்சப்தம் இரண்டையும். தமாயம் ப்ராயமாவது ஸூரிணி=வெகுவான போக்கு. தமாயோ யம தத் தமாயம் மூல மந்த்ரத்தின் போக்கை உடையது. மூலமந்த்ரம் போல் சாப்தமர்கவும் சார்மாகவும் எல்லாம் அறிவிக்கின்ற என்றபடி. அல்லது அதைக்காட்டிலும் ஸூரிணியையுடைய தமாயம் என்னலுமாம். மூலமந்த்ரத்தில் நாராயண என்றது சரீமந்நாராயண என்று த்வயத்தில் விவரிக்கப்பட்டது. நம: என்ற உபாயம் 'சரணம் ப்ரபத்யே' என்று விவரிக்கப்பட்டது. ம: என்ற விருத்தியும் சரமச்சுலோகத்தில் 'ஸர்வபாபேப்ய: என்று விவரிக்கப்பட்டது. ஸாத்யோபாயம் சரணம் வ்ரஜ என்கிற விதியினால் விளக்கப்பெற்றது. அயநம் என்கிற ஸித்தோபாயம் மோக்ஷயிஷ்யாமி என்கிற ஸங்கல்பச் சொல்லால் தெளிவிக்கப்பெற்றது ஆகையால் மதி இங்கு ப்ரக்ருஷ்டமாகும். மா் மத் என்று ப்ராப்யமும் வஜ வா என்று ஜீவஸ்வருபமும் குறித்ததாம். அர்த்த பஞ்சகத் திற்கு மேலாகவும் மேல் அதிகாரங்களிலே வெவ்வேறு சொல்லப் போகிறோமென்பதில்லை யென்றும் சர்வவேதி என்ற சொல்லாலறிவித்ததாம். மற்ற தெல்லாம் இதன் விவரணமே.

நாராயணாதி சப்தங்களிலே இதி. அயநமாவது ஆதாரம். அயந மாவது வ்யாப்யமென்றபோது நியமநத்திற்காக வியாபிப்பதாலே நியந்த்ருத்வமும் தோற்றும். நம: என்கிற ஸ்வாதந்தர்ய நிவ்ருத்தியாலும் இது தோற்றும் ப்ரணவத்தில் தோற்றுவது சேஷத்வம் என்று கருத்து. ஸித்தாந்தத்திற்குத் தளமாக்கி பக்தியோகாதிகளால் கைங்கர்யமாகிற மோக்ஷஸித்தி என்கிற ஸித்தாந்தத்திற்கு சரீராத்ம பாவத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு. சிலர் இதை விசாரிக்காமல் அர்த்தபஞ்சகத்தை மட்டும் விசாரித்திருந்தாலும் இஸ் ஸம்பந்தவிசேஷத்திலே அவர்கள் ஊன்றி யிருப்பது அவ் விசாரத்தினின்றே விளங்கும். அவனுடைய ப்ரீதிக்காகவே கர்மங்களுடன் பக்தியை அனுஷ்டித்து ப்ரஹ்மப்ராப்தி ரூப மோக்ஷம் பெற வேண்டுமென்று சொன்னார்களே. ச்ருதியும் வ்யாவித்யாநிதி பரம் என்று தொடங்கி "காமாநி காமரூபி அநுசஜ்ஜந" என்று அவனுடைய கைங் கர்யத்தைப் பலனாக விவரித்து அதற்குக் காரணம் சரீராத்மபாவம் என்றதை

இஸ்ஸம்பந்தத்தோடே கூட வடிவங்களென்று சிலர் அபுசங்கித்தார்கள். இஸ்ஸம்பந்தம் போலே முழுக்ஷுவுக்கு விசேஷித்து அறியவேண்டும்தாகச் சேர்த்த அபிபக்ஷகம் எதென்னில்—

“प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्नुवन् प्रत्यगात्मनः । प्राप्नुयायं कलं चैव तथा प्राप्तिविरोधि च ॥

वदन्ति सकला वेदास्सेमिहातपुराणकाः ॥”

“तस्यैव एव शरीर आत्मा ; एतमानन्दमवमात्रासुपसंकस्य என்று இடையில் தெளிவித்தது. உபாயானுஷ்டான காலத்தில் கர்மபக்த்யாதிகளாலும் கலகாலத்தில் அனுபவகைங்கர்யாதிகளாலும் அவனை உகப்பிப்பதென்பது சரீராத்மபாவமூலம் தானே. இல்லையேல், ப்ரஹ்மப்ராப்தியைக்கூட விட்டுவிட்டு ஜீவாத்மாவே ப்ராப்யம் என்றுகூட அர்த்த பஞ்சகத்தை விட்டுச் சொல்லியிருப்பேரே. ஆகையால் தளம் இது = அடிக்கட்டிடம். அடிக்கட்டிடம் இராதபோது மேல்கட்டிடம் நிற்காது; அதுபோல் இதில்லாமல் அர்த்தபஞ்சகமும் நிற்காது. காணாத அடிக்கட்டிடத்தை மேற்கட்டிடத்திலிருந்து ஊஹிப்பது போல் அவர்கள் சொன்ன அர்த்தபஞ்சகத்திலிருந்து அவர்கள் கருத்தில் மறைந்துள்ள ஸம்பந்த விசேஷத்தையும் காணவேணும். இப்படி நம்மை அறிவிப்பதற்காகவே ஆறு அர்த்தங்கள் என்றும் விசாரித்தனர் சோமாசியாண்டான். வதுஸ்ச்ஷேபம் என்ற க்ரந்தம் அருளிநூலே ஆகையால் இது ஸுபலக்ஷணமென்க. ஒன்றைச் சொல்வதின்னு மற்றொன்று தானே ஸித்திக்கு மாகில் அதையும் ஸாதித்தது போல் கொள்ள வேண்டும். இப்படி ஏற்படும் ஸித்தாந்தார்த்தத்திற்கு அதிகரணசித்தாந்தமென்று பெயர் என்று வாய்ஸூகத்திலும் நுவன்றார். प्राप्यस्वैत्थ्याति संलोकार्थத்தமாவது सेतवास-पुराणका:—இதிஹாஸங்களும் புராணங்களும் கூடின சகலா: வேदा:—எல்லா வேதங்களும் प्राप्यस्य—அடையப்படவேண்டிய ब्रह्मण: பரப்ரஹ்மத்தினுடைய रूपम्—ஸ்வரூபத்தையும், प्राप्नु:—மோக்ஷத்தில் அவனையடைபவனான. प्रत्यगात्मन:—ஜீவனான ஸ்வாத்மாவினுடைய रूपं च - ஸ்வரூபத்தையும், प्राप्नुयायं ப்ராப்திக்கு எது உபாயமோ அதையும். तथा—அப்படியே कलं ப்ராப்தியாகிற மோக்ஷபலத்தையும் प्राप्तिविरोधि च एव—அந்த ப்ராப்திக்குத் தற்போது வாங்கமாக இருக்கும் வஸ்துவையுமே—இவ்வர்த்த பஞ்சகத்தையே वदन्ति—உபதேசிச்சின்றன. க்ரந்தங்களில் விஸ்தாரமாக என்னென்னவோ சொல்லப்படுகிறதாகத் தோன்றும். எல்லாம் இவ்வர்த்த பஞ்சகத்தில் உட்பட்டவையே. சரீராத்மபாவமும் ஸம்பந்தமானபடியாலே தனிப்பட்ட வஸ்து வல்லவாகையாலே ஸம்பந்திகளைச் சொன்னபோது சொல்லப்பட்டதேயாம் அநாதிஸம்ஸாரத்தில் உழன்றுவரும் ஜீவன் ஈச்வரனை உபாஸித்துப் பெறவேண்டும்” என்றே சாஸ்தரம் சொல்லுகிறது. இவ்வாக்யத்தில் அர்த்த பஞ்சகம் அடங்கியுள்ளதைக் காண்க. இனி இவ்வதிகாரத்தில் இந்த (शारितसंहिता) ஷலோகத்தை விளக்குகிறார். முதலில் प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं என்பது விளக்கப்படுகிறது. இங்கே விளக்கிய ஏழு அம்சங்களை இப்படி

என்று சொல்லப்பட்டது(ன). இவற்றில் மாயமான ஐயத்தினுடைய ஸ்வரூபம் திருமந்தரத்தில் மயமாசுரத்திலும் நாராயண சப்தத்திலும் த்வயத்தில் ஸவிசேஷணங்களான நாராயண சப்தங்களிலும் சரஸ்வதிகத்தில் மாம அஹம் என்கிற பதங்களிலும் அநு-சேயம். அவ்விடங்களில் அனுஸந்திக்கும்போது, “**धिया सार्धं जगत्पतिः, एव नारायणः श्रीमान्, भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्चकधरो विभुः. श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीः, विणोऽश्रीग्नयायिनी, सीतासमक्षं काकुस्थमिवं वचनमब्रवीत्, सीता-**

उत्थमी ஐயமாய் என்கிற வாக்கியத்திலே சுருக்கிக் காட்டி, பிறகு **मयगामनः** என்கிற இரண்டாவது அர்த்தத்தை விவரிப்பர், இவ்வேழு அர்த்தங்களில் லக்ஷ்மீஸஹாயத்வம் முதல் அம்சம்—தர்மங்களை யறியாதபோது தர்மியானது விலக்ஷணமாக அறியப்படாது, பலவகை தர்மங்களில் எந்ததர்மத்தை விட்டால் தர்மீஸ்வரூபமே அறியப்படமாட்டாதோ அந்த தர்மத்தை ஸ்வரூப நிரூபகதர்மமென்பர். மற்ற தர்மங்களை நிரூபிதஸ்வரூப விசேஷணமென்பர். அதாவது ஸ்வரூப நிரூபகதர்மத்தாலே நிரூபிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த வஸ்துவுக்கு விசேஷணமாகத் தோற்றும் தர்மம் என்றபடி, உதாரணம்—ஒரு மறுஷ்ய வ்யக்திக்கு வேறொன்றுக்கில்லாத அஸாதாரணமான ஆகாரம் அங்கவமைப்பு, அது ஸ்வரூபநிரூபகதர்மம். அவனுக்குள்ள அறிவு சக்தி சொத்து முதலானவை நிரூபித ஸ்வரூப விசேஷணம், பிரம்ம ஸ்வரூப நிரூபகதர்மங்கள் **सत्यं ज्ञानं अनन्तं आनन्दं अमलम्** என்ற ஐந்து என்று ஸூத்ர-பாஷ்யாதிளித்தம். இவற்றுடன் இவற்றைவிட முக்யமாக ஸ்வீகரீக் கப்பட்ட தர்மம் சரீபதித்வம். இதை யறியாத போது ஸத்யத்வாதிமாத்ரத்தைக் கொண்டு பிரம்மமானது ருத்ராதி தேவதாந்தரத்தை விட வேறாக அறியப்படமாட்டாது. ஸ்வரூப நிரூபகதர்மமென்றால், அது ஸ்வரூபத்தில் எப்பொழுதும் இருந்தாக வேண்டும் ஒரு ஸமயமில்லையாகில் ஸ்வரூபம் வேறுவிதமாக அறியப்படுகிறபடியால் அது ஸ்வரூபநிரூபகதர்மமாகாது. எனவே **श्रीमत्** என்கிற தர்மம் எப்போதும் உளதென்கிற அம்சத்தையும் காண்பிக்க ப்ரமாண ஸம்ப்ரதாய வசனங்களை உதாஹரிக்கிறார் **धिया सार्धं** இத்தியாதியால். முதலில் ஸம்ஸ்கிருதப்ரமாண ஸம்ப்ரதாய வாக்கியங்களைக்கூறி, பிறகு அருளிச்செயல்களைக் காட்டுவதென்பது இங்கே கையாண்ட முறை.

धियासार्धं जगत्पतिः—லக்ஷ்மியோடுகூட உலகங்களுக்கு ஸ்வாமியாய் யுத்திக்க கப்படாத ஸ்ரூபமுடையான விஷ்ணு வைகுண்டமென்கிற மேலான லோகத்தில் பக்தர்களாய் தனக்கடிமையானவர்களோடு கூடி இருக்கிறான் என்றதில் மேல் உலகில் ஸ்ரீஸம்பந்தமிருப்பது தெளிவாயிற்று. **एव नारायणः श्रीमान्** **भवान्नारायणो देवः** என்ற விடத்தில் வ்யூஹாவதாரத்திலும் ஸ்ரீஸம்பந்தம் கூறப் பெற்றது. மேலே **‘मयान्’**—ராமனை நீயே ஸ்ரீமானாய் திருவாழியேந்திய ப்ரபுவான நாராயணனென்னும் ‘தேவன்’ என்கிறபடியால் வீபவத்திலும் அது தெரிகிறது ஸ்ரீவத்ஸமென்கிற மறுவை மார்பினிலுடையவனாய் நித்யமான பிராட்டியையுடையவன் என்பதனால் பிராட்டி அழியாதவன் என்பது

सुखाचातियशा राघवं च महाव्रतम्, अलमेषा परिव्रातुं राघवाग्राक्षसीगणम्, भवेयं शरणं हि वः,

வ்யக்தம். இப்படி ஸ்ரீயின் பதியாகையாம் நித்யயோகத்தோடு கூட விட்டுப் பிரியாமையும் உண்டு என்பதும் ஸ்பஷ்டமாகைக்காக **அநபாயினி** என்றது. ஸத்யத்வாதி தர்மங்கள் பரமாத்மஸ்வரூபத்தில் எங்கும் வியாபித்திருப்பது போல் ஸ்ரீஸ்வரூபமும் எங்கும் பரவியிருந்தால்தான் எந்த ப்ரதேசத்திலும், **பரிஹிமமாக** உபாஸிக்கும் போதும் பரமாத்மாவைக் காண இவள் ஸ்வரூப நிருபகதர்மமாவாளென்கிற ஸ்வாரஸ்யத்தாலே பிராட்டிக்கு **விபூஷமும்** எரித்திக்கும், ஆத்ம ஸ்வரூபத்திற்குப் போல் பிராட்டியின் திருமேனிக்கும் பகவா னுடைய திருமேனிக்கும் நித்யஸம்பந்தம் இவ் வாக்யங்களில் அறியக் கூடியதே. **சிதாசமஷ்மிதி**, -ஸீதையின் முன்பாக ராமனைக் குறித்து லக்ஷ்மணன் இவ்வார்த்தையைச் சொன்னார் என்றபடி. பஞ்சவடியில் மூன்று பேரும் ஸுகமாய் வாழ்வதற்குப் பாங்காகக் காடு இடம் தீர்த்தம் எல்லாம் அமைந்தவிடத்தில் ஆச்ரமத்தை நிர்மாணம் செய்யென்று ராமன் ஆரூபித்தபோது லக்ஷ்மணன் சொல்லும் வார்த்தை இது. பதினாலுவர்ஷத்தில் இப்பொழுது மிகுந்துள்ள சில வர்ஷம் மட்டுமன்றி—நூறு வருஷம் வாஸம் செய்வதாலும் பரதந்த்ரனாய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் பரதந்த்ரனாகையாலே ஏவினபடி செய்வது ஸ்வரூபோசிதம். தேவருக்கு ஸம்மதமான இடத்தை தேவரே காண்பித்து நியமிக்கவேண்டுமென்கிறார். இங்கே ஸீதையைப் புருஷகாரமாகச் செய்ய வேண்டுவதென் எனில், அவர் வேண்டுகிறபடி நமக்குப் பிடிப்பான இடத்தை நாம் காண்பித்து நியமிப்பதே தகுமென்று இராமனிடம் ஸீதை சொல்வது என்றவாறாகுக. அல்லது ஸீதைக்கு எதிரில் சொன்னாரென்றால் ஸீதையையும் ராமனையும் குறித்துச் சொன்னார். இருவரும் சேர்ந்து நியமிக்க வேண்டுமென்றார் இருவருடைய பாரதந்தரியத்திற் கிணங்கி என்ற கருத்துமாகலாம். அப்போது பிராட்டிக்கும் உபாயத்வம் எரித்திக்கிறது. இருவரையும் குறித்துச் சொன்னது **யக்மமாக** வேறிடம் காண்பிக்கிறார் "**சிதாசுவாச**" என்று. **அதியா:** -இன்னும் அதிகமாகக் கீர்த்தியைப் பெறவான லக்ஷ்மணன், காட்டிற்குப் போய் வந்த பிறகு மூன்று பேருக்கும் கீர்த்தி யதிகமாயிற்று. அவற்றுள் உறக்கமின்றி ஊழியம் செய்த லக்ஷ்மணனுடைய கீர்த்திக்கு ஈடு வேறில்லை. அக் கீர்த்தி பெறப்போகிறவராய் ஸீதையைக் குறித்துச் சொன்னார். வநவாஸத்திலும் ஆச்ரிதரக்ஷணத்திலும் மஹாஸங்கல்பத்தையுடைய ராமனைக் குறித்தும் சொன்னார். இருவரையும் வேண்டுகிறபடியால் இருவரும் உபாயமென்பது ஸ்பஷ்டம். இனி ஸீதையைக் குறித்துச் சொல்லிவிட்டு அவள் புருஷகாரமான பிறகு ராமனைக் குறித்தும் சொன்னாரென்றால் இது புருஷகாரத்திற்கும் உதாரணமாகும். **அஷ்மிதி**. இந்த ஸீதை தன் பர்த்தாவான ராமனிடத்திலிருந்து அரக்கிகளின் திரளை நன்குக் காக்கப் போதுமானவள் என்றதால் அவ்வரக்கிகளை வதைக்க ராமன் முயன்றால், இவர்கள் என்னை சரணமடைந்தவர்கள் ; நான் **அபயபுஷ்பம்**

भवीशु सह वैदेह्या, तथा सहासीनमनन्तभोगिनि, कान्तस्ते पुरुषोत्तमः, स्वपरिवरणभोगैः श्रीमति प्रीयमाणे, श्रीमते निर्मलानन्दोदञ्चते विष्णवे नमः, श्रियःकान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पद-
वपुः, भूणि श्रीनिवासे, श्रियःपतिर्निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतान... अनन्तज्ञानानन्दस्वरूपः”
‘நீயும் திருமகளும் நின்றாயால்,’ ‘ஒண்டொடியாள் திருமகளும் நீயுமே நிலா
நிற்ப,’ ‘கோலத்திருமாமகளோடுன்னை,’ ‘நின் திருவருளும் பங்கயத்தாள்

செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி எந்தை ராமனை விலக்கிவிடுவாள் என்று
எதித்திக்கும் இதனால் புஷ்கலமான ஸத்யஸங்கல்பத்வமாம் உபாயத்வம் தெளி
வாயிற்று. இவள் ஸங்கல்பித்தாள் என்பதைக் கூறும் வாக்யம் ‘भवेयं
घरणं द्वि वः’ என்றது. உங்களுக்கு நான் சரணமாக்கடவேனால்வேனோ என
பது பொருள். ஹிசப்தத்தினாலே இதில் சிறிதும் ஸம்சயிக்க வேண்டாம்
என்றதாம். भवीशु सह वैदेह्या என்பதால் ப்ராப்யாகாரம்—ப்ராப்யமாம்
போது சேர்த்தி கூறப்படுகிறது. தேவரீர் தேவியாரோடு கூட மலையின்
தாழ்வரைகளில் இஷ்டப்படியாக விஹாரம் செய்யலாம். தேவரீருக்கு விழித்
துக் கொண்டிருக்கும் போதும் உறங்கும் போதும் ஸமயோசிதமான பணி
விடைகளைச் செய்யக் காத்திருக்கிறேன் என்ற இனைய பெருமான்மூலமாக
த்வயமந்த்ர—உத்தரகண்டத்தின் பொருளைக் குறித்ததாம்.

இனி ஸம்ப்ரதாய ஸ்ரீஸூக்திகள். இதில் மூன்று ஆளவந்தாரின் மூன்று
க்ரந்தங்களிலுள்ளவை; மேலே நான்கு எம்பெருமானாரின் நாலு க்ரந்தங்களி
லுள்ளவை. “பிராட்டியோடு கூட ஆதிசேஷன் மீது வீற்றிருக்கிற உன்னை”,
“ஸ்ர்வ சேதநாசேதநங்களுக்கு மேலானவன் புருஷோத்தமன் உனக்குப்
ப்ரியமாய் தகுந்த பர்த்தா,” “நித்யமுக்தாதிகள் தனக்குச் செய்யும் கைங்கர்
யங்களாகிற ஔங்களைக் கொண்டு பிராட்டியோடு சேர்ந்து ப்ரீதி பெறு
கின்றவனிடத்தில்,” “ஸ்ரீமானாயும் துக்கஸம்பந்தம் சிறிதுமில்லாத ஸுகக்கட
லுமான விஷ்ணுவுக்கு எனது ப்ரணாமம்” “பிராட்டிக்குப் ப்ரியனாய் அளவற்று
உயர்ந்த குணத்திறளுக்கு முக்ய ஸ்த்தானமான ஸ்வரூபமுடையவன்.”
ஸ்ரீக்கு நித்யவாஸ ஸ்தானமான பரப்ரஹ்மத்தினிடத்தில்” “ச்ரிய:பதியாய்
அகிலஹையப்ரத்யநீகனாய் மங்களகுணத்திற்கே இடமாய் அபரிச்சின்னனாய்
ஜ்ஞாநாநந்தஸ்வரூபனை” என்றவாறு இவற்றின் பொருள்.

நீயும் ஶ்யாதி: “கோவர்த்தனக் குன்றை எடுத்து, மழைபொழியும் மாரியைத்
தடுத்த மஹா குணமுடையவனே”, உன் பூசனைக்கு விரும்பக்கூடிய பூக்கள்
நிறைந்த திருக்கோவிலூரில் வாசப்புறம் போகாமலும் உட்புறம் புகாமலும்
நடுவிடமான இரேழியையே விரும்பித் திருமகளோடு நீயும் நாங்களனுபவிச்
கும்படி நின்றாவிட்டாய். ஆல் = ஆச்சர்யம்” ஒண் இத்யாதியின் பொருளை
உபோத்காதாதிகாரத்தில் முதலில் காண்க. கோலம் இத்யாதி. ஞாலத்தின் நடு
விலே ஸஞ்சாரம் ஸ்த்திதி, சயனம் முதலான பல கார்யங்கள் செய்து பல யுக
மாக உயிர்களைக் காக்கும் ஸ்வாமியே! அழகும் ஆபரணங்களும் நிறைந்த
திருமாமகளோடு உன்னைக் கூடாமலே இன்னும் எவ்வளவு நாள் நான்

திருவருளும்,' 'உன் தாமரை மங்கையும் நீயும்,' 'அகலகில்லேனிறையும், உணர் முழு நலம்,' 'நந்தா விளக்கேயளத்தற்கரியாய்', என்னு(று)ம் ப்ர மாணங்கள் சொல்லுகிறபடியே ஸர்வ ப்ரகாரத்தாலும் சர்வரீதியிலும் சஹஸ்-
சாரிணியான பெரிய பிராட்டியாரோடு பிரிவில்லாத முழு நலமான அநந்தநான்...

தளர்ந்தேயிருப்பது? நின் இத்யாதி. "ந த்யஜேய் கயஜ்ன என்ற உனது க்ருபை யையும், ந கஹித் நாபராத்யதி என்ற பிராட்டியின் க்ருபையையும் ஆதார மாகக் கொண்டு உன் கோயிலிலே கைங்கர்யம் செய்துகொண்டு". பங்கஜத் தாள் = பங்கஜவாஸிநீ உன் இத்யாதி. திருப்புளிங்குடியில் பள்ளி கொண்ட வனே! நீ இவ்வளவு கிடந்த நாள் கிடந்தாய். உன் திரு உடம்பு நோவுபடும் படி இன்னும் எத்தனை காலம் கிடந்தே இருப்பாயோ. உனக்குக் கைங்கர் யம் செய்ய வந்திருக்கும் தொண்டர்களான எங்களிடம் க்ருபை கூர்ந்து பெரும் தடாகமளவு மலர்ந்த ஒரு தாமரைப்பூப் போன்ற உன் திருக்கண்ணை விழித்து நீ படுக்காமல் எழுந்து உனது பெரிய பிராட்டியாரும் நீயுமாக மூவுலகும் தொழும்படி வீற்றிருந்தருள வேண்டும்". அகல இத்யாதி. "இறைய யும் = ஒரு க்ஷணமும் அகல கில்லேன் பிரியமுடியாதவளாயிருக்கிறேன் என்று கூறி அலர்மேல்மங்கையினால் நித்யவாஸம் செய்யப்பெற்ற திரு மார்பை உடையவனே திருவேங்கடத்தானே"; இங்கு உபாயதசையில் லக்ஷ்மீஸம்பந்தம் சொல்லப்பெற்றது; முன்னே உபேயதசையில்.

இதுவரையில் ச்ரிய:பதித்வமென்கிற ஸ்வரூபநிருபகதர்மத்தை விஸ்தார மாகச் சொல்லி இனி ஸர்வஸம்மதமான தர்மங்களுக்குப் பாசரங்களை மட்டும் ப்ரமாணமாகக் காட்டுகிறார். உணர்முழுநலம், உணர் = ஞானம், நலம் = ஆனந்தம்; முழு என்று தேஹிநிபந்தயாயமாய் இரண்டிற்கும் சேரும். முழு மையும் ஞானம் என்றதாலே "கூர்ன: ஶ்ஞானவந பவ" என்கிற ச்ருதியின்படி பரமாமஹாத்மியில் ஒரு ஶ்வேசமும் ஶடமாகாது ஶச்யம்ஶகாசமாகாது என்றதாம். முழுமையும் நலம் என்றதாலே அனுக்லமாகாத அம்சம் சிறிதுமில்லை என்றதாம். நந்தாவிளக்கே = அழியாத ப்ரகாசமுடையவனே! நந்துதல் = அழிதல். அழியாதவனே என்று விளிக்கவில்லையானாலும் இவனுடைய ப்ரகாசம் அழியாததென்றதாலே இவன் அழியாதவன் என்பது தானே ஸித்திக்கும். ஆக சத்ய் ஜ்ஞானம் என்னப்பட்டவன் என்றதாயிற்று. இனி அநந்த என்பதின் அர்த்தம் 'அளத்தற்கரியாய்' என்று. அளத்தற்கு—அளப்ப தற்கு—பரிச்சேதிப்பதற்கு அருமையானவனே—அசக்யமானவனே. மூன்று வித பரிச்சேதமும் அற்றவனே! இவ் வசனங்களால் சொன்ன தர்மங்களைச்சேர்த்து அனுஸந்திக்கிறார், 'என்னு(று)ம் ப்ரமாணங்கள்' என்கிற வாக்யத்தால் 'ஸர்வப்ரகாரத்தாலும்' என்றதால் ஶாந்தானந்த என்கிற ச்லோக த்திற் சொன்ன பரமாத்ம ஸ்வரூபம், பரவாஸுதேவ நித்ய திவ்யமங்கள விக்ரஹம் அவதாரரூபங்கள் என்கிற மூன்றிலும் அநுரூபரூபிமவै: என்கிறபடி அவற்றுக்கு ஈடான பிராட்டியின் ஆத்மஸ்வரூபம் நித்ய திவ்ய விக்ரஹ

சுருபமாக அநுஸந்திக்க வேணும். இப்படி “समस्तदेयरहितं विणवाच्यं परमं पदम्”,

ஸ்வரூபம் அவதாரவிக்ரஹங்கள் இவற்றின் துஷமான சேர்க்கை கருதப் பெறும். **अनुरूपरूपविभवै:** என்றவிடத்திலே ரூபபதத்திற்கு திவ்யாத்ம ஸ்வ ரூபமும் நித்யமான திருமேனியும் அவதாரரூபங்களும் பொருள். அவற்றுக்கு விभवமாவது **परमात्मा**வுக்கு ஈடாம்படியான சிறப்பு, ஸர்வாவஸ்த்தையிலும் என்பதற்கு **सृष्टिस्थित्या** திவ்யாபார தசையிலும் உபாயத்வ—உபேயத்வாதி தசைகளிலும் அவதாரங்களில் பால்யயௌவநாதிதசைகளிலும் வநவாஸ—நகரவாஸாதி நிலைகளிலும் என்று பொருளாம். வ்யூஹ விபவாதிதசை களிலும் என்கிற பொருளானது ஸர்வப்ரகாரத்தாலும் என்றவிடத்தில் அவதாரரூபங்களையும் சேர்த்திருப்பதாலே சொன்னதாயிற்று. ராமக்ருஷ்ண த்யவதாரங்களில் பால்யாதி தசைகளில் யாருக்கும் ப்ரத்யக்ஷமாகாவிடினும் ஸ்ரீஸம்பந்தத்திற்கு ஹாநியில்லை. வாமந ப்ரஹ்மசாரி நிலையிலும் அகலகில் லேன் இறையுமென்று உறைந்தவளல்லவோ? ‘ஸர்வப்ரகாரத்தாலும் ஸர்வாவஸ்த்தையிலும்’ என்பதற்கு பிரிவில்லாத என்றவிடத்தில் அந்வயம், ‘மூழு தலமான என்று தனித்திருப்பதாலே அநந்த ஜ்ஞாந ஸ்வரூபமான என்ற பாடத்தையே கொள்க. ஜ்ஞாநாந்நு என்று ஆநந்தபதம் வேண்டியதில்லை.

அமலத்வம் நீங்கலாக மற்ற ஸ்வரூபநிரூபகதர்மங்களைச் சொல்லி முடித்து அமலத்வத்தையும் அருளிச்செய்கிறார் இப்படி இத்யாதிபால் முன்னமே ஏன் சேர்த்துச் சொல்லவில்லை எனில், இது **आनन्दादयः प्रधानस्य** என்கிற அதிகரணத்தில் சேர்க்காமல் “अध्याध्याम” என்று வேறு அதிகரண த்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதால். அங்கேதான் ஏன் பிரித்துச் சொல்ல வேண்டுமெனில், ஸத்யத்வாதிதர்மங்கள் **भाव** ஸ்வரூபங்கள். அனந்தத்வமும் **सर्वदेशसंबन्ध, सर्वकालसंबन्ध, सर्वोक्तृत्व** ரூபமாய் **भाव** பதார்த்தமே. அமலத்வமாவது ‘ஸர்வஹையங்களுமில்லாமை. இல்லாமையென்ற **अभाव** த்தைச் சொல்வ தென்பது **अधिकरण**மான பரமாத்மஸ்வரூபத்தை முன்பு அறியாத போது ஸாத்யமாகாது. “अवश्यं क्वचित् किञ्चित् तादृशं निविध्यते,” என்பதே. எங்கு எதற்கு **अभाव**ம் சொல்லுகிறோமோ அந்த **अधिकरण**மும் **प्रतियोगि**யும் முன்னே அறிவிக்கப்பட்ட பிறகுதான் **अभाव**த்தை அறிவிக்கமுடியும். எதற்கு **अभाव** மோ அது **प्रतियोगि**. ஆக **सत्यवादिधर्म**ங்களைக் கொண்டு பரமாத்மஸ்வரூபத்தை அறிவித்தபிறகு இந்த அபாவரூபமான அமலத்வத்தை அறிவித்ததாம். ச்ரீய: பதித்வமென்கிற ஒரு தர்மமே போதுமே; மற்ற தர்மங்கள் எதற்கு எனில், இது லக்ஷணவாக்யமல்லவே. லக்ஷணவாக்யமாகில் ப்ரயோஜனபின்றி பல தர்மங்களைச் சொல்லலாகாதென்னலாம். பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை அறிவிக்க இவ்வளவு தர்மங்களுக்கும் யோக்யதையுள்ளபோது விடாமல் சொல்லுவதே தகும். ஒவ்வொரு தர்மத்துக்கு ஒவ்வொரு வைலக்ஷண்யத்தைக் குறிப்பதிலே நோக்கென்று **जमाद्यधिकरण** ஸ்ரீபாஷ்யத்திலே காண்க.

समस्तदेयरहितं = **प्रतिकूल**மொன்றுமிராது. **अचेतनवस्तु** வி லுள்ள **अद्वैतविकारि-**

"परः पराणां सकला न यत्र क्लेशादयस्सन्ति परावरेणो" என்கிறபடியே ஹேமசுந்தரிகமாக அநுசந்தேசம். "तैर्युक्तभूयतां नरः, तमेवगुणसंपन्नम् ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणयुक्तम्. एवं श्रेष्ठगुणैर्युक्तम्, गुणैर्विदग्धै रामः, तमेवगुणसंपन्नमप्रष्टुमपराकम्, बहवो नृप! कल्याणगुणाः पुत्र

ஸாதிர்களும் ஜீவர்களுக்குள்ள துக்கம் சுவாபாசம முதலான அபுருஷார்த்தங்களு மில்லாததென்றபடி. பர்பதமிதி. பயனே [தி பதம்-அடையப்படும் உயர்ந்த வஸ்து என்று பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தைச் சொன்னபடி. வேதார்த்தஸங்க்ரஹத்திலே பரமாத்ம ஸ்வரூபமும், மோக்ஷத்தில் பெறக்கூடிய சுத்தஜீவஸ்வரூபமும், நிக்ய விபூதியும் இச்சொல்லுக்குப் பொருளாகுமென்றார். பர: பராணி-உயர்ந்தவற்றிற் கும் மேலாக உயர்ந்தவன். பராவரேஷ-வர-உயர்ந்தவஸ்துவுக்கும் அவர தாழ்ந்த வஸ்துவுக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் இஃது நாயகனான யத்ர எந்த விஷ்ணுவினிடத் தில் க்லேஷாடிய: க்லேசம் முதலானவைகள் ந சந்தி இல்லையோ. இதற்கு யோக ஸுதத்ரத்தின் படி க்லேஷ கர்ம விபாக அசாயங்கள் இல்லாதவன் என்று பொரு ளாம் அங்குச் சொன்ன க்லேசங்களாவன அவித்யா, அகித்யா-ராக-தேவ-அபிவிருத்தி யங்கள் என்கிற ஐந்து. அவித்யாவது அஜ்ஞானம். அஸ்மிதையாவது அஸ்மி என்னும் தன்மை; அதாவது அஹங்காரம். ராகம் = ஆசை; த்வேஷம் = பகை. அபிநிவேசம் = தகாதவிடத்தில் அதிக ஆஸ்திதை. கர்மங்களாவன - புண்ய பாபங்கள். விபாகங்களாவன ஜாதி. அயுர்முகங்கள். ஜாதியாவது ஐம்மம்-பிறவி. ஆயு: = ப்ராணஸ்த்திதி. மோகம் ஸுகதுக்கானுபவம், ஆசயமாவது அடிக்கடி செய்ததால் வந்த தூர்வாஸனை. இவையெல்லாம் இல்லாதவன் ஈசுவரன். இதே ஹேமசுந்தரிகாவம் = ஹேமங்களுக்கு எதிர்ப்பாயிருக்கை அமலத்வமென்றபடி.

நிர்குணம் ப்ரம்மம் என்ற வாதத்திற்கு நேர்மாறாக ஸ்வரூப நிருபகதர்மங்களைப் போலே நிருபிதஸ்வரூப விசேஷணங்களான குணங் களும் நிறைந்தவன் என்பதற்கு ப்ரமாணங்களை உதாஹரிக்கிறார்—சிலர் பர மாத்மாவுக்கு ஞானம் சக்தி முதலானவை இருப்பதாக அங்கங்கே சொன்ன லும், குணமாக்கிப் பொதுவாக அந்நகுணகுணபூர்ணாகச் சொல்லாமையால் நிர்நு மென்னலாமென்பர். அது தவறு; பொதுவாக குணங்களைக் கூறும் வாக்யங் களும் உள என்றறிவிப்பதற்காக குணபதம் சேர்ந்த வாக்யங்கள் பல காட்டுகிறார். தை: என்று நாரதவாக்யம். வாரீர் வால்மீகி மஹர்ஷியே! உம்மால் கூறப்பெற்றனவும் கருத்திற் கொள்ளப்பட்டனவும் உலகில் எங்கும் கிடைக்கா தவையுமான பற்பலவான குணங்களோடு கூடிய ஒருநரனையே நம்மிடம் கேளீர். தமேவமிதி-கீழ்ச் சொன்ன குணங்கள் நிறைந்த அந்த ராமனை." "மூத்தவனும் எல்லோருக்கும் மேலான குணங்களையுள்ளவனும்" "இவ்வாறு சிறந்த குணங்களோடு கூடின" "ராமன் குணங்களாலே விசேஷமாக விளங்கினான்" இவ்வாறு குணங்கள் நிறைந்தவனும் அடக்க முடியாத பராக்ரம முடையவனுமான அந்த ராமனை" "அரசனே உமது மகனுக்குக் கல்யாண குணங்கள் மிகவாயிருக்கின்றன, "ரக்ஷணஸ்வபாவமும் க்ருபையும் உபதேசமூலமான அறிவும் ஸௌகீல்யமும் வெளியீந்தரிய நிக்ரஹமும்

ஸந்தி தெ, "மானுஷ்யமனுக்ஷ: ஸுதீ ஶீலீ ட்மஹிம: | ராஜவ் ஶோபயந்யேதே பஹுணா: புகஸோதமம்" விவிரதஸ டி டர்மஹிம: ஶாரண: ஶாரண: ஶ ரவாமாஹிஸ்யா மஹிம: , நிவாஸபூஷ-
ஸாபூநாமாபஸானி பரா ஶதி: , தேஜஸலீஸ்யமஹாவபோஸுவிஸிஸ்யாவிஸுணேகராசி: , 'ஸர்வ-
பூதாமபூதஸ விஸு: கோ வேதிது் குணாந்', "யதா ரஜானி ஜலதேரஸக்யேயானி புநக | ததா
குணாந் தேவஸ்ய த்வஸக்யேவா டி சகிண: " ஶர்யுதேயஸ்ய குணா ந ஶக்யா வகது் சமேதேரயி ஶர்வதேவ: |
சதுர்மலாயுர்தி கோடிக்ஷுநோ பவேஸர: காபி விஸுஜ்வேதா: || ஶ தே குணானாமயுதேகமன்ஸி வ்வேஸயா
தேவர பஸித்", தவானந்தகுணஸ்யாபி ஶதேவ ப்ரதமே குணா: | யேஸ்யேவ ஜகத்குஸாவஸ்யே ஶ்வேந்தநிவேஸிதா: ,
ஶபூஷயாஸிவர்தீஸ்தே நான்தரிஸ்சிஸ்திஸ்யாந் | மதிஸ்யாஸிவர்தீஸ்தே ந ஶோவிஹ்ருணஸ்யாந் ||"

மனத்தை அடக்குகையுமாகிற இந்த ஆறுகுணங்கள் (ஐஞானசக்தியாதி-
களான ஆறு குணங்கள் நிறைந்த புருஷோத்தமனின் அவதாரமாய் இப்படி-
யும்) புருஷோத்தமனான ராமனுக்கு ஶோபையை அளிக்கின்றன". "அந்த ஸ்ரீராமன்
தர்மங்களை யறிந்தவராகவும் சரணாகதரிடத்திலே வாத்ஸல்யமுடையவ-
ராகவும் ப்ரஸித்தரல்லரோ" "தேவலோகத்திலுள்ள மஹர்ஷிகள் உன்னை
ரக்ஷிக்கத் தகுதியுடையவனும் ரக்ஷகனுமாகச் சொல்லுகிறார்கள்." "ஸாதுக்-
களுக்கு நித்யவாஸத்திற்குப் பாங்கான நிழல்மரமாகவும் ஆபத்துக்கு
அளானவருக்கு முடிவான கதியாகவும்", "தேஜஸ்ஸ வஸம் ஐஸ்வர்யம் நியமந-
சக்தி மஹாஐஞானம், சிறந்த வீர்யம், சக்தி முதலான குணங்களின்
பெருங்குவியலான" "ஸர்வப்ராணிகளுக்கும் அந்தராத்மாவான விஷ்ணுவி-
னுடைய குணங்களை யாரறியவல்லர்", "பிள்ளாய்! கடலில் ரத்னங்கள் எவ்-
வாறு எண்ணமாளாதவையோ அவ்வாறே சர்பாணியான தேவனுடைய
குணங்களும் எண்ண மாளாதவை என்பது ப்ரஸித்தம்." "வருஷங்கள்
பதினாயிரங்கள் சென்றாலும் ஶ்வேதேவர்களும் ஒன்று சேர்ந்தாலும் எவனு-
டைய குணங்கள் கூறமாளாவோ. ஒரு மனிதன் நான்முகனின் அளவிற்கு
ஆயுள் உடையனாய் அவனைப்போலன்றி கோடிமுகம் கொண்டவனாய்
சுத்தமான மனமு முடையனாய் எங்காவது நிலைத்துமிருப்பானாகில்
அவன் உனது குணங்களில் பதினாயிரத்தில் ஓர் அம்சத்தைச் சொல்வானோ
அல்லது மாட்டானோ. தேவச்சுரேஷ்டனே அருள்புரியவேண்டும்". (குணங்கள்
அனந்தமாயிருக்க ஆறுகுணங்கள் என்பதன் கருத்தென்ன எனில்,) "உன்
குணங்கள் அனந்தமாயினும், அவற்றுக்குக் காரணமான குணங்கள்.
ஜான-ஸக்தி, வலேஸ்ய.வி. தேஜஸுக்களான ஆறு குணங்களால் அவற்றின் உட்பிரி-
வான மற்ற குணங்கள், த்வய உன்னால் குஶோ ஜாதிவ சிறுவடிவான உனது திரு-
வயிற்றில் ப்ரபஞ்சமெல்லாம் அடக்கி வைக்கப்பட்டது போல், ஶ: நிவேஸிதா:
தமக்குள் அடக்கப்பட்டுள்ளன, ஶு இதி. அம்புகளை எறிகின்றவர்கள்
ஶபூஷயா—அவர்களிடமிருந்த அம்புகள் ஆய்விட்டபடியினாலே நிவர்தீஸ்தே
நிவ்ருத்தியடைகிறார்களேயல்லது ஶந்தரிஸ்ய ஶயாந் அம்புகள் செல்ல
ஆகாசத்தில் இடமில்லை யென்றோ, விதிஸ்யாந் எறிந்த அம்புகள் விழ பூமியில்
இடமில்லை யென்ற காரணத்தினாலோ ந—நிவ்ருத்திக்கிறாரல்லர். அது

“வல்வினையேனியீர்கின்ற குணங்களை யுடையாய்”. “உயர்வற வுயர் நலமுடையவன்” என்கிறபடியே **प्राप्येवप्रापकवोपयुक्त**ங்களான குணங்களாலே விசிஷ்டமாக **अनुसन्धेयम्**. **सदैकरूपराय**. **नित्यसिद्धे तदाकारे तत्परत्वे च पौकर...**। **यस्यास्ति सत्ता...** इदये तस्यासौ सन्निधिं व्रजेत्. **समसादशकयश्चैता नृप यत्र प्रतिष्ठिताः। तद्विश्वरूप-**

போல் பகவத்குணங்களை யெல்லாம் ஆராய்கின்றவரும் **मतिक्षयात्**—புத்திக் குறைவினால் நிவர்த்திக்கிறார்களல்லது கோவிந்தனிடத்தில் குணங்கள் இனி மனனம் செய்ய இல்லை என்கிற காரணத்தாலல்ல.

இனி தென்மொழி ப்ரமாணம். **वल्विनयेनै**—கொடிய பாபங்களை யுடைய என்னை ஈர்கின்ற—பிளக்கின்ற குணங்களை **உடையாய்**—உடையவனே! எம்பெருமானின் குணங்களை நினைத்துப் பிரிவாற்றாமையால் பரிதவிக்கும் பராங்குச நாயகியின் பேச்சு இது. உலகில் பகவத்குணங்களையே நினைக்கவாகாதபடி பாபம் செய்த நாஸ்திகர்கள் நிறைந்திருக்கின்றனர். அவர்களை அந்த குணங்கள் பீடிப்பதில்லை. நான் உன்னிடம் அதிக ஆஸ்ததை பெற்றிருந்தும் உன்னை அனுபவிக்கப் பெறமாட்டாதபடியும் உன் குணங்கள் என்னைப் பிளக்கிறபடியும் இருப்பதால் என் வினை அதைவிடக் கொடியது. இவ்வினையை உன்னை வணங்கிப்போக்குவோமென்றால், வணங்கும் ஆறு=விதத்தை அறியேன். அது மாநஸம், வாசிகம் காயிகம் என்று மூன்று விதமாகும் அக்கருவிகளும் யானும் நீதானே. அதையும் நீ தானே செய்விக்கவேண்டும். அதுவுமாகாதபடி **वल्विनयेनै** நானென்றபடி. இதனால் சுவையறிந்தவர் ஒருநொடிகூட விடவாகாதபடி போக்யத்வம் குறித்ததாம். இந்த குணங்களுக்கு முழு உயர்ச்சியை அறிவிக்கிறார்—**உயர்வு அற**—தன்னைவிட உயர்ச்சி வேறு இடத்தில் இல்லாதபடி **உயர்நலம் உயர்**=**உயர்ந்த நலம்**—ஆனந்தாதி குணங்களை யுடையவன்

இவ்வளவு ப்ரமாணக்களால் அறிவிக்கப்பட்ட குணங்களை உபயோகம் காட்டும் வகையிலே இருவகையாகப் பிறிக்கிறார் **प्राप्येति**. **गुणங்களாலே** **विशिष्टமாக** என்பது **गुणैर्विशिष्टम्** என்ற வடமொழியை அநுஸரித்தது குணங்களாலே விசேஷிக்கப்பட்டதாக என்று உரைக்கலாம். குணங்களோடு சேர்ந்ததாக என்றே சொன்னபடி. இனி திருமேனியும் உண்டென்பதற்குப் ப்ரமாணங்கள்—**सदैकरूपराय**. **सदा**—எப்போதும் **एकता** ஒரேவிதமான **वृद्धि** உங்களில்லாததான திருமேனியை யுடையவனான விஷ்ணுவின் பொருட்டு, இங்கு திருமேனியைச் சொல்வதில்லையாகில் இரண்டாவது ரூபபதம் வீணும். திருமேனி நித்யமென்பதற்கு மற்றுமொரு ப்ரமாணம்—**“நித்யஸித்தே—அழியாமலும், உண்டுபண்ணப் படாமலுமிருக்கிற தदाकारे—அவனுடைய திருமேனி விஷயத்திலும் तत्परत्वे च**. அவனுடைய ஸர்வப்ரகார உத்கர்ஷத்திலுமுள்ள ஸத்தா—இருப்பானது **यस्य** எவனுடைய **इदये अस्ति**—மனத்தில் பட்டிருக்கின்றதோ **पौकर**—தாமரையிலுண்டான பிரமணை! **तस्य** அவனுக்கு **असौ** அந்த—தூரத்திலுள்ள பெருமானே **सन्निधिं व्रजेत्—**

संस्थानस्वरूपम्. भूषणालस्यरूपस्यं यथेदमखिलं जगत्. तमसः परमो घाता शङ्खवक्त्रगदाधरः”
என்கிறபடியே சர்வஜகதாश्रयமான அபாகுதவிஷயமகூலவிமஹவிசிஷ்டமாக அநுசந்தேயம்.

இவ்விக்க்ரஹம் பரஸ்யூஹவிமஹவாசிசிமதாரரூபேண பञ्चप्रकारमायிருக்கும்படியும்
இவற்றிலுள்ள விசேஷங்களும் भगवन्काश्यसंप्रदायத்தாலே அறியப்படும்.

“विणोरेता विभूतयः” (வி.பு 122) “महाविभूतिसंस्थान” (வி.பு 5 1) “नान्तोऽस्ति

உலகும்”. “ஏ தேவனே! உம்முடைய திருமேனியில் தேவதைகளையும் கூட பார்க்கிறேன்”, இந்த தேஹத்தில் உலகு இருப்பது போல் பரவாஸுதேவ ரூபத்திலும் வேறு உருக்கொண்டு இருக்கிறதென்கிறார் **मन्त्रेति-मन्त्र**—ஆயுதங் களுடையவும் **भूषण**—பூஷணங்களுடையவும். **संस्थान**—உருவைக் கொண்ட உலகுடன் கூடின திருமேனியை தரிக்கிறான்”. (பூஷணங்களுடையவும் அஸ்த்ரங் களுடையவும் ஸ்வரூபமாகவிருக்கிற”) “இவ்வுலகெல்லாம் எப்படி பூஷண மாகவும் ஆயுதமாகவும் திருமேனியிலிருக்கிறதோ அப்படியை எனக்குச் சொல்லவேணும்.” அத்திருமேனி உள்ள இடம் ப்ரக்ருதி மண்டலத்திற்கும் மேலானதென்கிறார்—“**घाता**—எல்லாம் படைக்கின்றவன் சங்கசக்ராதிகளை தரிக்கின்றவனாய் (நான்கு புஜமுடையனாய்) **तमसः**—ப்ரக்ருதி மண்டலத் திற்கும் **परमः**—மேலேயிருப்பவன் இந்த ராமன்”. “**जगदाश्रयमान**” என்பதற்கு **विमह** என்ற பதத்திலந்வயம், **विमहमावतु** திருமேனி.

पञ्चप्रकारमाय = ஐந்து விதமாய். **तत्त्वव्यचिन्तनाधिकार**த்திலே இதற்கும் இதன் விசேஷங்களுக்கும் விரிவு. **विशेष**ங்களாவன பரரூபத்தில் **शान्तोदित-नित्योदित-विभु-जचतुर्भुजादि**; **स्यू**த்தில் விசேஷம் நாலு **स्यू**மும் ஒவ்வொன்றில் நாலுவகையும்; **विमह**த்தில் விசேஷம் **मह्य**. **कूर्मदि**; **दाव**த்தில் விசேஷம் **योगिक**ளுக்கே **गोचर** மாகையும் விசேஷகார்யங்களுக்காக **शक्त्यावेश**ம் போலே சில **जीव**ர்களிடத்தில் வேறு ரூபத்தையும் பெறுகையும்; **मह्य**யில் விசேஷம் **स्यंव्यक्त-वैष-सैद्धादि**செய்.

திருமேனியைப் போல் **विभूतियु**ம் உண்டென்கிறார் **विणोरिति**. **विभूति** யாவது நியமிக்கப்படும் வஸ்து. இது சேதநாசேதந ரூபமாய் இரண்டு விதமாயிருக்கும். பிரமன் **वक्षप्रजापति** முதலானோர் மற்ற ஐந்துக்கள் **सृष्टिकाल**ம் முதலானவற்றைக் கொண்டு ஸ்ருஷ்டியையும், தன்னுடைய விஷ்ணு ரூபம் **मन्वादि** அரசர்கள் **सर्वप्राणिक**ள் **स्थितिकால**ம் இவற்றைக் கொண்டு ரக்ஷணத் தையும். **रुद्र**ன் **यमादिक**ள் **जन्तु**க்கள் **लयकाल**ம் இவற்றை **विभूतिया**கக் கொண்டு ப்ரஹ்மத்தையும் பகவான் நடத்துகிறான். இவற்றில் **विणोरेता: विभूतयः** என்றது **रक्षणविभूतिय**ைப் பற்றி : **महाविभूतिसंस्थान** என்று சந்தேகம். **निपादविभूति** எனப் படும் **नित्यविभूतिय**ில் நிலையான இருப்பை உடையவனே! இந்த **लीलाविभूति** என்னும் **प्रकृति एकपादविभूतिया**கும் **कमकम**மாக **बद्ध**ர்கள் **सुकरा**கின்றபடியால் இந்த விபூதி குறையும். அந்த விபூதி வளரும். **नान्त इति**. உமது அம்சங் களான சிறந்த விபூதிகளை (**नियाम्यवस्तु**க்களை) எல்லாம் அருளவேணும் என்று **अर्जुन**ன் கேட்க **भीगीतै**யில் பத்தாவது அத்யாயத்தில் பல வஸ்துக் களைக் கூறி **भगवान्** கூறுவது இது. **परन्तप**—சத்ரு ஸம்ஹாரம் பண்ணுகிற

मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप" (गी.10) इत्यादिकளுடைய ச்ரஹ்மான "यवृण्डमण्डा-
स्तगोचरं च यत्" என்கிற ச்லோகத்தின்படியே **मनन्तविभूतिविशिष्ट**மாக **अनुसन्धेयम्**.
இவ் விபூதிகளில் சேதநங்களாயும் அசேதநங்களாயுமுள்ள இரண்டு வகை
யும் லீலாபீங்களாயும் **भोगार्थ**ங்களாயும் **विभक्त**ங்களாயிருக்கும். **आनुकूल्य**மாக
பொதுவாயிருக்க **रसवैषम्य**த்தாலே லீலாபொகவிபாகம் **यथालोकम्** கண்டுகொள்வது.

அப்படியே "जन्माद्यस्य यतः" (सू.11.2) **कीडा हरेरिदं सर्वम्**, (பா.சா.206)
कीडतो बालकस्यैव, (பா.சா.206) **बालः कीडनकैरिव**, (பா.ஸபா.40) "**हरे विहरसि**

अर्जुन

நனே! எனது சிறந்த விபூதிகளுக்கு **मन्तो नास्ति**=முடியே இல்லை.
ஆகையால் தனித்தனியே எல்லாம் சொல்லவாகா என்றதாம். **सहस्रहमान**=
ஒன்றையும் விடாமல் **सहस्र**ஹித்த. ஆளவந்தார் **इलोक**த்தை எடுக்கிறார், அதன்
அர்த்தம்—'**ब्रह्माण्ड**ம் எதுவோ அதன் உட்புறத்தை இடமாகக் கொண்ட
வஸ்து எதெதுவோ, **ब्रह्माण्ड**த்திற்கு மேன் மேல் பத்துமடங்கு பெரிய
ஆவரணங்கள் யாவையோ, அவையும் **सर्वरजस्तमसू** என்ற **गुण**ங்களும் **प्रकृति**யும்
ब्रह्मஜிவனும் பரமபதமும் பத்த ஜீவனுக்கு மேலான அஸம்ஸாரி ஆத்மாவும்
अप्रकृत दिव्यमङ्गलविग्रहமும் உனது விபூதிகளாகும். இங்கே திவ்யமங்களவிக்ரஹ
த்தைத் தனியே கூறியது அந்த விக்ரஹம் போலவே வாசியில்லாமல்
எல்லாமே நியாயமாகுமென்கைக்காக. இவ்விபூதியில் லீலாரஸத்திற்கான
சேதநாசேதநங்கள் **भोगरस**த்திற்கான சேதநாசேதநங்கள் என்கிற பிரிவைக்
காண்பிக்கிறார் இவ் இதி. **लीलै**யாவது **सृष्टि-रक्षा-भङ्ग**ங்களாகிற **जगद्व्यापारम्**. அது
மூலமான **रसम्**=**आनन्द**ம் லீலாரசம். உலகில் ஜிவர்களுக்கு **वस्तु**க்கள் **अनुकूल**
மாவதில் **कर्मा**வுக்கு அனுகுணமாக தாரதம்யமிருக்கலாம். ஈச்வரனுக்கு அது
இல்லையாகையாலே ரஸத்தில் பிரிவு எங்ஙனே என்பதற்கு மறுமாற்றம்
आनुकूल्यமாத்திரம் இத்யாதி. **रसवैषम्य**த்திற்கு **व्यापारवैषम्य**மே காரணம். ப்ரக்ருதி
மண்டலத்தில் ஜீவர்களுடைய ஸ்வாபாவிகாகாரத்தை மறைத்து தேவ
மநுஷ்யாதிபேதத்தை யிட்டுக் கார்யங்களை நடத்துவதால், **वैषमूल**மான ரஸம்
ஸ்வாபாவிகமல்ல வாகையாலே குறைவான ஆனந்தம். இது லீலாரசம்.
यथालोकम् = உலகில் **विनोद**மாக வேஷம் பூண்டு ஆடுமிடங்களிலே இத்தகைய
ரஸம் உண்டு. ஸ்வாபாவிகமாக பரமபதத்தில் பெறப்படுவது **भोगरसम्**.

இந்த ரஸத்திற்குக் காரணமான லீலாவ்யாபாரத்திற்கு ப்ரமாணங்களைக்
காட்டுகிறார் அப்படியே **इति अस्य**—இந்த சேதநாசேதந ப்ரபஞ்சத்திற்கு
जन्मादि—உத்பத்தியும் ஸ்த்திதியும் அழிவும் **यतः**—எதன் மூலமாகின்றனவோ
அது **ब्रह्म**ம் என்று **सृष्ट्या**ய்ம். **इदं**—ப்ரக்ருதி முதல் ப்ருதிவி வரையிலான
सर्व—எல்லாம் **हरेः**—பகவானுடைய **कीडा**-லீலாவ்யாபாரமாய் **क्षरम्** அழிவுள்ள
தென்றறியவேண்டும், "**व्यक्त**மான **प्रपञ्च**மும் **प्रकृति**யும் **जीव**னும் காலமும்
எல்லாம் **विणु**வே. எல்லாமாயிருக்கிறான் விஷ்ணு, வினையாடும் சிறுபிள்ளை
போன்ற அவனுடைய வினையாட்டுவ்யாபாரத்தைப் பார்" ஒருவனுக்
கடங்காமல் அளவற்ற சக்தியுடைய பகவான் எங்கும் இஷ்டமான உருக்

கீடாக்நுகேரிவ ஜ்நுமி:" "லோகவசு லீலா கீவந்யம்" (சு 2.1.38) என்கிறபடியே லீலாரூபஜகஜ்யாபாரலக்ஷணமாக அநுசந்தேயம்.

இப்படி லக்ஷ்மீஸஹாயமாய், அபரிமிதஜ்ஞானந்நமாய். ஹேயபுருஷமாய், ஜ்ஞானசக்யாதனந்தமக்ஷுணகுணவிசிஷ்டமாய், விஷயமக்ஷுணவிஷயோபேதமாய். ஶரீரமூலவிமூலித்யயுகமாய், ஜகத்புஷ்பாதிஷ்யாபாரலமாய்க் கொண்டு ப்ராப்யமான ப்ரஹ்மத்தை ப்ராபிக்கும் ப்ரத்யாகாம.வினாடைய வஜ்ருகநியஸாபரணரூபமும், உபாயாபிகாரியான தனக்கு இப்போது அஸாதாரணமான ரூபமு மறியவேணும்.

இவர்களில் வஜ்ராவார்-மனாதிர்மேஷவத்தாலே அநுவருத்தஸம்ஸாரராய்

களைபுடையவனாய் விளையாட்டுக் கருவிகளைக் கொண்டு சிறுவன் களிப்பது போல் களித்து வருகிறான்" "ஹரியே (த்வ் ந்யஜ்ஞி:...) " வினைகளாகிற நூலுக்கு வசமாய் கீழே விழுகின்றனவும் மேல் எழுகின்றனவுமான பந்துக்கள் போன்ற ஐந்துகளைக் கொண்டு நீ விளையாடுகிறாய்". "உலகில் அரசருக்கு வேட்டை ஆட்டம் எல்லாம் போல் பகவானுக்கு ஜகஜ்யாபாரம் வெறும் லீலையாகும்" இவ்வசனங்களால் ஶ்ரூப.குண.விஷய விபூதிகள் போலே வ்யாபாரங்களும் அவனுக்குண்டு என்றதாயிற்று. இதுபோல் பரமபத வ்யாபாரங்களான ஶோகவ்யாபாரங்களுமுண்டு என்றறிக. ஆக ப்ரத்யமான வஜ்ரமானது நிர்விசேஷம் நிர்ஞுணம் நிராகாரம் நிஷ்பஜ்ஜம் நிக்ரிக்யம் என்கிற மதம் அபிராமானிகம். ப்ரமாணவாக்யங்களில் எங்காவது அவ்வாறு ப்ரயோமிருந்தால் ஹேயமான அந்த அம்சங்கள் அவனுக்கில்லை என்றே கருத்தாகும்.

இப்படிச் சொன்ன எல்லாவற்றையும் திடப்படுத்துவதற்காக மீண்டும் சுருக்கியருள்கிறார் இப்படி ஹ்யாபியால். ப்ரத்ய ஶ்ரூப ஶ்ரூபஹத்திற்குப் பிறகு அந் பஜ்ஜத்தில் இரண்டாவதான ப்ராபாவான ஜிவனைக் கூறுவர். கீழ்க்கூறிய ஶ்ரூப-நிரூபகமம்ங்கள் மூன்றுவிதமாகின்றன. ஒன்று எம்பெருமானைப் போலே பல வற்றிற்கு ப்ரத்யமான ஶ்ரூபமாயிருக்கும் பிராட்டியே ப்ரத்யமாயிருக்கை. மற்றொன்று ஶ்ரூபவாதி ப்ரத்ய ப்ரத்யம். மூன்றாவது அமலஶ்ரூபமாகிற அமலஶ்ரூப ப்ரத்யம். இம் மூன்றையும் ஶ்ரூபமாயிராமாய் இத்யாதியால் அடைவாகக் கூறினார். விமூலித்யமாவது ப்ரத்யமும் ப்ரமபதமும். ப்ரபிக்கும் ப்ரத்யாகாம என்பதற்கு அடைகின்ற ஜிவாத்மா என்று பொருள்.

ஜீவாத்மாக்கள் பல வகுப்பாயிருப்பதால் எல்லோருக்கும் ஒரேவிதமான ரூபம் சொல்லமுடியாதென்பதற்காக ஜீவர்களின் விபாகமும் அதில் முழுக்ஷுவான தான் சேர்ந்த வகுப்பில் தனக்குள்ள வாசியும் அறியவேண்டுமென்று அவற்றைக் கூறுகிறார் வஜ்ராவார், "ஜ்ஞானந்நமயஸ்வாத்மா ஶேஷி ஹி ப்ரமாத்மன: " என்றவை ஶ்ரூபஜிவசாபாரணாகாரமாய். அப்படியாகில் நியத்யுரிகளைப் போலே ஏன் வ்ந மின்றி இருக்கலாகாதென்ற வினா எழும். அதற்காக அசாபாரண ஆகாரததைச் சொன்னார், அப்பொழுது மோக்ஷத்திற்கு அவகாசமில்லை என்று நினைப்பான். அதற்காக—முகரானவரும் உண்டு; முகிக்கு வழியுமுண்டு, அவ்வழியில் நீயு மிழிந்திருக்கிறாய், ஆகையாலே நீயும் ப்ரத்யாவாவாய் என்று

ब्रह्मादिस्वयन्तविभागभानिकளான ஷேஷர். முக்தராவார்—शास्त्रचोदितங்களான உபாய விசேஷங்களாலுண்டான भगवत्प्रसादத்தாலே अत्यन्तनिवृत्तसंसारராய் சங்கோதரहितभगवदनुभवத்தாலே निरानशयानन्दராயிருக்குமவர்கள். நித்யராவார்—
अस्वयन्तविभागभानिकளான अनादिव्याक ज्ञानसंकोचमில்லாமையாலே "सवयस इव ये नित्य-

இவனைத் தெளிவிப்பதற்காக மூவ்வகை விभागமும் साधारणासाधारण-माकारங் களும் சொல்லப்படுகின்றன. अनुवृत्त என்பதற்கு மேன்மேல் தொடர்ந்து வருகிற என்பது பொருள். ब्रह्मा—चतुर्मुखன் ஸ்வயம் சிறுசெடித்தண்டு, தேவ ச்ரேஷ்ட்டனான பிரமன்தொடங்கி स्थावरத்தில் கடைசியான स्तब्धம் வரையிலான ஜீவர்கள் எல்லோரும் ஸ்வயம் உள்ளவராகையாலே ब्रह्मர். ஷேஷபதம் ஸ்வயதையில் ஜீவாத்மாவைச் சொல்லும். ஷேஷமாவது प्रकृतिकார்யமான ஶரீரம். அதிலி ருப்பால் அறிவு பெறுகிறவன், இல்லையேல் அறிவில்லாதவன் ஷேஷன். முக-
रेंபதற்கு ஸம்ஸாரத்திலிருந்து விடுபட்டவர் என்பது பொருள், விடு படுவதற்குக் காரணத்தையும் விடுபட்டபிறகுப் பெறும் விசேஷத்தையும் விரித்துரைக்கிறார் शास्त्र இத்யாதியால். चोदितங்களான = विधिक्कப்பட்ட. स्वयविशेषங்கள் = भक्तिप्रपत्तिकள். अत्यन्तनिवृत्त संसारராய் = बन्धरुप संसारनिवृत्तिக்கு अन्तம் = முடிவு கிடையாதபடி—गुनस्संसार मில்லாதபடி संसारनिवृत्तियுடையராய். संसारनिवृत्तियாவது संसारस्वம். बन्धदशैயிலும் கடந்து போன சில ஸம்ஸாரभाग நிவ்ருத்தியுண்டு. அது முக்தி யாகாது. संसारवाञ्छितप्रतियोगिताकस्वம் (எல்லா ஸம்ஸாரத்தினுடைய நிவ்ருத்தி) என்று சொல்லலாகாது. ஒருவருடைய मुक्तिकாலத்தில் மற்றொருவருக்கு ஸம்ஸாரமிருக்குமாகையால் முழு ஸம் ஸாரநிவ்ருத்தி எப்பொழுது மில்லையே ஆகையால் அவனவனுக்குத் தன் தன் ஸம்ஸாரமனைத்துக்கும் நிவ்ருத்தி स्वकीयसंसारवाञ्छितप्रतियोगिताकाभाव: என்று சொல்லவேண்டும். இது முக்தி வருவதற்கு முன் प्रत्यादि காலத்திலும் ஸம்பவிக்காது. नित्यருக்கு இந்த முக்தி வாராது. स्वकीयसंसार என்றவிடத்தில் स्वदத்தினால் नित्यரை க்ரஹிக்கமுடியாதே. அவனுடைய ஸம்ஸாரம் என்பது ப்ரஸித்தமன்றே, नित्यர் என்ப தற்கு नित्यं परमपदத்திலே ईश्वरனோடிருக்கும் ஜீவர் என்று பொருள். नित्यர் அழியாதவர் என்றால் विभागத்துக்குரிய धर्मம் சொன்னதாகாது. ब्रह्मादि आमाக்களுக்கும் அழியாமையுண்டே, நித்யமாயிருப் புக்குக் காரணம் அநாதியாய் ज्ञानसंकोचமில்லாமை. सवयस என்பது श्रीगुणरत्नको-
शश्लोकம். "ते साध्यास्सन्ति देवाः जननि गुणवपुर्वेष्वृषसखरूपैः

भोगैर्वा निर्विशेषाः सवयस इव ये नित्यनिर्दोषगन्धाः ।

इ श्रीः श्रीरूपभर्तुस्तत्र च गदपरीवारवृत्त्यै सदाऽपि

प्रेमप्रदान-भावाविलहृद्यहठाकारकैर्ह्यभोगाः ॥"

தாயே! ஸ்ரீதேவியே! எவர்கள் கீழ்ச்சொன்ன परमपदத்திலே நற்குணங்கள் அமாகுதஶரீரம் வெவ் வுடமான செயல் இவற்றைக் கொண்டு எம்பெருமானோடு வாசியில்லாதவராய் இதில் சிறிது வாசியிருந்தாலும் ஆனந்தாம்சத்திலே வாசியேயில்லாதவராய் அனாதியாய் அவரோடு சேர்ந்

நிர்வோகஸ்தா:" என்கிறபடியே அஸ்பூஷஸ்சாரராய்க் கொண்டு நியக்ஷ்யம் பண்ணு
கிற அந்நிவரணவிவகசைநாடிகள்.

இவர்களெல்லார்க்கும் ஸாதாரணமான ரூபம் மனுஷ்யநாந்நாமலவாதிகளும் மகா-
வீரவாரதந்யாதிகளும். முழுக்கூவான தனக்கு அஸாதாரணமாக அறியவேண்
டும் ஆகாரங்கள் உபோதத்திலே சொன்னோம் மேலுங் கண்டு கொள்வது.

இப் ப்ராப்தாவினுடைய ஸ்வரூபம் ப்ரணவ நமஸ்ஸுக்களில் மகாரங்
களிலும், நாரதங்களுக்கும், "மயே" என்கிற உத்தமனிலும், "வசு" என்கிற
மயமனிலும், "வா" என்கிற பதத்திலும், "மா சுவ:" என்கிற வாக்யத்திலும்
மனுச்யேயம். மாயுபாயமும் இதின் பரிசுரங்களும் கலசரூ[மு?]மிருக்கும்
படியும் மேலே பரிசுரங்களிலே பரக்கச் சொல்லக் கடவோம். இவற்றில்
உபாயம் திருமந்திரத்தில் நமஸ்ஸிலும், அயநசுவத்திலும், தவயத்தில் பூர்வந்
த்திலும், வரமஸ்துத்தில் பூர்வத்திலும் அநுசந்தேயம். கலசரூபம் சதுர்வதந்
களிலும், தவத்தில் நமஸ்ஸிலும், "சர்வபாபேஹி மோஹயிமாம்" என்கிறவிடத்திலும்
அநுசந்தேயம்.

திருப்பதால் ஸமானமான வயதிலுள்ள தோழன்மார்களைப் போன்றவர்களாய்
எப்பொழுதும் சிறிதும் தோழியல்லாதவராய் ஸ்ரீரங்கநாதனுடையவும் உன்னு
டையவும் திருவடிகளில் கீழ்க் செய்வதற்காக எப்போதும் அன்பினால்
உருகியும் பல கருத்துக்களால் கலங்கியுமுள்ள மனத்தின் வலாகாரத்தினாலான
கீழ்க் களங்குகிற உனது மோகங்களைச் செய்கின்றவராக இருக்கின்றனரோ,
அவர்கள் சாஸ்திரதவர்களாவர். சாஸ்திர என்பதற்கு சாஸ்திர என்பது பொருள்.
அவர்கள் வேறிடத்தில் சில நாளிருந்து பரமபத மடைந்தவர்களல்லர்,
அங்கேயே எப்போது மிருப்பதால் எம்பெருமானைப் போலே யடையப்படு
கிறவர்களே. "யந் பூர்வ சாஸ்திராஸ்தி தேவா:" இத்யாதிகள் பரிசுரம். சதாஸ்திர
என்கிற பதத்தில் "சதா பதந்தி சூரய:" என்கிற ச்ருதி கருதப்பெறும், அந்நிவ =
ஆதிசேஷன். பாரதந்யம் = பிறருக்கு ஆதினமாயிருக்கை. மகாவாரதந்யமாவது
மகாவதநியமாயிருக்கை அமலவாதி என்ற அபிபுத்தால் சத்யவமென்கிற வரூப-
நிரூபகமேத்தையும், பாரதந்யாதி என்கிற அபிபுத்தால் அபிபுத்தையும் கொள்
வது சொன்னோம் சொன்ன ஆகாரங்களாவன யத்யாஸுகுதம் ஜாயமானகதாஸம்
மத்யம் அமிசுத்யம் சாரிசாரஸம் தேஹமவிகேகம் சதாசாரிபாதி, உபதேசமத்யம்
இவைபோன்றவை. கண்டுகொள்வது. மேல் அதிகாரம் ஒவ்வொன்றிலும்
முமுஷுவுக்கு வேண்டுவன சொல்லப்படுகின்றனவே.

ஆரம்ப ச்லோகத்தில் ரத்யபதங்களிலே அபிபுத்தம் அடங்கியிருப்பதை
சத்யபித்து அதை மேலே விளக்குகின்றவராய் சாஸ்திரவரூபம் அடங்கி
யிருப்பதை ஆரம்பத்திலேயே விளக்கியிருக்கிறார். சாஸ்திரான ஜீவனுடைய
வரூபம் பூதலானவை கீழே விளக்கப்படவில்லை யாகையால் அவற்றை விளக்கு
வதற்காக இப்பரிசுர இத்யாதி, சாஸ்திரவிருதியைக் குறிக்கும் ரத்யச் சொற்கள்
மேலே குறிக்கப்படும். பரமபதம் பெறுதற்குச் சிறிது முன் வரையில் விருதி-

பாதிவிருத்தியாவது அவித்யாகமேவாசனாதிருபமான மோक्षபரிவந்தகமம். இதில்
பிரதானம் அநாதியாக சந்த்ரமானம் அநாதியாகப் பிறந்த பரிவந்தகம்.

இது ஶ்ரீமதர்க்கு அநாதியாகப் பிறந்த பரிவந்தகம் அநாதியாகப் பிறந்த பரிவந்தகம்
புண்டாக்கியும்.

இப் பரிவந்தகம் அநாதியாகப் பிறந்த பரிவந்தகம் அநாதியாகப் பிறந்த பரிவந்தகம்
“திண்ணமமுந்தக் கட்டிப் பல செய்வினைவன்கயிற்றால் புண்ணை மறைய
வரிந்தெண்ணைப் போரவைத்தாய் புறமே” என்றும் (தி 5.15)

மூலம் நமக்குத் தடை நேருமென்று அச்சமுற்று அதிக்-கவனத்துடன்
நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்பதற்காக விருத்திகள் யாவை என்பதை
விஸ்தரண தெரிவிக்கிறார். வாசனாதி என்கிற அவித்யாதத்தால் அவித்யும் பரிவந்தகமும்
கூறலுக்கப்படும். சந்த்ரமானமான = தொடர்ச்சியாகச் செய்யப்படுகின்ற. அநாதியாகப்
பிறந்தது. இது அவித்யாகம் என்ற விதிநிபேதரூபமான பரிவந்தகத்தை
பரிவந்தகமும் இதிலடங்கியதே. “இந்த பரிவந்தகம் நேராக அவித்ய, வாசனா
தி பரிவந்தகங்களால் வருகிறதில்லை; கிन्തു கர்மாவியை. ஆகையால் கர்மா
வுக்குப் பரிவந்தகம். முழுவுக்கு பரிவந்தகமாகையால் புண்யகர்மாவையும் கூட்டிக்
கொள்க இது என்பதற்கு வெகுதூரத்தில் வரும் ‘விலக்காயிருக்கும்’
என்கிற க்ரியையோடு அந்வயம் அதுவரையில் ஒரே வாக்யம். பரிவந்தகம்
என்கிற பரிவந்தகமே ஶ்ரீமதர்க்கு க்ரியைக்கும் நேரம் பரிவந்தகத்தை விட்டு
பரிவந்தகம் விருத்தி—ஜிவானாதிகாரணமான பரிவந்தகத்தை = பரிவந்தக
த்தில் தன் விருத்திக்குக் காரணமான பரிவந்தகத்தை பரிவந்தகத்தையும்
பரிவந்தகத்தில் தன் கர்மமூலமான பரிவந்தகத்தை பரிவந்தகத்தையும் கொள்வது
இது ஶ்ரீமதர்க்கு இத்தாபியால் சொல்லப்படுகிறது. அதில் பரிவந்தகத்தை
விருத்தியில்லாமையாலே உண்டாக்கியும் என்ற சிறிய வாக்யத்
திலே சுருக்கிவிட்டு பரிவந்தகத்திலுள்ள அநாதியைப் பரிவந்தகம் நிரூபிக்கிறார்
இப் பரிவந்தகத்தால், துவக்கி—சேர்த்து. அநாதியாகப் பிறந்த பரிவந்தகம்
போது கண்ணபிரானை (5-1-5) என்கிற பாட்டிலே “நடுவே ஓர் உடம்பில்
இட்டு” என்றது நிரூபித்ததால் அதற்கு மேலடிகளான திண்ணம் இத்தா
பியை எடுத்தருளுகிறார். ஓர் உடம்பில். ஒரே ஒரு உடம்பில் என்ற பொருள்
தல்ல; பலவிதமாய் ஆராயப்படும் ஒப்பற்ற உடம்புகளிலே என்ற
பொருளதாம், உடம்பில் புகுவிட்டு, நான் வெளிப்போகாதபடி நான் செய்த
வினைகளாகிற வலிய கயிற்றால் திடமாகவும் தூர்வாஸனைகள் படியும்படியும்
எண்ணைச் சேர்த்துக் கட்டி ரகமாச்சாரியமாய் புண்போலிருக்கும் உள்பாகம்
வெளியில் தெரிந்தால் காக்கையும் நாயும் கொள்ளை கொள்ளும், கட்டிய
கட்டும் வீணுமென்று அப்-புண் மறையும்படி அதைத் தோலாலே வரிந்து =
மூடி, மழமழப்பான அத் தோலைக் கண்டு நானே அதில் மோஹம் கொள்ளும்
படியாக்கி, புறமே போக வைத்தாயே = வெளி யனுபவத்திலேயே இழிய

இவையடியாக "ஆவி திகைக்க வைவர் குமைக்கும் சிற்றின்பம் பாவி யேனைப் பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ" என்கிறபடியே சுவலவாசீமான மகூத்ய-கரநாடிருமான அகாதிஷ்டானத்தைப் பண்ணுவித்தும், "பாபம் ப்ராபாநாஸ்யதி கியமாந் புன: புன: । நஃபத: பாபமேவ புனராமதே நர:" என்கிறபடியே மேலும் அபராஹபரம் பரைகளிலே மூட்டி அதன் கலமாக ஷிவாஸ்யஜனமித்யாடிகளிற்படியே கர்மஜம்மஜரா-நரணரகாதிவகுவரிவூதியிலே பரிமமிப்பித்தும்,

புதுபுதுவாதிக்கு சாபனமான ராஜசதாமசசாஸாபீங்களைக் கொண்டு "யதரஸாஸி ராஜசா: । ப்ரேதாந் பூதகணாங்காந்யே வஜந்தே தாமசா ஜநா:" என்கிறபடியே

கூட்டுகிறார். இவை இதி. இவையடியாக = இந்த தத்த்வாஜ்ஞாநாதிகள் காரணமாயிருப்பதாலே. ஆவி இதி, (6-9-9) ஆவி-ஆத்மாவானது திகைக்க-என் செய்வதென்றறியாமல் ப்ரமித்து நிற்கும்படி, ஐவர்—யமபடர்கள் போன்ற இந்த்ரியங்கள் குமைக்கும்—துன்பப்படுத்திய போது இடையிலுண்டான பல = பல இந்த்ரியங்கள் மூலமாகையாலே பலவான, சிறுஇன்பம் அத்யல்ப ஸுகங்களை, பாவியேனை—பாபியாயிருக்கும் எனக்கு, காட்டி—அவற்றில் நான் இழியும்படி காண்பித்து, படுப்பாயோ = என்னை இப்படி படுத்தலாமோ [என்று விவேகிகள் வருந்தும்படியான] என்கிறபடியே என்பதற்கு ஸுகலவார்த்தமான என்னும் அடுத்த சொல்லில் அந்வயம். மகூத்யகரமாவது வேண்டாமென்ற சூரபாநாடிகளைச் செய்வது. அடிபதத் தால் கூத்யகரமம்—செய்யவேண்டுமென்று விதித்தவற்றை விடுகை கொள்ளப் படும். இந்த தோஷங்கள் ஏதேனுமொரு மதத்திலிழிந்தவருக்கும் இழியாத வருக்கும் பொதுவாயிருக்கும். இது படிப்படியாக அஸூரப் பிறவிக்குக் காரணமென்கிறார் பாபமிதியால், பாபமானது புன:புன: கியமாந்—பல தரம் செய்யப்பட்டதாய் ப்ராபா—உள்ள அறிவையும் நாஸ்யதி—அழிக்கும். நஃபத: நர: அறிவிழந்த மனிதன் மீண்டும் பாபத்தையே செய்கிறான். ஷிவாமீதி. அசூரந் அதிக பாபத்தாலே என்னை எதிர்த்து அஸூரராய்ப் பிறந்தவர்களை வஜன்—எப்பொழுதும். மீளாதபடி அஸூரபூ யோனிபூ எவ—அஸூர யோனிகளிலேயே ஷிவாமி—எறிகிறேன், இங்கு வஜன் என்றிருப்பதால் இது எப்போதும் மோக்ஷாதி நன்மையைப் பெறவாகாதபடி நித்யமாக, இவர் வஜன்சாரிகளே யாவர்கள் என்கிற பக்ஷத்தை வெகுபேர் ஆதரிப்பர்.

இவ்வளவு அநீதத்தில் விழாமல் தேவபிஷாசமுள்ளவர்க்கு வரும் நன்மை களை மேலே காண்பித்து அங்கும் வரும் கேடுகளைக் குறிப்பது பூதேவாடியால், கர்ப்பம் ஐந்மம் மூப்பு மரணம் நரகம் முதலானவை மாறிமாறி வருகிற படியாலே வகம். அதனுடைய பரிவூதி = சமூகம் வருகை. அஸ்திகர்களில் கீழ்ப்பட்டவர்கள் தாமஸர்; சிறிது மேற்பட்டவர் ராஜஸர். அவர்கள் வேதங் களில் சொல்லப்பட்ட சில தாமஸ ராஜஸாணங்களை தேவமாக ஆராதிப்பர், அந்த ணங்களுக்கும் வினைப்பயனாகப் பிறந்து பல வருத்தங்களுக்கு ஆளாகி இருப்பவர்களே. இப்படி தனக்கு ஸமமாகவே, ஒழுகு சங்கிலியிலே = எல்லோ

தன்னை ஓக்க வொழுகுசங்கிலியிலே கட்டுண்டு உழலுகிற க்ஷேத்ர ஜ்ஞர்காலிலே விழப் பண்ணியும், அவர்கள் கொடுத்த ஜ்யுஸாவஹ்யுதபுஷார்-
ங்களாலே கிமிகளைப் போலே கृतாரீராக மயக்கியும்.

யோகமவசுரானவர்களையும் ஐதேவதாயோகங்களிலேயாதல், நாமாபவேதனோபாசனங்களிலே
யாதல் மூளப்பண்ணிச் சில்வானங்களான கலங்களாலே யோகத்தைத்
தலைசாய்ப்பித்தும்,

அம்மவணரையும் மகதிஸ்சுஷம் மகதிவியுகமென்கிற இவ்விரண்டு படியிலும் மகாவி
யாலேயாதல் ஸ்வரூபமாத்ரத்தாலேயாதல் உபாஸிக்க மூட்டி அவை நாலு

ரையும் கட்டும்படி வெகு நீண்டிருக்கும் (பல பூட்டுக்கள் கொண்ட) பெருங்
கயிறு போலேயிருக்கும் இரும்புசங்கிலியிலே தன்னைப் போலவே கட்டுண்டு =
கட்டப்பட்டுத் திண்டாடுகிற வஜ்ரான ணங்களின் காலிலே விழுந்து கிடக்
கும்படி பண்ணுகிறது இவனிடமுள்ள மாகிவிரோவி கர்ம அந்த ணங்களோ
வென்றால் தங்களுடைய அசக்தியைக் காண்பிக்காமல் தங்களுக்கு ஊழியம்
செய்யச் சிலர் கிடைத்ததற்குக் களித்து ஜ்யுஸாவஹமான — அருவருக்கத் தக்க
அல்பமான புருஷார்த்தங்களைக் கொடுத்து மயக்குகிறார்கள். இவனும்
மலத்திலகப்பட்ட புழுக்களைப் போல் கிடைத்ததைப் பெரிதாக நினைத்துத்
தன்னை கृतாரீராக = பெறவேண்டியதைப் பெற்றவனாக நினைக்கிறான்

இப்படி கெட்டவன் சிலகாலம் கழித்து 'யஜந்தே சாந்விதா தேவாந்' என்கிற
மேற்படி ஏறுவான். யஜ.ராஜச-மூ.மேதாடிகளைவிட தேவர்கள் சிறந்தவர்கள்.
அவர்கள் விஷயமான யாசங்களைச் செய்கிறான். யாசத்தைவிட யோகம் சிறந்த
தென்பதை யறிந்தும் அந்த தேவதாவிஷயமான யோகத்திலேயே இறங்கு
கிறான். இப்படி இறங்கும் பலர் அதேதவதைகளை ஐதர்கள் என்று விட்டு
வேறு விதம் ஆராயும்போது. நாம மஹேதி உபாஸித (வேதாதிசாந்ராசி முழுமை
யையும் ப்ரம்மமாக ஏறிட்டு உபாஸிக்க வேண்டும்) என்றும் போன்ற
உபாஸநத்தில் இழிகிறான். ஏனெனில், "தஸ்ய சர்வேபு லோகேபு காமவாரோ மவதி"
என்று சாந்ராசி பரவும் லோகங்களனைத்திலும் யஜேஷஸஜ்ஜாரமென்ற மா பலன்
சொல்லியிருப்பதால். அப்படி அதிக பலன் என்கிற காரணத்தினாலேயே
மூமவிதையில் அத்தற்கும் மேலாகச் சொல்லப்பட்ட வாஸஹோபாசனாடிகளில் மூளு
கிறான். இம் மாபலன்களும் உண்மையில் சில்வானங்களே — அத்யல்பங்களே.
இப் பலன் வந்தவாறே கதிர் முதிர்ந்தவுடன் பயிரின் தலைப்பாகம் சாய்வது
போல் யோகம் சாய்ந்து ஒழிகிறது இந்த உபாஸனங்களைவிட காமோபா-
சனமே சிறந்ததென்று கொண்டு மூமவிதையில் காமோபாசனை மாகிவாதி என்று
முதலில் புகழ்ந்திருக்கிறது மகிவாதி என்பதற்கு, தான் உபாஸிக்கும்
வஸ்துவை மற்ற வஸ்துவைவிட உயர்ந்ததாகச் சொல்லுகிறவன் என்றது
பொருள். விஷயாநுமவத்தைவிட காமாநுமவானந்தம் பெரிதென்று மீதாடிகளும்
கூறும் இந்த காமமவணை = காமோபாசனத்திலே ஆத்மானுபவத்திலே நோக்கு
ள்ளவனை நாலுவிதமாக காரியிகரணத்தின் கடைசியில் மாகித்தில் அருளிச்

வகைக்கும் பலமாக அநாஸாநங்களைக் கொடுத்து புனரவூதியைப்பண்ணியும்.

ஐஹ்யமாநாஸாநமசிந்தனமவூதரானவர்களையும் ஸாந்மசரீரகபரமாந்மசிந்தனவரையும்
அநாஸமாந அநாமாநுபவத்தாலே யாதல், அஹேஷ்வய்சித்திகளாலே யாதல், வஸாதி-

செய்தார். நான்கு உபாஸநங்களாவன - வஹ்நா ஜிவணே வஸ்யவிசிஷ்டனாகவே
க்ரஹித்துக் கொண்டு உபாஸிப்பது ஒன்று ; அதே வஸ்யவிசிஷ்டஜிவணே ஐஹ்யமாக
ஏறிட்டு உபாஸிப்பது இரண்டாவது ; வஸ்யவிசிஷ்டமாகக் கொள்ளாமல் சுத்த
ஜீவஸ்வருபத்தை மட்டும் உபாஸிப்பது மூன்றாவது. அந்த சுத்தஸ்வருப
த்தை ஐஹ்யமாக ஏறிட்டு உபாஸிப்பது நான்காவது ; ஏறிட்டு உபாஸிப்பதை
ஹ்யுபாஸனமென்று வழங்குவர். விஷம் தீண்டினவன் தன்னை கெருடாக
உபாஸித்துக் கொள்ளவேண்டுமென்றாற்போலே சாஸ்த்ரங்கள் ஒரு
பலனுக்காக ஒரு த்ருஷ்டியை விதிக்கும். அந்த ஹ்யு ஐஹ்யஞானமாயிருந்தா
லும் தத்துவஜ்ஞானமன்றாகையாலே மோஷம் பெறுவிக்காது. இந் நான்குவித
உபாஸநங்களுக்கும் அநாமாந பலன்களே என்று அதோ஽யவாரீம் என்கிற
சுருதிவாக்யத்தைக் கொண்டு அங்கே பாஷ்யகாரர் முடிவு செய்தார்.
சனாகுமாரமும் இந்த ஆத்மோபாஸனத்தால் சோகம் தீராதென்று முடிவு
கொண்டு தரதி ஷோக் அந்மவீத் என்று நாரதர் அபேக்ஷித்த ஆத்மஞானம்
சஸ்யஸுபூமரூப'பரமாந்மாவின் ஜானமே. இவ்வுபாஸநம் செய்கிறவன் தான் உண்மை
யான அதிவாதி என்று பின்னே வெளியிட்டார். ஆக ஐஹ்யஹ்யான உபா
ஸனம் போல் அநேகநாஸனம் போல் ஐஹ்யஹ்யானமாவோபாஸனமும் அழியும்
பலனையே அளிப்பதாகும். ஆக இவ்வுபாஸனங்களையும் ஐஹ்யாஸிவிருஹ்யானது
விடவில்லை யென்றதாயிற்று.

இதனால் இதையும் விட்டு ஹ்யு ஹ்யுபாஸனமன்றி ஐஹ்யவிஷயகமாய் த்வஜ்ஞானமாகிற
ஹ்யுபாஸனத்திலிழிகிறான். அவ்வுபாஸநம் இருவிதமாகும். தனக்கும் ஐஹ்யத்திற்கும்
சரீராத்மபாவஸம்பந்தம் உண்மையில் இருப்பதால் நான் ஐஹ்யமாந = ஐஹ்யத்
தை நான் அநாமாவாக உடையவன் என்று தன்னை ப்ரதானமாக்கி உபா
ஸிப்பது ஒன்று என்னை சரீரமாக உடையவன் பரமாத்மா. என்று
பரமாத்மாவை ப்ரதானமாக்கி உபாஸிப்பது இரண்டாவது. இரண்டிற்கும்
மோக்ஷமென்கிற பலன் உண்டு. ஆனால் ஐஹ்யபலனுக்குமிடம் இருக்கிறது.
இவ்விருண்டில் முதல் உபாஸனத்தை ஹ்யுபாஸிவிஷய என்பர். இவன் பிறரைப்
போலன்றி தன்னை ப்ரதானமாக்கி உபாஸிப்பதால் இவ்வுபாஸநமானது
தன்னை மட்டும் அனுபவிப்பது என்கிற கைவல்யத்தை முதலில் கொடுத்து,
பிறகே மோக்ஷமளிக்கும். எனவே விரைவில் மோக்ஷம் பெறுமையால் ஸ்வாத்
மானுபவத்திலே இழிவதால் ப்ராப்திக்குக் காரணமான இதுவே சிறிது
காலம் ஹ்யுபாஸிவிருஹ்யமாகிறது. ஹேஷ்வய்கலாநுபவத்தைக் காட்டிலும் கைவல்ய
மானது நீண்டகாலம் அனுபவிக்க வேண்டியிருப்பதாலும், அப்போது
ஐஹ்யநுபவம் சிறிதும் இராமையாலும் இது பெரிய அநாஸயம் (இடையூறு)
என்று இதை முதலில் எடுத்தார்.

படிபாசி-மஹாகாபநிவேஷாதிக்களாலே யாதல், அபிவேகத்துக்கு நாளிட்ட ராஜ

மற்ற உபாஸகர்களுக்கும் நேரக்கூடிய விக்னமாகும் அஷ்வயஸிசி. அவை "அபிமா
மஹிமா ரிமா லஹிமா பாசி: பாகாயம் இஷத் வதித்யம்" என்பன. யோகம் பண்ணு
கிறவன் இவற்றை அபேக்ஷிக்காமற் போனாலும் நாம் யோகம் பெற்றோ
மென்று ஒருவித உத்ஸாஹத்தைப் பெறுதற்காக ஈச்வரனால் அளிக்கப்படும்
ஸீத்திகளாம் இவை. இப்பலனையே பெரிதாக இவன் நினைத்துவிட்டால்
இதுவும் **அஸ்தராயம்**—இடையூறு ஆகிறது. சில பரமாத்மோபாஸனங்களுக்கு
மோக்ஷம் போல் ஜுட்பலனும் ஒவ்வொருவிதமாக உபநிஷத்தில் சேர்க்கப்
பட்டிருக்கிறது, அதற்குக் காரணம் க்ஷுத்ர பலனை விடாதவரும் மோக்ஷத்தி
லீழியட்டுமென்கிற கருணைதான். அப்பலன்களில் **வசாதிபடிபாசி** என்பது
ஒன்று. அதாவது சூரியன் ஒரு தேனடை. நாலு வேதங்களில் விதிக்கப்
பட்ட தர்மங்கள் மூலமாக வரும் பலன்களாகிற நான்குவிதமான அமுத
ங்கள். அத் தேனடையில் கிழக்கிலிருந்து நான்கு திக்குகளிலும் இருக்
கின்றன. இதிறாஸ ப்ரணமூலமான அமுதம் ஸூரியனிடம் மேல் திக்கி
லிருக்கிறது. **வசு வசு மாதிய மசு** சாஹ்யர்களெனப்படும் ஐந்துவித **வேவணங்கள்**
இவ்வைந்தையும் அங்கங்கிருந்து அனுபவிக்கின்றனர். இவ்வமுதம் கொண்ட
சூரியனுக்கும் இவற்றை அனுபவிக்கும் வஸ்வாதிகளுக்கும் பரமாத்மா
அந்தர்யாமி என்று உபாஸிப்பவன் **மதுவிபானிஸ்தன்**. இவன் முதலில் **வசாதி**
வேவணசாயுஷம் பெற்று அவர்களைப் போல் அனுபவித்துவிட்டு காலக்ரம
த்தில் தான் உபாஸித்த சூர்யன் உதயாஸ்தமயமில்லாமல் முக்தனாகிறது
போல் ப்ரஹ்மப்ராப்தி என்கிற மோக்ஷம் பெறுகிறான். வேறு உபாஸந
த்திலிறங்கியிருந்தால் இந்த **அஸ்தராயம்** நேராது. இதில் இழிவதற்கு
இந்த க்ஷுத்ரபலத்தில் நசை என்கிற **பாசிவிருதியே** காரணம் இதைப்
போல் **மஹாகாப நிவேஷம்** என்கிற ஜுடமும் உண்டு. அதாவது மோக்ஷதர்ம
த்தில், அத்யாயம் 194 முதல் 198 வரையில் **ஜாகோபாயானம்**. ஜயம் பண்ணு
கிறவர்களுக்கு **கலம்** என்ன. ஜயம் **மதுசிவம்மா நிவூசிவம்மா** என்று தர்ம
புத்ரர் கேட்டபோது **வேதஸம்ஹிதாஜபம்** செய்து வந்த ஒரு ப்ராம்மண
னுடைய இதிறாஸத்தை பீஷ்மர் குறிப்பிடுகிறார். **கலத்தில்** நசை இல்லா
மல் **சய்மயோஜனமாம்** ஜபமே செய்ய வேண்டுமென்றிருந்த அந்த ப்ராம்மண
னுக்கு **மஹாகாபநிவேஷம்** என்கிற பலன் முடிவில் சொல்லப்பட்டது. அதாவது
நான்முகனுடைய சரீரத்தில் தங்கி இருக்கை. **பாஜ்ரானத்தில்** **கமஸுகியில்**
அநிவசு சரீரத்தில் புகுந்திருந்து பிறகு **மதுனனி**டத்தில் புகுந்திருந்து மேன்
மேல் **கலனுக்கு** **சுகன்** செல்லுகிறான் என்றவிடத்தில் போலே **வசுமூலசரீர-**
மேஷம் என்பதற்கு சதுர்முக ஸாயுஜ்யத்திலே தாத்பர்யம் என்பது ஸர்வ
ஸம்மதமானாலும் உண்மையில் சரீரப்ரவேசம் உண்டு. அங்கு **கடைசி**
அத்யாயத்தில், யோகம் செய்கிறவர், ஜாபகர் இருவருக்கும் பலன் ஸம்ம

என்று கூறி நான்முகன் ஜாபகனைப் பார்த்து **उपतां मयि चैत्युक्ताया व्याददे स ततो मुखम् । अथास्यं प्रविशेत् । अज्ञानो विगतस्वरः ॥** (என்னிடத்தில் வாஸம் பண்ணு என்று வாயைத் திறந்தான். ப்ராம்மணனும் அதில் புகுந்தான்) என்று ஸ்பஷ்டமாகவிருக்கிறதே.

இதன் மேல் கேள்வி—இங்கு முடிவில் ப்ரஹ்மகாய ப்ரவேசம் மட்டுமே சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இதற்கு மேல் ஜாபகன் மோக்ஷம் சென்றான் என்பதற்கு ப்ரமாணமில்லை. ஆகையால் **वत्सादिपद्माति** போலே இது அந்தராயம் = இடையில் வந்ததென்னவாகுமோ. **श्रुतप्रकाशिकै**யில் **कार्याधिकरण**த்தில் எடுத்த ச்லோகம் பாரதத்தில் கீழ்வருவாறு காணப் படுகிறது, “**अथवा नेच्छते तत्र ब्रह्मकायनिषेवणम् । उत्कामति च मार्गस्थो नैव कश्चन ज्ञायते ॥ आत्मबुद्धिं समास्थाय शान्तीभूतो निरामयः । अमृतं विरजाः शुद्धमात्मानं प्रतिपद्यते ॥**” என்று. இதில் மோக்ஷப்ராப்தியும் பலனாகத் தெரிகிறதே என்னில், அங்கு ப்ரஹ்மகாயநிலேஷவணத்தைப்பெற விரும்பாதவன் முதலிலேயே சரீரத்தி னின்று கிளம்பி லேவெறங்கும் பிறக்காமல் அர்ச்சிராதிமார்க்கமாக, அம்ருதம் அடைகிறான் என்றதால் மோக்ஷம் தனிப் பலன் சிலர்க்கு, சிலர்க்கு ப்ரஹ்ம காய நிலேஷவணம் என்றேறப்படுகிறபடியால் இதை இடைப்பலன் என்பது எவ்வாறென்கிறோமென்றவாறு.

ஸமாதாநம்—இடைப்பலனாக தான் இது கருதப்பட்டுள்ளது. தாத்பர்ய சந்த்ரிகையில் (8-23) “**यथा च मुमुक्षोरेव कस्यचित् मध्ये ब्रह्मकायनिषेवणसुखमुच्यते. यथा च, अथवा नेच्छते तत्र.....ब्रह्मकायनिषेवणसङ्गामुक्तस्य देवयानेन मार्गेण परमा-काशगमनमुच्यते**” என்பது காண்க. ப்ரஹ்மகாயநிலேஷவணமில்லாமல் நேராக மோக்ஷமே ஜபப்பல னாகக்கூடுமானாலும் அதை விரும்பியவனுக்கு அது இடைப்பலனாகலாம். விரக்தனாய் நிவ்ருத்திதர்மநிஷ்டனான ஜாபகனிடம் **काल-मृत्युप्रभृतिक**ளும் **इक्ष्वाकु**வும் வந்து அவன் புத்தி மாறும்படி பேசும்போது இக்ஷ்வாகு, ஜபப்பலனைத் தனக்களிக்க வேண்டுமென்று கேட்க, ஜாபகனும் இசைந்த பிறகே, இருவரும் அப்பலனை அனுபவிக்க வேண்டுமென்று அவ் வரசன் நிர்ப்பந்திக்க, **कालादिक**ள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஸ்த்தானங்களுக்குள் உயர்ந்த ஸ்தானமான நான்முக ஸ்தானத்திற்குச் சென்று அனுபவியுங்கள் என்று முடிவு செய்த போது, இருவரையும் நான்முகனும் புகுந்து வளிக்கும்படி உட்கொண்டான். அங்கே விரக்தனாகாத இக்ஷ்வாகுவுக்கு மோக்ஷபலனுக்கு இடமில்லையாகையாலே அப்பலனை மட்டும் சொல்லி யிருந்தாலும் ஜாபகன் பின்னால் மோக்ஷமும் பெற்றிருக்கலாம். தர்மபுத்ரர் ஜபப்பலன் எதுவாகுமென்று கேட்டதற்கு **भीष्म**ர் நரகங்களெல்லாங்கூட ஜப பலன் என்றுகூறி **रथ्याणि कामचाराणि विमानानि सभास्तथा।.....एते वै निरयास्ता** **स्थानानि परमात्मनः** என்று **परमपद**த்தைக் காணும்போது ஆச்சர்யமான ஸ்வர்க்காதிகளும் நரகங்களே; அவற்றை விரும்பாதவன் ஜபத்தினால் மோக்ஷம் பெறுகிறானென்றார் **अथवा नेच्छते** என்கிறச் ச்லோகத்திற்குப் பொருள்

குமாரனுக்குச் சிறையிலே எடுத்து கை நீட்டின சேடிமார்பக்கலிலே கண்ணோட்டமுண்டாமா போலே பரமசுகம்மமான தேஹேந்த்ரியங்களிலும் நதனுபநிகளான பரிசுதங்களிலும் தம்மூலமொங்களிலும் கால்தாழப் பண்ணியாதல் அந்நரராக்கியும்.

இப்படிப் பல முகங்களாலே மகவ:பாசிக்கு விலக்காயிருக்கும்.

எதேனுமாகுக. முதலில் நிரிஞ்ஞ: த்யஜதி ப்ரண.ந் தாஹி சங்கயதே தநும என்று நான்முகனின் சரீரத்தில் ப்ரவேசத்தைச் சொல்லி, "சர்வந் யோகந் சமாபக்ய க்ரமாத் தாஸ்தி வை பரம" என்று க்ரமமுத்தியும் சொல்லப்பட்டது 197ல் ஸம்ஹிதா ஜபம் செய்கிறவன் நான்முகனை அல்லது அக்னியை சூர்யனை சந்த்ராதிகளை அடைந்து அங்கங்கு அனுபவித்து வைராக்யம் வந்ததேபாது பரமாத் மாவை யடைகிறான். (129-134) என்று க்ரமமுத்தியும் சொல்லப்பெற்றது.

பாதிபதத்தினால் வ்ருகாயநிபேஷணத்திற்கும் மேலான விஸுலோக-அநிஷ்டாதிஸூலோக பாசி மூலமான அந்நரரத்தையும் கொள்ளலாம் இப்படி கைவ்ய ப்ரமேயங்கள்கள் கலந்த மோக்ஷத்திற்கான ப்ரவிசைகள் நீங்கலாக மோக்ஷமாத்ரத்திற்கேயான ப்ரவித்யைகளிலும் அபேக்ஷாவிசைகளான தடை சொல்லப்பட்டது. அதில் அகப்படாத பக்தியோக நிரிஞ்ஞருக்கும் அவர்கள் பக்தியோகத்தை தேஹேந்த்ரியங்களைக் கொண்டும் பல வஸ்துக்களைக் கொண்டுமே செய்ய வேண்டியிருப்பதால் அப்போதைக்கப்போது அதற்கு வசப்பட்டு புத்தி மயக்கம் பெறுவது ஸஹஜம் அதனாலும் தாமதமுண்டு என்று மேலே சொல்லுகிறாராய் அதற்கு லோகத்தருஷ்டாந்தம் அருளிச்செய்கிறார் அபிசை த்திற்கு தி. எடுத்துக் கை நீட்டின—வாமரம் விசிறி முதலானவற்றை எடுத்துக் கொண்டு உபசரிக்கக் கை நீட்டின என்ற .டி. ராஜகுமாரனின் து:ஸ்வஸ்தியைக் கண்டு சிக்ஷித்து சிறையிலடைத்து இனி திருந்தினுனென்று நினைத்து அபிஷேகத்திற்கு நாள் வைத்து அழைக்கச் செய்தையும் பலர் கண்டிருக்கும்போதே பழைய வாஸனையாலே ராஜகுமாரன் நீசரான சேடி களை ஆதரத்துடன் காண்பது உலகில் ப்ரஸித்தமாகலாம். அது போல் விரக்தர்களுக்கும் தங்கள் பரிசுதங்களிடத்திலேயே காலம் தேசம் பாராமல் கலங்கி, தூர்புத்தி ப்ரவ்ருத்தி யுண்டாகுமென்றபடி. கால் தாழப்பண்ணி—காலை மேலே எழும்பாதபடி செய்து. இப்படி எல்லோரிடமும் குறையாகில் யார் இதிலகப்படாதவர் என்னில்—முதலிலே ஸதாசார்ய ஸம்பந்தம் பெற்றது முதல் உபாயபூர்த்தி வரையிலுள்ள காலத்தில் இடையில் ஒருவித லிக்குமுப்பின்றி எல்லாம் செய்து முடிக்க பாக்யமுள்ளவர் சிலரே என்க, "விஸ்வரஹிதமோஷதேநுக்களான சுகநவிசேஷங்கள்" என்கிற மேல்வாக்யத்தில் இதைக் காண்க. விலக்கு—தடை.வைராக்யமற்ற அற்பதேவதா பக்தர்கள் வரையி லான ஜநங்களோடு அந்நரம் வித்துக்களையும் ஒரு கோவையிலே கூட்டுவது உசிதமோ என்ன அருளிச்செய்கிறார் முப்பத்திரண்டு அடியான இதி. இதற்கு

முப்பத்திரண்டடியான துரவு தத்துவார் முன்னடியிலே விழுந்ததோடு (முப்பதாமடியிலே விழுந்ததோடு வாசியில்லாதாப்போலே ஏதேனுமொரு பாவத்திலே ஸ்ரீராமுண்டானாலும் இவன் ஸம்ஸாரத்தைக் கடந்தானாகான்.

கர்மயோகிகளில் ப்ரவ்ருத்தனுக்கு "நேஹிக்மநாஸி" இயாதிகளிற்படியே இட்ட படை கற்படையாய் என்றேனுமொரு நாள் கலசிங் யுண்டா

விழுந்தது என்கிற க்ரியையோடு அந்வயம். அவர்கள் முன்னடியில் விழுந்ததற்கும் முப்பதாமடியில் விழுந்ததற்கும் வாசியானது இல்லை; தாண்டினால் வரும் பலனைப் பெருமை என்பது துல்யமாயிருப்பதால். என்றதாம். துரவு—கிணறு. தத்துவார்—தாண்டுகிறவர்கள். இங்கே முப்பதாமடியிலே விழுந்ததோடு என்ற பாடமே பல கோசங்களில் காணப்படுகிறது. சாரம்காசிகையில் முப்பத்தோராம் அடியென்றே வ்யவஹரித்திருக்கின்றார். சார-விவரிணியில் 'முப்பத்திரண்டாமடியிலே விழுந்ததோடு' என்றே கருதப் பெற்றுள்ளது. சாரவோதிநிர்மலத்தில் முப்பத்தோராமடி என்று மூலப்பதிப்பு. உரையில் முப்பதாமடியில் என்றே உளது. உரைகளிலுள்ள இரண்டையும் விட்டு முப்பதாமடி என்ற ஸ்வதந்த்ர பாடமே வெகு பேர் கொண்டிருப்பதால் கௌரவ பஞ்சாங்கி, உபநிஷதவித்யை இவற்றை முப்பத்தொன்று முப்பத்திரண்டு அடிகளோடு துல்யமாக வைத்து அவற்றில் ஸம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு வேறு உபாயம் வேண்டாமலே செய்த உபாயத்தைக் கொண்டே சிறிது தடுமாறி மோஷாதி வருவதால், முப்பத்தியொன்று முப்பத்திரண்டு அடியில் விழுகிறவரும் அதற்குமேல் தாண்டுவதற்கு முயற்ச்சியின்றி இருந்தவிடத்திலிருந்தே கையால் கரையைப் பிடித்துக் கொள்ளலாமாகையால் முப்பது வரை விழுந்தவருக்கும் இவர்களுக்கும் சிறிது வாசியுண்டு என்று குறிப்பதற்காக முப்பதாமடி என்றதென்னலாம். வெற்றிபெற்றவர்க்கு வெகுமதி அளிப்பதில் கூட, முப்பத்தொன்று முப்பத்திரண்டில் விழுந்தவருக்கு முழு வெகுமதி இராவிடினும் விரைவில் அந்நிலை பெறுவாரென்று 2வது 3வது வகுப்பு வெகுமதி அளிக்கக்கூடுமென்பதும் காரணமாம். इति स्थितस्य गतिः. துரவு தத்துவதென்கிற த்ருஷ்டாந்தம் சரியன்று நடுவில் விழுந்தவிடத்திலிருந்து தாண்டினால் போதாது. முழுகுஷுவாயிருப்பவன் நில்ருத்தி தர்மம் செய்து வருகிறவன் நடுவிலே நின்றாலும், நின்றவிடத்திலிருந்தே செய்வதால் அது போதுமென்கிற வாசியுண்டே என்ன அதை இசைந்து கருத்துரைக்கிறார் கமேதி கர்மயோகாதிகளாவன கர்மயோகம் ஜ்ஞானயோகம் பக்தியோகம் என்ற நில்ருத்திதர்மங்கள். नेहेति. इह—இந்த நிஷ்காமகர்மத்தில் அபிக்மநாஸி—தொடங்கி விடப்பட்ட பாகத்திற்குப் பலனில்லை யென்பது नास्ति—இல்லை. செய்ததை மறுபடியும் செய்யாமல் மேலே தொடரலாம். இட்டபடை--निवृत्तिघर्मத்தில் செய்யப்பட்ட சிறிய ஶாமும் கற்படை—கல்லால் கட்டிய ஶாமத்திற்கு ஸமமாகும், அதற்கு மேலேயே கட்டலாமென்றபடி இதனால் செய்தது வீணாகாமையால்

மென்ஹிதவிதவும். கரவாந்தர. மவ்வந்தர. யுதாந்தர. அமாவாந்தர. விகளில் எதிலேயென்று தெரியாது. அநுகூலம் மிகவுமுண்டாயிருக்க வசியாதிக்கு விலகம் காணா நின்றோம். மாதிகூலம் மிகவுமுண்டாயிருக்க வுதாந்தரவந்தர. விகளுக்குக் கடுக மோஷமுண்டாகக் காணாநின்றோம் ஆதலால் விஷயரஹமோஷேதுக்களான

கிணறு தத்துவதற்கு இது ஸமமாகாவிடினும் உடனே பலன் ஏற்படா தாகையால் தாமதத்திற்குப் போக்கில்லை என்றதாயிற்று கரவாந்தரமாவது பிரமனின் இந்நாளுக்கு மேல் வரும் நாள். மவ்வந்தர்—இக்கல்பத்தினிடையே லேயே வருகிறமேல் மவ்வந்தரம். மவ்வந்தர என்கிறவிடத்தில் மவ்வந்தரவந்தர என்ற பாடமிருக்கலாம் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் 14 மந்வந்தரமென்ற பாகங்கள். 71 வருஷம். ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் மந்வந்தரமென்ற பெயராகையால் வேறு மந்வந்தரமென்கிற பொருளைச் சொல்ல மவ்வந்தரவந்தர என்ற பதம் வேண்டுமே. இனி மநுவத்திற்கே ஒவ்வொரு மநுவம்சபரம்பரை—மந்வந்தரகாலமென்கிற பொருளை உதாரணமாக கொண்டால் அந்தரபதம் அதிகம் வேண்டா. யுதாந்தரமாவது ஒரு மந்வந்தரத்திலேயே ஒரு யுகத்திற்கு மேல் யுகம். இந்த கல்ப்பாதி காலங்களில் முன்காலத்தைவிட பின் காலம் நெருங்கியதாகும். நெருங்கிய காலத்தை முன்னே கூறி. தூரகாலத்தைப் பின்னே கூறாமல் மாற்றிக் கூறியது ஏன் எனில், யுகாந்தரமென்கிற நெருங்கிய காலமும் பலத்திற்காக விரைவுகிறவனுக்கு உண்மையில் வெகுதூரகாலமே என்று அறிவிக்கவாம். அதிகமாக ஆநுகூலமுடையவரை எம்பெருமான் அதிகமாக அநுகூலப்படுத்தினாலாகையால் கல்ப்பாந்தரமோ மந்வந்தரமோ என்று சங்கிக்கலாமோ என்ன அருளுகிறார் அநுகூலமिति. தற்காலத்திலுள்ள சாஸ்தரஜ்ஞான ஸதாசாராதிகளுக்கும் பூர்வஜன்ம கர்மபலன் வருவதற்கும் யாதொரு ஸம்பந்தமுமில்லை. அநுகூலமாவது ஆக்கைப்படி நடக்கை வசியேதி. நான்முகனின் மாநஸபுத்தராய் ஜ்ஞானபக்தி வைராக்ய ஆசார நிறைவாலே வளிஷ்டரென்று பெயர் பெற்ற மஹானும் நிமியின் சாபத்திற்கு ஆளாகி தம் தேஹத்தைவிட்டு, பிரமனுடைய ஆஜ்ஞையினால் மிஷாருக்கு மகனாகி சாபம் தீர்ந்தவாறே மீண்டும் பந்தம் நீடிக்கும்படி வளிஷ்டரானார். இது பெரும் விளம்பரமல்லவா இதை யாவதிகாரர் அவஸ்தி: என்கிற ஸுத்தரவரையில் காண்க. காணாநின்றோம்—காண்கிறோம்—பிரமாண வசனத்தினின்று வுதாந்தரன் பூரீபாகவதத்தின்படி நன்கறிகிறோம். பூர்வ ஜன்மத்தில் பகவத்பக்தனாயிருந்தவன். பார்வதியின் சாபத்தாலே வருத்தமென்ற அஸுரப்ராஹ்மணனாகப் பிறந்து இந்த்ரஜேது போர் செய்ய மளவில் அவனுடைய வஜ்ராயுதத்திற்கு அகப்படாமற் போகவே வஜ்ரமெறிந்த இந்த்ரன் மீண்டும் வஜ்ரமெடுக்காமல் வெள்கி நிற்க, வருத்திரன் அவனை வேண்டினான். 'நான் விரைவில் யித்தேஹத்தை முடித்துக் கொண்டு மோஷமே போக வேண்டும் ஆகையால் விரைவில் வஜ்ராயுதத்

சூக்ஷ்மவிசேஷங்கள் ஆர்பக்கலிலே கிடக்குமென்றும் தெரியாது. விசுவரூபவான் நிரஹத்துக்குத் காரணங்களான சூக்ஷ்மவிசேஷங்களும் ஆர்பக்கலிலே கிடக்கு மென்றும் தெரியாது.

இப்படி அநிஷ்ட பரம்பரைக்கு மூலங்களான அஹிநிஷ்டங்களாலே வந்த மாவநிஷ்டவிசேஷமாகிற மவநிஷ்டவிசேஷத்துக்குச் செய்யும் பரிஹாரத்தை "तस्य च

தாலே, எதிர்க்கும் என்னை நீ வதைக்க வேண்டுமென்று வேண்டி அதுபடியே அஸூர சரீரத்தினின்றே மோக்ஷம் சென்றான். க்ஷத்ரபந்து வரலாறு (ப 18) கீழே கூறப்பெற்றது. பகவத்பக்தரில் ப்ரதானரான ப்ரஹ்ம-ருத்ர-வ்யாஸாதிகளுக்கு அதிகாரம் தீரும்வரையில் ஸம்ஸாரம் நீடிப்பதாயிருக்க அவர்கள்மூலம் உபதேசம் பெற்ற ஸாமான்ய புருஷர்களுக்கும் சீக்கிரம் மோக்ஷம் தெரிவதால் விரைவில் மோக்ஷம் பெறுவிக்கவாம் ஸுக்ருத விசேஷம்வரையிலான ஆனுகூல்யம் இவர்களுக்கு முன்னமே இருந்தது ஊறிக்கப்படும். தெரியாது இதி. புண்யபாபங்கள் மூலமான அத்ருஷ்டம் பகவானுடைய அனுக்ரஹ நிக்ரஹரூபமாகையால் அவை பக்வமாகும் காலங்களும் விசித்ரங்களாகையாலே நமக்கு ஊறிக்க இயலாது; ஈச்வரன் ஒருவனே தெரிந்திருப்பான் என்றபடி. இப்படி விளம்பயிருந்தாலும் வேறு வழியினால் பலன் பெற இடமில்லையாகையாலே எப்போதாவது வந்தாற் போதுமென்கிற ஆஸ்தத்தையினாலே மோக்ஷ விஷயத்திலே ப்ரவர்த்திக் கின்றனர். தடையிருந்தால் செய்த கர்மாவுக்குப் பலன் தாமதிக்குமென்பது எப்பலன் விஷயத்திலுமுண்டு. மோக்ஷோபாய விஷயத்திலும் அதே ந்யாய மென்று ஸூத்ரகாரரும் நிர்ணயித்தார் இப்படியிருக்க யமநியமாதி அஷ்டாங்கயோகம் விரைவில் கைக்கூடுவது எங்ஙனே. துஷ்கர்ம வசத்தாலே இந்த்ரிய ஜயாதிகளும் எளிதில் பெறவாகாமற் போமே என்ன—நிக்ரஹிக்கும் ஈச்வரனே அனுக்ரஹ வழியும் காண்பித்திருக்கிறானென்கிறார் இப்படி இத்யாதியால். வசிகார்ய பரம்பரையை இதி. யோகத்திலிழிகிறவன் எதை வசிகரிக்க வேண்டும்; எதைவிட எதை வசிகரிப்பதில் ச்ரமம் அதிகம் என்பதை इन्द्रियैः परा ह्ययि: என்கிற மந்த்ரங்கள் நிரூபிக்கின்றன. இந்த் ரியம், விஷயம், மனது, புத்தியென்னும் அத்யவஸாயம், ஜீவாத்மா, உடல், பரமாத்மா என்பவை வசிகரிக்கப்படவேண்டியவைகள். வசிகரிக்கவேண்டிய வழியையும் "यत्तेषु वाक्" என்கிற மந்த்ரம் காண்பிக்கிறது. வெளியிந்த்ரிய ங்களை மனத்திலும் மனத்தை புத்தியிலும் புத்தியை ஜீவாத்மாவிலும் ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவிலும் அடக்க வேண்டுமென்கிறது. இந்த்ரிய த்தை மனத்தில் அடக்குவதென்றால், மனத்தை ஜெயித்துவிட்டால் இந்த் ரியம் ஜெயிக்கப்பட்டதாகுமென்றபடி. அப்போது பரமாத்மாவை வசிகரி த்தால்தானே இவ்வளவும் வசிகரிக்கப்படும். பக்தியோகத்தால் பரமாத் மாவை வசிகரிப்பதென்றால், பக்தியோகம் இந்த்ரிய ஜயத்தாலேயாவது. இந்த்ரிய ஜயம் ஈச்வர வசிகாரத்தாலாவது, ஈச்வர வசிகாரம் பக்தியோக

வசிகரணம் तच्छरणानतिरेव' என்று கடுவலியில் வசிகாரியரையைய வகுத்த இடத்திலே ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்தார் இவ்விரோதிவர்த்தையெல்லாம் ரஹஸ்ய த்ரயத்தில் விதிக்கிற அர்த்தங்களுடைய व्यवच्छेदशक्तியாலும், நமஸ்ஸுக்களில் மகாரங்களில் ஷஷ்ட்டிகளாலும், सर्वप्रापशब्दத்தாலும் மனுஸிஷத்து ஸம்ஸாரத்தில் அடிச்சுட்டாலே பேற்றுக்குறுப்பான வழிகளிலே தவிரக்க மாமம்.

பொருளொன்றென நின்ற பூமகனாதனவலாடி சேர்ந்து
அருளொன்றுமன்பனவன்கொளுபாயமமைந்தபயன்

த்தாலாவதென்றபோது चक्रक्षोभமுண்டாம் என்ற சங்கையில் அவனை வசிகரிப்பது சரணுகதியினாலென்று ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்தார் இதை அவனே யருளினான். "मायेव ये प्रपद्यन्ते मायासेतां तरन्ति ते" என்றபடி.

ப்ராப்யமான ப்ரஹ்மத்தையும் ப்ராப்தாவான ஜீவனையும் போல் விரோதி பாகத்தையும் மந்த்ரத்தில் எந்த சொற்களில் அனுஸந்திப்பதென்பதை விளக்குகிறார் இவ்விரோதிதி. விதிக்கிற அர்த்தங்களாவன காரணமும் காப்பவனும் நாராயணன்; அவன் எப்போதும் ஸ்ரீஸமேதன்; சேஷத்வம் ஜீவனுக்கு ஸ்வரூபம்; ஜீவன் ஜ்ஞாநாநந்த ஸ்வரூபன் பரதந்த்ரன்; உபாயம் சரணுகதி; ஈச்வரன் ஸர்வாந்தர்யாயி ஸர்வாதாரன் ஸர்வபலத்திற்கும் உபாயம்; அவனது அனுபவ கைங்கர்யமே முக்கிய பலன் என்பவை. இதிலிருந்து—நாராயணன் தவிர மற்றவிடத்தில் காரணத்வரக்ஷகத்வங்களில்லை; ஜீவாத்மா ஜடஸ்வரூபமான தேஹமன்று; கைங்கர்யம் தவிர வேறு பலன் தகாது என்றெல்லாம் தெரியவரும் இது தான் व्यवच्छेदशक्ति என்றது. ஒன்றைச் சொன்னால் அதற்கு மாறான அம்சம் அதிலிருந்து விலக்கப்படுமே. ஷஷ்ட்டிகளாலும் இதி. இரண்டு மந்த்ரங்களில் உள்ள நம: பதத்தில் ம: என்பதில் ஷஷ்ட்டி, நம: என்பதற்கு எனக்கு இல்லை என்பது பொருள். எல்லாம் எம்பெருமானுடையதாயிருக்க சிலவற்றில் எனக்கு என்று தன் ஸம்பந்தத்தைக் கொள்வது தவறு; ஆகையால் இந்த மமகாரமே விரோதி என்றபடி பேற்றுக்கு உறுப்பான = पुण्याதித்திற்குக் காரணமான. ஸம்ஸாரத்தில் அடிச்சுட்டாலே रहति. கோடையில் கொதித்த புழுதி மணல்களில் வைத்த காலில் உண்டான குடுபோல் அஸஹ்யமான தீவ்ர ஸம்ஸார தாபத்ரயம்காரணமாக (அதை நீக்க) என்றபடி. இவ்வதிகாரத்தை அதிகரித்தவன் அனுஸந்திக்க வேண்டிய முறையைப் பாட்டால் வெளியிடுகிறார்—

பாசரம் பொருள் இத்யாதி. பொருள் = ப்ராப்யமான வஸ்துவானது ஒன்று என = அற்ப அஸத்திரங்களான வேறு வஸ்துக்கள் போலன்றி அத்விதீயமாய்—வேறொன்றில்லையென்னும் படி உபயவிபுதிவிசிஷ்ட ஏகதத்துவமாய் நின்ற—ப்ரமாணங்களில் தேறி நின்றவனான, பூமகள் நாதன்—சீரியபதியென்ன, அவனடி—அவனுடைய திருவடிகளை சேர்ந்து—அடைந்து. அருள் ஒன்றும்—அவன் கருபைக்கே விஷயமாய், ப்ராப்தா எனப்படும் அன்பன்—

மருளொன்றியவினை வல்லிலங்கென் றிவைவையந்தறிவார்
இருளொன்றிலாவகையென் மனந்தேறவியம்பினரே. 11.

प्राप्य ब्रह्म समस्तशेषि परमं प्राप्ताऽहमस्योचितः
प्राप्तिर्दायधनक्रमादिह मम प्राप्ता स्वतस्स्वरिवत् ।
इत्थैनामतिवृत्तवान् अहमहम्मत्या विमत्याश्रयः
सेतुस्संप्रति शेषिदम्पतिभरन्यासस्तु मे शिष्यते ॥

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रसतन्त्रस्य
श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु
श्रीमद्रहस्यत्रयसारे अर्थपञ्चकाधिकारश्चतुर्थः 4.
श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

—०—०—

பக்தியுள்ள ஜீவனென்ன, அவன்கொள் உபாயம் — அந்த ஜீவனால்
ஸ்வீகரிக்கப்படும் உபாயமென்ன, அமைந்த பயன். அதற்குத் தகுந்த பலனான
ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியென்ன, மருள்ஒன்றிய—அஞ்ஞாநத்துடன் சேர்ந்த,
வினை—கர்மங்களாகிற, வல்லிலங்கு—திடமான விலங்காகிற ப்ராப்தி
விரோதியென்ன. என்றிவை ஐந்து—பூமகள்நாதன், அன்பன், உபாயம்,
பயன், விலங்கு என்றிவை ஐந்துக்கும் என்று என்பதில் அந்வயம். இவ்
அர்த்த பஞ்சகத்தை அறிந்த ஆசார்யர்கள் இருள் ஒன்று—இவ்வைந்தில்
ஒவ்வொன்றையும் அறியாமையாகிற அநேகவித அஜ்ஞாநங்களில் ஒன்றுகூட
இலாவகை—இல்லாதபடி—எல்லாம் தொலையும்படி, என் மனம் தேற = எனது
மனமானது நிச்சய ஞானம் பெறுமாறு இயம்பினர் உபதேசித்தனர்.

இவ்வளவு தெளிந்தவன் பரந்யாஸம் செய்துகொள்ள விரைந்தானாகில்
அப்போதே தெளிந்தவனாவானென்று ச்வேலாகத்தினால் அறிவிக்கிறார்.
प्रत्यमिति। प्राप्य—அடைய வேண்டிய வஸ்துவானது ब्रह्म—ப்ரஹ்மமெனப்படும்
समस्तशेषि எல்லா வஸ்துவுக்கும் சேஷியாய் परमं—எவ்விதத்திலும் ஸர்வோத்,
க்ருஷ்டமான வஸ்து; प्राप्ता:—அதை அடைய வேண்டிய अहं = நான் अस्य उचितः—
ஞாநாநந்தஸ்வரூபத்வ—அபஹதபாப்மத்வாதி தர்மங்களாலே அவனுக்குத்
தகுந்தவனே. इह—நான் அடையும் புருஷார்த்தங்களில் प्राप्तिः—ப்ரம்ம
ப்ராப்தி என்கிற புருஷார்த்தமானது दायधनक्रमात्—பிதா பிரித்து வைத்திருக்
கும் தனத்தின் கணக்கிலே मम—எனக்கு सूरिवत्—நித்ய ஸூரிகளுக்குப்
போலே स्वतः प्राप्ता - ஸ்வபாவமாக ஏற்பட்டதாகும். इत्थ - அந்தோ! अहं -
நான், अहम्मत्या — தேஹாத்ம ப்ரமாதியால் विमत्याश्रयः—மமகாராதி விபரீத
ஞானத்திற்குக் கொள்கலமாயிருந்து एनां - இந்த ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியை
मातिवृत्तवान् - இதுவரையில் பெறுதொழிந்தேனே, संप्रति—அதனைப் பெற
விரும்பிய இந்நிலையில் मे - எனக்கு शेषिदम्पतिभरन्यासः - ஸ்வாமிகளான திவ்ய

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

तत्त्वत्रयचिन्तनाधिकारः

தத்துவத்ரயசிந்தநாதிகாரம் 5.

—o—o—o—

प्रकृत्यात्मभ्रान्तिर्गति चिदचिच्छुद्धिधिया

तथा जीवेशैक्यप्रभृतिकलहस्तादिभजनात् ।

अतो भोक्ता भोग्यं तदुभयनियन्तेति निगमैः

विभक्तं नस्तत्त्वत्रयमुपदिशन्त्यक्षतधियः ॥

தம்பதிகளிடத்தில் என்னுடைய பாரத்தை வைப்பதென்கிற **सेतुस्तु** - உபாயமே **शिष्यते**-செய்யப்படவேண்டியதாகவிருக்கிறது இனி என் அதிகாரத்தை நன்கு உணர்ந்து பக்திக்கு அங்கமாகவோ ஸ்வதந்த்ரமாகவோ அதைச் செய்ய வேண்டுமென்றபடி.

அர்த்த பஞ்சகாதிகாரம் முற்றிற்று. 4.

அர்த்தபஞ்சகத்திலேயே தத்துவத்ரயம் அடங்கியிருப்பதால் மீண்டும் தத்துவத்ரய விஷயமான அதிகாரம் எதற்கு என்னுமைக்காக, தத்துவத்ரயசிந்தநாதிகாரம் என்று பெயர் அருளினார். தாமே மேலே இப்படி நிர்தேசிப்பார். கீழே "ப்ராப்யஸ்ய ப்ரஹ்மண: என்கிற புராணவாக்யத்தின்படி அர்த்தபஞ்சகம் அறியப்படவேண்டுமாகில் 'भोक्ता भोग्यं प्रेतारं च मत्वा' என்று வேதம் மூன்றைமட்டும் ஒதுகிறதும், முன்னோர்கள் **स्वाधीनविविधचेनानाचेतन** என்று மூன்றாகப் பிரிப்பதில் ஆதரத்தைக் காண்பிக்கின்றதும் ஏன் என்கிற சங்கையை ச்லோகத்தினால் பரிஹரிக்கிறார். ஜீவனுக்கு தேஹாத்ம ப்ராந்தியும் ஸ்வதந்த்ராத்ம ப்ராந்தியுமே ஸகல பாபங்களுக்கும் காரணமாகும். தேஹாத்மப்ராந்தியுள்ளவன் நரகாதிகள் வர ப்ரஸக்தியில்லை யென்று எத்தகைய பாபத்திலும் துணிவான். ஸ்வதந்த்ராத்ம ப்ராந்தியுள்ளவன் வேறு ஏதேனும் மோக்ஷம் நினைப்பானல்லது பகவதனுபவ கைங்கர்யங்களை மோக்ஷமாகக் கொள்ளான். இந்த ப்ராந்திகளை நிவர்த்திக்க மூன்று தத்துவங்கள் வெவ்வேறென்றது.

ச்லோகார்த்தமாவது **चिद् अचित् लक्षणधिया**—சேதநம் அசேதநம் என்பவற்றின் தனித்தனியான—அஸாதாரணமான தர்மங்களைத் தெளிந்தால் **प्रकृति आत्मभ्रान्तिः**—தேஹம் இந்த்ரியம் ப்ராணன் என்ற அவஸ்த்தைகள் பெற்ற ப்ரக்ருதி யென்கிற அசேதநத்திலே வந்த ஆத்மா என்னும் ப்ராந்தியானது = தேஹமாத்மா இந்த்ரிய மாத்மா ப்ராணன் ஆத்மா என்றவாறான ப்ராந்தியானது **गति**—ஒழியும். **तथा**—அப்படியே **जीव ईश ऐक्यप्रभृतिकलहः**—ஜீவனும் ஈச்வரனும் ஒன்று என்றும், ஈச்வரனில்லை என்றும் வரும் விவாதமானது **तद्विभजनात्**—ஈச்வரனை ஜீவனைவிட வேறுகப் பிரித்ததனால் **गति**—ஒழியும். **अतः**—

ஸம்பந்தமும் ஸ்ரீபஞ்சகமூங்கூட ஆறு அர்த்தமறியவேண்டியிருக்க, இவற்றில் ஏகதேசமான தத்துவத்ரயத்தை முழுக்ஷுவுக்கு விசேஷித்து அறியவேண்டுமென்று ஆசார்யர்கள் உபதேசித்துப்போருகைக்கு அடியென் என்னில், அதுக்கடி பக்யாஃமஃமமும் ஸ்வாஃமஃமமும் இதுக்கு நிதானமான ஸ்ரீபஞ்சகமூங்கூட மஹாவிரோதிகளை முற்படக் கழிக்கப் பாசமாகை.

ஆகையினால் = இந்த தத்துவத்ரயஜ்ஞாநம் அவச்யமான ப்ரமநிவ்ருத்திகள் அநேகத்திற்கு காரணமாயிருப்பதால் நிமமீ: = மோகா மோய் ப்ரெதார்வ மவா, விதாவிதே இசை யஸ்து சோ:ய:, ஷர் மதானம் அமூதாஷர் ஹ: ஷரா:மனோ இசை இவ ஃக: ய: பூயித்யா திஸ்து, ய ஃமநி திஸ்து என்கிற வேதங்களால் மோகா = கர்ம பலாநுபவம் செய்யும் ஜீவன் மோய்-அநுபவத்திற்கு விஷயமான அசே தநம் தபுமயநியஸ்தா - அவ்விரண்டை நியமிக்கின்ற ஈச்வரன் இதி என்று விமக் - பிரித்து ஒதப்பட்ட ஸ்வநய் - மூன்று தத்த்வங்களையும் அஸ்ததிரய: - அழியாத அறிவைப் பெற்ற பெரியோர் ஈ: - நமக்கு உபதிஸ்தி - உபதேசிக்கின்றனர்.

முதலில் மூன்று தத்துவங்களை யறிந்து தேஹாத்ம ப்ராந்த்யாதிகளை விட்டு, 'நரகாதிகள் உண்டு ஈச்வரன் உண்டு அவனுடைய ஆக்ஞையை மீறிய தால் இத்தகைய கொடிய ஸம்ஸாரமென்று தெளிந்தானாகில், 'நான் எப்படிப்பட்டவன்; எதை யடைந்தால் கேடு ஒழியும்' என்று நிர்வேத மூலமான சிந்தை பெறுவானாகில் அவனுக்கு அர்த்த பஞ்சகம் உபதேசிக்கப் பெறும் அர்த்தபஞ்சகம் வேதத்தில் ஒதப்படவில்லையே யென்னவேண்டா. 'யேய் ம்நே விசிக்ஸிதா மநுயே' என்று நசிகேதஸ்ஸு மோக்ஷ ஸ்வரூபத்தைக் கேட்கிறான். ஸ்யந வமநி ஸ்யநாவமநி என்று மோக்ஷாபாயத்தைக் கேட்கிறான். தாபத்ரயத்தில் அடிபட்ட ஜீவனுக்கு ப்ராப்திவிரோதி இருப்பது ஸர்வமதஸாதாரணமாகத் தெரிந்ததே. மதாந்தரத்தில் கொண்ட பலனும் உபாயங்களும் ப்ராப்திவிரோதியில் சேருமென்று விசதமாக அறியவேண்டியதுளது என்று கருத்து.

இவ்வவதாரிகையை தாமே காண்பித்துக்கொண்டு ச்லோகத்திற்கு அர்த்தம் அருள்கிறார் ஸம்பந்தம் இத்யாதினால். கூட = சேர. தத்துவத்ரய சிந்தனம் வது தார்க்கிக, சாங்கர, பாஸ்கராதி பக்ஷங்கள் போலன்றி அவற்றை உள்ளது உள்ளபடியே தெளிகை. அதற்காக இங்கே விரிவு. உபதேசித்துப் போருகை- உபதேசித்து வருகை. அடி-மூலகாரணம். அதற்கு அடி என்பதற்கு ப்ராப்தமாகை என்பதில். அந்வயம். பக்யாஃமேதி. உலகில் யாருக்கும் மூல ப்ரக்ருதியில் ஸ்வாத்மப்ராந்தி இராமற்போனாலும் தேஹேந்த்ரிய ப்ராணன்களிலெவற்றில் இது நான் என்கிற ப்ராந்தியாயிது. நிதானமாவது மூல காரணம். ஸ்ரீபஞ்சகமூங்கூட-ஈச்வரனையிலை யென்பதில் அபிநி வேசம். இவ்வபிநிவேசம் ப்ரமத்திற்குக் காரணம் "அமினிவெசவசிகுதவைந் பக்யாஃமபி ஸ்வபதி ஃம:" என்றதே. இந்தச் சிந்தனம் தத்துவ ஜ்ஞானமாகிறபடியாலே ப்ரமத்தைக் கழிக்கவாம்; ருசியைக் கழிக்குமோ என்னில்.

இத்தை நினைத்து **போகமோயநித்யரூபத்தாலே** சாஸ்த்ரங்களிலே தத்துவ

சாஸ்த்ர மூலமான தத்துவ ஜ்ஞானமானபடியால் அநீச்வரவாதிகளுக்கு சாஸ்த்ரம் சொல்லும் அறிஷ்டத்தை அறிந்தபோது அவ்வறிஷ்ட நிவ்ருத்திக்காக இந்த ரூசியைக் கழிப்பதாகும். முற்பட—இவற்றைக் கழிக்காத போது அர்த்த பஞ்சகத்தை யறிய ப்ரவிருத்தி வாராது கழிக்க (ப்ராப்த மாகை)—கழிப்பது [உசிதமாகை] கழிக்கை என்றும் பாடமிருக்கலாம். நியந்த்ரு ரூபத்தாலே = போக்தா போக்யம் நியந்தா என்ற ஆகாரங்களால். சேதநாசேதந என்னுமல் போக்தா போக்யமென்று வேதம் சொன்னது ப்ராக்ருத பதார்த்தங்களுக்கு போக்யத்வமும் ஜீவனுக்கு அவற்றின் போக்த்ருத்வமும் உண்மையில் இருப்பதாலே ஸம்ஸாரஸம்பந்தம் இது ஒளபர்திக மாகையாலே கழிக்கப்படவேண்டும். பகவானே போக்யமாக்கி தான் போக்தாவாய் போகஸாம்யம் பெறவேண்டும். ஆகையால் ஜீவனுக்கு **போகா**திகளைக் கொள்ளாமல் நிர்விகாரத்வஸ்தாபனம் செய்கிற ஸாங்க்யாதி பக்ஷம் வேதவிருத்தமென்று தெரிவித்தபடி. ச்வேதாசுவதரோபநிஷத்தில் 1-12-ல் போக்தேத்யாதி மூன்றும் பாதமாகும். கீழே ஈச்வரோபாஸ நாதிகளால் வரும் மோக்ஷபர்யந்தமான பலனை அழகாகச் சுருக்கி உப தேசித்து விட்டு இம் மந்த்ரம் ஓதப்படுகிறது. ‘**एतत् इयं नित्यमेवाऽऽत्मसंख्यं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् । भोक्ता भोग्यं प्रेरितः च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्,**’ இதற்கு வேதார்த்தஸங்க்ரஹ்யாக்யாநாதிகளில் கூறியவாறு அர்த்தங்களைத் தெளிக. இங்குச் சுருக்குவம்—மத்வா என்பதற்கு ப்ரோக்தம் என்பதில் அந்வயம். போக்தா என்பதை போக்தாரம் என்று மாற்றி போக்தா வையும் போக்யத்தையும் ப்ரேரிதாவையும் ஆராய்ந்து என்னலாம். அல்லது போக்தா போக்யம் இரண்டும் ப்ரதமாந்தமாக, ப்ரேரிதாரம் என்பதையும் ப்ரதமாந்தமாக்கி இதி என்று சேர்த்து போக்தா, போக்யம், ப்ரேரிதா என்று நன்கு மநநம் செய்து என்னலாம் இவற்றை மநநம் செய்து ஸர்வம் ப்ரோக்தம் = என்னுல் முழுமையும் ப்ரவசனம் செய்யப்பட்டது. ப்ரும்மமானது ஏதத் த்ரிவிதம் = இப்படி மூன்று விதமாயிருக்கும். ஜகத் காரணத்வத்தைக் கொண்டு அறியும்போது ப்ரஹ்ம பதத்தாலே சித்சித்விசிஷ்டப்ரஹ்மத்தையே கொள்ள வேண்டியிருப்பதாலே அதில் விசேஷணாம்சம் இரண்டு, விசேஷ்யாம்சம் ஒன்று என்று மூன்று அம்சம் அடங்கியிருப்பதால் த்ரிவிதம் என்கிறது இவற்றில் விசேஷ்யமே ப்ரஹ்ம பதத்திற்கு முக்கியப் பொருள்; மூன்றுமல்ல, **ब्रह्मविद्या शरणागतिः** என்றவிடத் தில் அங்கியான சரணாகதியையும் அங்கங்கள் ஐந்தையும் சேர்த்து ஷட்விதா என்பதுபோல் இது என்று கொள்க. இந்தத் தத்வத்ரயவிலேகமானது கணுதர் கூறிய ஸப்த பதார்த்தவிபாகம் போலாம். ஒன்றில் ஒன்று சேராது தனித்தனியே பிரிந்ததாகும். அர்த்தபஞ்சக விபாகமானது கௌதமர் கூறிய **प्रमाणप्रमेयादिषोडशपदार्थविभागம்** போலாகும், ஒன்றில் ஒன்று கலந்திருக்கும்.

விலேகம் பண்ணுகிறது. இவற்றில் வைத்துக்கொண்டு "अचेतना परार्थी च

உதாரணம்: ப்ரமாணமே ப்ரமேயமாகலாம். ப்ரமேயமும் ப்ரமாணமாகலாம். மேலேகூறும் ஸம்சயாதிகள் இவற்றில் அடங்கியவையே. அதுபோல் ப்ராப்யமான ப்ரஹ்மமே ப்ராப்தியுபாயமுமாகலாம். நிஶ்ஹாதிமுஶ்மாய் ஶிவிவிரோசியுமாகலாம் உபாயவிரோதியுமாகலாம். ப்ராப்தாவான ஜீவனும் ஶிவிவிரோசியான ப்ரக்ருதியும் முக்தனுக்கு ப்ராப்யகோடியிலும் சேரலாம் ஆகையால் அங்கே ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனி பிரிக்காமல் இங்கே இவ்வதிகாரத்திலேயே **साध्यवैध्वयங்களை** (ஸாதர்ம்யமாவது — அநேகத்திற்குப் பொதுவான ஆகாரம், வைதர்ம்யமாவது சிலவற்றில் இராமல் சிலவற்றிற்குமட்டுமுள்ள ஆகாரம்) கொண்டு வெவ்வேறாகக் காட்டுவதற்காக விரிவாகச் சிந்தனை செய்கிறார் இது "साध्यवैध्वय्यां तद्वचनानां निश्चयम्" என்று கணாதர் காட்டிய வழி. இதனால் எந்த அசேதனத்தையும்விட ஜீவன் விலக்ஷணனென்றும் இவ்விரண்டையும்விட ஈச்வரன் விலக்ஷணனென்றும் தெளியப்பெறும். இந்த **साध्यवैध्वयविवेचन**த்திற்கு விரிவு பரமதபங்கத்தில்.

விரித்து உரைக்க விரும்பி அசேதனத்தை மூன்றாகவும் சேதனத்தை மூன்றாகவும் பிரிக்கிறார், **भोका भोग्यं** என்கிற வாக்யத்திலே **बद्ध**ரான **भोका**க்களும் ஐச்வர்யமாம் **भोग्य**மும் முதலில் தோன்றும். இவ்விரண்டையும் **भोका**வும் **भोग्य**மும் ஆகுகைக்காக ப்ரேரிப்பிக்கிறவன் வேறொருவனும் உண்டு என்பதற்காக **प्रेरितार्थ** என்றது. இப்படி முதலில் மூன்று தத்துவங்கள் பிரிந்தே தோன்றினாலும் உண்மையை ஆராய்ந்தால் **भोक्ता**வும் **प्रेरित**வும் **जीवेश्वर**கள் இருவருக்கும், **भोग्य**வும் மூன்றுக்கும் பொதுவாயிருப்பதால் **भोक्ता** பதத்தாலே முதலில் **जीवेश्वर**ை க்ரஹித்ததற்கு விரோத மிராதபடி **निरुपाधिकभोका** என்று அர்த்தம் கொள்ளாமல் **प्रेरित** என்பதற்கு **सर्वप्रेरित** என்று பொருள் கொண்டு **भोक्तृ**பதத்தாலே **गोबलीवर्ध्वा**யத்தாலே அவனைவிட வேறான **भोका**க்கள் எல்லோரையும், இவ்விரண்டு பதங்களால் சொல்லப்பட்ட **आमा**க்களை விட்டு **भोग्य**வும் மாத்திரம் உள்ள ஸர்வத்தையும் **भोग्य**பதத்தாலும் கொள்ளுகிற படியால் மூன்று வகையான **चेतनाचेतन**ங்களெல்லாம் இந்த ஖ுதியில் விலக்ஷிதம் இதைக் குறிக்கவே 'இவற்றில் வைத்துக்கொண்டு' என்னப் போகிறார். ஈச்வரன் ஒருவனே யானாலும் அவனுடைய ஸ்வரூப நிரூபக தர்மங்களிலே பிராட்டியும் சேர்ந்திருப்பதால் அவனுக்கும் ஐகதீச்வரத்வ முண்டாகையாலே ஈச்வர நிரூபணத்திலே பரவ்யூஹாதி நிரூபணம் போலே பிராட்டியின் நிரூபணமும் சேரும்.

கீழெடுத்த **भोक्ताभोग्यविषय**யை யநுஸரித்து சேதன நிரூபணம் முதலில் செய்யவேண்டியிருந்தும், உலகில் அசேதனத்தின் க்ரஹணமே முதலில், பிறகே விலக்ஷண ஜீவஜ்ஞானம், பிறகு அதைவிட ஸூக்ஷ்மமான ப்ரமாத்மஜ்ஞானமென்கிற முறை யிருப்பதால் முதலில் அசேதனவிபாகம். "இவற்றில் வைத்துக்கொண்டு" என்பதற்கு சிதசிதீச்வர தத்வங்களில் அந்தர்

नित्या सततविक्रिया । विगुणा कर्मिणां क्षेत्रं प्रकृतेरुपमुच्यते ॥, "अनादिर्भगवान् कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते ।", 'कलामुद्भूतादिमयश्च कालो न यद्विभूतेः परिणामहेतुः ।',

பூதமாக்கிக்கொண்டு என்று பொருள். இதற்கு, 'ஸ்வபாவம் சொல்லிற்று' 'ப்ரகாரம் விவேகிக்கப்பட்டது,' 'ஈசுவரஸ்வபாவம் உபதேசிக்கப்பட்டது' என்கிறவிடங்களில் அந்வயம், த்ரிகுணம், காலம், சுத்த ஸத்வத்ரவ்யம் என்ற மூன்று பிரிவுகள் அசேதனத்தில். இவற்றில் ஒன்றில் ஒன்று அடங்காது. மூலப்ரக்ருதியில் மஹாதாதிகள் அடங்குவதுபோல் காலாதிகள் அடங்காலை.

अचेतनेति.प्रकृतेः ப்ரக்ருதியினுடைய கப்-ஸ்வரூபமானது மசைந-சைதந்ய மற்றதென்றும் பராரி ச - ஆத்மாவுக்கு உபகாரார்த்தமாக ஏற்பட்டதென்றும் நியா - அழியாததென்றும். சததவிக்ரியா - ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் விஷம மாகவும் ப்ரளயகாலத்தில் ஸமமாகவும். இப்படி எப்போதும் ஏதேனுமொரு மாறுதலை அடைந்தவண்ணமே யிருக்குமென்றும் விगुणा - ஸத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்களையுடையதென்றும் கर्मिणां क्षेत्रं - புண்ய பாபங்கள் செய்த ஜீவர்களுக்கு விளையுமிடமாய் சரீராதிரூபமாயிருக்குமென்றும் उच्यते சொல்லப்படுகிறது. இதில் அசேதநத்வாதிகள் இதற்கும் காலாதிகளுக்கும் பொதுவான ஆகாரம். सततविक्रिया:வாதிகள் இதற்கேயானவை.

இதற்கு இந்த விகாரங்கள் உண்டாவதற்கு காலம் ஸஹகாரிகாரணமாகையால் அடுத்தபடி காலத்ரவ்யத்தைக் கூறுகிறார். மூன்றாவதாக ஐத சத்வத்தைக் கூறுவர். இவ்வதிகாரத்தில் மேலே இரண்டாவதாக சுத்தஸத்வத்தைக் கூறியது இது த்ரிகுணம், அது ஏககுணம், இக்குணமே இல்லாதது காலம் என்று திருபண்ணெளகர்யத்தைக் கொண்டாகும். अनादिरिति. भगवान् भगवदात्मकமான: பகவானை அந்தர்யாமியாகவுடைய கால: =காலத்ரவ்யமானது அநாதி: =ஆரம்பமற்றது ஆகையாலேயே द्विज - உபநீதனை ! अस्य-இந்த காலத்திற்கு अन्तः—முடிவும் न विद्यते - இல்லை சிலர் ப்ரக்ருதிக்கு மஹாதாதிகள்போல் காலமும் ஒரு கார்யம் என்பர் ; வேரே சிலர் ப்ரக்ருதி பரிணாமமான महदादि, सूक्ष्मवादि कालोपाधिकள் தவிர காலமென்பது வேறில்லை யென்பர். இந்த விஷ்ணுபுராண வசனத்தாலே அப்பகஷங்கள் போம் ஆத்யந்தமற்றது, ப்ரக்ருதியைப் போன்றதென்று தெரிகின்றதே காலம் செய்யும் கார்யமென்ன ? காலத்தினுடைய அதிகாரத்திற்கு அளவு உண்டா ? காலமும் பரமாத்மாவுமொன்றென்றாலென்ன ? இவ்வாக்யத்தில் भगवानாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே என்ற சங்கைகள் தீரும்படி சில வாக்யங்களை எடுக்கிறார். कलेति—காலத்தினுடைய மிக்க நுண்ணிய பிரிவு ஷுணமென்று பெரும்பாலும் பணிப்பர் அமரத்தில் ஷுணத்தில் முப்பதிலொரு பாகம் கலை என்றும், அதில் முப்பதில் ஒரு பாகம் काष्ठ என்றும், அதின் கீழ்ப்பிரிவுகளும் கூறப்பெற்றுள்ளன முஹூர்த்தமாவது இரண்டு நாழிகையென்பர். பன்னிரண்டு ஷுணம் முஹூர்த்தம் என்றது அமரம். आदिपतத்தாலே दिन.मास.संवत्सरादிகளைக் கொள்க, காலத்ரவ்யமானது कलामुद्भूतादிகளான பல

“ज्ञानादमया लोकाः ।” “कालं स पचते तत्र न कालरात्रि वै प्रभुः ।” इत्यादिकளிலே

விமாரங்களைக் கொண்டதாகும் இதில் காலத்ரவ்யம் கலை முஹூர்த்தமென்றோபோன்ற எல்லா பரிணாமங்களையும் அடைகிறதென்பது ஒரு பக்ஷம் மிகவும் நுண்ணியதாய் கடைக்கோடியான ஒரேவிதமான பரிணாமமே எப்போதும் காலத்திற்கு; அவற்றைக் கூட்டும்போது கலாமுஹூர்திமே தானே வருமென்பது பக்ஷாந்தரம். இந்தக் காலமானது யஜ்ஞமே: - எந்த பகவானுடைய விபூதியான வஸ்துக்களுடைய பரிணாமஹேது: ந = பரிணாமங்களுக்குக் காரணமாகவில்லையோ என்றதாம். காலமானது ப்ரக்ருதியின் பரிணாமங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஜீவனுடைய ஜ்ஞான ஸங்கோச விகாஸாதிதசைகளுக்கும் காரணமாயிருக்க அது விபூதி பரிணாமத்திற்குக் காரணமென்றென்று எவ்வாறு கூறலாமெனில்—இங்கே விபூதி பதத்தினாலே அவனுக்கு அஸாதாரணமான திருமேனியையும் அதைப்போல் அவனுக்கேயான நித்யவிபூதியையும் கொள்வதாம். காலம் எங்கும் பரவியிருந்தாலும் காலத்திற்குத் தக்கபடி கார்யங்கள் உண்டாகிறதென்பது ப்ராக்ருத வஸ்துக்கள் மட்டிலே. நித்யவிபூதியிலுள்ள பரிணாமங்களெல்லாம் காலத்தை எதிர்பார்க்காமல் அவனுடைய ஸங்கல்ப்பமாத்ரத்தாலே உண்டாகும். அதுபோல் அவனுடைய அப்ராக்ருத திருமேனிக்குச் சிறிதாகை, பெரிதாகை, குறுகுதல், நீளல் முதலான பரிணாமங்களும் காலத்தை அபேக்ஷிக்காமல் வருகின்றவையே என்றபடி. அந்த பரிணாமங்களுக்கு பகவான் காரணம், காலம் காரணமென்று என்றதால் பகவானைவிட காலம் வேறு என்றதாயிற்று. கலாமுஹூர்த்தாதி பரிணாமம் பெறும் காலமென்றதாலும் பரிணாமமே இல்லாத பகவானைவிட வேறென்று தேறும். ப்ரக்ருதி பரிணாமங்களுக்கெல்லாம் காரணமாய் நித்யவிபூதி பரிணாமங்களுக்குக் காரணமன்றியிருப்பதென்றதால் ப்ரக்ருதி-ப்ராக்ருதம் நித்யவிபூதி எல்லாவற்றினும் இது வேறு என்று எரித்தித்தது. சைவ எரித்தாந்தத்தில் போல மாயையினின்று காலம் உண்டாகிறதென்றாலும், அது உண்டாவதற்கு முன்னே ப்ரக்ருத்யாதி வஸ்து இருக்கிறதென்று வ்யவஹாரயிருப்பதால் காலமில்லாமல் அந்த வ்யவஹாரத்தை நிர்வஹிக்க முடியாதாதலால் காலத்ரவ்யம் வேறென்று இவ் வசனத்தால் எரித்தமாகும் ‘கலாமுஹூர்த்தாதி பரிணாமமின்றி மஹா காலம் ஒன்று உண்டு’ என்கிற தார்க்கிக மதமும் அனுபவ விருத்தம்

முன்னாவது அசேதநத்ரவ்யத்திற்குக் ப்ரமாணம் “ஜ்ஞாநாநந்தமயாலோகா:” இத்யாதிவசனம். இதர அசேதனங்கள் ஜடமாயிருப்பவை. அவை போலன்றி நித்யவிபூதியானது ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகவிருப்பதால் ஜ்ஞாநமயமென்கிறது ஜ்ஞானமுடையதென்கிற அர்த்தமில்லை; அசேதநமாயிற்றே. ஆகையாலேயே ஆனந்தமயமென்பதற்கும் எப்போதும் ஆனந்தமாயே யிருக்கிறதென்றே பொருள். நித்யவிபூதியில் காலமிருந்தும் கார்யகரமாகிறதில்லை யென்பதற்கு ப்ரமாணம் காலமிதி முன்னெடுத்த

த்ரிகுண-கால-சுத்சரவரூபங்களான த்ரிவிதாச்சேதனங்களுடைய ஸ்வபாவம்சொல்லிற்று.

“புமாஜ் தேவோ ந நர:”, “நாய் தேவோ ந மாயோ வா”, “ஶ்ரஶ்சர்வாணி பூதானி கூடஸ்யோஶ்ரஶ்யதே” யஜுர் பஷ்யந்தி சூரய:” இत्याதிகளாலே த்ரிவித ஜீவர்களுடைய ப்ரகாரம்

வசனம். ஜாபகோபாஸ்யானத்தில் பரப்ரஹ்மஸ்த்தானத்தை வர்ணிப்பது இது. தவ—அந்த பரமபதத்திலும் ச:—அந்த பகவான் கால—காலத்தை பவதே—பரிணமிக் கச் செய்கிறான். ஆனால் தவ - நித்யவிபூதி விஷயத்திலும் அதன் கார்யங்கள் விஷயத்திலும் காலமானது ந ப்ரு: - காரணமாவதில்லை. கால: சபவ்யதே தவ என்று இப்போதைய ப்ரதமபாடம் ஆனாலும் உத்தராத்ரத்தில் ச: என்கிற பதம் உள்ளது. ச காலஸ்ய ப்ரு ராஜந் சர்வஸ்யாபி தயேஶ்வர: என்று உத்தராத்ரமாம். சபாவ மிதி இம்முன்று அசேதனங்களுக்கு இங்குச் சொல்லப்பட்ட தர்மங்களிலே சில ஸாதாரணங்களானாலும் அஸாதாரண தர்மமும் சொல்லப்பட்டது காண்க.

அசேதனத்தைப்போலே சேதனமும் மூன்றுவிதமென்கிறார் புரானிதி. வஜ்ரன் முக்தன் நித்யமென்கிற மூன்றிலே வஜ்ரேனநராவர் தேவமநுய திவ்யக் ஶ்யா:ரங்களான பெளதிக வஸ்துக்களென்று சார்வாகர் நினைப்பர் அவ்வாறின்றி தேஹதிரிக்ராய் தேஹமூலமான ஸுகதுக்கானுபவம் செய்பவர் வஜ்ரென்று முதல் வாக்யத்தால் அறிக மேலே இதற்கு அநுவாதம். புமாஜ் என்பதற்கு ஜீவன் என்பது பொருள். வஜ்ரேவித முக்தருக்கு இருக்கும் வாகியைச் சொல்லும் வாக்யம் ஶ்ரீஇதி. சர்வாணி பூதானி—ஸ்ர்வ ப்ராணிகளும் ஜனனமரணங்களுக்கு இடமாயிருப்ப தால் ஶ்ர: எனப்படுவர். இவர் வஜ்ரேதனார். கூடஸ்ய:—ஜநநமரணாதிகளுக்குட மில்லாத நிலையிலிருக்கும் ஜிவர்கள் ஶ்ரஶ்ரஶ்யதே அக்ஷரபதத்தால் சொல்லப் படுவர். கூடஸ்ய: என்கிறவிடத்தில் கூடபதத்திற்கு மலையின்முடி என்பது பொருள். எவ்வளவு மழை பெய்தாலும் மலையின் முடி மாறுபடுவ தில்லை; அதுபோன்றது என்றபடி. அல்லது கூட பதத்திற்கு கருமானிட மிருக்கும் பட்டை என்கிற இரும்புக் கட்டியாகும். காய்ச்சின இரும்பை அதன்மேல் வைத்து அடிக்கும்போது காய்ச்சின இரும்பில் மட்டும் மாறுதல் ஏற்படும். பட்டையில் மாறுதல் ஏதுமிராதென்றதாம். அன்றி, ஸ்ரீகீதா பாஷ்யத்தில் அருளிச் செய்தபடி பலவித யோனிகளில் பிறப்பதற் குப் பொதுவாய் அனேக ஸந்ததிக்குக் காரணமான மூலபுருஷன்போல் இருப்பவனென்றும் பொருளாம். அப்போதும் விகாரங்களுக்கு இடமாகா தவன் என்பதே கருதப்பெறும். நித்யஸூரிகளைச் சொல்லும் வசனம் யஜுர் இதி. கீழே யோகிகளுக்கு கைவல்யஸ்த்தானத்தைக் கூறிவிட்டு =एकात्मिनः रुद्रा ब्रह्मध्यायिनो योगिनो हि ये । तेषां तत् परमं स्थानं यद्वै पश्यन्ति सूरयः என்று பரப்ரஹ்மத்யானம் செய்யும் பரமைகாந்திகள் பெறும் ஸ்த்தானமானதே நித்யஸூரிகள் பார்த்த வண்ணமிருக்கும் ஸர்வோத்தக்ருஷ்டமான ஸ்தான மென்றது. இங்கே மேமாக்ஷம் போகிறவர்களை யோகி பதத்தால் கூறி அது ஸூரி கள் காணுமிடம் என்றதாலே முக்தராகப் போகும் யோகிகளைவிட ஸூரிகள் வேறென்று தெளியலாம் மேலும் இது “सदा पश्यन्ति सूरयः என்கிற ச்ருதியின்

ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரயஸாரம் (தத்த்வத்ரய) 5.

விவேகிக்கப் பட்டது.

“सर्वस्वसर्वदृक् सर्वशक्ति.ज्ञान बलद्धिमान् । क्लृप्त तन्द्गी भय.क्रोध कामादिभिरसंयुतः ॥”
ஐயாடிகளாலே ஈச்வரஸ்வபாவம் ஓடிவழியிற்று.

அனுவாதம். வேத வாக்க்யத்தை இங்கு எடுப்பதில்லையாகையால் அதை இங்கு நேராக உதாஹரிக்கவில்லை. அங்கு சதா என்கிற பதத்தினால் ஸூரிகள் அதை எப்போதும் கண்டுகொண்டிருக்கிறார்களென்று சொல்லப்பட்டது. ஸூரி பதத்தாலே முக்தர்களைக் கொண்டால் ஒவ்வொரு முக்தனும், தான் போனபிறகே காண்பானாய் அதற்குமுன் காணமாட்டானாகையாலே எப்போதும் காணும் ஸூரி ஒருவருமில்லையாம். ஒரு காலத்திலே ஒரு முக்தன் காண்கிறானாலும் ஒரு முக்தனும் காணாத காலம் ஒன்றில்லையாகையாலே அவ்வாறு கூறிற்றென்றால், **खरसाथं** மன்று. **कौशीनकि** முதலான ச்ருதிகளில் **महिषीपरिजनद्वारपालकादिक**ளும் சாச்வதமாயிருப்பது ஒதப்பெற்றது. - ஆகையால் ஜீவர்களிலும் மூன்று வகை உண்டு.

प्रैरिता என்ற ஈச்வரனை மேலே நிரூபிக்கிறார் **सर्वेति**. இந்த ச்லோகத்தில் ஈச்வரனுக்கு ஐஞ்ஞாநத்தைச் சொல்ல மூன்று பதங்களிருக்கின்றன. புநருக்தி வாராத படி = மீயிசைச் சொல்லாகாதபடி பொருளை வேறாக்குக. **सर्वज्ञः—सर्वज्ञासौ** ஐஷ்ய என்று **कर्मधारयम्**. **सर्वज्ञ**த்திற்கு **सर्वशरीरक**ன் என்பது பொருள். **ज्ञः** - சேதனன். ஜீவர்கள் சேதனராயிருந்தாலும் **सर्वशरीरक**ராயிருந்து சேதனர்களாகமாட்டார்கள். இவன் ஸர்வசரீரகத்வம் பெறுமளவுக்கு வேண்டும் **ज्ञानपरिपाक**முடையவன் **सर्वदृक्**-எல்லாவற்றையும் **प्रत्यक्ष**மாகக் காண்கிறவன் மேலே ஸர்வ விஷயத்திலும் **शक्ति** **ज्ञान** **बलं** **समृद्धि** எல்லாம் உடையவனென்றது. **सर्वदृक्** என்பதே போதுமாயிருக்க மீண்டும் **सर्वविषयज्ञानम्** என்பது என் என்னில், **प्रत्यक्ष** **ज्ञानம்** போல் **अनुमित्यादि** **ज्ञान**மும் அவனுக்குண்டு என்பதற்காகவாம்; அல்லது. காரணிய **वाचस्यादिसर्वविषयज्ञान** **विशेष**ங்களும் உண்டென்றதாம். [उत्तरार्धம்]-**क्लृप्तம்** - வாட்டம். **तन्द्गी** - சோம்பல். **भयम्** - அச்சம். **क्रोधम्** - கோபம். **कामम्** - ஆசை இவை முதலான ஹேயகுணங்களுடன் சேராதவென்றதாயிற்று. இதில் சொன்ன **ईश्वरस्वभाव**ம் பிராட்டிக்குமுண்டு. இதில் கருதிய **सर्वान्तर्यामि** **सर्वशक्ति** **स्वभाव**ங்கள் **नित्य**ர்களுக்கில்லாமையாலும் **अन्याधीन** **सर्वज्ञ** **स्वादि**களும் அங்கில்லாமையாலும் இந்த வாக்க்யம் **नित्यसूरिसाधारण**மாகாது.

ச்ருதியில் **त्रिविधचेतनाचेतन**ங்கள் **विवक्षित**ங்களென்னலாகுமோ. முதலில் **बद्ध**ராக இருப்பவரே பிறகு முக்தர்களாகிறபடியால் **बद्ध**ர் வேறு முக்தர் வேறென்கிற **विभाग**ம் கூடுமோ. **प्रकृति** **काल**-**नित्य** **विभूति**கள் போலே ரூபரஸாதி குணங்களும் தர்மபூதஜ்ஞானமென்னும் த்ரவ்யமும் அசேதனங்களாயிருக்க மூன்றே அசேதனங்களென்றது பொருந்துமோ. அவை இருந்தாலும் அவற்றின் விவேசனம் அவச்யமில்லையென்னில், **प्रकृत्यात्मभ्रम** **स्वतन्त्रात्मभ्रम** **निवृत्ति**க்கு **काल** **नित्य** **विभूत्यादि** நிரூபணம் அவச்யமில்லை யாகையாலே **तरव्ययचिन्तन**த்தில் அவற்றையும் விடலாமே என்கிற சங்கைக்கு ஸமாதானமாக, தாம் செய்யும்

இவ் இச்சேதனரூபமான தத்த்வத்ரயம் நிற்கும் நிலையை **சாதிநிவித-
வைநாசைநவரூபஸ்திபவூதிமேதம்** என்று சுருங்க அருளிச்செய்தார்.

நிவிதவைநரென்றது வடிவையும் முக்தரையும் நித்யரையும். நிவிதவைந
மென்றது த்ரிபுணத்யுத்தையும் காலத்தையும் சுத்தஸத்த்வமான த்வத்தையும்
ஸ்வரூபமென்றது **சாசாபாரணமேத்தாலே** த்ரிபுதிதமான **த்யுமியை**. **ஸ்திதி**
யாவது இதனுடைய **காலாந்தராவூதி**. இதுதான் நித்யவஸ்துக்களுக்கு
நித்யையாயிருக்கும்; அநித்யவஸ்துக்களுக்கு **இச்சைநவரூபத்துக்கு** ஈடாக
ஏறியும் சுருங்கியுமிருக்கும் இங்கு ப்ரவ்ருத்தியாவது-**மவூதிநிவூதிரூபமான**

விபாகம் ஸம்ப்ரதாயத்திற்கிசைந்ததென்று காட்டுகிறார் இவ்வித இத்
யாதினால். வடிவையும் முக்தரையும் இதி. வடிவே முக்தராகிறுரென்பது
உண்மை ஆனாலும் எல்லோருமே **நித்யமுகர்** உண்மையில் வடிவில்லையென்றும்,
வடிவில் ஒருவரும் இதுவரையில் **முகராகவில்லையென்றும்** விபரீதமதங்களை
விலக்க இவ் **விபாகம்** செய்தது குணங்களும் தர்மபூதஜ்ஞானமும் தர்மிஸ்வரூப
த்ரிபுணத்திலே அடக்கப்படுமாகையால் அவற்றைத் தனியாகப் பிரிக்க
வில்லையென்று கருத்து. **மேதநாடாரி** என்பவர் **நிவிதவைநாசைந** என்றவிடத்தில்
சேதனரே **நிவிதர்**, அசேதனங்கள் **லிலாவிபூதி நித்யவிபூதி** என்ற இரண்டே
யாகும். காலம் என்கிற தனி அசேதந வஸ்து இல்லை என்கிறார், சிவர் **நித்யவிபூதி**
யை விட்டுவிட்டு **த்யுமென்ற மஹாதிக்களைத்** தனியாகக் கொண்டு வ்யக்தம் அவ்
யக்தம் காலம் என அசேதனம் மூன்றுவித மென்கிறார்கள். **சாரமசித்தியில்**
“**மகூதி.புருஷ.கால.த்யு.முகா: யதிஷ்டி அருவிதததி நித்ய நித்யசித்திரனே:**” என்கிற
பூர்வீதத்தில் இவ் **விபாகம்** தோன்றும். ஆயினும் காலத்ரவ்யம் தனியாக இருப்ப
தாலும் நித்யவிபூதி தனி த்ரவ்யமாக ஸம்ப்ரதாயத்தில் எல்லோருமிசைந்
திருப்பதாலும் வ்யக்தமான மஹாதாதிகள் அவ்யக்தத்தைக் காட்டிலும் வேறு
காமையாலும் கீழ்க்கூறியபடியே அசேதனம் மூன்றுமென்ற கருத்தாலே
நிவிதவைநம் என்றது இத்யாதி.

சுரூபம் என்பதற்கு தர்மத்தைவிட்டு வ்யக்தி மாத்ரம் பொருளென்று
நினைப்பர். அதை மாற்ற **சாசாபாரணமேத்தாலே** இத்யாதி நித்யவஸ்துக்
களுக்கு உற்பத்தியைச் சொல்லவாகாதானபடியாலே **சுரூபஸ்திதி** என்று **ஸ்திதி**
மாத்ரம் சொல்லப்பட்டது. **த்யுமியாவது** அவஸ்த்தாவிசேஷமாகையாலே
ஸ்வரூபபதத்தாலே க்ரஹிக்கப்பட்டதுமாம். **ஸ்திதியாவது** **த்யுமியாவது** **த்யுமியாவது**
அநாதியான வஸ்துவுக்கு எந்த கால ஸம்பந்தமும் உத்தரகால ஸம்பந்தமே
யாகிறபடியால் எந்த கால ஸம்பந்தமும் விடப்படமாட்டாது. அசேதனத்திற்
சேர்ந்த காலத்ரவ்யத்திற்கு ஸ்த்திதியாவது என்ன; அதற்கு காலஸம்பந்தம்
கூறவொண்ணாதே என்னில். இங்கே ஸ்வபர நிர்வாஹகசமாபியைக் கொள்க.
அநித்யவஸ்துக்களுக்கு = பரிமிதகாலம் மட்டும் இருக்கும் வஸ்துக்களுக்கு
மவூதிநிவூதிரூபமான இதி **மவூதி** என்பதற்கு **மயானம்** என்று பொருள் கொண்
டால் அசேதனத்திற்குச் சேராது ஆகையால் பொதுவாக வ்யாபாரம் அர்த்

வ்யாபாரம். இவையெல்லாம் வஸ்துக்கள் தோறும் **பிரமாணபிரதிநியதமாயிருக்கும்.** ப்ரமாணங்கள் வஸ்துக்களைக் காட்டும்போது அவ்வேவா வஸ்துக்களின் ஸ்வரூபத்தையும் **ஸ்வரூபநிர்வாகம்**ங்களையும் **நிர்வாணஸ்வரூபவிசேஷணங்களையும்** வ்யாபாரங்களையும் காட்டும். அதில் ஸ்வரூபத்தை **ஸ்வரூபநிர்வாகம்**ங்களாலே விசிஷ்டமாகவே காட்டும் அந்த ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லும்போது அவ்வேவா தர்மங்களை யிட்டல்லது சொல்லவொண்ணாது அவற்றைக் கழித்துப் பார்க்கில் **வ்யாபாரநிர்வாகம்**.

தம். அசேதநத்திற்கு ஸ்ருஷ்டி வ்யாபாரம் **புருஷோத்தமமாயும்**, ப்ரளயத்திற்கு கான வ்யாபாரம் **நிர்வாணத்திவ்யாபாரமாயும்**. அல்லது-அசேதநத்தில் ப்ரவ்ருத்தியிற் சேராத நிர்வாணத்தியில்லை; எல்லாம் **வ்யாபாரமாயே**. **சேதனனுக்கு** **புருஷோத்தமமாயும்** நிர்வாணத்தியுமுளதே; அதற்கும் **ஸ்வரூபம்** சொல்லவேண்டுமே' என்னில், **பிரதிநியதத்தில்** மொழிந்தபடி அதுவும் **புருஷோத்தமமாயும்** மாகையால் வ்யாபாரமாய் **புருஷோத்தமம்** சேருமென்று இதன் கருத்தாம்.

தர்மங்களைப் போல் தர்மங்களும் ப்ராமாணிகங்களாகையாலே மறுக்கவொகாது என்கிறார் இவை இத்யாதியால். அந்த தர்மங்கள் சில ஸாதாரணங்களும் (பொதுவாகவும்) சில அஸாதாரணங்களுமாகும். சிலர் முதலில் வரும் நிர்வாகப்பக ப்ரத்யக்ஷம் வ்யக்தியை மட்டும் காட்டும்; தர்மங்கள் பின்னால் ஸவிகல்பக விஷயங்களென்பர். அது தவறு. தர்மியில் போலே தர்மங்களிலும் இந்தரிய ஸம்பந்தமிருக்கும்போது ஸாதாரண தர்மங்களோ அஸாதாரண தர்மங்களோ இந்தரியத்துக்கு யோக்யங்களானவை யெல்லாம் தர்மியோடு கூடவே காட்டப்படும். அத் தர்மங்களில் எது ஸ்வரூபநிர்வாக தர்மம், எது நிர்வாக ஸ்வரூப விசேஷணமென்று ஆராய்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்வரூபநிர்வாக தர்மங்களை விட்டு **புருஷோத்தமம்** ஸ்வரூபம் காணப்பட்டால் அது சரியான ஸ்வரூபஜ்ஞானமாகாது, ஓடும் குதிரையை குதிரையின் வடிவை விட்டு நிறத்தோடு மட்டும் கண்டால் அதை அச்வ ஸ்வரூப ஜ்ஞானமென்று கொள்ளலாகுமோ என்க. தர்மங்களாலே விசிஷ்டமாக= தர்மவிசிஷ்டமாக என்றபடி.

ப்ரத்யக்ஷம் தர்மத்தோடு தர்மியை காட்டுமானாலும் சப்தப்ரமாணத்தில் அந்த நிர்வாணமுண்டோ என்ன அருளிச்செய்கிறார் அந்த இத்யாதியால், ஒவ்வொரு சொல்லும் ப்ரவ்ருத்தி நிமித்தமான தர்மத்துடனேயே தர்மியைச் சொல்லுவதால் தர்மமாத்ரம் எதற்கும் பொருளாகாது அக்கைவதிகள் தத்வமஸி என்கிற விடத்தில் தத் த்வம் என்கிற இரண்டு சொற்களும் ஸர்வஜ்ஞ த்வாதி **புருஷோத்தமம்** அஜ்ஞத்வாதி தர்மங்களையும் விட்டு **புருஷோத்தமம்** லக்ஷணையால் சொல்லுகின்றன என்பர். உண்மையில் அந்த தர்மங்கள் இல்லையாகில் அப்படிப்பட்ட ஆத்மா சசவிஷ்ணுமே. அவை இருந்தாலும் அவற்றைச் சொல்லாமல் **புருஷோத்தமம்** மட்டும் சொல்லுவதென்னில், அது **வ்யாபாரநிர்வாகம்**. முயற்கொம்பு போலாம். ஜ்ஞானத்திற்கு விஷயமாகாது. விரோதி தர்மத்தை

ஆகையால் ஜீவஸ்வரூபத்தை ஜானம், அநந்தம், அமலம், அநுமம்
इत्यादிகளான நிரூபகம்ங்களை யிட்டு நிரூபித்து ஜானம், அநந்தம், அமலம், அநு
என்று இம்முகங்களாலே சொல்லக் கடவது.

க்ரஹிக்காதபோது சமிஜான் மித்யாஜான வாசகமாகாதாகையாலும் சிவசைவமியே
तत्त्वमசிக்கு அர்த்தமாக வேண்டும். எங்குமே சப்தத்திற்கு தர்மி மட்டும் பொரு
ளாகாது. சிவசைவங்களிலும் அர்த்தஜ்ஞானத்தில் ஸம்ஜ்ஞையை விசேஷணமா
கக் கொண்டனர். ஸ்வரூப நிரூபகதர்மமாவது—உத்திஷ்டமான வஸ்துவை
மற்றவற்றைவிட வேறாக எந்த தர்மம் அறிவிக்கிறதோ அதுவாகும்
இப்படி அறியப்பட்ட வஸ்துவுக்குள்ள இதர விசேஷங்கள் நிரூபிதஸ்வரூப
விசேஷணங்களாகும். ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமாணம் வஸ்துவை ஸ்வரூபநிரூபக
தர்மத்தோடு சேர்த்துக் காட்டுமானாலும் சப்தாதி ப்ரமாணத்திற்கு அந்த
நியமமில்லை. ஸாதாரணமோ அஸாதாரணமோ ஏதேனும் ஒரு தர்மமின்றி
வஸ்து சப்தத்தினாலும் சொல்லப்படாதென்று சொல்லியாயிற்று.

கீழ்க்காணுமித்த சாதினையாதிவாக்யத்தில் சொன்ன வஸ்துக்களின் ஸ்வரூப-
ஸ்திதி-ப்ரவ்ருத்திகளை விவரிக்கப் போகிறவராய் அதற்கு சேஷமாக சரூப-
சப்தார்த்தத்தை நிரூபித்தார். இனி க்ரமமாக, பொதுவாக சேதனர்க்குள்ள
• சரூபாடிகளையும் அசேதனங்களுக்குள்ள சரூபாடிகளையும் அவற்றின் மூன்று
உட்பிரிவுகளின்படி அதன் ஸ்வரூபாதிகளையும் சொல்லத் தொடங்கி முதலில்
சேதனருக்குப் பொதுவான ஸ்வரூபத்தைக் கூறுகிறார் ஆகையால்
जीवसवरूपத்தை இத்யாதியால். தேஹாதிரித்த ஜீவன் ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமாணத்தால்
அறியப்படமாட்டானாகையாலே சப்தத்தைக்கொண்டே அறிய வேண்டும்.
அந்த ஸ்வரூப நிரூபகதர்மம் எது, அத்துடன் தர்மியைச் சொல்லும் சொல்
யாது என்ன, விரித்துரைக்கிறார் ஜானம் இத்யாதியால். ஜானம்மாவது ஜானாபயம்
ஜானசரூபம் என இரண்டுமாகலாம். இப்படியே அநந்தம்முமாம். ஜானாபயத்
தைவிட ஜானசரூபம் லघுவாகலாம். ஆனால் அப்ராக்ருதமாய் அசேதனமான
அணுவுக்கு அணுத்வம் ஞாநத்வ மெல்லாமிருக்கும். ஜ்ஞாநாச்ரயத்வமே
யில்லை அமலம்மாவது அவதபாஸவாதி தர்மம். அநுமம்-அநுரிமாணமுடையவனாகை.
இந்த தர்மங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரே சப்தத்தால் சொல்லமுடியாதாகை
யால் தனித் தனி சப்தங்களை ப்ரயோகிக்க வேண்டுமென்றறிவிக்கிறார் ஜானம்
इत्याद்யால். இந்த ஜ்ஞாநத்வாதிகள் ஈச்வரனுக்கும் ஸாதாரணமாயிருப்ப
தால் ஜீவாஸாதாரண தர்மமாகா ஜீவஸ்வரூபமாத்ர நிரூபகதர்மமாகா.
அணுத்வமும் பூமி முதலான பரமாணுக்கும் உண்டாகையாலே அஸாதாரண
மாகாது அதனால் ஜ்ஞாநத்வாதிகளில் ஏதேனுமொன்றையும் அணுத்வத்
தையும் சேர்த்தால் அப்போது जीवमात्रनिरूपकம்மாகும். இந்த ஜானம் அநந்தம்
चेतनं அநுமாதிகள் ப்ரணவத்தில் மகாரத்தாலே அறிவிக்கப்பட்டவை அதற்கு
முன்னே அகாரத்திற்குமேலான लघुवस्तुயியாலே भावच्छेदம் சொல்லுகிறபடி
யால் அதை ஏன் ஸ்வரூப நிரூபக தர்மமாகச் சொல்லவில்லையென்ன, அருளிச்

இஃ ஜீவதத்வம் ஸர்வேச்வரனுக்குச் சேஷமாயே யிருக்குமென்றும் அவனுக்கே நிரபாதிசுஷமென்றும் அயோగ்யயோగ்யவக்ஷேதங்களாலே ஸயமபதத்தில் தோற்றின சேஷத்வம் சரவச்சுரமாயாகையாலே சரவச்சுரவரும் நிரூபிதமான லல்லது அறியவொண்ணாமையாலே ஜீவனுக்கு இது நிரூபிதஸ்வரூபவிசேஷ.

செய்கிறார் இஜ்ஜாவதம்மித்யாதி. சேஷத்வம் அசேதனத்திற்கு முண்டாகையாலே அசாபாரணமாகாதென்னில், சேதநத்வத்தையும்கூடச் சேர்ப்போம் ஆக ஶ்வவிசிஷ்டேதநத்வம் அசாபாரண ஧்மமாகும். சேதநத்வ ஸ்தானத்தில் ஜ்ஞானஸ்வரூபம் சேர்க்கலாகாது. தர்மபூதஜ்ஞானத்திற்கும் அது ஸாதாரணமாகுமே, அநுச்சமும்போதாது. பௌதிக பரமாணுவக்கும் அது பொதுவானதாகுமே. ஆகையால் ஶ்வச் சதி சேதநத்வம் ஸ்வரூப நிரூபகமாகலாம். ஆனால் ஈச்வரனும் தன் இச்சையினாலே ஜீவனுக்கு சேஷமாகிறபடியால் அது அஸாதாரணமாகாது. ஆகையால் ஶ்வச் சதி என்று பரிஷ்கரிக்க வேண்டும். அதாவது நிரூபாதிசுஷத்வம். ஈச்வரன் அவதாரங்களில் சில காரணத்தைக் கொண்டே ஶ்வமாகிறபடியால் நிரூபாதிசுஷத்வம் இல்லையாம். சஞ்ஞானமான அகாரத்தாலே ஶ்வவக்ஷேதச் சதி என்றே சொல்லுகிறபடியால் அது ஶ்வானுக்கு அசாபாரணமாகாதே யென்னில் நரநாராயண-ராமலக்ஷ்மணாதி அநேக மூர்த்திகளைக் கொண்டபோது அவனுக்கே அவன் சேஷமாகை வரலாம். உண்மையில் ஸ்வரூப நிரூபக தர்மத்தில் ஶ்வவக்ஷேதம் மென்னுமல் சேஷத்வம் மட்டுமே லக்ஷணத்தில் சேர்த்திருப்பதென்க. அந்த சேஷத்வத்திற்கு நிரூபாதிசுஷத்வம் கிடைக்க சப்தமில்லையே என்னில், அயோக்யவக்ஷேதத்தாலே கிடைக்கும் அதாவது சதுர்த்தியினால் சேஷத்வம் மட்டும் சொல்லப்பட்டதே யல்லது, 'அபாதிசுஷம் = இந்த காரணத்தாலே சேஷத்வம்' என்று அபாதிசுஷத்துக்கு குறிப்பு இல்லை. உண்டாகில் ஒரு ஸமயம் சேஷத்வமும் மற்றொரு ஸமயத்தில் சேஷத்வமாயோகமும் = அஃதிராமையுமாம். அதில்லையாகையாலே எப்போதுமே சேஷத்வமுண்டென்று ஶ்வயோகம் நீக்கப்படுகிறபடியால் ஶ்வயோக்யவக்ஷேதம் ஏற்படுகிறது. இதை 'நிரூபாதிசுஷம்' 'அயோக்யவக்ஷேதம்' என்ற பதங்களால் குறித்தார். இதை நாலு வாக்யத்திற்குமேலே 'ப்ரதமாக்கரத்தில் சதுர்த்தியில்' என்கிற வாக்யத்தாலே விவரிப்பர் இனி, அயோக்யவக்ஷேத லாபத்திற்கு இப் பிரயாசை ஏன்? அகாரத்திற்குமேலுள்ள உகாரம் ஏவகாரார்த்த மாகையாலே அயோக்யவக்ஷேதம் கிடைக்கலாமே என்ன, உகாரமானது அவனுக்கே சேஷமென்றறிவிப்பதால் அயோக்யவக்ஷேதத்தையே கூறும். அதாவது அந்த சேஷத்வம் எம்பெருமான் தவிர வேறொன்றோடு யோகம்—ஸம்பந்தம் உள்ளதென்றே யறிவிக்குமென்பதற்காக அவனுக்கே என்றும் அயோக்யவக்ஷேதம் என்றும் பதங்களைச் சேர்த்தது. இவ்வளவால் ஶ்வச் சதி சேதநத்வம் அசாபாரணநிரூபகம்மாகலாமென்றதாயிற்று. ஆனாலும் ஶ்வச் சதி என்றது ஸம்பந்தமாகையால், ஸம்பந்தமென்பது எதோடு எதற்கோ அவ்விரண்டை அறியாதபோது அறியப்படாதாகையால் முன்னமே அறியப்பட்ட வஸ்துவுக்கு விசேஷமாகப் பின்னேயே அறியப்படு

இப்படி முழுக்ஷு வானவன் ஜிவனை க்ரஹிக்கும் போது சேஷத்வவிசிஷ்டமாக க்ரஹிப்பது உசிதமானாலும் கைவல்யத்தில் சேஷத்வமென்கிற அம்சம் அனுபவிக்கப்படுகிறதில்லை யாகையால் அதற்குமாகப் பொதுவாக ஜீவஸ்வரூபத்தை ஸ்வரூபகநிரூபகதர்மங்களோடு யோகவலத்தாலே காண்கிற போது ஜான்வ் ஆனந்த்வாதிகளே காணவாகும். அதனாலும் சேஷத்வத்தை முதலில் சொல்லவில்லை. லக்ஷணமாகச் சொல்லும் போது அனுத்வத்தோடு ஜான்வ் ஆனந்த்வாதிகளில் ஏதேனுமொருதர்மம் போதுமானாலும் ப்ரத்யக்ஷத்தினாலே மாட்டைக்காணும் போது அதற்குள்ள முக்கோணமுகம், சாஸ்தா என்கிற கழுத்துச்சதை தொங்கல், வால்கொத்து முதலான பல ஸ்வரூபநிரூபகதர்மங்களோடே மாடு க்ரஹிக்கப்படுவது போல் ப்ரஹ்மத்தை யோகவலத்தாலே காணும் போது சத்ய்வ்ஜான்வாதிகளான எல்லா தர்மங்களோடு க்ரஹிப்பது உசிதமென்று சவீர்வம்ங்களோடு சிந்தனை செய்வது இசையப் பெற்றிருக்கிறது அதுபோல் ஜிவஸ்வரூபமும் விநிமஸநாவிரஹத்தாலே = ஒருதர்மத்தைக் கொள்வது. மற்றதை விடுவதென்பதற்குக் காரணமிராமையாலே, யோகவலத்தாலே ஜான்வாத்சவீர்வம்ங்களோடு க்ரஹிக்கப்படுவது தகுமென்று கருதி ஜானம் ஆனந்தம் அமலம் அநு என்று சேர்த்தருளினார். லக்ஷணமாகக் கூறும் போது அவ்வளவு விசேஷணங்கள் வேண்டாமென்று அநுவே சதி என்றவாறு இரண்டு இரண்டு தர்மங்களை மட்டும் அருளினாரென்க ஆகவற்றுகையாலே = ஆகக் கூடியதா கையாலே ஷஷ்வே சதி சேதந்வ்மென்பது பிராட்டிக்கும் கூடுவதால் அதிவ்யாஸிதோஷம் என்னில், உபயஸஷ்வே சதி சேதந்வ்மென்று கருத்துக் கொள்க.

மாம். இப்படி விபுவே சதி சேதந்வமும், அந்யாபீனத்வ நிரூபாபிக்ஷேவிவாதிகளும் ஈச்வர லக்ஷணங்கள். ஜீவேச்வரரூபமான ஆத்மவர்க்கத்துக்கெல்லாம் பொதுவான லக்ஷணம்-சேதந்வமும் மத்யக்ஷமும். சேதந்வமாவது-ஜானாபயமாதை, மத்யக்ஷமாவது-தனக்குத்தான் தோற்றுக்கை அப்போது பர்மபூஜானநிரபேக்ஷமாக "நான்" என்று தோற்றும். இப்படி சேதந்வாதிகள் ஈச்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் பொதுவாகையாலே அவனிற்காட்டில் வ்யாபூதி தோற்றுக்கைக்காக

பசஜ்ஜாஹ் அநுவே சதி என்கிற தலத்திற்கு ப்ரயோஜனத்தை யறிவிப்பதற்காக ஈச்வரலக்ஷணத்தையும் இங்கே கூறுகிறார் விபுவே இத்யாதியால் விபுவம் மட்டுமாகில் காலத்தில் அதிவ்யாதி! சேதந்வம் மட்டுமாகில் ஜீவனிடத்தில் அதிவ்யாப்தி. அந்யாபீனத்வம் தனி ஈச்வரலக்ஷணம். ராமாத்யவதாரத்தில் த்ரயாபி களுக்கு அதினமாகாமலிருந்தாலும் அங்கு அதினனென்கிற ப்ராத்நியே. சிவாபிக்ஷே வ்வம் ஜீவாதிகளுக்குத் த்ரயாபிகளுக்கு அவதாரத்திலுமிருப்பதால் சிவாபிக்ஷமான அதை விலக்குவதற்காக சேவிவத்திற்கு நிரூபாபிக்ஷம் விசேஷணம். இதுபோல் சேதந்வம் மட்டும் ஜீவலக்ஷணமாகாவிட்டாலும் ப்ரத்யக்த்வம் ஜீவ லக்ஷணமாகலாமே யென்கிற சங்கையில் அதுவும் பொது என்பதற்காக ஜீவேச்வர என்ற வாக்யம். இங்கே 'ஜீவேச்வரரூபமான ஈம்மவர்க்கத்திற்கு' என்று ப்ரயோஜி த்ததால் ஜீவரூபமான ஈம்மவர்க்கம் ஜீவரூபமான ஈம்மவர்க்கம் என்று அர்த்த மாகையால் ஜீவரனும் ஒரே ஈம்மாவன்று, ப்ராத்நியும் பெருமானும் என்கிற இரண்டு ஆத்மாக்களான வர்க்கத்திற்கு ஜீவரவம் பொதுவென்றதாயிற்று. ப்ரத்யக்த்வம் பொதுவாகில் சேதந்வமும் மத்யக்ஷமும் ஒரே தர்மமாக லாமே யென்ன வேறென்று நிரூபிக்கிறார் சேதந்வமாவது இத்யாதி யால், மத்யாக்ஷம என்பதற்கு ஜீவாத்மா என்பது பொருளல்ல தன்னை ஈம்மாவை மட்டும் ஈம்மா என்று குறிப்பது போல் மத்யாக்ஷம என்கிறது ஈ என்ற சொல்லால் தன்னை க்ரஹிப்பது தோற்றும் அதை விவரிக்கிறார் தனக்குத்தான் தோற்றுக்கை என்று. தோற்றுமாகாரம் நான் என்பது. இங்கே நான் என்ற சொல்லுக்குக் கருத்தை வெளியிடுகிறார் பர்மபூஜானநிரபேக்ஷமாக என்று. ஆத்மாவும் இதர வஸ்துக்கள் போல் தர்மபூதஜ்ஞானத்தால் தான் க்ரஹிக்கப்படும். ஈம்ம என்று வெளிவஸ்துவை க்ரஹிக்கும். அஹமென்று தன்னை க்ரஹிக்கும் என்று இவ்வளவே ஈம்ம என்பர் தார்க்கிர் நமது ஸித்தாந்தத்தில் தர்மபூதஜ்ஞானத்தாலே ஆத்மக்ரஹணமுண் டாகிலும் அது அப்போதும் உளதன்று. ஆத்மா ஜ்ஞானஸ்வரூபமாகையால் தர்மபூதஜ்ஞானத்தை எதிர்பாராமலேயே தானே ப்ரகாசிக்கும். ஆகையால் மத்யக்ஷமாவது ப்ரஹ்மிதி வ்யவஹானுஸூயம். சேதந்வமாவது ஜானாபயவ மென்றவாறு இரண்டுக்கும் வேறுபாடு காண்க சேதந்வந் நிரூபணத்தின் முடிவில் இதெல்லாம் விசதமாக விசாரிக்கப்படும்; இங்கே இவ்வளவு சொன் னது ஜீவலக்ஷணத்திலுள்ள சொற்களுக்கு ப்ரயோஜனம் தெளிவதற்காக என்று காட்டுகிறார் இப்படி இத்யாதியால். இங்கே ஈத்ரதேவத்தைக் குறிக்க

ஜீவலக்ஷணத்தில் சுவததஸோபவாதிகள் சொல்லுகிறது. ஸயமாசுரத்தில் சதுர்த்தியில் தோற்றின தாதய்த்துக்கு ஓபாடியில்லாமையாலே ஸர்வரக்ஷகனான ஸ்ய:பதிக்கு ஜீவாத்மா நிரபாசிகசோமாயே யிருக்குமென்றிப்படி யாவத்பவரூபம் சமவநம் சொல்லுகை ஸயோக்யவசூதம். ஸயமாசுரத்தில் ஸவதாரணசாமய்த்தாலே ஸவநுக்கே நிரபாசிகசோமம், வேறெருத்தருக்கு நிரபாசிகசோமன்டென்கை ஸயயோக்யவசூதம்.

கும்போது தாம் சொன்ன ஸயா ஸயயோக்யவசூதங்களை விவரிக்கிறார் ஸயமாசுரத் தில் இதி.

சதுர்த்தந்தமான ஸகாரத்தின்மேல் ஸகாரம் இருப்ப்தால் ஸவன் பொருட்டே ஜீவன் என்றே ஸதற்கு ஸர்த்ததமாகையால் ஸவன் தவிர மற்ற வருக்கு சேஷமாகான் என்கிற ஸந்யயோகவ்யவச்சேதமே கிடைக்கும். 'ஸவநுக்குச் சேஷனே ஜீவன்' என்று சேஷபதத்தின்மேல் ஏவகாரயிருந் தால், 'சேஷனேயாவான் ; சேஷமாகாமவிரான்' என்று ஸயோகவ்யவச்சேதம் கிடைக்கும். ஸக இந்த ஸகாரத்தால் ஸயோக்யவசூதம் கிடைக்காது. ஸகாலும் சதுர்த்தியால் தெரிவிக்கப்பட்ட சேஷத்வத்திற்கு காலாவதி குறிக்கப்பட வில்லையாகையாலே ஸயோக்யவசூதம் ஸித்திக்கிறது. ஸதாவது நிரபாசிகவம். ஸதை ஸகாரார்த்தத்தில் சேர்த்தால் வேறெருவருக்கு நிரபாசிக சேஷன் ஸகான் என்று கிடைக்கும். ஸதைச் சேர்க்காமல் பொதுவாக ஸந்ய சேஷ ஸல்லன் என்று சொல்லவொண்ணாது. பிதாமுதலானவருக்கும், சில ஸமயம் ராஜாதிகளுக்கும் தேவதாந்தரத்திற்கும் சேஷனாயிருப்பதால் சேஷத்வா பாவம் ஸவயிக்காதே. ஸக நிரபாசிக சேஷஸல்லன் என்பதே சேரும். ஸக நிருபாதிகத்வ நிருபணத்திற்கு ப்ரயோஜநமும் ஏற்பட்டது. ராஜ: பூரவ: என்கிறவிடத்தில் ஸபாதி குறிக்கப்படவில்லையானாலும் புருஷன் ஸரசனுக்கு நிரபாசிக சேஷன் ஸகான், எம்பெருமானுக்காகில் நிரபாசிக சேஷனாகிறான் என்கிற வாகி யறிந்தால் போதுமே; நிரபாசிகவத்தை விவக்ஷிப்பானேன் என்று சங்கிக்கவொண்ணாது. ஸண்மை நிலையை மந்த்ரம் ஸரைப்பது யுக்தமன்றே. ஸத்துடன் நிரபாசிகவத்தைச் சேர்க்கவில்லையாகில் ஸயயோக்யவசூதத்தை நிரு பிக்க முடியாதேயென்க. இவ்வளவால் பிறரைக் குறித்து நிரபாசிகசேஷத்வ மில்லை என்று தானே கிடைக்கும், ஸதனால் ஸாகவத நிரபாசிகசேஷத்வம் இல்லை யென்று கிடைப்பதை மறுக்க வேண்டாலே, இப்படி ஸாகவத விஷயத்தில் போல் தேவதாந்தர விஷயத்திலும் ஸோபாசிக சேஷத்வத்தை இதால் நீக்கிய தாகாதே. பித்ராதிகளுக்குப் போல் தேவதாந்தரங்களுக்கும் ஸோபாசிக சேஷமாகலாமே என்று சங்கிக்க வேண்டா. ஸாகவத சேஷத்வமென்பது பகவானைப்பற்றியுள்ள நிரபாசிகசோபவத்தின் வளர்ச்சியாகும். ஸ்வதந்தரமாக நிலைக்கப்பட்ட இதரர்களைப்பற்றிய சேஷத்வம் ஸதன் வளர்ச்சியாகாது ஸக ஸந்ய யோகவ்யவச்சேதம் என்றவிடத்தில் பகவானைப் போல ஸ்வதந் த்ரராக நிலைக்கப்படும் ஸந்யரைக் கொள்வதாகில், சேஷத்வம் இன்னரைக் குறித்துத் தகும், இன்னரைக் குறித்துத் தகாது என்ற விவேகம் ப்ரமாண

இச்சேஷத்வம் பாவததஷேஷபயீஸமாக வளரும்படி மேலே சொல்லக்கடவேளாம்.

இப்படியிருக்கிற சேதநருக்குப் ப்ரவ்ருத்தியாவது-பராபீனமுமாய் பராய் முமான கர்வமும் மோகமும். ஈச்வரன் தன் மோகமாய்மாக இவர்களுக்குக் கர்வமோகமாய்க்களை உண்டாக்குகையால் இவை பராய்ங்கள்.

மூலமறியப்பட வேண்டியதாகும். இங்கே பிறர்க்கு நிரவாசிக சேஷனல்லன் என்றதாலே ஸோபாதிக சேஷமாகவேண்டு மென்றதில்லை. இது தரும் இது தகாதென்று சாஸ்த்ரத்தில் விதிப்பதும் கழிப்பதுமான சேஷத்வம் ஸோபாதிக சேஷத்வமே பகவான் இஷ்டப்பட்டதால் அவனுடைய ஆக்ஞையான சாஸ்த்ரத்தின்படி வரும் சேஷத்வம் அவனைப் பற்றிய சேஷத்வத்தின் வளர்ச்சியாகும்; அவ்வாறுகாத சேஷத்வம் அதற்கு மாறாகும். இதன் விரிவு புருஷார்த்த காஷ்டாதிகாரத்திலாம். ஆக நிரவாசிகவ நிருபணமிங்கு அதைச் சேர்த்தே அந்யயோகவ்யவச்சேதத்தைச் சொல்லவேண்டியிருப்பதாலு மென்றதாயிற்று.

நித்யமான வஸ்துக்களுக்கு நித்யமாயிருக்கு மென்று முன்பு பொதுவாகச் சொன்ன ஸ்த்திதி இதற்கு முண்டு என்பது இங்கே இருக்கிற என்ற சொல்லால் அறிவிக்கப்பட்டதாகும். பராபீனமுமாய் = எம்பெருமானுக்கு அதீனமுமாய் பராய்முமான-எம்பெருமானுக்கே ஆவதுமான. மோகமாயி. வினா-மோகமாய்மென்று லென்ன; மோகமாய். மோ-மாய். கர்வமாயில் கர்வமும் என்ற சொல்லே போதும், இது வேண்டா. மோமாவது சூலமாய். அதற்கு மாயமாகையென்பதே ஸ்ரீமாய். மாயமாய் மென்கிற கர்வமாயில்லை 'என்னில், அப்போது மாயமாய் என்று இதையும் ப்ரவ்ருத்தியில் சேர்த்தது கூடுமோ? விடை—மோத்தை உத்தேசித்து ஜீவன் கார்ய கர்த்தாவாகிறபடியால் மோமும் இவனுக்கு ஸாத்யமாகிறது. ஸாத்ய மெல்லாம் பகவானுக்கு அதீன மென்றறிவிப்பதற்காக ப்ரவ்ருத்தி பதத்தாலே அதையும் கொள்ள வேண்டும். முன்னே நிவ்ருத்தியைக் கொண்டதுபோல். ஆக ப்ரவ்ருத்தி பதத்திற்கு மாய் மான க்ரியை என்று பொதுவாகப் பொருளாமென்க. ஜீவன் மோகாவாவது பராய்மாக = பகவானுக்காக என்பது அனுபவத்திற்கு முரணாகும். யாரும் அவ்வாறு நினைத்து போகத்திலிழிவதில்லையே என்ற கேள்விக்கு ஸமாதானம் ஈச்வரன் இத்யாதி. அசேதநமெல்லாம் சேதநனுக்காக என்கிறோம். அசேதநம் தன்னை சேதநனுக்காகவென்று நினைக்கிறதா. அது நினைக்காவிட்டாலும் சேதநன் இது தனக்காக என்று நினைப்பதே போதுமென்னில். அது போல் இங்கும் ஜீவன் அறியாவிட்டாலும். ஈச்வரன் இவர்கள் மோகாவாவது தனக்காகவென்று நினைப்பதால் பராய்மெனக் குறையிலலை. இனி தனக்காக என்றால் என்ன? ஜீவன் மோகாவானதால் பரிபூர்ணான ஈச்வரனுக்கு கிடைப்பது என்ன எனில். அதற்காகவே தன் மோகமாய்மென்று விவரணம். மோகங்கள் மூலம் மோகமும் அவனுக்கு உண்டாகிறபடியால் அந்த மோகமாய்த்திற்காக

வடிவேதனருக்கு நீக்கியுள்ளாரில் மெதம் அவிதாசுமே சாசனாசுவிபுதிரசங்கயுக ராயிருக்கை. இவர்களுக்கு அந்யோநம் வரும் ஞானசுலாதிமேதத்தை வஜாதிஸ்திபயந்த என்றபடி. கருவத்தின் பலன் மோக்தவம். அதன் பலன் இந்த ரஸம். பலனை அபேக்ஷிக்காதவிடத்தில் கருவமே ரசத்திற்குக் காரணமாகலாம்.

செனாசெனவிபாகத்தில் பொதுவாக சர்வசென சரூபஸ்திபவூசிகள் ஈசுவரா தீனமென்று சொல்லியாயிற்று. இனி அசேதன விஷயத்தில் சொல்ல வேண்டும். ஆனால் சேதனரை நிவித என்று மூன்று வகுப்பாகப் பிரித்திருப்பதால் ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் சரூபஸ்திபவூசிகள் வெவ்வேறுகையால் அவற்றுக்கு இவராதினவத்தை நிரூபித்துவிட்டு சேதநவிஷயத்தை முடித்துக் கொண்டு அசேதநவிஷயம் சொல்ல வேண்டுமென்று கருதி முன் கூறிய மூன்று வகுப்பில் முதல் வகுப்பைப் பற்றி முதலில் சொல்லுகிறார் வடிவேதனருக்கு இதி. நீக்கியுள்ளாரில் = மற்ற செனரைக் காட்டிலும் மெதம் = சரூபமெதம். அவிதாசிகள் முன்னமே விவரிக்கப்பட்டன. இக் கர்மாவிதாசிகம் ஒவ்வொரு வஜாதுவாவுக்கும் துல்யமாயிருப்பதால், 'வஜாதுவா ஒன்றே; மெதமில்லை' என்ன வாகாதோ என்ன அருளிச்செய்கிறார் இவர்களுக்கு இதி. அவிதாசிகள் துல்யமாயிருந்தாலும் ஞான-அஜான-சுல-து:லாடிகள் ஒருவருக்குப் போல் ஒருவருக்கில்லை யாகையால் 'நானா அதுமான: வ்யவஸ்தா:;' என்று கணுதர் கூறியபடி ஜிவமெதம் வெகு சாஸ்த்ரயுக்தி ப்ரஸித்தம். அதில் பிரமன் முதல் ஸ்தம்பமென்கிற சூவரச் செடிவரையில் ஞானாதிமெதம் வேதமூலம் அறியக் கூடியதென்பதே விசேஷம். வகுப்புக்களிலே = தேவதிரியம்மனுஷ்யசூவரரூபமான பிரிவுகளிலே. பல ப்ரம்மாண்டங்களுக்கு பல ப்ரம்மாக்களிருப்பதால் ப்ரம்ம வகுப்பு ருத்ர வகுப்பு என்ற உட்பிரிவும் கூறலாம். எல்லா உடனிலும் ஒரே ஜீவனாகில் ஒரு சரீரத்திலுள்ள ஜீவன் மற்ற சரீரங்களில் உண்டாகும் ஞானசுலாடிகளையும் தன்னுடையனவாக க்ரஹிக்க வேண்டும். அவ்வாறின் றி அங்கங்கு க்ரஹிக்கின்றவன் வெவ்வேறென்று ஸ்பஷ்டமாயிருப்பதால் வடிவஜீவன் ஒருவனாகானென்றபடி சரீரந்தோறும் ஜீவன் வேறென்பது சரீரத்வம் ஸித்தித்த பிறகு தானே. தேவமனுஷாதி அசெனாசுமேதம் ஞானம் என்ற பொது பொதுவாக த்ரவ்யம் சரீரமென்ற அபிப்ராயமா அல்லது அந்தந்த ஆகாரத் தோடு சேர்ந்த த்ரவ்யம் சரீரமென்றா? அசேதந த்ரவ்யம் எப்பொழுதும் சேதநனுக்கு சரீரமாகாது. சரீராகாரத்துக்கு முன்னும் பின்னும் அவன் அதை டிரிக்காமையால். இரண்டாவது பக்ஷமும் இல்லை. ஆகாரத்தோடு சேர்ந்த த்ரவ்யத்தையும் உறக்கம் முதலான காலங்களில் ஜீவன் தரிப்பதில்லையே. மேலும் ஜீவன் சரீரத்தை விட்டு விலகின பிறகும் சரீரமிருக்கின்றதே; எது தானுள்ள காலமெல்லாம் எவனால் தரிக்கப்படுகிறதோ அது அவனுக்கு சரீரமென்கிற சரீரலக்ஷணம் வாராதே மேலும் எல்லா த்ரவ்யமும் எம்பெருமானுக்கு சேஷமாய் சரீரமாயிருக்க ஜீவனுக்கும் சரீரமாகுமோ ஒரு சரீரத் திற்கு இரண்டாத்மாக்கள் உண்டோ என்ற கேள்விகளைக் களைவதற்காக

ங்களான வகுப்புக்களிலே கண்டுகொள்வது. இப்பத்த சேதநர் தந்தாமுக்குக் கர்மாநுரூபமாக ஈச்வரன் அடைத்த சரீரங்களை **धर्मस्वरूपத்தாலும் धर्मभूतவானத்தாலும் धर्मியா நிற்பார்கள்**, **धर्मியால் வருகிற ஞானம் சரீரத்தினுடைய ஸத்தைக்குப் ப்ரயோஜகமாயிருக்கும்**. **जगदभावस्थையில் धर्मभूतவானத்தாலே வருகிற ஶரீரஞ்ஞானம் புவஸ்யந்தபாபாநுஸ்தானங்களுக்கும் கருதாபாயணை பரமைகாந்திக்கு பாவநுஸ்தானங்களுக்கும் உபயுகமாயிருக்கும்**. **பாபகத்துக்களுக்கு இச்சரீர தாரணம் விபரீத பலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கும்**. **இஜ்ஜீவர்கள் இச்சரீரத்தை விட்டால் இதின் ஈஜாதம் குலையுமித்தனை**, **சரீரத்துக்கு உபாநாமான**

இப் பதவெதநர் இத்யாதி. எல்லாம் ஈச்வர சரீரமே. ஆனாலும் சிற்சில ஆகார விசிஷ்டமான த்ரவ்யத்தை சிற்சில ஜீவருக்கு அவர் செய்த கர்மாவுக்குப் பல னளிப்பதற்காக சரீரமாக்குகிறான். அதனால் ஈச்வரனுக்கு **निष्पाधिकशेषமானவஸ்து ஜீவனுக்கு சொபாசிகசேஷமாகிறது**. பொதுவாக த்ரவ்யம் ஜீவ சரீரமன்று. அவியாதிகள் ஐந்தில் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமென்று சொல்லப்பட்டது ப்ரளயாதி காலங்களில் ஸுக்ஷ்ம ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமானபோது **शरीरारम** ஶரீரமென்கிற ஸம்பந்தமன்று. ப்ரக்ருதியைவிட்டு அப்பால் போக மாட்டாமை மட்டுமாம் **स्थूलप्रकृतिसंघविशेषமே ஶரீராரமபாவம்**. உறக்கத்தில் ஜ்ஞாநமிராவிடினும் அந்த ஆகார விசிஷ்ட த்ரவ்யம் ஜீவ ஸ்வரூபத்தால் தரிக்கப்படுகிறது. அதனால் ஜீவாதீனமாக ஸத்தையை யுடையதாக அப்போதும் சரீரமிருக்கிறது அதனால் ஜாகரத்தில் ஸங்கல்பத்தால் தரிக்கிறது வேண்டா என்னலாகாது, அந்த ஞானம் ப்ரவ்ருத்திக்குக் காரணமாகும். **धर्मिकामोक्ष** ங்களென்கிற நான்குவித புருஷார்த்தங்களுக்கும் அததன் உபாயானுஷ்டானங்களுக்குமாம் அந்த ப்ரவ்ருத்தி. ப்ரபன்னனாய் மோக்ஷத்திற்கும் ஓர் உபாயம் செய்ய வேண்டியதின்றி க்ருதக்ருத்யனாய் வேறு பலன்களில் அடியோடு நசையற்றவனாய் பரமைகாந்தியானவன் ஸங்கல்பத்தால் தரிப்பதெதற்கென்னில் ஸ்வயம் ப்ரயோஜநமான **भावदनुभवத்திற்கும் கைங்கர்யத்திற்குமான ப்ரவ்ருத்திக்குமென்க**. பாபிகள் செய்யும் சரீர ஞானம் **धर्मिकाम** ங்களுக்காக ஆவதோடு **नरकादि** அநிஷ்டத்திற்கும் காரணமாகும். நாரக சரீரத்தை ஸங்கல்பத்தால் ஏன் தரிக்கிறுனெனில், **दुःखानुभवத்தால் பாபம் கழிந்தால் சுவம்** பெறலாமென்கிற ஆசையினாலென்க ஜீவன் சரீரத்தை விட்ட பிறகும் சரீரம் உளதென்பது தவறு. **ज्ञानம்—அதாவது அவயவங்களின் ஒருவிதமான அமைப்பு ஆக அத்துடன் கூடிய த்ரவ்யமே ஜீவசரீரம்**. ஜீவன் வெளிப் புறப்படும் ஸ்ணைத்திலேயே அவ்வமைப்பு குலைந்துவிடுகிற படியால் அவ் ஆகார விசிஷ்டத்ரவ்யமில்லாமையால் அதற்கு சரீர லக்ஷணம் பொருந்தும். இவ்வாகாரத்திற்கு முன்னும் பின்னுமான நிலைகளில் எப்போதுமே ஈச்வரனுக்கு மட்டுமே அது சரீரமாகும் ஆகையால் சரீரந்தோறும் ஜீவன் வேறென்பது யுத்தமே இது **स्थूलप्रकृति संघம்** இது இல்லாத போது **सूक्ष्मप्रकृति संघம்**. இந்த ஸம்பந்தமே **ब्रह्म** னுக்கு மற்றவரைக் காட்டிலும் ஸ்வரூப

தூயங்கள் ஈச்வர சரீரமாய்க்கொண்டு கிடக்கும். பத்தசேதநர்க்கு இதரநிற் காட்டில் **स्थितिமேதம்** **संसारबन्धम्** **यावन्मोक्षम्** அநுவர்த்திக்கை. **प्रवृत्तिமேதம்** **पुण्यपापानुभयरूपங்களான** **विविधप्रवृत्तिकளும்**. முக்தருக்கு நீக்கியுள்ளாரில் **மேதம்**

மேதம் என்றதாயிற்று. இனி **बद्ध**ருக்கு மற்றவரைவிட ஸ்த்திதியில் பேதத்தைக் குறிக்கிறார் பத்த இதி. ஸ்த்திதியாவது உத்தரகாலா நுவ்ருத்தி; ஸம்ஸார ஸம்பந்தமென்கிற கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வரூபத்திற்குப் பிற்காலத்திலும் அநு வ்ருத்தி = தொடர்ச்சியே மற்றவருக்கில்லாமல் இவர்களுக்குள்ள ஸ்த்திதி யென்றபடி. ஸ்வரூபத்தின் அநுவ்ருத்தியே ஸ்த்திதியென்றதாயிற்று. அனாதி ஸம்ஸாரத்தில் எப்போது **प्रथमसंबन्धम्**? எங்கிருந்து தொடர்ச்சி எனில், ஒவ்வொருவனுக்கும் **स्वरा स्थिति प्रवृत्तिकளை** விவரிக்கும் போது முதல் க்ரஹிக்கப்பட்ட ஸம்பந்தத்தை ஸ்வரூபமாகவும் பின்புள்ளதை ஸ்த்திதி யாகவும் கொள்க. நித்யனுடைய ஸ்த்திதி போலே இது நித்யை யாகா தென்பதற்காக **यावन्मोक्षम्** என்றது, மோக்ஷம் வருவதற்கு முன் வரையில் என்றபடி. கடைத்தசையிலுள்ள **बद्ध**னைக் கொண்டு நிரூபிப்பதானால் ஸ்வ ரூபம் ஒன்றே சொல்லவாம். நித்ய ஸம்ஸாரியான ஜீவன் உண்டென்னும் பக்ஷத்தில் நித்யாநு வ்ருத்தியே யுண்டு; **यावन्मोक्ष**மென்பது மற்றவர் விஷயம் இப்படி **बद्ध**ருக்குப் பிறரைவிட வைலக்ஷண்யம் சொன்னதோடு **बद्ध**ருக்குள்ளே ஒவ்வொருவருக்குள்ள **स्थितिமேதமும்** **यावन्मोक्षम्** என்றதால் **अथर्व** குறித்ததாகும். அவரவர் மோக்ஷம் போகும் காலம் வெவ்வேறாக விருப்பதால் அதுவரையிலான **संसारानुवृत्ति** வெவ்வேறாகிறபடியால் அங்கும் **स्थितिமேதமாம்**. **बद्ध**ருக்கு நித்ய முக்தர்களைவிட ப்ரவ்ருத்தியில் **மேதம்** சொல்ல **पुण्ये**த்யாதி. மோக்ஷத்தில் புண்ய பாபங்களுக்கு அவகாசமில்லையாகையால் அவர்களுடைய ப்ரவ்ருத்திகளைக்காட்டிலும் இது வேறென்றபடி. சாஸ்த்ரத்தில் பலத்திற் காக விதிக்கப்பட்ட ப்ரவ்ருத்தி புண்யம். வேண்டாமென்று நிரேஷதிக்கப் பட்ட செயல் பாபம். விதிக்கப்படாமலும் நிரேஷதிக்கப்படாமலும் இருக் கும் லௌகிக கார்யங்கள் புண்யமும்ல்ல பாபமும்ல்ல வாகையாலே **अनुभय**மா கும் ப்ரவ்ருத்தி **மேதம்** புண்யபாப **अनुभय** ரூபமென்றதோடு நிற்காமல் "ரூபங்களான த்ரிவிதப்ரவர்த்திகளும்" என்றது ஏன் எனில், மூன்றுவிதமான ப்ரவ்ருத்திகளும் பெரும்பாலும் மனுஷ்யாதி சரீரத்தில் சேரும்; ம்ருகாதிக ளான சில ப்ராணிகளிடத்திலே **अनुभयरूपமான** ப்ரவ்ருத்தி மட்டுமேயிருந் தாலும் பின்னே புண்யபாபமும் சேரப்போகிறபடியால் த்ரிவித ப்ரவ்ருத்தி யுண்டு. நித்ய முக்தர்களுக்கு **अनुभयம்** மட்டுமிருந்தாலும் புண்யபாபங்கள் பின்னே வராமையால் த்ரிவித ப்ரவ்ருத்திகள் இல்லை யென்றதாம் அன்றி— **अनुभय**மென்கிற **पद**த்தில் **नञ्** ஸத்ருசமான **मिन्नवस्तु**வைக் குறிப்பதாகையால் புண்ய பாபங்களைப்போலே **पूर्वकमिघीन**மென்கிற **सारस्य**முடைய **अनुभयप्रवृत्ति** யையே க்ரஹிக்கிறபடியால் **नित्यमुक्तप्रवृत्तிகள்** **अनुभय**மாகா ஆகையால் **अनुभयप्रवृत्ति** யைக் கொண்டும் **प्रवृत्तिமேதம்** சொல்லலாமென்பதற்காக த்ரிவித ப்ரவ்ருத்திக

ஆகும் என்று சேர்த்ததென்க முத்தருக்கு நீக்கியுள்ளாரில் = மற்ற ஜீவர்களைக் காட்டிலும் மேலும்—ஸ்வரூபமேதம்—சுருக்கு சுருகம் ஸ்வரூபமாவதுபோல் முத்தருக்கு முத்திரையே ஸ்வரூபம் என்றபடி. பரிவந்தநிவ்ருச்சியாலே — அநாதி புண்ய பாப நிவ்ருத்தியாலே கைவல்யத்திலும் ஜீவஸ்வரூபமான அவதநிவ்ருச்சி குணத்திற்குத் தோற்றமுண்டு. ஆனால் அது பரிவந்தநிவ்ருச்சியால் வரும் சரியான ஆவிர்ப்பாவமன்று. பரிவந்த உண்டான = காரணாதீனமான— முன்பில்லாததான. உதாரவிதியாவது உதாம். பரிவந்த நிருவ்ருச்சியே சித்தி. அது பின்னை எப்போதும் உளதென்பதற்காக உதாரவிதி யின்றிக்கே என்றது. நித்தருடைய சித்தியும் எப்போதும் உளதானாலும் அது அநாதி ஆவிர்ப்பாவத்தைச் சேர்ந்தது. இது ஸாதி ஆவிர்ப்பாவத்தைச் சேர்ந்தது என்பது விசேஷம் அந்யோன்யம்—ஒரு முத்தரைக் காட்டிலும் மற்றொரு முத்தனுக்கு முற்பாடு இத்யாதி. எல்லா முத்தருக்கும் வந்த ஆவிர்ப்பாவம் எப்போதும் உளதானாலும் அந்த ஆவிர்ப்பாவம் போன கல்பத்தில் வந்தது இப்போது வந்தது என்ற வாறு பரிவந்தநிவ்ருச்சிக்கும் ஸாதி காலசங்கே அதிகமாகையும் குறைவும் சித்திமேதமாகுமென்றபடி அநாதி இதி. நித்தருடைய கைங்கர்யங்கள் அநாதி யானவை முத்தருடைய கைங்கர்யம் அனாதிகாலமா யில்லாமல் பின்னால் பெறப்பட்டவை ஆக அநாதியாகாத கைங்கர்யம் ப்ரவ்ருத்தி மேதம். சுருகுக்கும் ப்ரீதிகாரிதமான கைங்கர்யம் கிடைக்குமாகையால் அதைவிட வைலக்ஷண்யம் காட்டுவதற்காக அநாதிகாலமிழந்து பெற்ற. பரிபூர்ண பரிவந்தநிவ்ருச்சி என்று சேர்த்தது. சுருகுடைய கைங்கர்யம் அல்பமானது அனாதி காலமாகவே இருக்கும். அவர்களுக்கு பரிபூர்ண பரிவந்தநிவ்ருச்சியேயில்லை “பரிவந்தநிவ்ருச்சி” என்பதே போதுமாயிருக்க பரிவந்தங்கள் என்றது முத்தர்களுக்குள் அந்யோன்யம் பரிவந்தநிவ்ருச்சிக்கு குறிப்பதற்காக. நீக்கியுள்ளாரில் மேதம் = பரிவந்தநிவ்ருச்சி காட்டிலும் மேலும். நித்தருக்கு நித்தருடைய ஸ்வரூப மேதம்—அதாவது ஸ்வரூப ஆவிர்ப்பாவத்திற்கு அநாதித்வம் அது எம்பெருமானுக்கும் உண்டாகையால் அவனை விலக்க பரிவந்தநிவ்ருச்சி சேர்க்கப்பட்டது அநாதிஸுருசி-பரிவந்தநிவ்ருச்சி ஜிவ்வம் நியைவம். அதனுடைய அநுவ்ருத்தியே சித்தி மேதம் என்கிறார். இவர்களுக்கு இதி. பரிவந்தநிவ்ருச்சி என்பதற்கு தனக்குச் சரியும் நாராடனுமான இருவரும் சேஷிகளென்கிற அநுவ்ருச்சி என்று பொருள்.

அனாதி ப்ரவாஹ நியங்களான இதி அனாதிஸ்வமாவது - இது ஆரம்பகாலம் என்னப் படமாட்டாமை. கைங்கர்யம் க்ரியாநுபமரகையால் அழியாமலிரா. அதனால் ப்ரவாஹநித்ய மென்றது ப்ரவாஹ நியத்வமாவது ஏதேனும் ஒரு கைங்கர்யம் மேன்மேலும் வந்தபடி யிருக்கை கைங்கர்யங்கள் என்னுமே கைங்கர்ய லிசேஷங்கள் என்றதால் ஒவ்வொரு நித்யருடைய கைங்கர்யமும் தனிப் பட்டதாகையால் அஸ்யோஸ்யம் ப்ரவृத்தி மெதும் உண்டென்று காட்டினபடி

இப்படி ஒருவருக்கொருவர் கைங்கர்ய வ்யவஸ்த்தை யுடையரானால் ஒரு நூதியருக்கும் ஸர்வகைங்கர்யஸித்தி இல்லை என்று தெரியலாயிருக்க நூதியர் முக்தர் எல்லோருக்கும் எல்லா கைங்கர்ய ஸித்தியுண்டென்று எம்பெருமானார் எயத்திலே “**भगवदनुभवजनितानवधिकातिशयप्रोतिकारित - अशेषावस्थोचिताशेष शेषतैकरतिरूपनित्यकैङ्कर्यप्राप्त्येषाया**” என்று **सकलकैङ्कर्यप्राप्तियைப்** பலனாகக் கூறியது எங்ஙனே என்று கீழ்ச்சொன்ன விசேஷ பதத்திலுன்றிக் கேட்கிறார் **अनन्तेत्यादिय्याल**. அதிகாரிவிசேஷங்களாவன **शयनम् वाहनम् सेनापति दारपालकर् गणाधिपति** ஆயுதம், பூஷணம், **चेतनाचेतनविशेषाधिपानि** என்றவாறும்வை. விடை அருளிச்செய்கிறார் **स्वामी** இத்யாதி யால். அபிப்ராயத்துக்கீடாக = அபிப்ராயத்திற்கு ஒத்து **गद्यश्रीसूक्तियि**ல் **अशेषशेषता** என்றும் **रतिरूपकैङ्कर्य** என்று மீருப்பதால் எல்லா சேஷத்வத்தையும் கொள்வதென்றும் **इच्छित्तपदि** கைங்கர்யம் செய்வதென்றும் தெரிவதால் பூர்வபக்ஷி சொல்லும் அர்த்த மாவது—அவனவனுக்கு சேஷத்வம் ஒவ்வொன்றே யாகையால் அசேஷ பதத்தாலே எல்லாருடைய சேஷத்வத்தையும் கொள்ளவேண்டும். எல்லார் சேஷத்வத்திலுமாசைப்பட்டுச் செய்யும் கைங்கர்யம் எல்லார் கைங்கர்ய முமே யாகுமென்றவாறு. இதில் இந்த ஸ்ரீஸூக்திக்கு வேறு அர்த்தம் சொல்லவாகாது என்று கருத்தா, இவ்வர்த்தத்தை என் விட வேண்டும் என்றா என்று பக்ஷங்களைக் கருதி மறுமாற்றமாம்.

இங்கு முதல் பக்ஷமுசிதமல்ல; 'அசேஷசேஷதா' என்பதற்கு தன்னுடையதும் தன்னைச் சேர்ந்த எல்லாவற்றினுடையனவுமான சேஷத்வங்களிலே ருசியினால் வந்த கைங்கர்யமென்று பொருளாம் இதனால் தானும் தன்னைச் சேர்ந்த வஸ்துக்களுமே சேஷமாகவே யாம்படி கைங்கர்யம் செய்ய வேண்டுமென்றதாயிற்று. இனி சேஷதா என்பதற்கு சேஷவ்ருத்தி என்று பொருளாய் எல்லா சேஷவ்ருத்திகளிலும் ருசியாலான அதாவது 'தன்னால் எவ்வளவு சரீரம் எடுத்துக் கொண்டு எவ்வளவு கைங்கர்யம் செய்ய முடியுமோ, அவ்வளவான என்னலாம் அசேஷகைங்கர்ய என்றே போது மாயிருக்க சேஷதைகாரதிருப என்றது பூர்வபக்ஷியின் கருத்தை விலக்கவு

விசயங்களில்லை. ஸர்வாத்மாக்களுடையவும் ஧்மீபூதஜானம் விசயபகாசனவேக்
யிலே ஸாபரத்துக்கு ஸய்மகாசமாயிருக்கும். ஜானஸ்வமும் ஸய்மகாசஸ்வமும் ஧்மீபுமி
களுக்கு ஸாபரணம். ஧்மீபூதஜானத்துக்கு விசயிஸ்வமேற்றம். ஧்மீயான ஸாப-
ரஸுபத்துக்குப் ப்ரகாசம் ஏற்றம். ஜானஸ்வமாவது—கஸ்யசித் பகாசகத்வம். அதா
வது தன்னுடையவாகவுமாம் வேறொன்றினுடையவாகவுமாம் ஏதேனு
யாலே நிர்விகாரத்வமில்லை. தர்மிக்கிராமல் தர்மபூதஜ்ஞாநத்திற்கு மட்டு
முள்ள தர்மத்தைக் கூறுகிறார் ஧்மீதி. பகாசமானஸ்வமாத்ரம் ஷடாங்களுக்குமுண்டு.
ஸய்மகாசம் என்பது தர்மிக்குமுண்டு. ஸ்வாச்ரயத்திற்கு ஸ்வயம் ப்ரகாச
மாயிருக்கை தர்மிக்கில்லை நித்யவிபூதிக்கும் உண்டென்னலாம். அதற்கு
ஆச்ரயமான ஈச்வரனுக்கு அது ஸ்வயம் ப்ரகாசமாயிருப்பதால். அதற்காக விஷ
யப்ரகாசந வேளையிலே என்றது. நித்யவிபூதிக்கு விஷயமொன்று மில்லா
மையால் அதற்கு இந்த தர்மம் வாராது. ஸ்வ விஷயப்ரகாசவேளையில்
ப்ரகாசிக்கை அல்லது ஸவிஷயகத்வம் என்பதே தர்ம பூதஜ்ஞாநத்திற்கு
அஸாதாரணமானாலும் விரிவாக ஸ்வரூபவிவேசநத்திற்காக ஸ்வாச்ரயத்துக்கு
இத்யாதி. இதனால் கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வமென்பது
தர்மபூதஜ்ஞாநத்திற்கில்லையென்றும் தெளிவிக்கப்பட்டதாகும்— இரண்டிற்
கும் பொதுவான தர்மங்களையும் அஸாதாரண தர்மத்தையும் நிஷ்கர்
ஷிக்கிறார் ஜ்ஞாநத்வமும் இத்யாதிபால். ஏற்றம்—அஸாதாரணம். இந்த
நிரூபணத்திலிருந்து கிடைத்த நான்கையும் இங்கு விவரிக்கிறார் ஜானஸ
வது இத்யாதிபால். கஸ்யசித் பகாசகத்வம்—கிஜ்ஜிநிஸ்தபகாசகாரணம். ஆத்மா
வில் ஸமந்வயம் செய்யும் போது கிஜ்ஜிபதத்தாலே அவ்வாத்மாவையே
கொள்ள வேண்டும். தர்மபூத ஜ்ஞாநத்தில் ஸமந்வயத்திற்கு கிஜ்ஜி என்ற
பதத்தாலே அதையும் அதன் விஷயமான வஸ்துக்களையும் கொள்ளலாம்.
இதே அதாவது இத்யாதிபால் விவரிக்கப்பட்டது. ப்ரகாச காரணத்வ
மென்றவிடத்தில் ப்ரகாச பதத்திற்கு ஜ்ஞாநமென்று அர்த்தமாகில்.
ஆத்மாவும் ஜ்ஞாநமும் ப்ரகாசிக்கும் போதெல்லாம் அதனால் ஒரு
ஜ்ஞாநம் உண்டுபண்ணப்படாமையாலும் கிஜ்ஜிநிஸ்தபகாச என்றதில் ஜ்ஞா
நத்திற்கு விசயநிஸ்தம் சொல்லவாகாதாகையாலும், ப்ரகாச பதத்திற்கு
விசயம் அர்த்தமென்றால் நம்முடைய ஸித்தாந்தத்தில் அது ச்யோ—
ச்யுகாபிஸ்வரூபமாகையாலே ஆத்மாவுக்குத் தன்னிடத்தில் விஷயித்வத்தை
சொல்லவாகாதாகையாலும் ப்ரகாச பதத்திற்கு வேறு அர்த்தம் சொல்லு
கிறார் ஸ்வஹாராநுஸூயத்தை...என்று. விசயபகாசகத்வமே ஜ்ஞாநத்வமாகையால்
ஆத்மாவுக்கு இது (ஜ்ஞாநத்வம்) சேராது என்கிற ஆசங்கை இந்த
நிர்வசநத்தினால் பரிஹரிக்கப்பட்டது இங்கு இவ்வாறு கருத்துக்கொள்ள
வேண்டும்—ஜானஸிஷாதி சப்தங்கள் ஷடமஃ ஜானாமி, ச்வேடிமி இத்யாதி வாசுக்
களிலிருந்து ஏற்பட்டவை. அந்த வாசுக்களுக்கு சகஸ்கமாயும் சகஸ்க
மாயும் உள்ள ப்ரகாச தர்மமே அர்த்தமாகையால் ஜ்ஞாநஸம்விதாதி

இவ்வாத்மாக்களெல்லாருக்கும் 'धर्मस्वरूपம் போலே धर्मभूतज्ञानமும் ஐய மாயிருக்க, இதின் ஸ்வரூபத்தைத் தனித்து இங்கு அருளிச்செய்யா தொழிந்தது சேதநரென்று எடுத்த விசிஷ்டத்திலே விசேஷணமாய்ச்

மென்கிற அசேதந த்ரவயமுமிருப்பதால் அதையும் சேர்ப்பதற்காக த்ரிவித சேதநாசேதந என்றவிடத்தில் சேதநமாத்ரத்தில் த்ரிவித என்பதை அந்வ யித்து அசேதநங்களை நாலாகச் சொல்வது யுத்தமென்கிற ஆசங்கையைப் பரிஹரித்து அசேதநத்திலும் த்ரிவித என்றதன் அந்வயத்தை ஸ்த்தாபிப்பதற் காகக் சேதநநிரூபணத்திலேயே தர்மபூதஜ்ஞாநத்தின் நிரூபணத்தைச் சேர்க் கிறார் இவ்வாத்மாக்கள் இத்யாதியால். இங்கே “தர்மிஸ்வரூபம்போலே த்ர வ்யமாய் தர்மபூதஜ்ஞாநமும் இவ்வாத்மாக்கள் எல்லாருக்குமிருக்க” என்ற ந்வயம். எல்லாருக்கு மென்கிற பதத்தினால் — ‘பத்தர்கள் தவிர மற்ற வருக்கு எப்போதும் எல்லா விஷயஜ்ஞாநமும் இருப்பதால் தர்மியான ஆத் மாவே ஸர்வ விஷயகமென்னலாம்; வேறு ஜ்ஞாநம் வேண்டா, பத்தருக்கு இந்த்ரியாதிகள் மூலமாகச் சில ஸமயமே ஜ்ஞாநம் வருகிறபடியால் அது தர்மி யைவிட வேறாக வேண்டும். அது அந்த:கரண வ்ருத்தி என்றும் அந்த:- கரணத்திற்கு வெளி விஷயத்தோடு ஸம்யோகமே என்றும் ஸாங்க்யாதிகள் சொல்வார்கள்’ என்கிற ஆசங்கைக்குப் பரிஹாரம் கருதப்பெறும். ‘அஹம் ஜாநாமி’ என்று தர்மி வேறு தர்மம் வேறாக ஸர்வருக்கும் அநுபவமிருக்க தர்மியோடு ஐக்கியம் சொல்லுவது ரூபரஸாதிகளுக்கு ஐக்கியம் சொல்லுவது போல் வாடிக்கப்படும். அசேதநமான அந்த:கரணத்தின் வ்ருத்தியோ, ஸம்யோகமோ ஜ்ஞாநமென்பதும் தேஹத்திற்கே ஜ்ஞாநமிசைந்த சார்வாக பக்ஷத்திற்குத் துல்யமாம். தர்மியே இந்த ஜ்ஞாநமாகில் ஸங்கல்ப - ப்ரவ் ருத்தி—ஸுகாநுபவாதி அவஸ்த்தைகளெல்லாம் தர்மிக்கே நேர்வதால் நிர்விகாரச்ருதிக்கு விருத்தமாகும். ‘ஆகில் ரூபரஸாதிகளைப்போலே ஜ்ஞாநம் குணமாகலாமே, அதனால் த்ரவ்ய நிரூபணத்தில் விடப்படுகிறதென்னலாமே’ என்னில்—அது தகாது. இதுவும் தர்மிஸ்வரூபம்போலே த்ரவ்யமே. धर्मभूतज्ञानं द्रव्यं ज्ञानत्वात् धर्मिवत् என்று அநுமானமாம். அதுபோல் सन्नोच- विकासरूप अवस्थावत्त्वात् संयोगवत्त्वात् என்கிற ஹேதுக்களையும் கொள்க ஆனாலும் தர்மி ஸ்வரூபம்போலே இது சேதநமாகாது; ஜ்ஞாநத்திற்கு ஜ்ஞாநமிருப் பதாக அநுபவமில்லையே. தீபம் முதலான தேஜஸ்ஸுக்குப் பிரபை ஒரு தேஜஸ்ஸென்றால் ப்ரபைக்கும் தர்மமாக வேறு தேஜஸ் உண்டு என்னக் கூடுமோ? ஆகையால் धर्मभूतज्ञानம் अचेतनद्रव्यமே. ஆனாலும் இங்கு அசேதநங் களில் அதைச் சேர்க்காமை சேதநபதார்த்தத்தில் அது விசேஷணமாக ஸ்பஷ் டமாகத் தோன்கிறபடியால் அங்கேயே அதனுடைய ஸ்வரூபஸ்திதி ப்ரவ் ருத்திகளை ஈச்வராதினமாக நிரூபித்துக் கொள்ளலாமென்கிற கருத்தினு லென்க, இதற்காகவே ஜீவபத ப்ரயோகம் செய்யாமல் சேதந பதப்ரயோ கம். சேதநா சப்தம் ஜ்ஞாநத்தைச் சொல்லும். चेतना एवामस्ति इति अक्षय्यத

சொருகி நிற்கையடியாக, இத் தர்மபூதஜ்ஞாநம் விஷயப்ரகாசதசையிலே ஸ்வாச்ரயத்துக்கு ஸ்வயம்ப்ரகாசமாயிருக்கும். இது ஈச்வரனுக்கும் நித்ய

தாலே **चेन** சப்தமானது **चेन**ரைச் சொல்லுமென்பர். சொருகி நிற்கையடியாக—அந்தர்கதமாய் தோன்றுகிறது. காரணமாக. இதற்கு கீழே ஒழிந்தது என்கிற இடத்தில் அவ்வயம்.

எனவே இங்கே அதற்கு ஸ்வரூபத்தைக் கூறுகிறார். இத் **वसि**. **वसि** **जानामि** என்று ஜ்ஞாநம் உண்டாகும்போது குடமென்கிற விஷயத் தோடுகூட அது தானே ப்ரகாசிக்கிறது. அஹம் என்று ஆத்மாவும் ப்ரகாசிப்பதால் **वसि**த்திற்கு = தனக்கு ஆதாரமான ஆத்மவ்யக்திக்கு இது ப்ரகாசிக்கிறது. ஆகையால் விஷய ப்ரகாச காலத்திலே ஸ்வாச்ரய த்திற்கு ஸ்வயம் ப்ரகாசமாயிருக்கை தர்மபூதஜ்ஞாநத்திற்குத் தெரிகிறது. ப்ரகாசமாயிருக்கைமட்டும் **वसि**திகளுக்கு மிருப்பதால் அதை விலக்குவதற்காக ஸ்வயம் ப்ரகாசமாயிருக்கை என்றது. ஆத்மாவும் ஸ்வயம் ப்ரகாசமா யிருப்பதால் ஸ்வாச்ரயத்திற்கு என்று சேர்த்தது. சுத்தஸத்வத்ரவ்ய மானது தனக்காச்ரயமான பரமாத்மாவுக்கு ஸ்வயம்ப்ரகாசமாயிருப்பதால் விஷயப்ரகாசநதசையிலே என்று சேர்த்தது. சுத்த ஸத்த்வத்ரவ்யத்தி லிருக்கும் **निवृत्त-अचेतनवादि** தர்மமாகிற விஷயங்கள் தர்மபூதஜ்ஞாநத்தாலே ப்ரகாசிக்கும்போது "சுத்தஸத்வத்ரவ்யமும் பரமாத்மாவுக்கு ஸ்வயம் ப்ரகாச மாயிருப்பதால் இது ஜ்ஞாநத்திற்கு அஸாதாரணமாகாதென்னில்—விஷய ப்ரகாசந தசை என்பதற்கு ஸ்வவிஷய ப்ரகாசந தசை என்றர்த்தமாகை யால் சுத்தஸத்வத்திற்கு விஷயமொன்றிராமையால் அதை ஸ்வபதத் தால் எடுக்கவாகாது. அப்படியானால் ஸ்வவிஷயப்ரகாசநதசையிலே ப்ரகாசிக்கை என்றில்வளவே ஸ்வரூபமாகச் சொல்லலாமே என்னில், இப்பொழுது லக்ஷணம் சொல்லவில்லை. சேதநனுக்கு ஜ்ஞாநத்வ-ஆநந்த த்வாதி அநேக தர்மங்களைப் போல் இதர விலக்ஷணமான ஸ்வரூபத்தின் சோதநம் செய்கிறபடியால் அதிக பதமிருந்தால் குற்றமில்லை ஸார ப்ரகாசி காகாரர் லக்ஷணமாகக் கொள்ளும்படி "முதற்பதத்தால் **सकृन्कामासत्वं** ஸித்திக்கிறது. இரண்டாவது பதத்தால் **सकृन्कामासत्वं**மென்கிற லக்ஷணா ந்தரம் ஸித்திக்கிறது" என்று ந்யாயதத்வ க்ரந்தத்திலுள்ள லக்ஷணத்தை உரைத்தார்.

'ஜ்ஞாநமென்பது தானிருக்கும் போது ப்ரகாசிக்காமலிருக்க முடியாதாகை யாலே விஷய ப்ரகாசந தசையில் என்பதை எதற்காகக் கூறவேண்டும். அதனால் விஷயத்தை ப்ரகாசப்படுத்தாத தசையும் ஒன்றுண்டென்றேற் படுகிறதே; அப்படி இருக்கக்கூடுமோ ஜ்ஞாநம் நித்யமாயிருக்குமாயில் அது எல்லா விஷயங்களையும் எப்போதும் ப்ரகாசிப்பதாகவே யிருக்க வேண்டுமே' என்ன — அதைப் பற்றி விசதமாக நிரூபிக்கிறார்—இது

ருக்கும் நித்யவிபுவாயிருக்கும். மற்றுள்ளாருக்கு ஸம்ஸாராவஸ்த்தையில் கர்மா நுருபமாக ஷதுவிதசக்ஞிவிகாசவத்தாய் முகாவர்த்தையிலே ஈகவிகாசத்தாலே பின்பு யாவகால் விபுவாயிருக்கும். இதற்கு ஷதுசியாவது விஷயங்களைப் ப்ரகாசிப்பிக்கையும், ஷயநாவர்த்தையிலே சரீராதிகளைப் ப்ரேரிக்கையும், பத்த

இத்யாதியால். எல்லாருடைய தர்மபூத ஜ்ஞானமும் த்ரவ்யமானபடியாலே அநாதியும் அவிநாசியுமாகும். அதனால் அதில் ஈச்வராதிகளுக்கு இருக்கும் ஜ்ஞானம் தடையிராமையாலே எங்கும் பரந்ததாய் எப்போதும் எல்லாவற்றையும் க்ரஹிப்பதாகும். ஷடருடைய ஜ்ஞானம் எங்கும் பரவுதற்குப் ப்ரதிபந்தகம் கர்மாவாகும். எந்தெந்த விஷயத்தை க்ரஹிக்கத் தடையில்லாமல் அனுசூலமேற்படுகிறதோ அதை க்ரஹிக்குமளவுக்கு அது பரவும் அவர்களே முத்தரானால் ப்ரதிபந்தகமில்லாமையாலே ஈச்வராதிகளுக்குப் போல் அது எங்கும் பரவும். இப்படி விஷயம் ப்ரகாசிக்காத காலத்தில் நித்யமாயிருந்தும் ஜ்ஞானமானது, உறக்கத்திலுள் பட அஹமர்த்தம் ப்ரகாசிக்கிறுப் போலே ப்ரகாசிக்காமலிருப்பதால், 'விஷய ப்ரகாசந தசையிலே' என்றது ஜ்ஞானம் உண்டானாலும் அது விஷயமாக மற்றொரு ஜ்ஞானம் வந்தால் தான் ப்ரகாசிக்குமென்பது தார்க்கிக மதம். ஜான ஈக்ஷா ஷயந சூல து:ஸாடிகள் உண்டாகும் போதே ப்ரகாசிப்பதால் அதற்கு ஜானஈசரம் வேண்டுமெனில்லை. ஆத்மா எப்போதும் தானே ப்ரகாசிக்கிறுப் போலே ஜ்ஞானாதிகளும் உண்டாகும் போதெல்லாம் ப்ரகாசிக்கும் விஷய ப்ரகாசந காலத்தில்தான் அவை உண்டாகும். அப்படியானால் ஜ்ஞானத்திற்குச் சொன்ன ஸ்வரூபம் சூலாடிகளுக்கும் ஆகிறதே என்னில்—
சவிஷயமான ஆத்மகுணங்களெல்லாம் ஜ்ஞானத்தின் உட்பிரிவுகளே யாகையாலே இந்த ஸ்வரூபம் அவற்றிற்கும் வெண்டுவதே யென்க.

இவ்வளவால் ஸ்வரூபம் சோதிக்கப்பட்டது இதிலிருந்தே ஞான த்ரவ்யத்திற்கும் ஈச்வராதிகளுடைய ஜ்ஞானவிகாஸத்திற்கும் ஸர்வகால அநுவ்ருத்தியும் மற்றவர் ஜ்ஞானத்திற்கு அப்போதைக்கப் போது ஸம்ஸாரத்தில் உண்டாய் அழிவதும், மோக்ஷத்தில் விகாஸமுண்டாய் பின்னே எல்லா காலத்திலும் அநுவ்ருத்தியும் அறியப்பட்டிருப்பதால் ஸத்திதி பேதமும் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் ப்ரவ்ருத்தியை மட்டும் நிரூபிக்கிறார் இதற்கு இத்யாதியால். ப்ரவ்ருத்தி என்பது க்ரியை யானகயால் விஷய ப்ரகாசனம் ப்ரவ்ருத்தியாகிறது. சக்ஞிவிகாசங்களும் இதி. ஸங்கோசம்-ஷசரண. நிவृச்சியாம் விகாசம் என்பது விஷய ப்ரகாசநமே யானகயால் எதற்காக மீண்டும் கூறினதென்னில்—சரீரத்தில் தர்மபூதஞானம் காலினின்று தலைவரை பரவியிருக்கிறது. வெளி வஸ்துக்களையும் ஸ்பர்சித்துக் கொண்டு தான் போகிறது. அங்கங்கு விஷய ப்ரகாசமில்லை. ஆகையால் விஷய ப்ரகாசநமாகாத ஞானநிலையுமுண்டென்க.

தசையில் சஞ்ஜீவிகாசங்களும். அநுகூல்யபாதிசூல்யபகாசமுத்தாலே ஸோமமென்கிற வஸ்துவை அடைகையும். ஸோமாவது தனக்கநுகூலமாகவாதல் பதிகூலமாகவாதல் ஒன்றை யநுபவிக்கை. இஃசுவரவிஹூதியான ஸர்வவஸ்துவுக்கும் ஆநுகூல்யம் ஸ்வபாவமாய் இப்படி ஈச்வரனும் நித்யரும் முக்தரும் அநுபவியாநிற்க, ஸம்ஸாரிகளுக்குக் காலமேதத்தாலும் பூர்வமேதத்தாலும் தேசமேதத்தாலும் அநுகூலமாயும் பதிகூலமாயும் உதாஸீநமாயுமிருக்கிற இவ் விபாகங்களெல்லாம் இவ் வஸ்துக்களுக்கு சபாவசிஹங்களல்ல. இது இவர்களுடைய கர்மங்களுக்கிடாக ஸத்யஸங்கல்பனை ஈச்வரன் இவர்களுக்கு கலபதானம்

சுபது:சங்களும் ஶானபவூதிவிசேஷமே வேறில்லை யென்பதற்காக அநுகூல்யத்தாதி. வஸ்து அநுகூலமாக ப்ரகாசிப்பதே ஸுகம்; ப்ரதிகூலமாய் ப்ரகாசிப்பதே துக்கம். இவ்விரண்டும் ஸோமாகும் 'சந்தனம் பூசம்போது இது அநுகூலம் என்கிற புத்தி உண்டாகிறது. அதற்குப் பிறகு ஸுகத்தின் உற்பத்தி. அதன் பிறகு அதனுடைய அநுபவம்' என்பர் தார்க்கிகர். பூசம்போது இது அநுகூலம் என்று வரும் புத்தியே ஸுகம்; வேறில்லை யென்போம் நாம். உலகில் அநுகூலம் ப்ரதிகூலம் என்று இருவித வஸ்துக்களுண்டாகில் தத்தவ ஜ்ஞாநிகளுக்கு அநுகூலம் அநுகூலமாகவே, ப்ரதிகூலம் ப்ரதிகூலமாகவே தோன்றவேண்டி யிருப்பதால் ஸர்வ ஜ்ஞாநிகளான ஈச்வர-நித்ய-முக்தாதிகளுக்கு ப்ரதிகூல ஜ்ஞாநமுமிருப்பதால் துக்க முமுண்டென்றதா குமே என்ன அதைப் பரிஹரிக்கிறார் ஈச்வர. இத்தாதித்யால். ஈச்வராதிகள் ப்ரதிகூல வஸ்துவைத் தங்களுக்குப் ப்ரதிகூலமாக நினைப்பதில்லை. சில கர்மிகளுக்குப் ப்ரதிகூலமென நினைப்பர். அந்த ஜ்ஞாநம் துக்கமாகாது. நீலமான வஸ்து எல்லோருக்கும் நீலமாயிருப்பதுபோல் ப்ரதிகூல வஸ்துவும் எல்லோருக்கும் ப்ரதிகூலமாகவே தானே யிருக்கவேண்டுமென்பதில்லை. வஹுக்குங்கூட சில வஸ்து சில ஸமயம் ப்ரதிகூலமாயும் சில ஸமயம் அநுகூலமாயுமிருப்பதால் ஒன்றுக்கே இரண்டு ஸ்வபாவம் தகாவாகையால் எந்த வஸ்துவுக்கும் ஆநுகூல்யமே ஸ்வபாவம். பாபகர்மத்தினால் சிலருக்குச் சில ஸமயம் ப்ரதிகூலமாகத் தோன்றும். ஈச்வராதிகளுக்கு கர்மம் இல்லாதபடியால் எங்கும் தங்களுக்கு அநுகூலமென்ற ஜ்ஞாநமே = ஸுகமே என்றபடி. கால பேதத்தாலும்; சீதகாலத்தில் அநுகூலமான அக்னி உஷ்ணகாலத்தில் ப்ரதிகூலமாகிறது. புருஷ பேதத்தாலும்; ஒட்டகத்திற்கு முள் போஜ்யமாகையால் அநுகூலம்; மாட்டுக்குப் புல் அநுகூலம். தேசமேதத்தாலும்; புளி மிளகாய் முதலானவை சிற்சில தேசங்களில் அதிகமாக வேண்டியிருக்கும் இந்த ஆநுகூல்ய ப்ராதிகூல்யங்கள் ஒளபாதி கங்கள். உபாதி யாகிறது கர்ம ஆநுகூல்யமாவது இஷ்டமாயிருக்கை. ப்ராதிகூல்யமாவது த்வேஷிக்கப்படுகை. ஆகையால் புருஷன் தோறும் இது வெவ்வேறாகும் அசேதநங்களுக்கு இவ்வநுபவ மில்லாமையால் சேதநத்வமே இவ்வநுபவ ஸ்வரூப யோக்யதை என்ன வேண்டும். அது ஈச்வராதி

பண்ணின ப்ரகாரம். இக் கர்மபலம் அநுபவிக்கைக்குப் பத்தருக்கு
 ஸ்ரூபயோகதையும் ஸஹகாரியோகதையுமுண்டு ஸ்ரூபயோகதை பரதஃசுருதநவம்.
 ஸஹகாரியோகதை சாபராசுருதம். நித்யருக்கும் முக்தருக்கும் பரதஃசுருதநவையாலே
 ஸ்ரூபயோகதையுண்டுடையாகிலும் இஃசுரானமிமத-விபரிதானுஸ்தானமில்லாமையாலே
 ஸஹகாரியோகதை இல்லை. ஈசுவரன் சர்வபாஸிதாவாய்த் தானொருத்தருக்கு
 ஸாஸனியனன்றிக்கே நிற்கையாலே பரதஃசுருதநவமாகிற ஸ்ரூபயோகதையுமில்லை.
 ஸ்வதந்த்ரஜ்ஞாதிலங்கநமாகிற ஸஹகாரி யோக்யதையுமில்லை.

ஜிவீசுரரூபரான ஆத்மாக்களெல்லாருடையவும் ஸ்வருபம் ஸ்வரமீசுரபுக்ஷாஸம்.
 இத் த்விமீசுரபுக்ஷாஸத்துக்குப் பத்தருக்கு முன்பு ஒருகாலத்திலும் சக்ஷி-
 களுக்குமிருப்பதால் அவர்களுக்கு ஏன் ப்ராதிகூல்யானுபவமில்லையென்ன,
 ஸ்வருபயோக்யதை வேறு, சிலருக்கே அது உண்டு, சிலருக்கு அதுவுமில்லை
 அதிருக்கு மிடத்திலும் இதர காரணம் கூடாதபோது கார்யம் கூடாது' என்
 கிறார் இக்கர்மபலம் இत्याடியால். பரதஃசுருதநவம் ஸ்ரூபயோகதை. அது ஈசுவானுக்
 கில்லை. நித்யருக்குமது உண்டு; ஆனால் ஸஹகாரி காரணமில்லை. அதாவது
 அபராதப்பட்டிருக்கை. அபராதமாவது இஃசுரானமிமதவிபரிதானுஸ்தானம். 'அமிமத'
 'விபரித' என்று இருபதங்கள் எதற்கென்னில்-விபரிதானுஸ்தானமாவது ஸாஸனதிலுள்ள
 நிஷித்தத்தை அநுஷ்டிப்பது. இதுபோல் புண்ய கர்மாவும் வ்நகமகையால்
 அதன் அநுஷ்டாநத்தை அமிமத என்றது. அநுஸ்தானம் விசேஷமாக ஆதரிக்கப்
 படுவது அமிமதம். ஸ்வர்காதிகளுக்காக யாகாதிகளை விதித்தது ஜீவர்களின்
 நிர்பந்தத்திற்காக. ஆனாலும் அது நரகாதி துக்கத்திற்குக் காரணமாகாதா
 கையாலே நிஷித்தாநுஷ்டானமாகாது. அதில் பூர்ண ஸம்மதி இஃசுரனுக்கில்
 லாமையால் அமிமதானுஸ்தானமாகும். இவ்விரு யோக்யதையுமில்லாமையால்
 ஈசுவரனுக்கு துக்கமில்லை. சர்வபாஸிதாவாய் என்றதால் தானாக ஏறிட்டுக்
 கொண்ட ஸ்ரூபயோகமும் சில ஸமயத்தில் அவர்களுடைய அஃசுரின் அதிலங்காதி
 களால் அவரிடம் சாபாதிகளும் இஃசுரனுக்கு வ்நகாரணமாகா என்றறிவித்த
 தாம். இவ்வளவால் சேதனவிசேஷமான சைதந்யத்தினுடைய ஸ்ரூபஸித்தி -
 ப்ரவூதிமேவம் விளக்கப்பெற்றது.

கீழ்ச்சொன்ன த்விமீசுரபுக்ஷாஸமேவத்தை அவற்றினுடைய சாஸனம் வைத்யமுகத்
 தாலே ஸ்த்தாபிக்கிறார் ஜிவீசுரரூபாடியால். வைத்யத்தை யறியாமல் தர்மியான
 ஆத்மாவையே மதாந்தரஸ்த்தர்கள் த்விமீசுரபுக்ஷாஸமாக ப்ரமித்தார்கள் என்பதிலே
 நோக்கு. ஸ்வரமீசுரபுக்ஷாஸம் என்பது ஆத்மாக்களுக்குமட்டுமே. தர்மபூத
 ஞானத்திற்கில்லை ஸ்வரமீசுரபுக்ஷாஸமானவம் என்றாலும் போதும். ஸ்வம் என்றது
 அந்த ப்ரகாஸம் த்விமீசுரபுக்ஷாஸமானமாகாமலுமுண்டு என்பதற்காக. இதுபோல்
 சக்ஷிவிகாஸ மில்லாமையும் ஆத்மாக்களுக்குண்டு. ஆனால் அது ஈசுவர நித்ய
 ஸுரிதர்மபூதஜ்ஞாநத்திற்கு மிருப்பதாகும். அதனுடைய வைத்யம் தர்மமாக
 வும் சொல்ல வேண்டியதாகில் நிர்விகாரத்வமென்று கொள்க. அவர்களு
 டைய தர்மபூதஜ்ஞாநத்திற்கும் சக்ஷிப்ரவூதிஸுலானுபவவஸ்தைகள் உண்டாகை

விகாசங்களில்லை. ஸர்வாத்மாக்களுடையவும் ஧்மீமூதஜ்ஞம் விஷயபிரகாசனவேஷையிலே சாஷ்யத்துக்கு ஸய்மபிரகாசமாயிருக்கும். ஜ்ஞானத்வமும் ஸய்மபிரகாசத்வமும் ஧்மீமயி களுக்கு சாஷ்யம். ஧்மீமூதஜ்ஞத்துக்கு விஷயித்வமேற்றம். ஧்மீயான் ஆத்ம- ஸய்யத்துக்குப் ப்ரகாசம் ஏற்றம். ஜ்ஞானத்வமாவது—கஸ்யசித் ப்ரகாசத்வம். அதாவது தன்னுடையவாகவுமாம் வேறொன்றினுடையவாகவுமாம் ஏதேனு

யாலே நிர்விகாரத்வமில்லை, தர்மிக்கிராமல் தர்மபூதஜ்ஞநத்திற்கு மட்டு முள்ள தர்மத்தைக் கூறுகிறார் ஧்மீதி. ப்ரகாசமானத்வமாத்ரம் ஏதாதிக்களுக்குமுண்டு. ஸய்மபிரகாசம் என்பது தர்மிக்குமுண்டு. ஸ்வாச்ரயத்திற்கு ஸ்வயம் ப்ரகாச மாயிருக்கை தர்மிக்கில்லை நித்யவிபூதிக்கும் உண்டென்னலாம். அதற்கு ஆச்ரயமான ஈச்வரனுக்கு அது ஸ்வயம் ப்ரகாசமாயிருப்பதால். அதற்காக விஷயப்ரகாசத்வ வேளையிலே என்றது. நித்யவிபூதிக்கு விஷயமொன்று மில்லாமையால் அதற்கு இந்த தர்மம் வாராது. ஸ்வ விஷயப்ரகாசவேளையில் ப்ரகாசிக்கை அல்லது ஸவிஷயகத்வம் என்பதே தர்ம பூதஜ்ஞநத்திற்கு அஸாதாரணமானாலும் விரிவாக ஸ்வரூபவிவேசநத்திற்காக ஸ்வாச்ரயத்துக்கு இத்யாதி. இதனால் கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வமென்பது தர்மபூதஜ்ஞநத்திற்கில்லையென்றும் தெளிவிக்கப்பட்டதாகும்—இரண்டிற்கும் பொதுவான தர்மங்களையும் அஸாதாரண தர்மத்தையும் நிஷ்கர்ஷிக்கிறார் ஜ்ஞநத்வமும் இத்யாதித்யால். ஏற்றம்—அஸாதாரணம். இந்த நிர்வகணத்திலிருந்து கிடைத்த நான்கையும் இங்கு விவரிக்கிறார் ஜ்ஞானத்வமாவது இத்யாதித்யால். கஸ்யசித் ப்ரகாசத்வம்—கிஷிஷிஷ்யபிரகாசகாரணத்வம். ஆத்மாவில் ஸமந்வயம் செய்யும் போது கிஷிஷ்யபதத்தாலே அவ்வாத்மாவையே கொள்ள வேண்டும். தர்மபூத ஜ்ஞநத்தில் ஸமந்வயத்திற்கு கிஷிஷ்ய என்ற பதத்தாலே அதையும் அதன் விஷயமான வஸ்துக்களையும் கொள்ளலாம். இதே அதாவது இத்யாதித்யால் விவரிக்கப்பட்டது. ப்ரகாச காரணத்வமென்றவிடத்தில் ப்ரகாச பதத்திற்கு ஜ்ஞநமென்று அர்த்தமாகில், ஆத்மாவும் ஜ்ஞநமும் ப்ரகாசிக்கும் போதெல்லாம் அதனால் ஒரு ஜ்ஞநம் உண்டுபண்ணப்படாமையாலும் கிஷிஷிஷ்யபிரகாச என்றதில் ஜ்ஞநத்திற்கு விஷயநிஷ்யம் சொல்லவாகாதாகையாலும், ப்ரகாச பதத்திற்கு விஷயம் அர்த்தமென்றால் நம்முடைய எரித்தாந்தத்தில் அது ச்யோ—ச்யுகாசிதத்வமாகையாலே ஆத்மாவுக்குத் தன்னிடத்தில் விஷயித்வத்தை சொல்லவாகாதாகையாலும் ப்ரகாச பதத்திற்கு வேறு அர்த்தம் சொல்லுகிறார் ஸ்வஹாராநுஸூயத்தை...என்று. விஷயபிரகாசத்வமே ஜ்ஞநத்வமாகையால் ஆத்மாவுக்கு இது (ஜ்ஞநத்வம்) சேராது என்கிற ஆசங்கை இந்த நிர்வகணத்தினால் பரிஹரிக்கப்பட்டது இங்கு இவ்வாறு கருத்துக்கொள்ள வேண்டும்—ஜ்ஞானசம்விஷி சப்தங்கள் ஏதமஃ ஜ்ஞானம், சம்வேதம் இத்யாதி ஷாஸ்த்ரங்களிலிருந்து ஏற்பட்டவை. அந்த ஷாஸ்த்ரங்களுக்கு சகமீகமாயும் சகமீகமாயும் உள்ள ப்ரகாச தர்மமே அர்த்தமாகையால் ஜ்ஞநநஸம்விதாதி

மொன்றினுடைய **வ்யவஹானுஸ்யத்தைப்** பண்ணுகை. **சுயம்ஸகாஸத்வமாவது—**

சப்தங்களும் அவற்றையே கூறுமாகையால் ஆத்மாக்களையும் நித்யவீபுதியையும் அச்சொற்களால் சொல்லவாகாது. அதனால் அந்த ஜ்ஞாநாதி சப்தமே ஆத்மாதிகளில் கௌணமாக ப்ரயோகிக்கப்படும். அதற்காக வேண்டும் ஸாத்ருச்யமாவது ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம். அது தர்மபூத ஜ்ஞானத்திற்குப்போல் இதற்குமுண்டே என்றனர் சிலர். ஜ்ஞாநாதிசப்தங்கள் **பாது** விவிருந்து வராத ரூமான வேறு சப்தங்கள் என்றனர் மற்றும் சிலர். எந்த அர்த்தத்தில் ஸூடி என்னில் ப்ரகாசகத்வமென்கிற பொதுவான தர்மத்தில் என்க. இனி வேறு சப்தத்தைக்கொள்ளாமல் **ஜாதி பாதுக்களுக்கே** ப்ரகாசகத்வம் பொருள் என்னலாம். அது **சுக்மீகமாயும் சுக்ரீகமாயுமிருக்கும்போதே பாது** ப்ரயோகிக்கப்படுமென்பது **வடமஹ்** இத்யாதி சொற்களின் சேர்க்கையாலேயே **(சமஸிவாஹரத்தாலேயே)** தெரியவருமாகையால் **பாதுவின்** பொருளாக **சுக்மீகவ-சுக்ரீகவங்களைச்** சேர்க்க வேண்டியதில்லை. **பாதுவின்** ஜானரூமான ஆத்மாவை வாங்கிக்கொண்டால் **அஹ் ஜானாமி** என்று ஆத்மாவையே அதற்கு ஆச்ரயமாகச் சொல்லவாகாது. அதனால் இங்கு தர்மபூத ஜ்ஞானத்தைமட்டும் கொள்வது ஆனாலும் பொதுவாக ஜ்ஞாநமீத்யாதிபத ப்ரயோகத்தில் ப்ரகாசமான ஆத்மாவையும் கொள்ளுவதில் விவராதமில்லை இப்படி **சுயவ்யய்மே** வருகிறபடியால் **மீனமென்ன** வேண்டியதில்லை. **சுயவ்யய்ம்** **லபுவாயிருப்பதும்** இப்படித்திற்கு **சாபகம்**. **வ்யவஹானுஸ்யத்தைப்பண்ணுகை** **ஐதி**. **வ்யவஹரேதுவம்** ஜ்ஞானலக்ஷணமென்று தார்க்கிகர் கூறியிருப்பதைக் கொண்டு **வ்யவஹானுஸ்யம் ஜானத்வம்** என்றே **லபுவாகக்** கூறலாமாயினும் வஸ்துவிலிருக்கும் ப்ரகாசத்தை **வ்யவஹானுஸ்யமென்று** விவரிக்க வேண்டியிருந்தபடியால் **வாஸ்தவ-வ்யவஹரேதுவம்** **அநுஸரித்து** **அநுஸ்யத்தைப்** பண்ணுகை என்று விவரித்தபடி. **வ்யவஹானுஸ்யமாவது** **வ்யவஹரேதுவம்** **வ்யவஹரேது**. அதற்கு வேறுது என்றாலும் **வ்யவஹரேது** என்றாலும் விசேஷபேதமில்லை.

சுயம்ஸகாஸத்வத்தை விவரிக்கிறார் **சுயமिति** ஆத்மா உறக்கத்திற்கு போலே எப்போதும் தர்மபூதஜ்ஞாநாபேக்ஷையின்றியே **அஹ்மென்று** ப்ரகாசிக்கிறது. தார்க்கிகர்—**முதலில் அய் வட:** என்கிற ஆகாரமாய் தர்மபூத ஜ்ஞானம் உண்டாகிறது. இது **வ்யவசாயம்**. பிறகு **வடமஹ் ஜானாமி** என்று உண்டாகும் **அநுவ்யவசாயத்தால்** இது ப்ரகாசிக்குமென்பர். அது யுத்தமென்று. **ஜான-சுலா** **அதிகள்** உண்டாயிருக்கும் போது அவை உண்டா இல்லையா என்ற ஸந்தேஹம் எப்போதும் வாராமையால் முதல் ஜ்ஞாநமே **வடமஹ் ஜானாமி** என்ற விதமாகவே யிருக்கும். **அய் வட:** என்பது முக்கிய விஷயமான **ஈகரேது** த்தின் **அநுவா** **அதமாகும்** இதை ஜ்ஞாநாந்ந்தார்த்தாலே அபேக்ஷயற என்றார். தர்மபூத ஜ்ஞானத்தினுடைய **சுயம்ஸகாஸங்கள்** **“சுயம்ஸகாஸத்வமாவது: சுயம்ஸகாஸத்வம்”** என்று ஸ்ரீபாஷ்யத்திலருளிச் செய்தபடி **சுயம்ஸகாஸத்வமாவது** **“சுயம்ஸகாஸத்வம்”** என்றே என்னில், அதற்காகவே **“தன்னை**

தன்னை விஷயீகரிப்பதொரு ஜானாந்தரத்தால் அபேகை யறத் தானே ப்ரகாசி
க்கை **धर्मभूतज्ञानத்துக்கு விषयित्वமாவது** தன்னை யொழிந்ததொன்றைக்

விஷயீகரிப்பதொரு" என்கிற விசேஷணம் **धर्मभूतज्ञानापेक्षை** யிருந்தாலும்
ज्ञानविषयक-अनुप्यवसायकज्ञानापेक्षை யில்லாமையாலே ஸமந்வயமாகிறது என்ற
படி **ज्ञानान्तरத்தால்** அபேகை என்ற **वृत्तीयाप्रयोगம்** ஸம்ஸ்க்ருதபாஷா நுஸாரி
யாய் வந்தது. ஐஞாநாந்தரத்தினுடைய அபேகை என்றதேயாம். ஐஞான
த்தால் என்பதே போதும். அந்தர பதம் வேண்டுவதில்லை. ஆகிலும்
விலக்ஷண ஐஞாநத்தால் என்பதற்காகவாம் இது. வைலக்ஷண்யமாவது
தன்னை விஷயீகரிப்பது என்று சொல்லப்பட்டது தர்மபூதஐஞானம் வேறென்
றை விஷயீகரித்து ப்ரகாசிப்பிக்கும். தான் தன்னை விஷயீகரிக்காமலேயே
ப்ரகாசிக்கும் என்ற வாசியைக் குறித்ததாம். இப்படி **ज्ञान** சப்தத்திற்கு
ப்ரகாசகத்வம் பொருளானால் **धर्मभूतज्ञानத்திற்குத்** தான் ப்ரகாச்யமாகிற
மையால்—விஷயமாகிறதென்றதாயிற்றே. ஆகையால் எல்லா ஐஞாநத்
திற்கும் விஷயித்வம் பொதுவாக விருக்க. **धर्मभूतज्ञानத்திற்கு** அது ஏற்ற
மென்னலாமோ என்ன விவரிக்கிறார் **धर्मति**—

இதன் கருத்தாவது—**धर्मभूतज्ञानத்திற்கே** **सकर्मकत्वம்**. ஆத்மாவில்
ज्ञानशब्दप्रयोगம் **स्यंप्रकाशस्व** முண்டென்றறிவிப்பதற்காக. ஆகையால்தான்
"**ज्ञानसकृपं अत्यन्तनिर्मलम्**", "**ज्ञानानन्दमयस्वात्मा**" இத்தயாதி ப்ரயோகங்களில் **ज्ञानपद**
த்திற்கு **स्यंप्रकाश**மென்று அர்த்தமாகையால் எதற்குப் ப்ரகாசகம் என்கிற
வினாவிற்கு இடமில்லை. இதை விட்டு ப்ரகாசகம் என்றே பொருள் கூறினால்
धर्मज्ञान ப்ரயோகத்தில் போலே **धर्म**யில் **ज्ञानपद** ப்ரயோகத்திலும் **कस्य प्रकाशकम्**
எதைப் ப்ரகாசிப்பிக்கிறது என்று **कर्मिकांश्च** வரும். யாரும் **आत्मा सस्य सगत-**
पक्ष-अनुकूलपारेष्य **ज्ञानं भवति** என்று ப்ரயோகிப்பதில்லை என்று வினவலாம்.
இதற்கு விடை பின்வருமாறு—**धर्मभूतज्ञानं** தனக்கும் சன்னிடமுள்ள **ज्ञानस्व**
प्रत्यक्षस्व अनुमितिस्वादि தர்மங்களுக்கும் ப்ரகாசகமா யிருந்தாலும் **मम ज्ञानं स्वय-**
स्निष्ठज्ञानस्वादेख **ज्ञानं भवति** என்று ப்ரயோகிப்பதில்லை. ஏன் எனில், **ज्ञानம்**
உண்டாகும்போதே தானும் தன்னிடம் உள்ள அந்த தர்மங்களும் ப்ரகாசிக்
கிறது இயற்கையாகையால் அதுவிஷயத்திலே **ज्ञानं कस्य ज्ञानं भवति** என்கிற
கேள்வி **प्रीरा**மையால் அவ்வித உத்தர வாக்யத்திற்கு அவகாசமில்லை. எனவே
कस्य ज्ञानं भवति என்கிற கேள்வியால், ஐஞானமானது விஷய ப்ரகாச காலத்
திலேயே ப்ரகாசிப்பதால் எந்த விஷயத்திற்கு ப்ரகாசகமாகிறது என்றே
கேட்டதாகும். அப்போது **वदस्य ज्ञानं पदस्य ज्ञानम्** என்று உத்தரமாகும். அது
போல் தர்ம பூதஐஞானமானது **जानाति** என்று கர்த்தாவுடன் சேர்த்து ப்ர
யோகிக்கப்படுகிறபடியால் யாருக்கு ஐஞாநம் என்று கர்த்தாவின் ஆகாங்கைக்
யுமுண்டு "**ज्ञानानन्दमयस्वात्मा**" என்று ஆத்மாவே ஐஞாநமென்று
கூறும்போது ஆத்மாவானது மண் நீர்முதலானவை போலே **स्वनिष्ठ**மாய்

அதாவது சாபாரமாகவும் ஸகர்மகமாகவுமன்றியே தோற்றுகின்றபடியால் 'ஆத்ம ஸ்வரூப ஜ்ஞானத்திற்கு ஆச்ரயமுமில்லை கர்மாவும்மில்லை. ஆத்ம ஸ்வரூப ஞானம் ஒரு விஷயத்தைப் ப்ரகாசிப்பிக்கிறதன்று என்று தெரிந்தால் அப்போது ப்ரகாசத்வம் என்கிற ஜ்ஞானத்வம் எப்படி எரித்திக்குமென்று கேள்வி வர, அது—வேறொன்றைப் ப்ரகாசிப்பிக்காவிடினும் தன்னைப் ப்ரகாசிப்பிக்கையாலே யாகக் கடவதென்று முடிவதால், அக் கேள்வி நிவ்ருத்தி யடைகிறது. ஆக ஸ்வயம் ப்ரகாசமாகும் அம்சம் தவிர வேறொன்றே கல்யாண மென்று ஆகாங்க்ஷிக்கப்படும். அதுவே கர்மகாரகமாகும். இதே தன்னை யொழிந்ததொன்றை என்ற சொல்லில் கருதியதாம். அது தனக்கு பூயக்சித் தமான வெளி வஸ்துவுமாகும், அபூயக்சித் தமியான ஆத்மாவாகும் ஸ்வயம் ப்ரகாசமான ஜானவ் ப்ரத்யக்ஷாதிகளைக்காட்டிலும் வேறாய் தர்மபூதஞானத் திலிருக்கிற நியத்வ-த்யத்வாதி நாநா தர்மமுமாகும். அவற்றைப் ப்ரகாசிப் பிக்கையே ஜ்ஞானத்திற்கு விஷயம். அதே சவிபயகம் சகம்சம்.

தன்னை யொழிந்ததொன்றை என்பதற்கு சுவமிநமென்று பொருளானாலும் "நான்யத் ஶ்ருணோதி நான்யத் விஜானாதி ச பூயா" இத்யாதிச் ச்ருதிகளில் உபயவிபூதிவிசித் தபூயாபயபூதிநமென்ற போது விசித் தபூயானந்தமாதான விசேஷவிசேஷணமயத்தைக்காட்டி லும் வேறானதே மன்யசப்தத்திற்குப் பொருளாகிறதுபோல் தன்னை என்கிற பதத்தாலே சவ்யபகாசசவ்யம்திவிசித் தமியான தர்ம பூதஜ்ஞானத்தை எடுத்தால் ததிநமென்றபோது அந்த விசேஷணவிசேஷயங்கள் தவிர மற்றவைமென்றே அர்த்தமாகக் குறையிலை. ஆக ததிநமாவது இங்கு ததநந்தத்வம்; ததிபயக- மதிபயபயம். இதைவிட்டு சபூயக்சித் தமென்ற பொருள் கொண்டால் சமீபூதஜானநிபூதத்யத்வநியத்வாதி தர்மம் க்ரஹிக்கப்படா தொழியும்.

ஆக தர்மபூதஜ்ஞானம் இப்படி ஸவிஷயகம். விஷயத்வமாவது ஜானகம்சம். சமீபூதஜானம் சவ்யபகாச மாகாததொன்றைப் ப்ரகாசிப்பிக்கிற தன்னுகையாலே ஸவிஷயகமன்று. ஏகத்வ-அநுகூலத்வ-ப்ரத்யக்த்வ விசிஷ்டமாய் ஆத்மா ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகிறது. மற்ற நியத்வ அநுவ் நிரவயவாதிகளான அப்ருதக் ஶித்த தர்மங்களும் அவற்றுடன் சேர்த்து க்ரஹிக்கப்படும் ஆத்மாவும் தர்மபூத ஜ்ஞானத்திற்கு விஷயமாகுமென்றதாயிற்று.

ஏகத்வாதி விசிஷ்டமாய் ஆத்மா ஸ்வயம் ப்ரகாசம் என்பதற்கு உபநிஷத் பாஷ்யகாரர் செய்த நிர்வாஹம் பகவாதிகம்சங்களும் ஆத்மாவும் தர்மியி னாலேயே ப்ரகாசிப்பிக்கப்படுமென்றது. ஸாக்ஷாத்ஸ்வாமிநிர்வாஹமாவது சமீப சவ்யபகாசிக்கிறபோலே பகவாதிகம்சங்களும் சவ்யபகாசிக்கின்றன என்றது இப்பகூத்தில் விசேஷபரிஹாதி க்ரந்த விசேஷமம் வருமென்று ஆகேஷித்து, தாமே, ஸாராஸ்வாதியியில் பரிஹரித்திருக்கிறார். 'மன்யக்சித் தவாதிகாஷ்யா து சவ்யபகாசா' என்கிற வாக்கியம் ஸாராஸ்வாதினிக்கு விருத்தமென்றனர் சிலர். இந்த வாக்கியமே ஸாராஸ்வாதியியில் தமக்கநுகூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக் கிறது. விசிஷ்டம் ஸ்வயம் ப்ரகாசமென்றால் விசேஷயம் ஸ்வயம் ப்ரகாசம்,

விசேஷணம் விசேஷ்யத்தாலே ஐகாடியமென்றதாகுமோ? விசேஷ்யம் போல் விசேஷணமும் தானே ப்ரகாசிக்குமென்று தானே ஸித்திக்கும் **ஐமீவிசிஷ்ட-நாராயணன் ஃவத: பூஜ்யன்** என்றால் நாராயணனுக்கு ஸ்வத: பூஜ்யத்வம் லக்ஷ்மிக்கு நாராயணானம் பூஜ்யத்வம் என்று கிடைக்குமோ. அங்கு நாராயணனிடத்தில் பூஜ்யத்வம் சொல்லப்படும்போது நாராயணனையும், லக்ஷ்மிக்குச் சொல்லும் போது லக்ஷ்மியையும் **ஃவத:** என்கிற பதத்தாலே க்ரஹிப்பது போல் இங்கும் ஸ்வயம் என்கிற பதத்தினாலே தர்மிக்கு ப்ரகாசம் சொல்லும்போது தர்மியையும். ஏகத்வாதிகளுக்கு ப்ரகாசம் சொல்லும்போது அந்த தர்மங்களையுமே க்ரஹிப்பதல்லவோ ஸ்வரஸமாகும் என்று இவர்களுத்து. தர்மியினுடைய ப்ரகாசத்திற்கு தர்மி மாத்ரம் காரணமாவதுபோலன்றி தர்மங்களின் ப்ரகாசத்திற்கு தர்மமும் காணம் தர்மிஸம்பந்தமும் காரணமாகையாலே விரோத பரிஹார க்ரந்தமும் மற்ற க்ரந்தமும் இப்பக்ஷத்திற்கு **ஐயக** மாகா என்றங்கே நிருபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இங்கு ஸங்கரஹமாகச் சிறிது ஆராயப்படுகிறது. '**ஃமீமாஸ்யவம்** என்பதற்கு **ஐய்மீவிசயதாப்யவம் ஐயம்;** ஆக **ஃமீ** **ஃமீவிசயக**மாகிறது. **ஃமீமாஸ்ய** என்றால் தனக்குத்தானே விஷயம். **ஃமீம்** தன்னைக் கொண்டு ஸவிஷயமாகிறது என்று தார்க்கிக ரீதியில் பொருளுரைப்பதானால் தர்மஞானத்திற்குப் போலே தர்மிக்கும் ஸவிஷயகத்வமிருப்பதால் எதற்காக விஷயித்வம் **ஃமீ-பூஜன**த்திற்கு ஏற்றமென்று சொல்ல வேண்டும். தான் இப்படி ஏற்றமாகச் சொன்னதை நிர்வஹிப்பதற்காக, 'தன்னை யொழிந்ததொன்றை ப்ரகாசிப்பிக்கை' என்று சிலவற்றை விலக்கி ஏன் பரிஷ்கரிக்க வேண்டும் இதைவிட எல்லாவற்றிற்கும் விஷயித்வமுண்டு. ஆனால் தன்னை விஷயிகரிப்பது **ஃமீ**; தர்மபூத ஜ்ஞாநம் தன்னைவிட வேறு தர்மியையும் என்றவாசியுள்ளது என்றே கூறலாமே. அவ்வாறு கூறுமையால் இந்த ஸ்ரீஸூக்தியில் தர்மபூதஜ்ஞாந கர்மத்திற்கன்றி மற்றதற்கு விஷயத்வம் கிடையாதென்ற கருத்துத் தெளிவாகிறது.

தார்க்கிக மார்கத்தை ரஸித்த நவீந. மஹான்களின் வ்யாக்யாநங்களில் எங்கும் விஷயதாசப்த **ஃமீ**மாகவே பரிஷ்காரங்கள் காணப்படுகின்றன. நம் ஸித்தாந்தத்தில் விஷயத்வமாவது **ஜானஸ்யோ**ம் என்பதும் அவர்களறிந்ததே—**ஜானஸ்ய**த்திற்கு **ஃமீமாஸ்ய**ங்களோடு **ஸ்யோ**மும் அவற்றின் **ஃமீ**ங்களோடு **ஸ்யுகாபித**வமும் உண்டு தன்னோடு அதற்கு ஸம்யோகமும் தன் தர்மத்தோடு **ஸ்யுகாபித**வமும் வாரா. அதுபோல் **ஃமீபூஜன**த்திற்கு அதனால் ப்ரகாச்யமான அத்துடன் **ஸ்யோ**ம் வாராதாகையாலே அதை விஷயத்வமென்னலாகாது. அதுபோல் அதன் **ஃமீவானுகூல**வாதிகளையும் **ஸ்யுகாபித**ங்களாகச் சொல்லவாகாமையாலே அவை அதற்கு விஷயம் என்னவொண்ணாது. நித்யத்வ-ஏகத்வாதி விசிஷ்டமாக ஆத்மா தன்னுடைய தர்மபூத ஜ்ஞாநத்தால் ப்ரகாசிக்கும்போது அதற்கு விஷயமாகிறதே: **ஃமீபூஜ**

சிவஜ்ஞானத்தோடு தனக்கு ஸம்யோகம் கூடுமா பூயகசிவ ஸ்த்தவத்தின் தானே ஸம்யோகம் என்ற ஆசங்கை வாராமைக்காக ந்யாயதர்வ க்ரந்தத்தில் பொதுவாக சிவீதர்வம் மகாசா: என்னப்பட்டது. அதாவது ஜ்ஞானநீர்த்யம். நீர்த்யமே ஸம்யோகம் என்கிற பக்ஷம் பௌத்தரிசைந்தது. இங்கு நம் மதத்தில் ஸம்யோக பர்யவஸிதமான நைரந்தர்யத்தையும் அது வாராத விடத்தில் சுத்த நைரந்தர்யத்தையும் கொள்ளலாமென்று திருவுள்ளம். அதற்குப் பிறகு அதைவிட்டு வ்யவஹார க்ஷமத்வமே ப்ரகாசமென்று ஆத்மஸித்தியிலும் அருளப்பெற்றது. **பான் பாசன் மகாசா:** என்ற சொற்களுக்கு மாகத்ய ஜ்ஞான அர்த்தமென்றனர் மீமாம்ஸகர். ஜ்ஞானவிஷயத்வமே ஜ்ஞானத்தை என்று அதை மறுத்தனர் மற்றவர். அந்த விஷயத்வம் ஸம்விதர்வமென்றார். ஸ்வயம் ப்ரகாசத்திற்கும் மகாசாமென்பது வரவேணும் என்று பிறகு வ்யவஹாரக்ஷமத்வமென்றார். **ஜ்ஞான மகாசாயி** [மென்பதை நிர்வஹிப்பதற்காகவுமாம் இது.

ஆக **பான் பாசன் மகாசா** இத்தயாதி சொற்களுக்கு வ்யவஹார க்ஷமத்வம் அர்த்தமே யல்லது விஷயித்வ மர்த்தமல்ல. விஷயத்வமும் **மம்மூதஜ்ஞானம்** மல்லது வேறல்ல அதனால் **ஸ்வமகாசாயி** [மென்பது கல்பனையல்ல; ஸ்வதஸ்ஸித்தமானதே. ஆக ப்ரகாசமென்பதற்கு **வ்யவஹானுபூயகாரணமென்று** அர்த்தமானால் அது தர்மிக்குமட்டுமா தர்மத்திற்கு முண்டா என்று பார்க்கவேண்டும் **வ்யவஹாரே வ்யவஹாரீய காரணமென்று** ஜ்ஞானவிஷயாதி அஸத் வ்யவஹாரமில்லாமையை நிர்வஹிப்பதற்காகச் சொல்வது ஆனால் வ்யவஹாரிக்கப்பட வேண்டிய மென்து வஸ்து தெரியாத போது வ்யவஹாரமுண்டாகிறதில்லையாகையால் **வ்யவஹாரீயவிஷயஜ்ஞான காரணமென்கிறது** ஜடமான வஸ்துவின் வ்யவஹாரத்திற்கு ஜ்ஞானநாபேகை யிருந்தாலும். ஜடமான ஆத்மநி வஸ்துவின் ஸத்தா மாத்ரத்திலேயே வ்யவஹாரம் கூடுமாகையால் அங்கே **வ்யவஹாரீயஜ்ஞான காரணமென்கிற** கல்பனை அநாவச்யகம். ஜடமான வஸ்துவின் விஷயத்தில் வ்யவஹாரத்திற்காக **சகாதி** [மென்பதை விஷயதாரூப ப்ரகாசம் வேண்டுமென்றார் அப்புள்ளார் **ந்யாயகூலி** [மென்பதில். **வ்யவஹாரீயமான** வஸ்து வர்த்தமானமாகாமல் **பூதமாக** அல்லது **மவியத்தாகவானால்** அது வ்யவஹாரத்திற்கு முன் க்ஷணத்தில் இராமையால் அதனுடைய ஜ்ஞானமே காரணமென்று சொல்லவேண்டும். இப்படி யிருக்க எல்லா இடத்திலுமே **வ்யவஹாரீய** [மென்பதை விஷயமான ஜ்ஞானமே காரணமென்றும் ஸ்வயம்ப்ரகாச விஷயத்திலே வ்யவஹாரீய வ்யவஹாரத்தினால் போல் **நிஷயகஜ்ஞான** [மென்பதத்தாலும் அதையே வாரங்கிக் கொள்ளலாமென்றும் தனக்கே தான் விஷயமாகுமென்றும் சொல்வது யுத்தமன்று. கார்ய காரணபாவம் **பூதவாயிருப்பதோடு** தனக்குத் தான் விஷயமாகாததாலும் இது சொல்லக்கூடியதன்றே. **“அகஸ்யமவஸு சகாமஸ்யஸிவ மஸ்யவஸு”** விரல் நுனியால் அந்த நுனியையே தொடமுடியுமோ; அது

போல் தன்னைத் தொடவாகாத ஆத்மாவுக்குத் தான் விஷயமாகாது என்றும் அருளிநூர். ஆகையால் ஜ்ஞாநமான தனக்கு வ்யவஹர்தவ்ய விஷயகத்வமில்லை

இப்படி வ்யவஹர்தவ்யம் காரணமாகில் ஏகத்வ-அநுகூலத்வாதி-தர்மங்களும் ஆத்மாவும் வ்யவஹர்தவ்யமாயிருப்பதால் அவையெல்லாம் வ்யவஹாரானுபுய ஹேதுவாகுமே. அப்பொழுது எல்லா தர்மமும் ஸ்வயம் ப்ரகாசமாகுமாகையால் சர்வசித்தியில் "धर्मभूतज्ञानं द्रव्यं स्वयंप्रकाशात् आत्मवत्" என்ற அநுமானம் தப்பாகும். एकत्वादிகளிலும் ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வமிருப்பதால் அங்கே த்ரவ்யத்வமின் லாபமையால் ஹேது பூதமாகிறதே என்னில் — இங்கே சிறிது விளக்கிவிட்டு ஹேதுவை நிர்நுஷ்டமாக நிரூபிப்போம். एकत्व-अनुकूलत्वादிகள் ஸ்வயம்ப்ரகாசமானாலும் इदमेकत्वம் (இது ஏகத்வம்) என்றவாறு விசேஷ்யமாகத் தனியே தோன்றுவதில்லை ஆத்மா என்கிற धर्मியும் இந்த धर्मங்களும் इदमित्यமென்று விசிஷ்டமாகவும் धर्मविशेषकமாகவுமே ஸ்வரஸமாய் வ்யவஹரிக்கப்படும். அது போல் தர்மபூத ஜ்ஞாநமும் அதிலுள்ள ज्ञानस्वरूपत्वादிகளான தர்மங்களும் धर्मभूतज्ञानविशेषकமான வ்யவஹாரத்திற்கே ஹேதுவாகும். मीमांसाशास्त्रदीपिकையில் अयं गौ: என்றே ஜ்ஞாந முண்டாகுமே யல்லது अत्र गोत्वம் என்றுண்டாவதில்லை. தர்மதர்மிகள் தோன்றும் போது தர்மங்கள் விசேஷணமாகவும் தர்மி விசேஷ்யமாகவும் தோன்றுவது இயற்கையென்று சொன்னதை இதற்கு த்ருஷ்டாந்தமாகக் கொள்க ஆகையாலேயே வ்யவஹர்தவ்யமான தர்மங்களின் ப்ரகாசம் धर्मिणीभावது போல் தர்மிக்கு விசேஷணமாகத் தோன்றுவதாலும் धर्मங்களுடைய ஸத்தா स्थिति கார்யங்கள் धर्मिणीनங்களாகையாலும் आत्माधर्मीनமாகவுமாகிறது. அதனால்தான் विरोधपरिहारमर्थத்தில் "अनुकूल्यमென்கிறதான தர்மம் ஆத்மஸ்வரூப ப்ரகாசத்தாலே எப்பொழுதும் தோன்றும்" என்றது. ஆத்மஸ்வரூபத்திற்கும் धर्मங்களுக்கும் சேர்த்தே வ்யவஹாரம். அவ் வ்யவஹாரம் ஆத்மா தர்மியாகையாலே तदधीनम् = அதற்கு அதினமுமாகிறது. एकत्वानुकूलत्वादिविशिष्ट-आत्मस्वरूपம் विशिष्टव्यवहारத்திற்குக் காரணமென்றால் விசேஷ்ய விசேஷணங்களில் அந்தந்த அம்சவ்யவஹாரம் அந்தந்த அம்சத்திற்கு அதினமென்றும், விசேஷ்யத்திற்கும் அதினமென்றும் சொன்னதாகிறது. ஆகையால் ஸ்வயம் ப்ரகாசமென்றதாலே சவிஷயக धर्मभूतज्ञानानधीन-प्रकाशமென்று சொன்னதாகுமே யல்லது धर्मिणीनவ்யமில்லை. பென்றதாகாது ஸ்வயம் ப்ரகாசமான தர்மபூதஜ்ஞானத்திற்கும் ப்ரகாசம் अहं जानामि என்று விசிஷ்டாகாரமாகிறபடியால் தர்மியான ஆத்மாவுக்கும் அதினமே யென்று आत्मसिद्धியில் அருளிநூர். "स्वसंविद्यतया ह्यस्याः सत्ता विज्ञप्तिना हि च" என்கிற श्रीभाष्यसूक्तியும் காண்க.

ஆகிலும் एकत्व-अनुकूलत्वादிகள் போல சவிஷயகज्ञानம் धर्मமானாலும் ஆத்மா

மாற்றி யருளியதன் கருத்து இதுவுமாகும்—**प्रतीपमञ्जतीति प्रत्यक्** என்கிற வ்யுத்தத்தியிலே **प्रतीप**மென்பதற்கு **ख**மென்பது பொருள். **पराक्** என்ற சொல்லில் **पर** என்பதற்கு **வே**ரென்றென்று பொருளாகையால் அதற்கு **ப்ரதி**யானது **ப்ரதீப**மெனப்படுகிறது **मञ्जुषा**துவுக்கு **गति** அர்த்தம். கதியாவது புத்தி. ஆக **प्रत्यक्** என்பதற்கு தன்னை யறிகின்றதென்று பொருளாகும். இதே **सविषयकज्ञानाश्रयं प्रत्यक्**மென்று தாக்கிகர் சொன்னதென்னலாம். ஆனால் **पराक्** என்றவிடத்தில் **मञ्जुषा**துவுக்கு ஜ்ஞானமென்ற பொருள் பொருந் தாமையால் இது யுத்தமன்று. அசேதநவஸ்து **வே**ரென்றை அறிகின்ற தல்லவே. அதனால் **परमञ्जति** **வே**ரென்றை யடைகிறது; தான் ப்ரதானமன்று. **परगतातिशयाधायक**மாகிறது என்னலாம். அசேதநம்போலே சேதநனும் பிறர்க்கு அதிசயத்தை யுண்டுபண்ணுகிறபடியால் **पराक्**காய்விடுமென்று **परमेवाञ्जति**, **परमावे** அதிசயாधायकம், **स्वगतफलानाधायक**மென்ன வேண்டும். **फलमा** வது வ்யவஹாரம். **हानोपादानादिक**ளும் வ்யவஹாரமாய் ஜ்ஞான **फलमा**கு மென்றனர் ந்யாய பாஷ்யத்தில். **हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः फलम्** என்று. ஸுகம், துக்க நிவ்ருத்தி என்ற முடிவான பலத்தையே கொள்ளலாம். அப்போது அசேதநத்திற்கு **स्वगतफलम्** சொல்லவாகாது. அதனால் **स्वगतफलानाधायक**மென் பதை மாற்றி **स्वकार्यफलानाश्रय**மென்ன வேண்டும். அந்த ரீதிக்காக **प्रत्यक्**பதத் திலும் **स्वगतफल**ாधायகமென்பதை மாற்றினால் **स्वकार्यफल**ாश्रयமென்றதாகும் இதே தான் 'பலியாயிருக்கை' யென்னப்பட்டதென்க. **प्रत्यक्** என்பதற்கு இதனையே பொருளாக முதலீற் கூறாமல் **स्वस्मै भासमानत्व**மென்று ஏன்

கூறினதென்னில்—**प्रतीपमञ्जति-स्वमञ्जति-தன்னை** யடைகிறது : தனக்காக வாகிறதென்னலாமென்று கொண்டு **फलघटितமாகக் கூறியதென்க**. **ज्ञानம்** போலன்றி **मानமென்பது** ஸ்வயம்ப்ரகாசத்திற்கு எப்போதுமிருக்கும். வேறு கார்யம் சில ஸமயந்தானென்று **भासमानமென்றது** இனி தார்க்கிகர் சொன்ன **स्वज्ञानाभयस्वமென்பதையே** நம் ஸித்தாந்தத்திற்கிணங்க **स्वविषयक-ज्ञानस्वरूपावस्थोपलक्षितधर्मभूतज्ञानाभयस्वமென்று** பரிஷ்கரித்தால் அது எப்போது முள்ளதாகுமானாலும் ஸ்வப்ரகாசத்வத்தையும் காட்ட **भासमानமென்றது**. தன்னிடத்தில் தான் விஷயமாகாதாகையால் **भासनம்** விஷயதை என்பதை விட்டு **व्यवहारानुगुण्यமென்ற** பாஷ்யத்தை யனுஸரித்துப் பொருள்கூறுவதால் **व्यवहार** பதம் சேர்த்தது. வ்யவஹாரம் எப்போது மீராதாகையால் **व्यवहारानुगुण्यமென்றது**. தார்க்கிக லக்ஷணத்தையிட இதில் **लाघव्यமிராவிட்டாலும்** இப்படியொரு வைசத்யத்திலே நோக்கென்க. **अहमென்ற** தோற்றத்தின் பொருளான **प्रत्यक्வத்திலே** ஆத்மாவுக்கு ப்ராதான்யமாகிற **फलित्वம்** தோன்றுவது தருமென்றுமாராய்க. ஆக **ज्ञानघटितமாகவும் फलघटितமாகவும் फलभासनोभयघटितமாகவும் प्रत्यक्** நிர்வசனம் கூடும். **लक्षणस्य लक्षणान्तरा-दृष्टत्वात्** தார்க்கிக லக்ஷணம் ஸர்வார்த்தஸித்தியில் இசையப்பெற்றது.

இனி **ज्ञान** பதத்திற்கு ஸ்வயம்ப்ரகாசமென்று பொருள் ஏன் கூறவில்லை, தர்மதர்மிகளெல்லாவற்றிற்கும் இது பொருந்துமே யென்னில்—எல்லோரும் வ்யவஹரிக்கும் ஜ்ஞாநபதத்திற்கு எல்லோரும் இசையும் பொருளையே கூறவேணும், ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம் தார்க்கிகாதி ஸம்மதமன்று. **किञ्चिप्रकाश-कत्वमென்றால்** பொதுவாகுமென்று அப் பொருளைக் கொண்டனர். அதுபோல் **प्रत्यक्** என்பதற்கு **स्वप्रकाशत्वத்தைச்** சேர்த்துப் பொருள் கூறினால் தார்க்கிகாதி ஸம்மதமாகாதென்று அவர் கூறின பொருளையே கூறவேண்டுமென்னில், ஆனாலும் **प्रतीपमञ्जति-தன்னை फलित्याக** யடைகிறது என்பதற்கு தனக்காக ப்ரகாசிக்கிறது என்றும் கருத்துக் கூடுமாகையால் **स्वस्मैभास-मानस्वமென்பது** தகும். தார்க்கிகருக்கு **भासनं** ஜ்ஞாநாதீனமென்போம். லக்ஷணம் ஸர்வஸம்மதமே. **संघातपरायैत्वात् (சாங்.)** இத்யாதிகளில் ப்ரஸித்தமானபடி **परायै**மென்று ஸுகாதிகளும் பலனாகக் கூடுமானாலும் **भासित** தவுடனே வரும் பலன் வ்யவஹாரமாகையால் அதையே இங்குக் கூறினதாம். **अहमस्मि न वा, अहमेको न वा, अहमनुकूलो न वा** என்றவாறான ஸம்சயமோ, விபரீத ஞானமோ ஸ்வாத்ம விஷயத்திலிராமையால் அந்த ஸம்சய விபரீத ஜ்ஞாநர் **भाव** த்தையும் பலனாகக் கொள்வர். ஆக ஸ்வமதத்திலுள்ள விசேஷமும் லக்ஷணத்தில் தெரியவேண்டுமென்று **प्रत्यक्** என்பதற்கு இப்பொருள் கொண்டதாம் **अहम्** என்ற சொல்லை யார் சொல்லுகிறாரோ அவர் மட்டுமே அச் சொல்லுக்கு அப்போது அர்த்தமாவதால் அஹமென்பதினின்றும் ப்ரத்யக்த்வம் ஏற்படுவதானாலும் **प्रत्यक्** என்ற சொல்லால் எல்லா

ஏதேனுமொரு வஸ்துவின் ப்ரகாசத்துக்குப் கலியென்கிற சாமாந்யார்த்தைத் தன் ப்ரகாசத்துக்குத் தான் கலியென்று விசேஷித்தவாறே ப்ரத்யக்வமாம். இவ் விசேஷமில்லாத வஸ்துவுக்கு இஸ்ஸாமாந்யமும் இத்தோடு ஷாஸமான சேஷ-

ஆத்மாக்களையும் சொல்லலாம். அவனவன் அவனவனுக்கு ப்ரத்யக்கானபடியால் எல்லோரும் ஈச்வரனுள்பட ப்ரத்யகாத்மாக்களே, தான் என்கிற பொருளிலே ப்ரத்யகாமா என்ற சொல்லைக் கணுதர் ப்ரத்யோகித்தனர். ஒவ்வொரு ஜீவனும் தன்னைவிட பரமாத்மாவை வேறாக நினைக்கவேண்டுமென்ப தற்காக ப்ரத்யகாமாவும் பரமாமாவும்பென்று ஆத்மா இருவிதமென்கிறது.

இங்கு ஸ்வஸ்மை என்பதை விட்டால் பாசமானாவும் ஆத்மா—அநாத்ம ஸர்வ ஸாதாரணமாகும். இங்கே தன் என்பதை விட்டால் ப்ரகாச கலித்வ மென்பதில் ப்ரகாசமானது ஆத்மா அநாத்ம ஸாதாரணமாகும்; கலித்வமென்பது ஸர்வாத்ம ஸாதாரணமாகும். கலம் புருஷார்த்தமாகையால் அசேதநத்திற்கு கலித்வமில்லை. இந்த ஸாதாரண காரத்தில் ப்ரகாசத்திலே விசேஷகரத்தைச் சேர்த்தால் ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் தனித்தனி ப்ரத்யகத்வமாம். ப்ரத்யகத்வமென்பது ஒர் ஆத்மாவுக்குமட்டுமே உண்டென்றும் இதர ஆத்மாக்கள் பராக் என்றும் சொன்னால் எந்த ஆத்மா ப்ரத்யக் என்பது நிஷ்கர்ஷிக்க முடியாது. அந்தந்த ஆத்மா அததற்கு ப்ரத்யக்டே, பிறருக்கு பராக் ஆகும். ப்ரகா எவ பாசமானாவும் ப்ரகாசமாம் என்று லக்ஷணத்தில் ப்ரகாரத்தைச் சேர்த்தால் லல்லது ஆத்மாவுக்கு பராக்த்வத்தை நிவேதிக் கவில்கை என்று கொள்க.

ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் ப்ரத்யகத்வத்தை இசைந்தால் ப்ரகாசகலித்வம் ஸாமாந்யமென்றும் ஸ்வவிஷயக ப்ரகாச கலித்வம் விசேஷமென்றும் சொன்னது சேருமோ. விசேஷத்தைவிட அதிக இடத்திலிருப்பதுதானே ஸாமாந்யம். இவ்விரண்டும் எல்லா ஆத்மாக்களிலுமே இருப்பதால் ஸாமாந்ய விசேஷபாவமில்லையே என்ன அருளிச்செய்கிறார் இவ்விசேஷம் இதி விசேஷண விசிஷ்டமானபோது விசேஷமெனப்படும. முதல் ஜ்ஞாநத்தில் விஷயமாகாத விசேஷணமிருப்பதால். கலமென்பது ஸாமாந்யம்; நீலாநீலாந்யதரூப மென்பது விசேஷம். அந்த ஸாமாந்யத்திற்கு எவ்வளவு ஆச்ரயமோ அவ்வளவும் இந்த விசேஷத்திற்கு ஆச்ரயம்தான். ஆகையால் அதிக இடத்திலிருப்பது ஸாமாந்யமென்ற நியமமில்லை. ப்ரத்யகத்வ லக்ஷணத்தில் ஸ்வபதத்தினாலே அந்தந்த ஆத்மாவில் ஸமந்வயம் பண்ணும்போது அததைக்ரஹிக்க வேண்டும். நவீநதார்க்கிகரீதியில் அபரஹ-கலிவோமயஸ்சேஷ ப்ரகாசவிசிஷ்டம் என்று அநுராத லக்ஷணமாகும். இத்தோடு வ்யாப்தமான என்பதற்கு ப்ரத்யக்-ஷாயமான என்பது பொருள். அதிகதேசவர்த்தி ஸாமாந்யம் அல்ப தேசவர்த்தி விசேஷம் என்றவிடத்தில் ஸாமாந்யம் வ்யாபகமாய் விசேஷம் வ்யாப்யமாகும் ஸாமாந்யமிராத விடத்தில் விசேஷமிராதது. விசேஷமிராத விடத்தில் ஸாமாந்யமிருக்கும். இங்குச் சொல்லும் ஸாமாந்ய விசேஷ பாவத்தில் ஸாமாந்யமும் விசேஷமும் ந்யூநாதிக பாவமில்லாமல் தூய தேசவர்த்தி

தனக்கு ஞானாந்தரவேதமாய்போது பசரணசேதமானத்தாலே ஞானாந்தரவேதம்.

தென்றால் ஜ்ஞானாந்தரவேத்யத்வம் ஸித்தம், ஆக ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம் போல் ஜ்ஞானாந்தர வேத்யத்வமும் இரண்டுக்கும் சாப்யமாகும். இந்த சாப்யம் இவ்விரண்டுக்குமட்டுமல்ல; சுத்தஸத்துவத்ரவ்யத்திற்குமுண்டு. அது ஸ்வயம்ப்ரகாசமாயும் “तमसः परस्तात्” இத்யாதியால் அபாகுத்வாபாகாரங்க ளோடு சாஸ்த்ரமூலமான ஜ்ஞானத்தாலுமறியப்படுகிறதே. தர்மபூதஜ்ஞான விசிஷ்டதர்மி ஜ்ஞானத்வம் தர்மபூத ஜ்ஞானத்திற்கில்லை யானாலும் அது ஆத் மாவுக்கு அஸாதாரணமன்று. நித்யவிபூதியில் எல்லாம் ஜ்ஞானஸ்வரூபமாகையால் ஜலவிசிஷ்ட ப்ருதிவ்யாதிகளிலும் தர்மபூதஜ்ஞானவிசிஷ்ட தர்மிபூத ஜ்ஞானத்வமுள்ளதே. சுவியக்ஞானத்தை சூப்யக்ஷிதமாக உடைத்தாயிருக்கையென்று பரிஷ்கரித்தால் இது ஆத்மாவுக்கு மட்டுமாகும்.

தன்னுடைய இத்யாதி. இதன் கருத்தாவது—ஆத்மாவினுடைய நித்யத்வாத்யாகாரம் தர்மபூத ஜ்ஞானத்தாலே க்ரஹிக்கப்படலாம். தர்மியைவிட தர்மம் ஜ்ஞானாந்தரமே. அந்தந்த ஆத்மாவின் தர்மபூத ஜ்ஞானத்திலுள்ள நித்யத்வாதிகள் வேறு ஆத்மாவினிடமுள்ள ஜ்ஞானத்தினால் க்ரஹிக்கப்படலாம். அது ஜ்ஞானாந்தரமே. அவனவன் தன் தர்மபூதஜ்ஞானத்திலுள்ள நித்யத்வாதிகளை க்ரஹிப்பது எந்த ஜ்ஞானத்தால். தன் ஆத்மஸ்வரூபத்தால் என்னவொண்ணாது. அது நிர்விஷயகமாயிற்றே. தன் தர்மபூதஜ்ஞானத்தால் என்னவொண்ணாது. இரண்டு தர்மபூதஜ்ஞானம் ஆத்மாவுக்கில்லையே. ஒரு தர்மபூதஜ்ஞானமே தன்னிடமுள்ள நித்யத்வாதிகளைத் தானே க்ரஹிப்பதென்றால் அப்போது ஸ்வயம்ப்ரகாசமென்றதாமே. தன்னிடமுள்ள நித்யத்வாதிகளைத் தன்னுடைய பரிணாமமாக விகளித்த ஜ்ஞானத்தினாலே க்ரஹிக்கிறதென்றால், அந்த ஜ்ஞானமும் தானுமொன்றாகையால் அதுக்குத் தான் எப்படி வேத்யமாகும். வேத்யத்வமாவது ஞான விஷயத்வம் ஜ்ஞானஸம்யோகம்; संयोगातिरिक्त விஷயத்வம் ஸம்மதமன்று. தன்னோடு தனக்கு ஸம்யோகம் வாராதே என்னில்—ஒரே தர்மபூதஜ்ஞானம் பல பரிணாமங்களைக் கொள்வதால் ஒருவிதத்திலொன்றானாலும் ஸம்யோகம் கூடும். ஒரு ப்ரக்ருதியின் பரிணாமமான घटपटादிகளுக்கும் கார்யகாரண ரூபமான ப்ருதிவீஜலாதிகளுக்கும் அம்சபேதத்தைக் கொண்டு ஸம்யோகத்தை இசைகிறோமே. பூதங்களில் காரணத்தின் அம்சமான ப்ரக்ருதி மஹாதாதிகளுக்கு அநுப்ரவேசம் சாஸ்த்ர ஸம்மதம், அது, ஸம்யோக விசேஷமே. அதுபோல் சாப்த போதத்வாதி அவஸ்தாபந்த ஜ்ஞானத்திற்கு நித்யத்வாதிவிசிஷ்ட ஜ்ஞானத்தோடு ஸம்யோகம், கூடும் ஜ்ஞானாந்தரத்வம் அம்ச பேதத்தாலே உண்டாகையால் என்னலாம்.

இதனால் ஸவிகாரஜ்ஞானத்வரூப தர்மம் தர்மிபூதஜ்ஞானத்திலில்லாமை அதற்கு வைதர்ம்யமாகிறதென்றும் குறித்ததாம்.

இவ்வளவால் தரிசிதசேதந என்கிற அம்சம் அதன் அம்சமான சைதன்

நிவிதாசெதனங்களும் பரருக்கே தோன்றக்கடவனவாயிருக்கும். அசெதனம் மாவது—ஜானாபயமன்றிக்கேயொழிகை. பிறருக்கே தோன்றுகையாவது—தன் ப்ரகாசத்துக்குத் தான் கலியன்றிக்கே யொழிகை இவையிரண்டும் சமீபூத ஜானாபிகளுக்குத் துல்யம். நிவிதாசெதனங்களென்றெடுத்தவற்றில் மகூதியும்

யத்தோடு விவரிக்கப்பெற்றது. இனி த்ரிவித அசேதநாம்ச விவரணம் சேதநஸாமாந்யம் ப்ரத்யக் என்று கீழே சொல்லியிருப்பதால் இவை பராக் என்று ஸித்தமாகையால் அந்த அம்சத்தை விவரிக்கிறார். பரருக்கே தோன்ற க்கடவன என்றதால். பரஸப்தத்தாலே ஜீவனைக் கொள்ளவேண்டும். சூத் திற்கு படம் தோன்றாதே, அசேதநங்களெல்லாம் ஜீவர்களின் புருஷார்த்தத் திற்காக ஏற்பட்டவை யென்று ஸாங்க்யாதிகளிலும் ப்ரசித்தம் பராக் என்கிற சொல்லுக்கு **परं अक्षति इति पराक्** = பிறருக்குப் ப்ரகாசிக்கிறது என்று இவ்வளவே பொருளானால், ஆத்மாவுக்கும் வரும். ஆத்மாவும் வேறு ஆத்மா வுக்காகவும் அறியப்படுகிறதே. ஆகையால் **परमेव अक्षति** பிறருக்கே ப்ரகாசிக் கிறது. தனக்காகப் ப்ரகாசிக்காதது **पराक्** என்றதாம் ஏன் தனக்காக ப்ரகாசிக்காதென்னில், அசேதநமாகையாலே கலியாக மாட்டாதாகையால் மேலே—அசேதந பதத்திற்கு **न विद्यते चेतना यस्य तत्** என்று ஜானாபாவமுள்ளதென் கிற அர்த்தமாகில் ஆத்மாவுக்குக்கூட “**न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्**” என்றபடி சில ஸமயம் ஜ்ஞாநாபாவமிருப்பதால் அதுவும் அசேதநமாகும் அதற்காக **चेतना अस्यास्तीति चेतनम्; न चेतनम् अचेतनम्** என்று ஜானாபயபிஜம் என்று அர்த்த மென்கிறார். ஆத்மா ஜானாபயமுமாகிறபடியால் **तद्विज्ञमाका**து. **पराक्** என்பதற்கு பிறருக்கே தோன்றுகை என்ற பொருள் கூறப்பெற்றது. அதா வது தனக்காகத் தோன்றாமையும் பிறருக்குத் தோன்றுகையும். அதில் பூர்வாம்சம்மட்டும் போதும். மிகுதியானது வீண். தனக்குத் தோன்றாமையென்பதற்கும் தன்னிடத்திலுள்ள **फल**த்திற்குக் காரணமான தோற்றமில் லாமை என்கிற பொருளாகிறது. **फल**மாவது புருஷார்த்தம். அசேதநமான தன்னிடத்தில் **फल**மில்லையாகையால் இந்த லக்ஷணத்தை ஸமந்வயம் செய்ய முடியாது. ஆகையால் இதைத் தலைகீழாகத் திருப்பி தன் ப்ரகாசத்தால் வரும் **फल**னை உடையதாகாமை என்று நிஷ்கர்ஷிக்கிறார் பிறருக்கே இத்யாதி யால். **कलियன்றிக்கே** ஒழிகை பலனுடையதாகாமை. இவை இரண்டும் = அசேதநத்தவமும் பராக்தவமும். இந்த ஸாதர்ம்யங்கள் இதரத்திற்கெல் லாம் வைதர்ம்யமாகா; தர்மபூதஜ்ஞாநத்திலும் அத்ரல்பங்களிலும் உளவே. ஆனால் அவற்றையும் நிரூபிக்காமல் **निविद्य** என்றது அவை ஸ்வதந்த்ரத்ரவ்ய மாகாமல் த்ரவ்ய விசேஷணமாயிருப்பதாலே வேறுவிதம் நிரூபிக்கிறபடி யால் என்று தாத்தபர்யம். இவ்விரண்டையும்போல் **जडत्व**த்தையும் ஸாதாரண தர்மமாகக் கூறலாமே என்ன, ஸித்தாந்தத்தில் அது சுத்த ஸத்துவத்திற்கு இல்லை யென்றறிவிக்கிறார் **निविद्ये**த்யாதியால். **जड**பதத்திற்கு அஜன் என்றர்த்தமாகில், சில ஸமயம் ஜ்ஞாநமில்லாத **चेतन**ர் தாம் **जड**ராவர். **अचेतन**

காலமும் ஐங்குலம், ஐசுவரமான பூதத்தையும் ஐமென்று சிலர் சொல்லு
வர்கள். ஐசுவரமாவது - ஸ்ரீமதேயிருக்கை. பாவஞ்ஞாநாதிபரமஸிம்
பண்ணினவர்கள் ஜானாத்மகத்வம் ஐசுவரமாவதெனவே ஐசுவரபூதத்தை ஸ்ரீ-
மதேயிருக்கை.

இப்படி ஸ்ரீமதேயிருக்கையில் ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஐசுவரமாவதெனவேண்டாதே
தானே தோன்ற வேண்டாதேவோ வென்னில்; ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை
ஸ்வரூபமும் ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை
மாய் வேறெல்லார்க்கும் ஜானாத்மகத்வமானது போலவும், ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை
தத்துவம் ஸ்ரீமதேயிருக்கை இதரருக்கு ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை இதுவும்
மீதவிஷயமாக ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை.

மென்றர்த்தம் சொன்னால் ஐசுவரத்திற்கும் ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை. ஆக சிலர்
என்பதன் என்ன, அதை விவரிக்கிறார் ஐசுவரமாவதென்று. பாவஞ்ஞாநாதிபரமஸிம்
சராத்ரம். ஐசுவரத்தால் பூத-பரமஸிம் ஐசுவரத்தைக் கொள்வது. ஸ்ரீமதேயிருக்கை
மென்ற பதமில்லாமல் "ஜானாத்மகத்வம்: லோகா:" என்று ஜான பதமிருந்தாலும்
அதற்கு ஸ்வயம்ப்ரகாசமென்றே பொருளாக வேண்டும். ஜானாத்மகத்வம் ஐசுவர-
மாவதும். அதில் ஸ்ரீமதேயிருக்கையில் யானாகையால் ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை
என்ற கருத்தாலே ஜானாத்மகத்வம் சராத்ர ஸ்ரீமதேயிருக்கை எனவது.
பரிபூரண ஐசுவரமாவதும் ஜானாத்மகத்வம் எனவது எனவது எனவது எனவது
ஜானாத்மகத்வம் சொன்ன ஜானாத்மகத்வம் ஜானாத்மகத்வம் எனவது எனவது
லோகம்; ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வமென்று ஏன் சொல்ல வேண்டும், ஸ்ரீமதேயிருக்கை
என்று ஆத்மாவை ச்ருதி சொல்லுகிறதே எனவது, ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை
"ஐசுவரம்: பரமஸிம்", "ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஜானாத்மகத்வம்:" என்றவாறு சொல்லுகிறது. மேலும்
"ஐசுவரம்:" இத்யாதி வாக்கியத்தாலும் இது ஸ்ரீமதேயிருக்கை. ஸ்வயம்ப்ரகாசமென்ப
தற்கு ப்ரமாணத்தை யபேக்ஷிக்காமலேயே ப்ரகாசிக்கிறது, இந்த வஸ்து
உண்டா இல்லையா என்கிற ஸம்சயாதிகளில்லை என்றர்த்தமாகையால் நமக்கு
ப்ரமபு விஷயமாக ஸம்சயாதிகளிருக்கிறபடியால் அதெப்படி ஸ்வயம்ப்ர
காசம் என்று வினவுகிறார் இப்படி இத்யாதினால். ஸ்ரீமதேயிருக்கை. ஸ்ரீமதேயிருக்கை
ஸ்வரூபமும் ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகையால் ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை
யத்திலும் ப்ரமாத்ம விஷயத்திலும் ஸ்ரீமதேயிருக்கை வராமலிருக்க வேண்டும். அது
போல் ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை தர்மபூதஜ்ஞாந அவஸ்த்தா
விஷயங்களில் ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை வேண்டும் அவையிருப்பதால்
ஸ்ரீமதேயிருக்கை தர்மபூதஜ்ஞாநமும் ஸ்வயம் ப்ரகாசமென்று. எவ்வாறு
ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை என்று ப்ரதிபந்தியாகக் கேள்வியாம். ஆக
ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்ரீமதேயிருக்கை தர்மபூத ஜ்ஞாநமும் ஸ்வயம் ப்ரகாசமாக
விருந்தாலும் ப்ரதிபந்தியாகக் ப்ரகாசமாக ஆகாமலிருப்பது போல் ஸ்வயம்
ப்ரகாசமான சுத்த ஸத்த்வமும் ஸ்ரீமதேயிருக்கை ஸ்வயம் ப்ரகாசமாகாமலிருக்க

“यो वेत्ति युगपत् सर्वं प्रत्यक्षेण सदा सतः । तं प्रणय्य हरिं शास्त्रं न्यायतरत्वं प्रचक्षते ॥”

என்கிறபடியே **धर्मभूतज्ञान**த்தாலே ஸர்வத்தையும் ஸாக்ஷாத்தகரித்துக் கொண்டிருக்கிற ஈச்வரனுக்கு **युद्धसर्वद्वयம்** **सर्वप्रकाश**மாயிருக்கிறபடி எங்ஙனே யென்னில்? இவனுடைய **धर्मभूतज्ञानம்** திவ்யாத்ம ஸ்வரூபம் முதலாக ஸர்வத்தையும் விஷயீகரியாநிற்க.. இத் திவ்யாத்ம ஸ்வரூபம் ஸ்வயம்ப்ரகாசமா

லாம் என்றதாயிற்று **नियतविषयமாக=बद्ध** நீங்கலாக மற்ற ஸர்வாத மாக்களுக்குமென்றபடி. ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வமென்பதை **इतराधीन** ப்ரகாச மில்லாத ஸமயத்தில் ப்ரகாசத்தைக் காட்டிதானே உபபாதிக்க வேண்டும். ஸர்வேச்வரனுக்கு அவனுடைய தர்மபூதஜ்ஞாநத்தால் ஸர்வமும் எப்போதும் ப்ரகாசித்துக் கொண்டே யிருப்பதால் அந்த ப்ரகாசமில்லாத ஸமயத்தை சுத்த ஸத்த்வத்திற்குச் சொல்ல முடியாதாகையால் அவனுக்கும் சுத்த ஸத்த்வம் ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகாது. அதுபோல் நித்யர்சனுக்கும் தர்மபூத ஜ்ஞாநவிகாஸம் சுத்த ஸத்த்வ விஷயத்தில் எப்போதுமிருப்பதால் அவர் களுக்கும் அது ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகாது என்கிற சங்கையைக் கூறிப் பரிஹரிக்கிறார் **यः** இத்யாதியால்.

இது நாதமுனிகள் அருளிச்செய்த ந்யாயதத்த்வசாஸ்தரத்தின் மங்களச் சீலாகம். **यः—**எவனெருவன். **युगपत्** ஒரே ஸமயத்தில் ஸர்வம் எல்லா வற்றையும் **सदा—**எப்போதும் **सतः—**தானாகவே **प्रत्यक्षेण वेत्ति—**ப்ரத்யக்ஷமாய் அறிகின்றனானே. **तं—**அந்த **हरिं—**பகவானே **प्रणय्य—**தொழுது **न्यायतरत्वं शास्त्रं—**ந்யாய தத்த்வமென்கிற சாஸ்த்ரத்தை **प्रचक्षते—**கூறுகிறோம் ஆத்மாக்கள் ஒரே காலத்தில் பலவற்றை யறிவதே யரிதாகையால் எல்லாவற்றையும் ஒரே காலத்தில் அறிவது ச்ரமஸாத்தியம். அந்த அறிவும் ப்ரத்யக்ஷ ஜ்ஞாந மாயிருப்பது முடியாது. இப்படிப்பட்ட ஜ்ஞாநம் எப்போதுமே அழியாம லிருப்பதும் துர்லபம். நித்ய ஸூரிகளுக்கிருக்கலாமாயினும் அது எம்பெரு மானாலே யன்றி ஸ்வதஃ அன்று. அந்யாதீனமாம். எம்பெருமானுடைய ஜ்ஞாநம் அந்யாதீனமன்று. ஸ்வாபாவிகமே. இப்படிப்பட்டவன் ஹரியே. அவனை வணங்கி. அறிவு அறிவுக்காச்ரயம் காரணம் விஷயம் இவற்றைப் பற்றி இதரமதங்களை நிரஸநம் செய்து தத்த்வஸ்தாபநத்திற்காக சாஸ்த்ரம் கூறுகிறோமென்று இதன் பொருள்.

ஆக இந்த தர்மபூத ஜ்ஞாநரூப ஸாக்ஷாத்தகாரத்திற்கு சுத்த ஸத்த்வம் எப்போதும் விஷயமாயிருப்பதால் அது அவனுக்கு ஸ்வயம்ப்ரகாச மாகாதே என்றபடி. ஸ்வயம்ப்ரகாசமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை த்ருஷ்டாந்நதமாக்கி ஸ்வயம்ப்ரகாசத்தை ஸ்த்தாபிக்கிறார். இவனுடைய என்று. ஆத்ம ஸ்வரூபமென்பது பொதுவாகும். பரமாத்ம ஸ்வரூபமென்பதை தெரிவிக்க **दिव्य** என்றது. **दिव्य** சிறந்த **दिव्यस्वरूप**மென்றால் நித்யவீபுதி முதலானவையுமாகும் அதற்காக ஆத்மா என்றது அவனுடைய

[யிருக்]கிருப்போலே இதுவும் **ஸ்யம்**பகாசமாயிருக்கலாம். இப்படி நித்யருக்கும் துல்யம். விஷயப்ரகாச காலத்திலே **ஓம்**பூதஜானம் **ஸா**ப்யத்துக்கே **ஸ்யம்**பகாசமானூற் போலே முக்தருக்கு அவ்வவஸ்தையிலே இதுவும் **ஸ்யம்**பகாசமானூல் **வி**ரோமில்லை. **ஓம்**பூதஜானத்தினுடைய **ஸா**த்மபகாசனாகியானது **வி**ஷய-பகாசமில்லாத காலத்தில் **க**ர்மவிசேஷங்களாலே **ப**ரிவர்த்தயானூற் போலே **சு**தஸத்வத்தினுடைய **ஸா**த்மபகாசனாகியும் **வ**ஜ்ஜஸ்யில் **ப**ரிவர்த்தயாகையாலே **சு**தஸத்வம் வஜ்ஜருக்குப் ப்ரகாசியாதொழிகிறது.

(கா). **பி**ய: **ஸ்யம்**பகாசத்வம் **சு**கோ **ஸா**மாபிக் **ய**தா | **வ**ஜ்ஜ **க**டாசி: **ஸ**ர்வத் **த**தா: **ஸ**பி **நி**யமயே ||

தர்மபூத ஜ்ஞாநம் அவனுடைய திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்தையும் விஷயீகரிப்பது உண்மை. ஆனாலும் அது ஸ்வயம்ப்ரகாசமென்று ப்ரமாண ஸித்தமாகையால் அதனுடைய ப்ரகாசமென்கிற வ்யவஹாரத்தில் எது திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்தாலே யாகக்கூடியதோ அந்த அம்சம் நீங்கலாக மற்ற ப்ரகாசத்திற்கே அவனுடைய தர்மபூத ஜ்ஞாநம் காரணமென்று கூறி அதன் ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வத்தை ஸ்தாபித்தால் சுத்த ஸத்த்வ ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வத்தையும் அப்படியே ஸ்தாபிக்கலாம், இதுவும் ப்ரமாணஸித்தமாகையாலென்றபடி. "சுத்த ஸத்த்வம் ஜ்ஞாநநந்தமயம்" என்பதற்கு வேறேதேனும் அர்த்தம் கூறி ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம் அப்ராமாணிகமென்னலாமே யென்னில், **ஸ**த்யம் **ஜ்**நமென்று ப்ரமாத்மா ஜ்ஞாநரூபமென்பதற்கும் வேறு அர்த்தம் கூறி அதற்கும் ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம் அப்ராமாணிகமென்னலாமே. அசேதநத்தைவிட ஆத்மாவிற்கு ஜ்ஞாநரூபத்வத்தை வேறு விதமாக நிர்வஹிப்பது எளிதிலாம்; **த**த்யுஜஸாரவா: என்றபடி ஆத்மாவிற்கு **ஜ்**நமும் ஸாரமாயிற்றே. ஆக **வ**ஜ்ஜா:மாக்கள் நீங்கலாக மற்றுத்தமாக்களும் அவர்களுடைய தர்மபூத ஜ்ஞாநங்களும் ஸ்வயம்ப்ரகாசமல்ல; ச்ருதியில் சொன்ன ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம் **வ**ஜ்ஜிவவிஷயமாகவே ப்ரகரணநுஸாரத்தாலும் ஆகுமென்னலாமே. ஜ்ஞாந சப்தத்திற்கு கிஞ்சித் ப்ரகாசகத்வம் என்கிற ஸ்வரஸார்த்தத்தை விடாமற் கொண்டு ஆத்மாக்களுக்கு வேறு விஷயப்ரகாசகத்வம் கூடாமையாலே தனக்கு ப்ரகாசம் என்றாவது கொள்ள வேண்டுமாகையால் ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம் ஸித்திக்கிறதென்னில் அந்த ரீதியை சுத்த ஸத்த்வ விஷயத்தில் ப்ரயுக்தமான ஜ்ஞாந சப்தத்திலும் கொள்வது.

இப்படி = இந்த ஆக்ஷேபஸமாதாநக்ரமம். முக்தரைப்பற்றி அடுத்த வாக்யமாம். **வ**ஜ்ஜருக்கு **வ**ஜ்ஜதசையில் ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகாதபடியால் முக்தி தசையிலும் ஸ்வயம்ப்ரகாசமாக வேண்டா என்பதும் தவறு என்கிறார் **வி**ஷயே:வாடியால். முக்தாத்ம விஷயத்திலும் சுத்த ஸத்த்வத்திற்கு ஸ்வயம்ப்ரகாசந சக்தியுண்டானால் அந்த சக்தி அநாதியானபடியாலே **வ**ஜ்ஜ தசையிலும் ப்ரகாசிக்கவேண்டாவோ என்பதை நீக்க நிரூபிக்கிறார் **பி**ய: என்கிற

இவ்வளவு **अवस्थांतराणि विकारिद्वयத்துக்கு** விசுவமன்று. ஆகையாலே **प्रमाण-**

காரிகையினால், **चिन्मयः**—புத்திக்கு **मुक्ती**—முத்தியிலிருக்கிற ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வமானது **स्वाभाविकं** - இயற்கையாயிருந்தும் **बद्ध** - பத்தனாயிருக்கும் போது **कदाचित्** விஷய ப்ரகாசமில்லாதபோது ஜ்ஞாநவிகாஸமில்லாத ஸுஷுப்தி ப்ரளயாதி தசைகளில் **यथा**-தடுக்கப்பட்டு கார்யகரமாகாமலிருக்கிறதோ, **तथा**-அப்படியே **तथापि**—சுத்த ஸத்த்வ விஷயத்திலும் **नियत्येत**—வ்யவஸ்த்தை செய்யப்படும். இங்கு ஸ்வாபாவிகமென்ற பதத்திற்கு எப்போதும் என்ற அர்த்தத்தில் முடிவு. எப்போதுமென்பதற்கு ஸ்வாபாவிகத்வம் வேறு வாகுமே. ஜ்ஞாநஸ்வயம் ப்ரகாசத்வத்திற்கு **बद्ध** விஷயத்தில் விஷய ப்ரகாசமில்லாத காலத்திலுமட்டும் அபாவம், சுத்தஸத்த்வ ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வத்திற்கு **बद्धविषयத்தில்** எப்பொழுதுமே **अभावம்** என்று விசேஷமுண்டு. **अथवा कदाचित्** என்பதை இங்கும் கொள்ளலாம். **बद्ध**ர்களுக்கு புண்ய பாபங்கள் எல்லாம் போய் ஸ்தூல சரீரம் விடுமளவு சுத்த ஸத்த்வம் ஸ்வயம்ப்ரகாசமன்று; பரம பதத்தில் எம்பெருமான் திருவடி சேர்ந்தபிறகு தர்மபூதஜ்ஞாநத்திற்கு பூர்ண விகாஸம் வருவதால் அதனாலேயே சுத்த ஸத்த்வம் ஜ்ஞாதமாகிறபடியால் ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம் வேண்டா என்று சங்கையுண்டானாலும் அர்ச்சி ராதி மார்கத்தாலே விரைவு சென்று பைகுண்ட நகரம் திருமாமணியை மண்டபமெல்லாம் புகுமளவும் **बद्ध**ன் விஷயத்திலே சுத்த ஸத்த்வமானது ஸ்வயம் ப்ரகாசமாயிருக்கலாம். முத்தியடைவதற்கு முன்னே அவனுக்கு ச்ரத்தா. ப்ரேமாதிகளை வ்ருத்தி செய்வதற்காக தர்மபூதஜ்ஞாநவிகாஸமில்லாத காலத்திலும் ஸ்தூலமாகவாவது பரமபதம் ப்ரகாசிக்க வேண்டுமென்றே அதற்கு ஸ்வயம்ப்ரகாசமிசைந்தான் ஈசுவரன் என்னலாமே. இப்போது ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வ கல்பநம் வீணென்கிற சங்கைக்கும் பரிஹாரம் எரித்திடுகிறது. ஆக சரமஸ்தூல தேஹம் விடுமளவு ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம் தடுக்கப்படுமென்றறிவிப்பதற்காக **कदाचित्** என்ற சொல் இங்கு சேரும் என்றிருக்கலாம். முக்யமாக இதற்காகவே இக் காரிகை என்றும் கொள்ளலாம். நிற்க. **बद्ध** விஷயத்திலே ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வ சக்தி தடுக்கப்படுகிறதென்றால் **प्रतिबद्धशक्तिकत्वं कदाचित् अप्रतिबद्धशक्तिकत्वं कदाचित्** என்று இரண்டு அவஸ்தையைக் கொள்வது சுத்த ஸத்துவமென்கிற நித்ய வஸ்துவுக்கு கூடுமோ என்ன உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார் இவ்வளவு என்கிற வாக்யத்தால், விகாரி என்கிற சொல்லாலே நித்யதரவ்யமானாலும் அவஸ்தை கூடும். நிர்விகாரத்ரவ்யமான ஆத்மாவுக்கே நேராக அவஸ்தை வாராது. நித்யமான ப்ரக்ருதி காலங்களுக்குப் போல் ஸவிகாரமான இதற்கும் இது தகுமே என்று குறித்ததாம். இவ்வாக்யத்தின் கருத்தாவது, சுத்த ஸத்த்வத்திற்கு ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வ சக்தி எப்போதுமுள்ளதா, இல்லையா. இல்லையாகில் ஈசுவராதிகளுக்கு ஸ்வயம் ப்ரகாசமென்பது சேராது. உள

பரிபாஷித்துக்கு யுக்திவிரோதம் சொல்ல வழியில்லை. இங்ஙனன்றிக்கே

தெனில், ஷடருக்கும் ப்ரகாசம் வேண்டும்; சக்தி பரிபாஷாமாகில் ஈச்வராதிகளுக்கும் ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகாது என்கிற கேள்விக்கு ஈச்வராதி விஷயத்திலே ஒவ்வொரு ருக்குமாகத் தனித்தனி சக்தி, அதனால் ஒருவன் முக்தனாகும்போது அவனுக்கான சக்திக்கு ப்ரதிபந்தகம் நீங்கினாலும் மற்றவர்களுக்கான சக்திகளுக்கு ப்ரதிபந்தகம் நீங்கவில்லை யென்று பரிஹாரம் கொள்ளலாம். பரிபாஷகத்தினால் தனித்தனி சக்தியே அழிகிறது. பிறகு புதிது புதிதாக உண்டாகிறதென்னலாம் **அथவா**—ஈச்வராதி விஷயத்திலே அதன் சக்தி அநாதி ஷடர்விஷயத்திலே முதலில் சக்தியிராமல் பிறகு அவனவன் முக்தனாகும் போது ஈச்வர ஸங்கல்பத்தாலே அதற்கு ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வ சக்தி தனித்தனியே உண்டாகிறது. இது ப்ரோக்ஷணதிகளால் வ்ரீஹி (நெல்) முதலானவைக்கு சாஸ்த்ரம் சொன்ன விசேஷம்போலே **அபேஷகியாகுமென்று கூறலாம்** இப்படி பஞ்சபூத விமாந கோபுர மண்டப தேஹேந்த்ரியாதி விகாரங் கள்போலே பல சக்திகளுண்டாவதாகச் சொன்னாலும், இது விகாரித்ரவ்ய மாகையாலே விரோதம் சொல்லவொண்ணாது. இப்படியிருக்க அநாதியான ஒரே சக்தியையே அந்த ஸத்த்வத்திற்கிசைந்து அது ஈச்வராதி விஷயத்தில் **பரிபாஷமன்று; ஷடருக்கே பரிபாஷம்**. ஒரே சக்தியாகில் ஓரிடத்தில் **பரிபாஷமாயிருக்கும்போது** வேறிடத்தில் கார்யம் செய்யுமோ வென்னில், செய்யும்; அக்னியின் தாஹசக்தி ஒளஷதாதிகளுள்ள ஒருவன் விஷயத்திலே கார்யம் செய்யாமல் இதர விஷயத்தில் செய்வதைக் காண்கிறோமே. ஸீதா தேவியின் ஸங்கல்பத்தாலே **பரிபாஷம் ஏற்பட்டு** ஆஞ்ஜநேயரைக் கொளுத்தாமலிருந்தும் அதே சக்தி அப்பொழுதே லங்காதிகளைக் கொளுத்தவில்லையா? ஆகையால் சக்திபேதம் வேண்டா, சக்திக்கு **பரிபாஷகமாவது** அந்தந்த ஜீவ கர்மாலே. சக்தி மூலமான ப்ரகாசம் எந்த ஜீவனுக்கு வேண்டுமோ அங்கே ஸம்ஸாரஸம் பந்தமிருப்பது **பரிபாஷகமாகிறது**. **பரியோகிதாஸ்யேன ஜீவ ஶகிஜ்ஞாகாஸ்ய பரிபாஷஸ்ய; பரிபாஷக:** எவனுக்குப் ப்ரகாசமோ அவன் அந்த ப்ரகாசத்திற்கு **பரியோகி**. ஆகையால் முக்தனுக்கு ஸ்வயம் ப்ரகாசமாகலாம். **தथाच** இவ்வளவு **अवस्थान्तरापत्ति** = நேராக நாநா சக்திகளும் அவற்றின் உத்பத்தி விநாசங்களுமிசைவதால் ஆகும் அவஸ்தாந்தராபத்தியைவிட இலகுவாக ஒரே சக்திக்கு அந்த வ்யக்தி விஷயத்திலே **பரிபாஷமும் அபரிபாஷமென்றங்கேரிக்கப்பட்ட** அவஸ்தாந்தராபத்தி விருத்தமாகுமோ என்றதாம். ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வத்தை சுத்த ஸத்த்வத்திற்குக் கல்பித்து அதை ஸமர்த்திப்பதற்காக இவ்வளவு பிரயாஸை ஏன் கொள்ளவேண்டுமென்பதற்கு ஸமாதானம் கூறிக் கொண்டே முடிக்கிறார் ஆகையாலே **इति. प्रमाणपरिपन्नेति** கற்பித்தாலல்லவோ இக் கேள்வி ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம் ப்ரமாண ஸித்தமாகையாலே அதை இப்படி ஸமர்த்திக்கிறோம் கல்பனையாகில் தர்மபூதஜ்ஞாந ப்ரஸரமே யிருப்பதால் அதுவே போதும் இது வீணென்னலாம். ப்ரமாணத்திற்கு

உபசாரத்தாலே நிர்வஹிக்கப் பார்க்கில் ஆத்மஸ்வரூபத்திலும் ஜானாதிசாயங்களை உபசாரத்தாலே அபரங்களாக்கலாம். ஸ்வயங்காசத்துக்கு உபரஸாதிசுரங்களும் அவையடியாக வந்த பூத்யாதிவிமாழம் பரிணாமாதிசுரங்களும் கூடுமோ என்கிற சூதமும் ஐம்மூதஜானத்துக்கும் ஐம்மூதஜானத்துக்கு முண்டான வையங்களை பரிசுந்நியாகக்கொண்டு பரிணவலத்தாலே பரிஹதம்.

வேறார்த்தம் கூறினாலென்ன என்னில், ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வ ஸ்வீகாரத்திற்கு ப்ரயோஜநம் தெரியவில்லையே என்பதற்காக ப்ரமாண ஸ்வரஸார்த்தத்தை மாற்றுவது தகாது. ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் ஸமந்வயாதிகரணத்தில் "ந ஹி ப்ரயோஜனாநுஸூனா பரிணவபூதி: : ப்ரயோஜனம் ஹி பரிணவபூதி" என்றதைக் காண்க ப்ரத்யக்ஷ விரோதமில்லாத ப்ரமாணத்தின் அர்த்தத்தை யிசைந்து தக்க நிர்வாஹத்தை ஊஹிக்கவேண்டும். ப்ரயோஜநமும் பரிசீலிக்கவேண்டும். நமக்கு வேண்டும் ப்ரயோஜநத்திற்காக ப்ரமாணத்தை மாற்றுவதானால் மண்கட்டியின் தர்சநத்தைப் பொன்கட்டி தர்சநமாக்குவதாகுமென்றார் அபியுத்தர். ஆகையால் தர்மபூதஜ்ஞாநத்திற்கு ஸ்வயம்ப்ரகாச விஷயத்தில் காரிகையில் கதாசித் என்பதை யொட்டிக் கூறிய ப்ரயோஜநம்போல் பிறவுமாராய்க. சில அந்தரங்க ஐதர் விஷயத்திலே அதிக வாத்ஸல்யத்தாலே தர்மபூதஜ்ஞாந விகாஸமின்றி சுத்த ஸத்த்வப்ரகாசத்தாலே ஈச்வரன் இஷ்டத்தை ஸாதிக்கலாம். ஐவாதிசுர இவ்வாறான ப்ரகாசத்தைக் கொண்டே மோக்ஷத்தை விரும்பிய தென்னலாம்.

உபசாரத்தாலே இதி.ஜ்ஞாநபதத்திற்கு கிசித்ஸகாசகமென்று சொன்ன ஐயாதித்தை விட்டு சுத்த ஸத்த்வம் ஜ்ஞாநமென்பதற்கு ஜ்ஞாநத்தின் பூர்ணவிகாஸத்திற்குக் காரணமானது. பூர்ண ஜ்ஞாநர்களான ஆத்மாக்களையே கொண்டது என்று ஏதேனும் ஓர் அர்த்தத்தில் லக்ஷணையாலே என்ற படி. ஜ்ஞாநாதி என்கிற ஆதிசப்தத்தாலே ஐயாதி: ஐயாதி: ஐயித் ஐதி: ஐயாதிசப்தங்களை க்ரஹிப்பது. ஸ்வயம்ப்ரகாசமான ஆத்மாவும் தர்மபூதஜ்ஞாநமும் ரூபரஸாதிகளின் றிக்கே யிருப்பதால் சுத்த ஸத்த்வம் ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகில் ரூபரஸாதி குண. ப்ருதிய்யாதிபேத தேஹேந்த்ரிய கே: புர மண்டபாதி பரிணாமங்களற்றேயிருக்குமென்கிற தர்க்கத்தைப் பரிஹரிக்கிறார் ஐயாதி: சோத்யமும் = ஆகேஷபமும். ப்ரதிபந்தியாக = ப்ரதிவாதிக்கு அநிஷ்டமான எதிர்வாதமாக. தயா—தர்மபூதஜ்ஞாநம் ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகில் தர்மியான ஆத்மாவைப்போலே ப்ரத்யக்காகவேண்டும். ஆத்மா ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகில் தர்மபூதஜ்ஞாநம்போலே ஸவிஷயகமாயும் ஸவிகாரமாயும் பராக்காயும் இருக்கவேண்டும் என்கிற தர்க்கங்கள் இங்கே ப்ரதிசோத்யங்கள். இதற்கு ப்ரமாண ஸித்தமான அததன் விசேஷத்தைத் தர்க்கங்களாலே தள்ளமுடியுமா 'அக்றி: அநுஷ்ண: பதார்த்தத்வாத் என்கிறாப்போலே இவை ஆபாஸங்கள். ஆகையால் நிர்விகார ஆத்மாவைப்போலன்றி தர்மபூதஜ்ஞாநம் பல பரிணாமங்களைப் பெறலாமென்னில், அதுபோலே நித்யவிபூதியும் ஸ்வயம்ப்ரகாசமா

இப்படி **சயம்சகா**மான **சுஜசரவ**த்யத்தை **சாசு**வமில்லாமையாலே **நிவி**தா-
சேதநங்களென்று சேரக் கோத்தது.

இவ்வசேதநங்கள் மூன்றுக்கும் **மவூ**சியாவது—**ஃ**வர**சக்ஷ**பானு**ரூ**பங்களான
நிவிதாரி**மா**திகள்.

இவற்றில் **நி**கு**ண**த்யத்துக்கு **ச**ரூ**ப**மேதம். **கு**ண**ந**யா**ப**ய**த**வம். **ச**த**த**ப**ரி**நா**ம**சீ**ல**மான
இத்தரவ்யத்துக்கு **ச**வ**ர**ஜ**ஸ்த**ம**சு**க்கள் **அ**ந்யோ**ந**யம் **ஸ**ம**மா**ன**ப**ோ**து** **ம**ஹா**ப**ல**ய**ம்; **வி**ஷ**ம**
மான**ப**ோ**து** **சூ**தி**ஸ்தி**திகள். **கு**ண**வீ**த**ய**முள்ள **ம**தே**ச**த்திலே **ம**ஹா**தி**வி**கா**ரங்கள்.

யிருந்தாலும் கீழ்க்கூறிய பரிணாமங்களைப் பெறலாமென்று தெளிக. இவ்வளவு
சர்ச்சையும் த்ரிவித அசேதந பதத்தாலே நித்யவிபூதியையும் கொள்வது
என்பதன்மேல் வந்ததென்று நினைப்பூட்டிக்கொண்டு நிகமிக்கிறார். இப்படி
இதி. சேதநர்களோடு நித்யவிபூதிக்கு ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வாகார்த்தாலே ஸாதர்
ம்யமிருந்தாலும் அசேதநத்வ பராக்த்வ ஸவிகாரத்வாத்யாகாரங்களாலே
ப்ரக்ருதி கால ஸாதர்ம்யமுண்டு; அதனால் இங்குச் சேரும் என்றே ஸாதர்ம்ய
வைதர்மயங்களை யறிவித்தபடியாம். இம் மூன்றுக்கும் பொதுவான
ஸ்வரூபபேதம் அசேதநத்வாதிகள். இரண்டிற்குப் பொதுவான பேதம்
ஜடத்வம். ப்ரக்ருதி நித்யவிபூதிகளுக்குப் பொதுவான பேதம் ஸத்த்வகுண
முடைமை. இது சுத்தஸத்வபதத்தாலே அறிவிக்கப்பட்டது. இனி மூன்
றும் நித்யமாகையாலே மூன்றினுடைய ஸ்த்திதியும் முன்னமறிந்ததே
என்று பொதுவான ப்ரவ்ருத்திபேதத்தைக் கூறுகிறார் இவ் **ஃ**தி. ப்ரவ்ருத்தி
யாவது கார்யம். ஆகையால் பரிணாமங்களும் ப்ரவ்ருத்தியாகலாம்.
அவை விசித்ரமாகைக்கு ஸங்கல்பவைலக்ஷண்யமே காரணம். விசித்ர
மாகையாவது ஸமமாகவும், விஷமமாகவும், விஷமத்தில் பலவிதமாகவும்.
இனி ஒவ்வொன்றுக்கும் பரஸ்பரம் ஸ்வரூபஸ்த்திதி ப்ரவ்ருத்திகளில் பேதத்
தை விவரிக்கிறார் இவற்றில் இத்யாதித்யால். த்ரிகுணம் என்றதாலேயே மூன்று
குணமுள்ளபடியால் கால நித்யவிபூதிகளைக்காட்டிலும் ஸ்வரூபபேதம்
ஸ்பஷ்டம். ஏககுணச்ரயத்வம் சுத்த ஸத்த்வத்ரவ்யத்திற்குமுண்டு. குணங்
களாவன ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள் குணத்வயாச்ரயத்வம் என்றாலும்
போதும். ரஜோகுணச்ரயத்வம் தமோகுணச்ரயத்வம் என்றும் கூறலாம்.
ஸத்வாதி குணங்களென்னமே குணத்ரயமென்றுமட்டும் சொன்னால் அது ரூப
ரஸாதிகளுக்கு ஆச்ரயமான நித்யவிபூதிக்கும் வரும் பரிணாமமில்லாதபோது
ப்ரளயம். அதுவுள்ளபோது ஸ்ருஷ்டி என்று ப்ரமிக்கவேண்டா. “நித்யா
ஸததவிக்ரியா” என்று ப்ரதிக்ஷணம் ப்ரக்ருதிக்கு பரிணாமமுண்டென்று தெரி
வதால் பரிணாமமில்லாத காலமே இல்லை மூன்று குணங்களும் ஸமமாகவே
ஏற்றத்தாழ்வின்றி இருந்து ப்ரதிக்ஷணம் ப்ரக்ருதி பரிணமிக்கும்வரை ப்ரள
யம். வைஷம்யமுள்ளபோது ஸ்ருஷ்டியென்று பேதத்தை அறிவிக்கிறார்
ஸததேதி ஸததம்-எப்போதும். விஷமமானபோது = ஒரு குணமானது
உத்பூதம் = உத்கடம். மற்ற குணம் அடங்கிப்பவை என்னவானபோது.
பாதேசத்திலே, ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் முழுப்ரக்ருதியும் விஷமமாகப் பரிண

இதில் விக்ரமல்லாத ப்ரேசத்தையும் விக்ரமான ப்ரதேசத்தையுங்கூட ப்ரதி-
மஹத்காரணமானபூதேந்திரியங்களென்று இருபத்துநாலு தத்துவங்களாக சாஸ்த்ர
ங்கள் வகுத்துச் சொல்லும். சில விவகாரவிக்ரமங்களாலே ஒரோரிடங்களிலே
தத்துவங்களை ஏறவும் சுருங்கவும் சொல்லாநிற்கும். இத் தத்துவங்களில்

மிக்கிறதென்று நினைக்கவேண்டா ஒரு பாகத்தில்தான் வைஷம்யம். மற்ற
பாகத்தில் ப்ரளயத்தில்போலே ஸமபரிணாமங்களே. முதல் முதலான வைஷம்ய
முள்ளப்ரதேசம் மஹத் என்னப்படும். அதைச்சுற்றி முற்றிலும் ஸமபரிணாம
மான ப்ரக்ருதியிருக்கும். மஹத்தின் ஒரு பாகத்தில் அஹங்காரம்; அதைச்சுற்றி
மஹத்து இருக்கும். இப்படி மேன்மேல் கார்யங்களுக்கு முன்முன் காரணம்
சுற்றிலுமாம். கடைசியான பரிணாமம் ப்ருதீவீ, அது வந்தபிறகு ஒரே ஸமயத்
தில் ஸத்திதிகாலம் முழுமையும் இருபத்துநாலு வகைகளும் சேர்ந்திருப்பதால்
சதுர்விம்சதி தத்துவங்களென்கிறது. உண்மையில் எல்லாம் ப்ரக்ருதியல்லது
வேறில்லை. விக்ரமல்லாத—குணவைஷம்யமுள்ளதாகாத ப்ரதேசத்தையும்
என்கிற பதம் வகுத்து என்றதோடநவயிக்கிறது கூட என்கிற பதத்
திற்கு எல்லாம் சேர்ந்திருக்கவே = சேர்ந்திருப்பதாலே என்று பொருளாம்
கூட்டி என்று பாடமுண்டாகில் அந்வயம் ஸ்வரஸமாகும். தந்மாத்ரங்கள்
ஐந்து; பூதங்கள் ஐந்து; இந்த்ரியங்கள் பதினென்று. எல்லா ஸ்ருஷ்டி
யிலும் இருபத்துநாலு தத்துவங்களே யிருப்பதாகில் ஸத்வித்யையில் தேஜஸ்
முதலாகவும். ஆநந்தவல்லியில் (தைத்தரீய) ஆகாசம் முதலாகவும் ஸ்ருஷ்டி
சொன்னது ஏன்? ஸுபாலோப நிஷத்தில் மஹத்திற்குக் காரணமான அவ்யக்த
மென்கிற ப்ரக்ருதிக்கு அக்ஷரமென்பதிலும் அக்ஷரத்திற்கு தமஸ் என்பதிலும்
லயம் சொன்னது எங்ஙனேகூடும் என்கிற கேள்விக்குப் பரிஹாரம் சில இத்யா
தியால். விவக்ஷாவிசேஷங்களாலே = சொல்வதற்கான விருப்பத்திலுள்ள
பேதங்களுக்கிணங்க என்றபடி. மஹத்துக்குக் காரணமான ப்ரக்ருதியில்
அவ்யக்தம், அக்ஷரம் தமஸ் என்கிற மூன்று பிரிவுகளுண்டு. ஆனால் அப்போ
துள்ள குணவைஷம்யம் ஸுஷ்ருமமாய் ஸாம்யமே ஸ்பஷ்டமாயிருப்பதால்
ஸுபாலோபநிஷத்து நீங்கலாக மற்ற உபநிஷத்துக்கள் குணஸாம்யத்தைக்
கொண்டு ஒன்றாகவே கூறின. ஸத்வித்யையில் கண்ணால் காணக்கூடிய
பூதங்களைமட்டும் சொல்லும் நோக்காலே தேஜஸ்ஸில் தொடக்கம். தைத்தி
ரீயத்தில் பாஞ்சபௌதிக தேஹத்தைச் சொல்லும் நோக்காலே ஆகாசத்
திலே தொடக்கம். ஏறச்சொன்னது ஸுபாலோபநிஷத்து; சுருங்கச் சொன்
னவை மற்றவை. ஏறவும் சுருங்கவுமென்று சொன்னதிலிருந்து இருபத்து
நாலு தத்துவங்களுக்கு மேலாகவும் எண்ணலாமென்றும் இத் தத்துவங்க
ளின் உட்பிரிவைக்கொண்டும் எண்ணிக்கை யதிகமாகலாமென்றும் தெரி
கிறதே. அவ்வாறு பிரிவுகளெல்லாம் சேர்த்து விரிவாகக் கூறலாமே என்ன
அருளிச்செய்கிறார் இத்தத்துவங்களில் இத்யாதி. ப்ரக்ருதியில் முன்பான
அவஸ்தைகளை அவ்யக்தம் அக்ஷரம் தமஸ் என்று பிரித்தாப்போலே மஹத்

அவாந்தர வகுப்புக்களும் அவற்றின் அபிமானிதேவதைகளும் அவ்வேவா உபாஸ
நாதிகாரிகளுக்கு அறியவேணும். ஆத்மாவுக்கு அவற்றிற்காட்டில் **आवृत्ति**
யறிகை இங்கு நமக்கு **प्रधानम्**

இவையெல்லாம் ஸர்வேச்வரனுக்கு **अस्मद्वர்णादिरूपங்களாய்** நிற்கும் நிலையை
புருடன் மணிவரமாகப் பொன்னுமூலப்
பிரகிருதி மறுவாக மான்றண்டாகத்
தெருள் மருள் வான்மறைவா(ளுறையா)கவாங்காரங்கள்
சார்ங்கஞ்சங்காக மனம் திகிரியாக

தத்துவத்திலும் ஸாத்விதிகமஹாந் ராஜஸமஹாந் தாமஸமஹாந் என்ற
உட்பிரிவுகள் பரமதபங்கத்தில் பணிக்கப்பெற்றன. அததற்கு வெவ்வேறு
கார்யமும் சொன்னார்கள். அஹங்காரத்திற்கு ஸாத்விகாதி பேதம் ஸுப்ர
ஸித்தம், மநஸ்சை நான்காகப் பிரித்துக் கூறியது ஸுபாலோபநிஷத்து.
இவைபோன்ற விசேஷங்கள் எல்லாம், அவற்றையும் அவற்றுக்கு அபிமாநி
தேவதைகளையும் தெளிந்து க்ஷுத்ர பலனுக்காக உபாஸநத்திலிழிந்தவர்
களுக்கு அறியப்படவேண்டியவையாம்; நமக்குப் பொதுவாக அசேதநங்
களைக்காட்டிலும் சேதநனுக்கு வாசியை யறிவதற்கு இவ்வளவே போது
மென்றுதான் ஸாங்க்யரும் இருபத்துநாலாகவே பிரித்தார்கள். ஆகையா
லிங்கு விரிவு விடப்படுகிறதென்றபடி. கீழே தொடங்கியபடி எல்லாம்
பெருமானுக்கு அதீனமென்பதையு முணரவேண்டும். அதில் வேறபிமாநி
தேவதைகளை யெல்லாமறிவதைவிட இத் தத்துவங்களுக்கெல்லாம் அபிமாநி
களான நித்யஸூரிகளையும் அவர்கள் ஆயுதங்களாகவும் ஆபரணங்களாகவும்
எம்பெருமான் திருமேனியில் விளங்கிவருவதையும் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில்
1-22ல் கூறியபடி தெளிந்தால் இவற்றுக்கெல்லாம் நாராயணனே நாதனா
வானென்பது விசதமாகு மாகையாலே அவ் அம்சத்தைமட்டும் ஒரு பாட்
டாலே ஸங்க்ரஹித்துக் காட்டுகிறார் இவையெல்லாம் இதி. எல்லா
மென்கிற பதத்தினாலே சப்தரூபமான வேதங்களையும் இருபத்துநாலு தத்து
வத்திலடங்காத தெருள் மருள்களையும் கொள்வது. இவை சேதந விசேஷ
மான சைதந்யத்திலடங்கியவை. பூஷணாதி என்கிற ஆதிபதத்தாலே கருத்
மானையும் அஸ்த்ரபூஷணமாகாத கத்தியின் உறையையும் கொள்வது.

பாட்டின் பொருளாவது—புருடன் — ஜீவர்களுெல்லாம் மணிவரம்
ஆக — கௌஸ்துபமா யிருக்கிறபடியிலும், பொன்னு—அழியாத, மூலப்ர
க்ருதி—இருபத்துநாலில் ஆதிகாரணமான ப்ரக்ருதியானது. மறு ஆக—
ஸ்ரீவத்ஸமென்கிற மறுவாகிறபடியிலும், மான்—மஹானென்கிற தத்துவம்.
தண்டு ஆக—கௌமோதகீ என்கிற கதையாகவும். தெருள்—ஜ்ஞாநமானது
வாள் ஆக — நந்தகமென்னும் கத்தியாகவும், மருள் — அஜ்ஞாநமானது
மறைவு ஆக—அக் கத்தியின் உறையாகவும். மறைவாக என்றவிடத்தில்
உறையாக என்றே பாடமுமுண்டு. ஆங்காரங்கள்-ஸாத்விகம் தாமஸமென்கிற

இருடிகங்கலீரைந்துஞ் சரங்களாக
 இருபூதமாலை வனமாலையாகக்
 கருடனுருடாமறையின்பொருளாங்கண்ணன்
 கரிகிரிமேல் நின்றனைத்துங்காக்கின்றானே.

இரண்டு அஹங்காரங்கள், சார்ங்கம் சங்கு ஆக-சார்ங்கமென்கிற வில்லாகவும் பாஞ்சஜந்மமென்கிற சங்கமாகவும். மனம்-மநஇந்த்ரியம் திவிரி—சக்ரமாகவும். இருடிகங்கள்-ஹ்ருஷீகங்கள் = இந்த்ரியங்கள் ஈர் ஐந்து உம் = பத்தும், சரங்கள் ஆக—அம்புகளாகவும் இருபூதமாலை — பஞ்சதந்த்மாத்த்ரங்கள் பஞ்சபூதங்கள் என்கிற ஸுக்ஷ்ம ஸ்தூல ரூபங்களாய் இருவிதமான பூதங்களின் மாலை = வரிசை வைஜயந்தீமாலைபாகவும். மணிவரமாக என்பது முதலாக இருக்கும் ஆக என்கிறசொற்களுக்கு பொருளாம் என்கிறவிடத்தில் அந்வயமே உரைகளிலிசையப்பெற்றது இவையெல்லாம் அஸ்தரபூஷணமாம்படி வேதத்திற்குப் பொருளான = வேத்திலோதப்பெற்ற என்றபடி கருடன் உரு ஆம் மறையின்—கருத்மானுக்கு அவயவங்களான வேதங்களுக்கு. பொருளாம் கண்ணன் = அர்த்தமாக விளங்கும் க்ருஷ்ணன், கரிகிரிமேல் நின்று—திருக்கச்சியில் அத்திகிரி நுனியில் விளங்காநின்றனுகொண்டு அனைத்தும்—எல்லாவுலகையும் காக்கின்றான் — ரக்ஷிக்கிறான் என்றதாம்.

பொன்னுமூல ப்ரக்ருதி. மஹாதாதிவிகாரங்கள் ப்ரக்ருதியிலே எந்த ப்ரதேசத்திலோ அந்த பாகம் மூலபதத்தால் க்ரஹிக்கப்படும். பொன்னு என்ற பதத்தினாலே அவ்வித கார்யப்ரளயத்திற்கு இடமாக ஸாம்யாவஸ்தமான ப்ரதேசமும் குறிக்கப்படும். ஆங்காரங்கள் மூன்றானாலும் மேலே சார்ங்கம் சங்கு என்று குறிப்பதால் ஸாத்விகம் தாமஸமென்கிற இரண்டைமட்டும் கொள்க. ராஜஸாஹங்காரத்திற்குத் தனியே கார்யமிராமையாலே அது உபேக்ஷிக்கப்படும். ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் பஞ்சபூதங்களுக்குக் காரணமான தாமஸாஹங்காரம் சங்கமாகவும், இந்த்ரியங்களுக்குக் காரணமான ஸாத்விகாஹங்காரம் சார்ங்கமாகவும் க்ரமமாக ஏற்படுவதாலும், பாட்டில் ப்ரக்ருதியினின்று பூதங்கள்வரையில் வரிசையாகச் சொல்வதற்கிணங்க ஆங்காரங்கள் என்கிற பதத்தாலே முதலில் ஸாத்விகத்தையும் பிறகு தாமஸத்தையும் க்ரஹிப்பது உசிதமாகையாலும் இவ்வாறே பொருள் கொள்வது. சில உரையில் ஸாத்விகத்தை சங்கமாகவும் தாமஸத்தை சார்ங்கமாகவும் காண்பது அச்சப்பிழையாம். விஷ்ணுபுராணத்தில் ஸாத்விகம் தாமஸம் என்கிற பதங்களை விட்டு, 'பூதாதியான அஹங்காரம் சங்கமாகவும் இந்த்ரியாதியான அஹங்காரம் சார்ங்கமாகவும் உள்' என்றதினின்றி பூதாதியான தாமஸம் சப்ததந்த்மாத்த்ரத்திற்கே நேராகக் காரணமாகையால் அது சப்ததேஹதுவான சங்கமாகையும் இந்த்ரியாதியான ஸாத்விகம் பத்து இந்த்ரியங்களும் பத்து அம்புகளாகையாலே அம்புகளை விடுவதற்கான சார்ங்கமாகையும் பொருந்துமென்றும் ஸுசிசிக்கப்படலாமென்று ஆராய்க. ஸத்யவ்ரதக்ஷேத்ரத்தில்

என்கிற கட்டளையிலே அறிகை உசிதம்

பிரமன் அநுஷ்டித்த அச்வமேதத்தில், 'புருடன் மணிவரமாக' என்று வேதம் ஓதினவகையில் விளங்கும் பெருமான். ப்ரத்யக்ஷமாகி வரனளிப்பவனாகும் போது இவ்விடத்தில் எப்போதும் எல்லோருக்கும் இவ்வித காட்சி யளித் தருளவேண்டுமென்று பிரமன் ப்ரார்த்திக்க அவ்வண்ணமே ஸ்வயம்வ்யக்த மான பிரான் மூலமூர்த்தியில்போல அஸ்த்ரபூஷணங்களை யணிந்து திகழ்வ தால் அறிஞர்களுக்கு இவனே ஸர்வ ஜகதபிமாநி நித்யஸூரிநாதனென்று தெரியவரும் என்பதைக் குறிக்க 'கரிகிரிமேல்' இத்த்யாதியை யருளினதாம், இப்பாகுரத்தில் காக்கின்றான் என்பது விதேயமாகத் தோன்றினாலும் பிறரறியாத அம்சமே எங்கும் வாக்யத்தில் விதேயமாகிறபடியால் புருடன் மணிவரமாகை என்கின்றமை விதேயமென்று கொள்வது. இனி கரிகிரி மேல் நின்று அனைத்தையும் காக்கின்ற கண்ணன், புருடன் முதலானவை மணிவரம் முதலானவையாக மறையின் பொருளாம் = வேதத்திலறியப்படு கிறான் என்றும் யோஜனை கொள்ளலாம். கண்ணன் என்கிற ப்ரபோக மானது ராமாத்யவதாரங்களைவிட க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் கருடவாகன னாகவே யிருந்த விசேஷத்தையும் வரதராஜனுக்கு கருடோத்ஸவம் சிறப்பா னது என்பதையும் ஆராய்ந்து ஒத்துமையை ரளித்து என்னலாம்.

புருஷாதிகள் கௌஸ்துபாதிகளாகை வீஷ்ணுபுராணத்தின் பொருளே யன்றி மறையின் பொருளாகுமோ என்னில். புராணம் வேதமூலகமாகை யாலே புராணத்தைக் கொண்டே வேதம் அநுமிக்கவேண்டும். அன்றி **सद्येव सोम्येवम आसीदेकमेवाद्वितीय**மென்கிற ஸத்வித்யாவாக்யத்தில் இந்த ஜகத்தானது ஸத்து என்று சொல்லப்படும் ப்ரஹ்மமாக ப்ரளயத்தில் இருந்ததென்றபோது ஸத் என்ற சொல்லில் ப்ரஹ்மத்திற்கு விசேஷணமாக ஜ்ஞாந பலாதி விசேஷ ங்களைப்போலே நித்யவிபூதி பரிஜந ஸ்தாநாதிகளையும் கொள்வது என்று வேதார்த்த ஸங்க்ரஹத்திலே முடிவுக்குச் சிறிது முன்னே நித்யவிபூதி ஸ்தாபந கட்டத்திலே பாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்தார். ஸத் என்பதற்கு ப்ராமாணிகம் என்பது பொருள். எத்தனையோ வஸ்துக்கள் ப்ராமாணிக மாகிலும் இதம் என்ற உலகிற்குக் காரணமாய் உலகோடு அபிந்நமான ப்ரம்மமே ஸத்பதார்த்தத்தில் விசேஷ்யமானாலும் அதற்கு விசேஷணமாக தக்காலத்திலிருப்பதாக ப்ரமாண ஸித்தமானவை யெல்லாம் கொள்ளப் படும், அதனால் அவை தவிர மற்றவையே கார்யமாகுமென்று நித்யவிபூதி முதலானவற்றையே ஸத்பதார்த்தத்தில் சேர்த்திருக்கும்போது ஸ்ருஷ்டியில் மேல் வரும் பூதபௌதிக ஸர்வ கார்யங்களுக்கு அபிமானிகளாகிறபடியால் காரணகோடியில் சேர்ந்த அஸ்த்ரபூஷணங்கள் ஸத்பதார்த்தத்தில் சேர்வது கைமுதிகந்யாய ஸித்தம். ஆகையால் இந்த ப்ரஸித்தமான மறைக்கும் இந்நிலை பொருளாகிறதென்க.

கட்டளை-அளவு : முறை : அறிகை என்பதற்கு முன்புள்ள நிலையை என்கிற சொல் கர்ம. இவ்வளவால் நித்ய ஸூரிகளான அபிமானிகளை

இருபத்துநாலு தத்துவங்களுக்கும் அஃயோய் சரூபமேதம் அவ்வோ லக்ஷணங்
களாலே எரித்தம். அவற்றில் கார்யமான இருபத்துமூன்று தத்துவங்
களுக்கும் இவற்றால் அரஃபங்களானவற்றுக்கும் ஸ்திதியில் வரும் ஏற்றச்
சுருக்கங்கள். புராணங்களிலே ப்ரஸித்தமானபடியே கண்டுகொள்வது.

“**ससत्ताभासकं सखं गुणसखाद्विदक्षणम्**”, “**तमसः परमो घाता**”, “**अप्राकृतं सुखं च**”

அறிவது போதும்; மற்ற அபிமாநி தேவதைகளையும் இக் தத்துவங்களின்
அவாந்தர வகுப்புக்களையும் அறிவது அவச்யமென்று கூறி, அறியவேண்
டும் இருபத்து நாலு தத்துவங்களுக்குமீட்டும் ஸ்வரூபத்தில் பேதத்தைச்
சொல்லவேண்டுமென்று கருதி அதையும் சுருக்கமாக வருளிச்செய்கிறார்.
இருபத்துநாலு இதி. அவ்வோலக்ஷணங்களாலே இதி. மஹத்துக்கு
நேராக அவ்யக்தத்தினின்று உண்டாகையே லக்ஷணம். மஹத்தினின்று
உண்டாகையே அஹங்காரத்திற்கு லக்ஷணம். அதிக ஸத்வகுணமுள்ள அஹங்
காரம் ஸாத்துவிகாஹங்காரம். அதினின்றுண்டாகை இந்த்ரியலக்ஷணம்
என்றவாறெல்லாம் ந்யாயஸித்தாஞ்ஜநத்தில் காண்க இனி இவற்றிற்கு
ஸ்திதியை = ஆயுளை யருளிச்செய்கிறார். இருபத்துநாலு தத்துவங்களில்
காரணத்தினின்று கார்யம் பின்னே வருவதுபோல் காரணத்தில் கார்யம்
லயிக்கிறபடியாலே கார்யத்திற்கு ஸ்திதிகாலம் குறைவு, காரணத்தின்
ஸ்திதிகாலம் அதிகம் என்று பொதுவாக ஏற்றச் சுருக்கமாகும். பெளதிக
வஸ்துக்களிலே ப்ரம்மாண்டம் பிரமனின் ஆயுள்வரையிலுள்ளது அதனுள்
ஏழு லோகங்களில் கீழ்லோகங்கள் பிரமனின் ஒவ்வோர் இரவான அவாந்தர
ப்ரளயத்திலழியும். மற்றவை நிற்கும். ஆயுளுக்கு மநுஷ்யமானம் தேவமானம்
என்றாற்போலே பேதமுண்டு இத்யாதிகளுக்கு புராணம் ப்ரமாண
மென்றபடி.

ப்ரக்ருதிக்கு ஸர்வகால ஸ்திதிபோல் ஸர்வதேசஸ்திதியும் உண்டென்று
ப்ரமிக்க வேண்டா என்ற கருத்தாலே யருளிச்செய்கிறார் ஸ்வஸத்தேத்யாதி.
ப்ரக்ருதிக்கு அந்தம் பரிச்சேதமில்லை. இத்தனை யோஜனை தூரமென்றாற்
போல் அளவெண்ணிக்கையுமில்லை என்று ஜிதந்தேவாக்யம் கூறுவதால்
அதை எங்கும் பரவினதாகக் கொள்ளவேண்டும் பரமபதமும் ப்ரக்ருதியின்
ஒரு பாகமாகலாமே. லீலாவிபூதிக்கு உபயோகப்படுவதே மூன்று குணங்
களின் கலந்த பாகம். சுத்த ஸத்தவமான ப்ரக்ருதி பாகமே பரமபதம் என்
றது கேட்பவருடைய அபிப்ராயம். இதற்கு விடை பெளஷ்கரஸம்ஹி
தையில் (25-42) ஸ்வத்தாபாஸகமான அதாவது ஸ்வயம்ப்ரகாசமான.
இப் பதத்திற்கு வேறு ஜ்ஞாநமூலகமாகவன்றி தன்னுடைய இருப்பைப்
பற்றிய வ்யவஹாரத்திற்குத் தானே காரணமாகின்ற என்பது பொருள்.
குணஸத்வாத் என்பதற்கு குணமான ஸத்வத்தையுடைய என்று பஹு
வ்ரீஹி. நித்யவிபூதியிலுள்ள ஸத்வமும் குணமேயாகையால் குணபதத்தால்
அத்தை விலக்க முடியாதென்னில், குணபதத்திற்கு உபஸர்ஜநமான;
ஒன்றோடு கலந்த; ரஜஸ்தமோமிச்ச்ரமான என்று பொருளாகையால் அப்படிப்

பட்ட ஸத்வமுடையது மூல ப்ரக்ருதியே ஆகும். இங்கே சிறிது விமர்சிக்க வேண்டும் ஸத்வ ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களே த்ரவ்யமென்கிற ஸாங்க்ய மதத்தை விட்டு ஒரு த்ரவ்யத்திற்கு அவை மூன்றும் குணங்களேயென்று உபநிஷத் தோ.ஸாங்க்யாதி சாஸ்த்ரங்களைக் கொண்டு ஸ்தாபித்திருக்கிறோம். அது போல் நித்ய விபூதியைக்காட்டிலும் அதினுடைய குணமாகிற ஸத்வம் வேறு என்று எதற்கிசைய வேண்டும் நித்யவிபூதிக்கு ஒரு ஸமயமாவது வேறு குணம் வருவதாயிருந்தால் அல்லது தேசடேதேந சுத்த ஸத்வ குணத்தில் ஏற்றத்தாழ்விருந்தால் அதை குணமாகக் கொள்ள நேரும். அந்த குணத்திற்கிருக்கும் ஸ்வபாவத்தை அந்த த்ரவ்யத்திற்கே நேராக இசைந்து த்ரவ்யமே ஸத்வமாகச் சொல்லப்படுகிறது என்று கூறினால் லாகவமுண்டு. இந்த பெளஷ்கரவசநமும் அப்போது ஸ்வரஸம். த்ரவ்யமான ஸத்வம் ஸ்வயம்ப்ரகாசம், அது குணமான ஸத்வத்தையுடையதன்று. குணமான ஸத்வத்தையுடையது ப்ரக்ருதி. அங்குள்ள ஸத்வம் ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் போல் குணமாயிற்றே. ஆகையால்தான் குணபத ப்ரயோகம். நித்யவிபூதி ஸ்வயம்ப்ரகாசம், ப்ரக்ருதியானது ஐடம் என்கிற வைலக்ஷண்யம்போல் ஓரிடத்தில் ஸத்வம் த்ரவ்யம். ஓரிடத்தில் குணம் என்கிற வைலக்ஷண்யமும் சொல்லலாம். இப்போது அர்த்தக்லேசமில்லை. லாகவயுக்தியைத் துணையாகக் கொண்ட இந்த வசநத்தை ப்ரதாநமாக்கி நித்யவிபூதி ஸத்வத்தை அதன் குணமாகக் கூறும் வாக்கியமுண்டாகில் அது ப்ரக்ருதி ஸாம்யவாஸனையாலே வந்ததென்னலாமே என்றவாறு ஆனாலும் சுத்த ஸத்வத்தையும் குணமாகவே ஸம்ப்ரதாயத்தில் கொண்டிருப்பதால் அதற்கான வாக்கியங்கள் ப்ரபலங்கள் என்று அபிப்ராயம் கூறுக.

தமஸ: பரம:-“தம: பரே தேவே அகிம்வதி” என்று தமஸ்ஸென்னப்பட்ட ப்ரக்ருதியைக்காட்டிலும் மேலிடத்திலிருக்கும் வானா—ஸ்ருஷ்டிப்பவன் சங்க சக்ரகதா தரன் என்றான் மந்தோதாரி வில்லும் கையுமான மஹாவீரனைக் கண்டு. இங்கு இவன் வில்லும் வானும்மட்டும் கொண்டிருந்தாலும் பரமபதத்தில் சங்கசக்ரகதைகளையும் அணித்திருக்கிறான் என்றதாம். இவ்வசநத்தாலும் ப்ரக்ருதியைவிட நித்யவிபூதி வேறென்று தெரியும். ஏன் இப்படி? ஒரே த்ரவ்யத்தில் மூன்று குணங்களுள்ள பாகம் வேறு. சுத்த ஸத்வமுள்ள பாகம் வேறு. அந்த பாகம் ஸ்வயம்ப்ரகாசம், இந்த பாகம் ஐடம் என்னலாமே. தமஸ: பரம: என்றவிடத்திலும் தமோகுணமுள்ள பாகத்தைக்காட்டிலும் மேல்பாகத்திலிருப்பவன் என்னலாமே என்ன, அதற்காக அப்ராக்ருதமென்ற வாக்கியமெடுத்தது. தேவர்களாலே = நித்ய ஸூரிகளாலே தொழுது புகழப்படும் அப்ராக்ருதமான இடம் என்றதே பரம பதத்தை ப்ராக்ருதமன்று என்றதால் ப்ரக்ருதி த்ரவ்யத்தைவிட இது வேறு என்றதாம். மேலும், நித்யா ஸததவிக்ரியா—ப்ரதிஷ்டுணம் பரிணமித்துக்

इत्यादिकளாலே தமஸ்ஸுக்கு மேலான தேவவிசேஷம் सिद्धிக்கையாலே, “अनन्तस्य न तस्यान्तरसङ्ख्यानं वाऽपि विद्यते । तदनन्तमसङ्ख्यातप्रमाणं चापि वै यतः ॥” इत्यादிகள் நியதிவிமூதியால் अवच्छिन्नமல்லாத ப்ரதேசத்தாலே மூலமகதிக்கு அநந்யம் சொல்லுகின்றன.

त्रिगुणद्रव्यத்துக்குப் प्रवृत्तिமேடம் பத்தசேதநருடைய भोगापवर्गங்களுக்கும் ஈச்வரனுடைய லீலாரஸத்துக்குமாக ஸமமாகவும் விஷமமாகவும் परिणाम-सन्तதியை யுடைத்தாய் देहेन्द्रियादिरूपத்தாலே அவ்வோ வ்யாபாரங்களையும் பண்ணுகை. இது ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களை யிட்டுப் பத்தர்க்குத் தத்த்வங்களி லுண்மையை மறைத்து விபரீத ஜ்ஞானத்தை யுண்டாக்குகிறது भोगार्थமாக. இதுதானே अपवर्गार्थமாக सर्वविवृष्टியாலே தத்த்வங்களை यथावत् ப்ரகாசிப்பிக்கிறது. இவையெல்லாம் ஈச்வரனுக்கு லீலாரஸாவஹமாயிருக்கும்.

शुद्धसर्वத்துக்கு स्वरूपமேடம் ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களோடு கலசாத सर्वगुणाभ्य

கொண்டே அஸ்திரமான பரிணாமங்களை யுடையதாய் ரூபரஸாதிகளும் தேசமுமில்லாத ஸமஷ்டி. ஸ்ருஷ்டிக்குட் படாத ப்ரக்ருதி பாகமானது நித்ய பஞ்சபூத நித்யமண்டப கோபுர நித்ய நாநாவிக்ரஹாதி ரூபமாயுள்ள நித்ய விபூதியாகுமோ. ப்ரக்ருதியும் அத்தகையதும் ஒன்றாகாது. அந்த ப்ரக்ருதியில் நித்யஸூரி முதலானவர்கள் தங்க இடமில்லை. இது ஸுரைர்வந்த்யமென்ற விடத்தில் குறித்ததாம். இப்படி நித்யவிபூதியானது ப்ரக்ருதியைக்காட்டி லும் வேறென்று ஸித்தித்ததால் ஜிதந்தேவாக்யத்தில் இதை அநந்தமென் றது மேல்திக்கு நீங்கலாக மற்ற திக்குகளில் ப்ரக்ருதிக்கு பரிச்சேதமில்லை— என்கிற கருத்தினாலாகும்

இவ்வளவால் த்ரிகுணத்ரவ்யத்திற்கு ஸ்வரூபபேதம்சொல்லப்பட்டது இனி ப்ரவ்ருத்தி பேதம் சொல்லப்படுகிறது त्रिगुणेति. முன்னமே ஸமவிஷமபரிணாமங்களாகிற ப்ரவ்ருத்திபேதம் சொல்லப்பட்டது. ஆனாலும் தேவேஹந்த்ரிய விஷயங்களாக மாறி ஸம்ஸாரிகளுக்கு போதமோக்ஷங்களையும் ஈச்வரனுக்கு லீலாரஸத்தையும் உண்டுபண்ணுமென்பது இங்கே கூறப்படும். ஒன்றே விருத்தமான போகமோக்ஷங்களிரண்டையும் தருமோ என்ன விவரிக்கிறார் இது இத்யாதியால், ஸத்வம் தத்த்வஜ்ஞாநத்திற்குக் காரணமானாலும் ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களின் எழுச்சியில் இது அவற்றுக்கு அடங்கும். தனக்கு எழுச்சி வந்தபோது தத்த்வஜ்ஞாந காரணமாகி மோக்ஷார்த்தமாம். ஓரம்சம் போக காரணமாய் மற்றுரம்சம் மோக்ஷகாரணமாயிருப்பதுபோல் மூன்றாவது அம்சமான மற்றுரம்சம் ஈச்வரலீலாரஸத்திற்கே காரணம் என்று நினைக்க வேண்டா. போகமோக்ஷார்த்தமான இரண்டம்சங்களான எல்லாமே லீலாரஸகாரண மென்றபடி. शुद्धेति. கீழே சுத்தஸத்வப்ரஸ்தாவம் இரண்டிடத் தில், அது ஸ்வயம்ப்ரகாசமென்றும் ப்ரக்ருதியைக்காட்டி லும் வேறு என்றும் ஸ்தாபிப்பதற்காக ப்ராஸங்கிகமாகும். இப்போது ஸ்வஸ்தாநத்தில் அதற்கு ஸ்வரூபஸ்திதி ப்ரவ்ருத்தி பேதங்கள் கூறப்படுகின்றன. ப்ரக்ருதியினுடைய

மாயிருக்கை. இதின் स्थितिசெதம் நித்யமான मण्डपगोपुरादிகளிலும், ஈச்வரனுடையவும் நித்யருடையவும் विग्रहविशेषங்களிலும் நித்யமாயிருக்கும். நித்யருடையவும் முக்தருடையவும் ஈச்வரனுடையவும் அநித்யேச்சையாலே வந்த विग्रहादிகளில் அநித்யமாயிருக்கும். இதின் प्रवृत्तिசெதம் இவர்களுடைய இச்சைக்கீடான परिणामादிகளாலே சேஷிக்கு भोगोपकरणமாயும் शेषभूतனுக்குக் कैङ्कर्योपकरणமாயும் நிற்கை.

காலத்துக்கு स्वरूपசெதம் ஜடமாய் विभुவாயிருக்கை. இதின் स्थिति कालावच्छेदமில்லாமையாலே निश्चியாயிருக்கும் இதின் प्रवृत्तिசெதம் कलाकाष्ठादिविभागத்தாலே सृष्ट्यादிகளுக்கு உபகரணமாயிருக்கிறபடியிலே கண்டுகொள்வது.

இத் த்ரவ்யங்களெல்லாம் ஸ்வரூபேண நித்யங்களாயிருக்கும். नामान्तरஸ்திதியும் நித்யமே. ஆனால் அங்குள்ள போக்யபோகோபகரண போகஸ்தாநங்கள் நித்யங்களல்ல. நித்யவிபூதியில் வைகுண்டலோகமுள்பட அநந்தநித்யங்களிருப்பதால் அவற்றினுடைய ஸ்திதியும் நித்யம் என்கிற சிறப்பாம். அதனால்தான் இதற்கு நித்யவிபூதி என்று பெயர். ஆனாலும் அங்கும் அநித்யங்கள் அநந்தங்கள் என்கிறார் நித்யருடையவும் இதி. இப்படி புதிய பரிணாமங்களுமுண்டாகையாலே ப்ரவ்ருத்தியும் ஸித்திக்கிறது. இதற்கு பேதம் = வைலக்ஷண்யமென்னவெனில் — ப்ரக்ருதியில் ப்ரவ்ருத்திகர்மாதிநமாகும். இங்கு இச்சாதிநம் அங்கு லீலாரஸதேஹது. இங்கு போகரஸதேஹது. அங்கு ஜீவர்களுக்கு ஸுகதுக்க ஸாதநமாகும். இங்கு எல்லோரும் சேஷர்களாகத் தங்களை நினைத்திருப்பதால் அவர்களுடைய பலன் ப்ரதானமல்லவாகையால் கைங்கர்யத்திற்கே உபகரணமாகுமென்க.

மேலே காலத்திற்கு ஸ்வரூபஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகளைக் கூறுகிறார். ஸ்வரூபத்தில் இதற்கு வைலக்ஷண்யத்தை, ஐடத்வத்தையும் விபுத்வத்தையும் சேர்த்துத் தெளியவேண்டும். ஐடத்வம்மட்டுமாகில் அது ப்ரக்ருதிக்குமுண்டு; விபுத்வம் மாத்ரம் ஈச்வரனுக்குமுண்டு. இரண்டும் சேர காலத்திற்கு லக்ஷணமாகும். கலேதி. கலாதி பரிணாமங்களும் ப்ரவ்ருத்தியாகும். ப்ரக்ருதியில் ஸகல கார்யங்களும் காலாதிநமாகையால், “ப்ரஹ்மா தக்ஷாதய: கால:” என்கிற விஷ்ணுபுராணவசனப்படி அவற்றுக்கு உபகாரணமாகையும் ப்ரவ்ருத்தியாம்.

இப்படி எல்லாவற்றிற்கும் ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகள் விவரிக்கப் பெற்றன. இவற்றிற்கு ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகளைப் போல் நாசமும் ஈச்வராதிநமாகையால் அதை ஏன் சொல்லவில்லை. கீழே ப்ரவ்ருத்தி என்பது நிவ்ருத்திக்கும் உபலக்ஷணமென்று சொன்னோமே என்னில், அந்த நிவ்ருத்தியானது ப்ரவ்ருத்யபாவமோ நிவ்ருத்திஸங்கல்ப்பமோ ஆகுமே யல்லது வஸ்துநாசமாகாதே என்ன அருளிச்செய்கிறார் இத்தாவ்யமிதி. நமது ஸித்தாந்தத்தில் த்ரவ்யமெல்லாம் நித்யமாகையாலே நாசமில்லை யாகையால் நாசத்தைக் கூறவில்லை. அப்போது உலகிலந்தந்த வஸ்து

भजनाहविस्थाविशेषविशिष्टतयையिட்டுச் சிலவற்றை அறித்யங்களென்கிறது. அழிந்ததோடு ஸஜாதீயங்களான अवस्थातरங்கள் மேலும் முழுக்க வருகையாலே प्रवाहनित्यங்களென்று சொல்லுகிறது.

வுக்கு அல்லது ஐகத்துக்கே நாசம் சொல்வது கூடுமோவென்னில் உத்தரம் நாமாந்தரேத்யாதி. த்ரவ்யம் நித்யமாயினும் அதில் வெவ்வேறு அவஸ்தைகள் வந்துகொண்டிருக்கும். உதாஹரணம். மண்ணுண்டை குடமாகிறது. உடைந்தால் ஓடு குர்ணம் தூள் என்றவாறாகும். இப்படி வெவ்வேறு பேர் பெறும்படியான அவஸ்தையோடு சேர்ந்த த்ரவ்யத்தை கார்யமென்கிறது. அதற்கழிவுண்டு-உண்டையழிந்தது குடமழிந்ததென அநுபவஸித்தமிதே. முன் த்ரவ்யத்திற்கு நாசமில்லை யென்றதற்கு. த்ரவ்யஸ்வரூபத்திற்கு உத்தரகாலாஸம்பந்தமில்லை என்று பொருள். இங்கே நாசமென்பது பூர்வாவஸ்தா விரோதி உத்தராவஸ்தை இப்படி அவஸ்தை மாறுவதால் அறித்யமென்கிறது. ஆனாலும் இந்த நாசத்தையாவது த்ரவ்யத்திற்குச் சொல்ல வேண்டாவோ எனில், பரிணாமங்களெல்லாம் ப்ரவ்ருத்தி சப்தார்தமாகையாலே இவை சொல்லப்பட்டனவேயாம். இப்படி வஸ்துக்கள் அறித்யமாகில் நித்யமான வேதம் இவற்றைச் சொல்லக்கூடுமோ. சொன்னால் அறித்யார்த்த ஸம்யோகமென்ற தோஷமேற்பட்டு அதுவும் அறித்யமாகுமே. அறித்யமானாலும் ப்ரவாஹநித்யங்கள் என்னில், இது தவறு. ப்ரவாஹம் நித்யமாகிலன்றோ அது போலிவை நித்யமாகும் என்ன, உத்தரம் அழிந்ததோடு இதி. ப்ரவாஹம் மேன்மேல் ப்ரவஹிக்கிரூப் போலே இவையும் மேல்மேல் ப்ரவஹிக்கிறபடியால் நித்யமாகும். சில காலம் ஆற்றில் ப்ரவாஹமில்லாமற்போனாலும் வருஷந்தோறும் ப்ரவாஹம் வருகிறபடியால் ப்ரவாஹம் நித்யமென்கிறது. அதுபோல் ஐங்கமஸ்தாவராதி வஸ்துக்களில் அந்தந்த வ்யக்தி அழிந்தாலும் அதே ஜாதியில் வேறு வ்யக்தி வந்து கொண்டே யிருப்பதால் இவையும் நித்யம். சில காலம்மட்டும் தொடர்ந்து வந்து பின்னே எப்போதும் இதைப் போன்ற வஸ்து வாராதாகில், அது ப்ரவாஹ நித்யமாகாது. ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் இருந்து ப்ரளய காலத்திலிராமற்போனாலும் மறு ஸ்ருஷ்டியில் வருகிறபடியால் எல்லாம் நித்யமே, வஸந்த ருதுவில் உண்டாகுமவை வேறு ருதுக்களி லீல்லாமற்போனாலும் மேன்மேல் வஸந்தருதுக்களில் வருகிறபடியால் ப்ரவாஹ நித்யமே யல்லவோ, ஆக ப்ரவாஹநித்யத்வமாவது தான் அழிந்தாலும் தனக்கு உத்தரகாலமெல்லாம் தனக்கு ஸஜாதீயமேதேனும் இருக்கை என்னவொண்ணாதே, ஸ்ருஷ்டிக்கு உத்தரமான ப்ரளயத்தில் ஸஜாதீய வஸ்துவில்லையென்றாலும், குற்றமில்லை. ப்ரவாஹ நித்யத்வமாவது ஏகஜாதியமான வ்யக்திகளெல்லாம் தமக்கு உத்தரகாலத்தில் தஜ்ஜாதீய வஸ்துவை உடைத்தாயிருக்கை. तज्जातीयप्रवाहनित्यत्वं नाम तज्जात्याध्यापकतदुत्तरकालीनतज्जातीयकत्वम्। न तु तदुत्तरकालत्वस्यापकतज्जातीयकत्वम्. ஆகையால் முழுக்க என்பதற்கு

இப் பதார்த்தங்கள் எல்லாவற்றினுடையவும் **सकृदस्य निमृशे** எங்கள் ஈச்வரனுக்கு ஸ்வாதீநங்களாயிருக்கையாலது-**ईश्वरस्य** யையும் **ईश्वरे** னையும் மொழிய இவற்றுக்கு ஸத்தாதிகள் கூடாதொழிகை. ஆகையால் ஸமஸ்த வஸ்துக்களுக்கும் **समावसिद्धा** வுமும் **ईश्वरे** னாயும். இத்தாலே ஈச்வரனுக்கும்

ஒவ்வொரு உத்தரகாலத்திலும் என்று பொருளல்ல அந்தந்த வ்யக்தியின் காலத்திற்குப் பிற்காலத்திலும் என்று பொருள்.

மோக்ஷத்தில் தர்மபூத ஜ்ஞாநவிகாஸம் என்ற அவஸ்தை யுண்டானதே பின்னே எப்போதுமிருப்பதால் ப்ரவாஹ நித்யமாகாது ஒரு க்ஷணத்திலும் அவஸ்தாந்தரமில்லையே. ஒரே அவஸ்தை தானே. பிண்டத்வம் வரத்வம் சூர்ணத்வம் இத்யாதி விஜாதீய அவஸ்தையாகில் ப்ரவாஹ நித்யமென்ப தில்லை. ஆகையால் ஸஜாதீயங்களான என்ற விசேஷணம். ப்ரதாந ப்ரதி தந்த்ராதிகாரத்தில் ஸ்வரூபஸ்த்திதி ப்ரவ்ருத்திகளுக்கு ஸங்கல்பாதீநத்வமும் சொல்லப்பட்டதே. இந்த ஸம்ப்ரதாய ஸ்ரீஸுலக்தியில் ஸ்வாதீந என்று ஸங்கல்பாதீநத்வத்தை விட்டது ஏன் என்ன. ஸ்வாதீநபதத்தில் அதுவும் கருதப்பெற்றதே யென்கிறார். **यदि ईश्वरस्य ईश्वरेणा च न स्यात्, एषा सकृदस्य निमृशे च न स्युः** என்று தர்க்கரூபமாக ப்ரயோகிக்க வேண்டும். இது நித்யவஸ்துவின் ஸத்தாஸ்திதிகளுக்கும் வரும்.

ஸ்வரூப பதத்திற்கு ஸ்வரூபநிருபக தர்மங்களோடும் நிருபிதஸ்வரூப விசேஷணங்களோடும் சேர்ந்த தர்மி என்றர்த்தமாகையால் அந்த தர்மங் களைச் சேர்ந்த ஆநுகூல்யாதி தர்மங்களை மேலே விசாரிக்கிறார் ஆகையால் இதி. இவ்வாநுகூல்ய விசாரம் கீழே தர்மபூதஜ்ஞாநத்தின் ப்ரவ்ருத்தியான போகத்தை விசாரிக்கும்போதே செய்யப்பட்டிருப்பதால் மீண்டும் இங்கு எதற்கு எனில், அங்கே ஆநுகூல்யாநுபவம் ப்ராநிகூல்யாநுபவமென்கிற போகவிபாகத்திலே நோக்கு. ஆநுகூல்யம் ஸ்வாபாவிகம் என்பதை எரித்த மாகக் கொண்டு அங்கே அது சொல்லப்பெற்றது. இங்கே எது ஸ்வாபாவிகம், எது ஒளபாதிகம் என்பதை ஸ்தாபிப்பதற்காக இவ் விசாரம். எல்லாம் ஈச்வரேச்சாதீநமென்றால் வஸ்துக்களுடைய ப்ராநிகூல்யம்போலே ஆநு கூல்யமும் ஈச்வரேச்சாதீநமாகையால் ஸ்வாபாவிகமாகுமோ. இச்சை யென் கிற உபாதி மூலமாகத் தானே அது ஏற்படுகிறது என்கிற கேள்விக்குப் பரிஹாரமாக ஆகையால் இதி. ஸ்வாபாவிகமாய்க் கொண்டே இச்சா தீநமூலமாகலாம். கர்மாவைப் போன்ற நிலையில்லாத காரணத்தினால் சில ஸமயம்மட்டும் வருவதே ஒளபாதிகமாகும். ஈச்வரேச்சை அத்தகைய உபாதி யன்றென்றபடி. மேலும் இவ்வாக்யத்துக்குக் கருத்தாவது-ஈச்வரேச்சாதீநமல் லாமல் ஈச்வர ஸத்தாதீநமாகமட்டும் கொண்டால் ப்ராநிகூல்யந்தான் ஸ்வா பாவிகமாகட்டுமே என்று கேள்வி எழும். இச்சாதீநமென்றால் தனக்கொன்று ப்ரநிகூலமாக வேண்டுமென்று இச்சிக்கமாட்டானாகையாலே ஆநுகூல்யமே

நித்யருக்கும் முக்தருக்கும் ஸர்வமு மநுகூலமாயிருக்கும். பத்தருக்குக் கர்மாநு
ரூபமாகப் புருஷபேதத்தாலும் காலபேதத்தாலும் இவற்றில் **பாதிசூயங்களும்**
அபாதிசூயங்களும் நடவாறிற்கும். இப் பத்தர்தங்களுக்கும் **சாமசுவரம் சரீரம்**
அநுகூலமாக ஈசுவரேஞ்சிதம். இப்படி அநுகூலமான ஆத்மஸ்வரூபத்தோடே
அகவசம்த்தாலும் கர்மவசத்தாலுமிதே **ஹேயமான சரீரம் சானீரருக்கு**

ஸ்வாபாவிகமாகிறது. ஆகையால் இச்சாதீநத்வமும் ஸம்ப்ரதாய ஸ்ரீஸூக்
திக்கு அர்த்தமென்று ஸ்தாபித்தபடி இப்படி தனக்கு எல்லாமநுகூலமான
படியால் தன்னோடு **மோ** ஸாம்யங்கொண்ட நித்யருக்கும் முக்தருக்குங்கூட
எல்லாம் அநுகூலமாகிறது. ஸர்வமும் என்றவிடத்தில் ஸர்வதா என்றும்
சேர்க்க. இப்படி ஆநுகூல்யம் ஸ்வாபாவிகமாகில் ஸம்ஸாரிகளுக்கு இது
தோன்றாமல் இல்லாத ப்ராதிகூல்யம் தோன்றுவதேன் என்பதன்மேல்
பத்தருக்கு இத்யாதி. காலபேதத்தாலும் என்பதோடு தேசபேதத்தாலும்
என்பதையும் சேர்ப்பது. ப்ராதிகூல்யங்களும் இத்யாதியோடு உதாஸீ
நத்வத்தையும் சேர்க்க. இவை முன்பே சொல்லப்பட்டன. பலவித ப்ராதி
கூல்யாதிகளைக் கருதி பன்மை. அல்பாநுகூல்யம் என்றதன் கருத்து வஸ்துக்
கள் எம்பெருமானுக்கு சேஷமென்கிற அறிவின்மேலான ஆநுகூல்யமே
மேலான ஆநுகூல்யம் அவ்வறிவில்லாதபோது எவ்வளவு நன்மை ஏற்பட்டா
லும் அந்த ஆநுகூல்யம் அல்பமே என்றதாம். ஈசுவராதிகளுக்குப்போல் ஸம்
ஸாரிகளுக்கு எப்போதும் நுகூலமாயிருப்பது ஏதேனும் உண்டா என்பதற்கு
உத்தரம் இப்படி இதி. அந்தந்த ஆத்மாவுக்கு அததன் ஸ்வரூபம் என்றமநு
கூலமே. இந்த ஆநுகூல்யமும் **யதாவஸ்யத சாமசரூப மாவஞ்சேவஜ்ஞானமின்றி** அநுப
விக்கப்படுகிறபடியால் மந்தாநுகூல்யமே. எல்லாமறிந்த பிறகு பெறப்படும்
ஆநுகூல்யம் பூர்ணமாம். **விரோதபரிஹார** க்ரந்தத்தில் மந்தாநுகூல்யமென்று
அருளியதும் இதே கருத்தாலேயாம். இப்படி எப்போதும் ஆத்மா அநுகூல
மாகத் தோற்றுவதானால் ப்ராதிகூலமான தேஹத்தோடு ஆத்மாவையொன்றாக
எப்படி ப்ரமிக்கிறான் என்றால் உத்தரம் இப்படி இத்யாதி. தேஹத்தில்
ப்ராதிகூல்யத்தை க்ரஹிப்பதற்கு முன்னே பூர்வகர்மாதிநமாய் தேஹத்திற்
கும் ஆத்மாவுக்குமுள்ள விருத்த ஆகாரத்தை க்ரஹிக்காமையினால் ஆத்மா
வோடு தேஹத்தை ஒன்றாக ப்ரமிக்கிறான். அதனால் ஆத்மாவிலுள்ள ஆநு
கூல்யம் தேஹத்திலே ஏறிடப்படுகிறது. இது க்ருஹகேசுத்ராதிகள் தனக்கு
நன்மை செய்வதால் அவற்றில் வந்த ஆநுகூல்ய புத்தியைப் போன்றதன்று.
தேஹத்தில் அத்தகைய புத்தி நல்ல தேஹம் பெற்ற சில விவேகிகளுக்கிருக்க
லாம் எல்லோருக்கும் அந்த தேஹத்திலுள்ள ஆநுகூல்ய புத்தியானது
ஆத்மாவின் ஆநுகூல்யத்தை ஏறிட்டுவந்ததேயாம். இனி ஜ்ஞாநமில்லாத
வர்களுக்குப்போலே ஜ்ஞாநமுள்ளவர்களுக்கும் நித்யமுக்தர்களுக்குப்போல்
தேஹாதிகளிலும் பகவச்சேஷத்வ ஜ்ஞாநத்தினாலே ஆநுகூல்ய புத்தியுண்டா

அநுகூலமாய்த் தோற்றுகிறது. இவற்றுக்குக் கமோபாசிகமான மதிகூலரூபத் தாலே சூசுஜுவைப்பற்ற த்யாயாவம். சாமாவிகமான அநுகூல ரூபத்தாலே முக்தனைப்பற்ற அவைதமக்கே உபாடியாவம். பஹுக்ரமமகாரயுகனாய்க் கொண்டு தனக்கென்று ஸ்வீகரிக்குமவை யெல்லாம் ப்ரதிகூலங்களாம். சரூபநாமம் பிறந்து ஸ்வாமிசேஷமென்று காணப்படுக்கால் எல்லாம் அநுகூலமாம். இவ் வர்த்தம் பரிபூர்ணவானுபவம் சொல்லுமிடத்திலே பரக்கச் சொல்லக்கடவோம்.

கலாமே. இப்படியிருக்க முமுகுஷுக்கள் தேஹத்தைவெறுப்பது தகுமோஎன்ன, உத்தரம் இவற்றுக்கு இதுபாதி. முமுகுஷுக்கள் ஸம்ஸாரிகளானபடியால் பூர்வ கர்ம வசத்தாலே தேஹம் இவர்களுக்கு பல ப்ரதிகூலங்களைச் செய்வதால் தேஹமுள்ள வரையில் அவை நிவர்த்திக்கப்படாவாகையால் த்யாஜ்யமாகும். முக்தனை பிறகு ப்ரதிகூலமான கர்மஸம்பந்தமில்லையாகையால் அவைவெறுக் கப்படா. அவைதமக்கே உபாதேயத்வமிதி. ப்ராக்ருதமான தேஹாதிகளை ஷடூர்கள் போல் இவன் எடுத்துக் கொள்ளவில்லையே. அவ்வாறிருக்க எப்படி உபாதேயத்வம் சொல்லப்படுகிறதென்னில். முன் வெறுத்த தேஹாதிகளையே ஸர்வஜ்ஞனை முக்தன் நாம் இந்த தேஹத்தோடு முன் இருந்தோம் என்று ப்ரத்யக்ஷத்தாலே க்ரஹிக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காமல் தனக்கு இவை முன்னே இருந்தது தகும் என்று அபிநந்திக்கிறானாகையாலே உபாதேயமென்றது என்க. இப்படியே ஈசுவரனுக்குப் போலே முக்தர்களுக் கும், 'அந்தந்த ஸம்ஸாரி பெற்ற ப்ரதிகூலாம்சங்கள். கர்மாதீநமாகையாலே தகும்' என்றே புத்தி யிருப்பதால் அப்படி நினைப்பதும் உபாதேயத்வமாம்.

ஆகில் முக்தரைப் போலே ஸ்வாபாவிக ஆநுகூல்யம் தெரிந்த ஜ்ஞாநி யான ஸம்ஸாரிகளுக்கு எல்லாம் உபாதேயமாகலாமே. அத்ருஷ்ட வசத்தி னாலே எல்லாம் ப்ரதிகூலமாகாமல் அநுகூலமாய் அமைந்து வாழும் ஜ்ஞாநிகள் எதையும் விரக்தி யின்றி ஸ்வீகரிக்கலாமே என்ன உத்தரம் அஹங்காரேத்யாதி ஸம்ஸாரியாயிருக்கும் போது எப்படிப்பட்ட ஜ்ஞா நிக்கும் அஹங்காரமமகாரத்தொடர்ச்சி யிருக்கும். அவனுடைய பரிஜநங் களுக்கும் ஸ்வப்ரயோஜநாபேகையிலல்லாமலே பரிசர்யையில் ப்ரவருத்தி யென்பது நிச்சயிக்கலாகாது. இப்படி க்யாதிலாப பூஜாதிகளில் ஸந்தோஷம் இயற்கையில் வருவதால் ஸம்ஸாரத்தில் ஸ்திதியை ஜ்ஞாநி எப்போதுமே ப்ரதிகூலமாக நினைக்கவேண்டுமென்றபடி. இது எல்லாம் ஸ்வாமியான திருமாலுக்கு சேஷம் என்பதை ப்ரத்யக்ஷமாக அறியாமையால் வருவதாகும். சாஸ்தரமூலமான ஜ்ஞாநம் மட்டும் போதாது. ஸர்வம் ஸ்வாமிசேஷமென்று முக்தியில் காண்கிறபோதே எல்லா மநுகூலமாகும். தேஹத்தைக்காட்டிலும் ஆத்மா வேறு நித்யம் என்கிற ஸ்வரூபஜ்ஞாநமில்லாமல் தேஹமானநான் ஸ்வாமி சேஷம் என்று நினைத்தானால் தேஹபோஷணாதிகளிலே இழிவான்.

கடர்ஞான விற்பம்" என்றும் 'அமலன்' என்றும் இத்யாதிகளாலே ஆழ்வார்கள் அநுஸந்தித்தார்கள். மற்றும்ள்ள குணங்களும் விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஈசுவரனுக்கு நிரூபிதஸ்வரூபவிசேஷங்களாயிருக்கும். இக் குணங்களில் ஜானகீஸ்வரீயிஷக்திஜேசுக்களென்று ஆறு குணங்கள் பரவோபயுகங்களாயிருக்கும்; சௌக்யவாசஸாதிகள் சௌக்யோபயுகங்களாயிருக்கும். இக் குணங்களெல்லாம் ஸர்வகாலத்திலும் சரூபாபிதங்களாயிருக்கும். பரவ்யூஹாதிவிபாகங்களில் குணநியமம் சொல்லுகிறதெல்லாம் அவ்வோ ரூபங்களை அநுஸந்திப்பார்க்கு ஸர்வேசுவரன் ஆவிஷ்கரிக்கும் குணவிசேஷங்கள் சொல்லுகைக்காகவத்தனை, ஔபநிஷத்வித்யாவிசேஷங்கள்தோறும் மனசுசேயகுணவிசேஷங்கள் நியதங்

திருப்பதால் அஜ் ஜீவாத்மாவையும்விட பெரிதாய் ஜ்ஞாநஸ்வரூபமாயிருப்பவனே என்றதால் அநந்தஜ்ஞாந-ஆநந்த ஸ்வரூபத்வம் ஸ்பஷ்டமாயிற்று. கடராவது சர்மபூதஜ்ஞாநம். அமலன் என்பது திருப்பாணுவாரின் 'அமல னுதிபிரான்' என்ற ப்ரபந்தத்தின் முதல் சொல்லாகும். அகில ஹேயப்ரத்ய நீகன் என்பது பொருள். இத்யாதிகளாலே என்பதற்கு மற்றும் பல வாக்கியங்களாலும் என்பது பொருள், இவ் வாக்கியத்திலே இத்யாதி என்ற சொல்லேபோதுமாகையால் 'என்றும்' என்கிற சொற்கள் இராமலிருக்கலாம். நிருபிதஸ்வரூப விசேஷணங்களான குணங்களை இருவிதமாகப் பிரிக்கிறார் இக்குணங்களை இதி. பரத்வமாவது-மிக்கவுயர்ந்த நிலை; ஸௌலப்யமாவது-எல்லோரையும் கிட்டியிருப்பது. அவதாரங்களில் சிற்ச்சில குணங்களே தெரிகிறபடியால் எல்லா குணங்களும் சேர்ந்திரா என்னவேண்டா என்றருளிச்செய்கிறார் இக்குணங்கள் இதி. ஸர்வகாலத்தில் என்று அவதாரங்களையும் கொண்டபடி. ஸகுணமான ப்ரஹ்மம் ஒரு காலத்தில் நிர்குணமாகுமென்கிற ப்ரமத்தையும் போக்கினபடி. ஸ்வரூபாச்சரிதங்கள் என்றதாலே இவையெல்லாம் பரமாத்ம குணங்களே. விக்ரஹ குணங்கள் ஸௌந்தர்யாதிகள் வேறு என்றதாம். பரவ்யூஹாதி என்கிற ஆதிபதத்தாலே விபவாதிகளில் கண்ட குணவ்யவஸ்தையைக் குறித்ததாம். 'குணநியமம் சொல்லுகிறது' என்ற நியமம் பரரூபத்தில் ஆறு குணம்; ஸங்கர்ஷணத்தி வ்யூஹங்களில் இரண்டு இரண்டு குணங்கள் என்கிற வ்யவஸ்தை. இது மேலே பட்டருடைய ச்லோகத்திலிருந்து வ்யக்தமாகும். அந்தந்த ரூபங்களை யுபாஸிக்கிறவர்களுக்கு யோகதசையில் அந்தந்த குணங்களைமட்டும் தோற்றச் செய்கிறான் என்றறிவிக்க குணவ்யவஸ்தையை ப்ரமாணம் சொல்லுகிறதல்லது வேறு குணங்கள் அங்கில்கை யென்பதற்காக அல்ல. த்ருஷ்டாந்தமாக உபநிஷத்திலே விதிக்கப்பெற்றப் பல பரவித்யைகளைக் காட்டுகிறார் ஔபநிஷதேதி. அநுஸந்தேய குணவிசேஷங்கள். உபாஸநகாலத்தில் உபாஸிக்கவேண்டிய குணங்கள். சாண்டில்ய வித்யையில் மனோமயத்வாதிகள். ஹரவித்யையில் அபஹத பாப்மத்வாதிகள். ஸத்வித்யையில் ஸுக்ஷ்மத்வாதிகள்

களானாற்போலே பரவாஹிகமான ருபவிரோபாநுசங்காநத்துக்கும் குணவிரோபங்கள் நியதங்கள். அவ்விடத்தில் பரரூபத்தில் ஹாநாவிசுபங்கள் ஆறும் வேதங்கள்.

யூஹங்கள் நாலென்றும் மூன்றென்றும் சாஸ்த்ரங்கள் சொல்லும். நாலு யூஹமுண்டாயிருக்க யூஹவாஸுதேவரூபத்துக்குப் பரரூபத்திற்காட்டில் ஐநுசங்கேயகுண-
சேவமில்லாமையாலே வி்யூஹமென்கிறது. இப் பக்ஷத்தை “**गुणैश्च ह्यभिस्वेतैः प्रथमतरमूर्तिस्तव बभौ ततस्तिष्ठस्तेषां त्रियुग युगैर्हि त्रिमिरभुः**” என்கிற ச்லோக

என்றவாறு காண்க. ரூபவிசேஷாநுஸந்தாநத்திற்கும்—ஸங்கர்ஷணாதி ரூபங்களின் உபாஸநத்திற்கும். நியதங்கள்—வ்யவஸ்த்திதங்கள். எவ்விதமாக வ்யவஸ்த்தை என்பதை விவரிக்கிறார். அவ்விடத்தில் இதி பரரூபத்தில் யூஹவாஸுதேவ ரூபத்திலுமென்க. வேத்யங்கள் உபாஸிக்கத் தக்கவை பரவாஸுதேவரூபத்தை யுபாஸிக்கும்போது ஆறு குணங்களையு முபாஸிக்க வேண்டுமென்றதாயிற்று. ஷாட்குண்யத்தில் குணவிபாகமுள்ள ரூபங்களை வ்யூஹங்களென்கிறது. அவற்றில் மூன்று வ்யூஹங்களுக்கு இரண்டு இரண்டாக குணவிபாகம். ஆகையால் த்ரிவ்யூஹபக்ஷமே தகுமென்று தோன்றும். வ்யூஹங்கள் நாலு என்பது ஸுப்ரஸித்தம். இதில் எது உசிதம் என்ன உத்தரம்—வ்யூஹங்கள் இதி. ப்ரமாண ஸம்ப்ரதாயங்களில் ஸ்பஷ்டமாயிருக்கும் நாலு வ்யூஹங்களென்கிற பக்ஷம். ஸித்த வஸ்துவில் விகல்பம் கூடாதாகையால் வ்யூஹங்கள் மூன்றே என்று வ்யூஹவாஸுதேவ ரூபத்தை நிஷேதிக்க முடியாது. இப்படியிருக்க மூன்று என்றது உண்மையில் பரரூபத்தைக்காட்டிலும் வ்யூஹவாஸுதேவரூபம் வேறாயிருந்தே அதுபோல் ஆறு குணங்களுள்ளதாயிருப்பதால் குணவிபாகம் சொல்ல இடமில்லை என்று அதை விட்டது என்ற படி. இப்பக்ஷத்தை என்பதற்கு சதுர்வ்யூஹபக்ஷத்தை என்று ஸாரதிபிகையில் வ்யாக்யாநம். த்ரிவ்யூஹபக்ஷத்தை என்று ஸாராஸ்வாதிறியில். மேலே உதாஹரித்த கூரத்தாழ்வான் ச்லோகம் எதற்கு இசையுமென்று பார்த்துக்கொள்க.

गुणैरिति. வேறு த்ரியுக=மூன்று இரட்டைகளையுடையவனே. **वरद=** வரத ராஜனே; தவ—உனது ப்ரதமதரமூர்த்தி:—முதன்முதலான மூர்த்தியானது, ஏதை:—இந்த, ஷட்பி: து **गुणैः**—ஆறு குணங்களோடும் சேர்ந்தே **बभौ**—விளங்கியது. தத:—அந்த மூர்த்தியிலிருந்து திஸ்ர:—மூன்று மூர்த்திகள் தேஷாம் த்ரிபி: **युगैः**—அந்த குணங்களின் மூன்று இரட்டைகளோடு கூடி**अभुः**—விளங்கின. இதன் உத்தரார்தம்—**व्यवस्था या नैवा ननु वरद साऽऽविकृति-वशात् भवान् सर्वदैव त्वगणितमहामाण्डगुणः**—என்றதாம் **ननु वरद**—ஓ வரதராஜனே **या एवा व्यवस्था**—இந்த ஆறும் இரண்டிரண்டும் என்கிற வ்யவஸ்தை யாதோன்றோ, **सा**—அந்த வ்யவஸ்தையானது **आविकृतिवशात्**—ஈ உபாஸநகாலத்தில் யோகிகளுக்குத் தோற்றச்செய்யும் நிலையை யநுஸரித்ததாகும். உண்மையில் **सर्वैश्च** எல்லா ரூபங்களிலும் **भवान्**—ஈ அணாத எண்ணற்ற **महा माण्ड**—மிக்க சுபமான **गुण एव**—குணங்களையுடையவனே. இங்கே **ततः** என்கிற பதத்தினால் மூன்று வ்யூஹரூபத்திற்குக் காரணமான வ்யூஹவாஸுதேவரூபத்தைச்

த்திலே ஸங்க்ரஹித்தார்கள் இப் பரஸ்யுட்களில் குணகிரியாவிபாகங்கள்—
 "ஹ்ருஷ்யாஹ்ருஷேவ: பர இதி ச பவான்(பவன்?)முக்தமோக்யோ ஷலாக்யாந் வோபாந் சஹ்ஸர்ணஸ்வ் ஹ்ரிஸி
 விந்ருஷே ஷாஸ்த்ரமேவ்யவீரீயித் | ப்ரதம:சரஸ்வதமீ நயஸி ச ப்ரதம:ந் ஷாக்திதேஜோநிவஹோ விப்ரண: பாஸி

சொல்வதால் ப்ரதமதர மூர்த்தியென்பதும் அதுவே. ஆக இந்த ச்லோகத்
 தில் சொன்னது சதுர்வ்யூஹபக்ஷம் என்று ஸாரதிபிகாவ்யாக்யாநம். ப்ரதம
 தர என்று தரப் ப்ரத்யயம் சேர்ந்திருப்பதால் பரவாஸுதேவ ரூபமே
 முதற்பாதத்திற்கு அர்த்தம் : தத : என்றது கீழே யருளியபடி பரவ்யூஹ
 வாஸுதேவ ரூபங்களுக்கு பேதத்தைப் பாராட்டாமல் என்று ஸாராஸ்வாதி
 நியின் அபிப்ராயம். ப்ரதமதர என்கிற பதத்தில் ப்ரதமமாகிற வ்யூஹவாஸு
 தேவ ரூபமுண்டு. பரரூபம் அதற்கும் முன்னாலாகையாலே ப்ரதமதரம் என்று
 குறித்ததுமாம். பரரூபத்தில் உள்ள நித்யோதித—சாந்தோதித விபாகமும்
 குறித்ததாம். இந்த ச்லோகத்திற்கு விவரணமாகும் மேல் பட்டர் ச்லோ
 கம் என்று மூலத்திலும் தோன்றுகிறது. த்ரியுக என்ற எம்பெருமான்
 திருநாமத்திற்கு இந்த ச்லோகம் விவரணமாகிறது. மூன்று இரட்டைகளை
 யுடையவன் என்பது அதன் பொருள். மூன்று இரட்டை யென்பது ஆறுகை
 யாலே ஆறு குணமுள்ள பரவாஸுதேவனும் பொருளாகலாம். தனித்
 தனியே இரட்டைகளையுடைய த்ரிவ்யூஹங்களும் பொருளாகலாம்

குணவிபாகம் கூறப்பெற்றது. அக் குணங்களுக்குத் தக்க கார்யவிபாகமும்
 வ்யூஹங்களுடைய திருநாமங்களும் தெளிவாவதற்காக பட்டருடையஸ்ரீஸூ
 க்தியை யுதாஹரிக்கிறார். இப்போது. ஷாட்குண்யாதிதி. பகவன் — ஷாட்
 குண்ய பூர்ணணை: ஹே ரங்காதிராஜ! ஸ பவாத் - அப்படிப்பட்ட நீ முன்
 ச்லோகத்தில் கூறியபடி இந்த்ராதிகளைப்போலன்றி அஹங்கார லேசமுமில்
 லாமல் ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களிலே பெரியவனான நீ, பர:வாஸுதேவ இதி -
 பரவாஸுதேவனென்ற பெயருடையவனாய் ஷாட் குண்யாத் - ஆறு குணங்
 ளால். முக்தபோக்ய: - முக்தர்களா லநுபவிக்கப்படுகிறவனாகியாய். இங்கே
 பவான் என்கிற சொல்லுக்கிணங்க 'பவதி என்கிற க்ரியா பதத்தைக் கூட்டிக்
 கொள்ளவேண்டும் ததா—அதுபோல் வ்யூஹய - வ்யூஹாவதாரம் செய்து.
 இங்கே த்வம்—நீ, ஸங்கர்ஷண: - ஸங்கர்ஷண வ்யூஹமாய் ஷாட் ஆட்யாத் =
 பலமென்ற குணத்தோடு கூடின போதாத் - ஜ்ஞாநத்தினாலே ஹரணி -
 லோகஸம்ஹாரமென்கிற கார்யம் செய்கிறாய். சாஸ்த்ரம்; வித்நுஷே -
 சாஸ்த்ரங்களை ப்ரசாரம் செய்கிறாய். ப்ரத்யும்ந: - ப்ரத்யும்நவ்யூஹமாய்
 ஐச்வர்ய வீர்யாத் - ஐச்வர்யம் வீர்யம் என்கிற இருகுணங்களின் சேர்க்
 கையால் ஸர்கதர்மௌ - ஸ்ருஷ்டியையும் உலகில் தர்மங்களையும்—
 நயனி - நடத்துகிறாய். அநிருத்தச்ச - அநிருத்தவ்யூஹமாய் சக்திதேஜ: -
 சக்தியையும் தேஜஸ்ஸையும் - பிப்ராண: - பரிக்கின்றவனாய், பாஸி - உல

तत्त्वं गमयसि च तथा व्यूह रक्षाधिराज ॥” என்கிற ச்லோகத்திலே ஸங்க்ரஹிக்கப் பட்டன. **जामदादिपदमेद**ங்களிலுள்ள விசேஷங்களெல்லாம் “**जामदानीयकस-**

கத்தைக் காக்கிறாய்; தத்தவம் **गमयसि** ச—தத்தவத்தையும் அறிவிக்கிறாய். இங்கே பரவாஸுதேவனுக்கு என்ன கார்யம் சொல்லப்பட்டதெனில் முழுக்ஷுக்களுக்கு போக்யமாகைக்காக மோக்ஷமளிப்பதே. இது முக்த போக்ய பதத்தில் கருதப்பெற்றது. பலமென்ற குணம் ஸம்ஹாரத்திற்கும், ஜ்ஞாநம் சாஸ்த்ர திர்மாணத்திற்கும், ஐச்வர்யம் ஸ்ருஷ்டிக்கும், வீர்யம் தர்ம ஸ்தாபனத்திற்கும், சக்தி ரக்ஷிப்பதற்கும், தேஜஸ் தத்த்வத்தை யறிவிப்பதற்கும் உபயோகப்படுவதாகத் தெரிகிறது. பவாந் என்கிற பதமிருப்பதால் இங்கு மட்டும் பவநி என்று பதம் சேர்க்க வேண்டும் பவந் என்ற பாடமிருந்து முக்த போக்ய : பவந் = முக்தபோக்யனாய்க் கொண்டு என்று சேர்ப்பதானால் தனி வாக்க்யமிராமல் மேலே சேரும். ஐச்வர்யவீர்யாத், சத்திதேஜ: என்ற இரு சொற்களும் ஸமாஹார ஏக வசநாந்தங்கள். இங்கு முன்றே ரூபங்களைச் சொன்னது வ்யூஹவாஸுதேவ ரூபத்தை இசையாததாலல்ல, மேல் ச்லோகத்திலிவரே அதை யருளிச் செய்வதால் பரரூபத்தோடு பேதத்தைப் பாராட்டாமல் அருளியதேயாகும். சதுர்வ்யூஹம் நான்காகப் பிரிக்கப்பட்டு பதினாறுகின்றது என்கிற விசேஷத்தை ஸங்க்ரஹிக்கும் பட்டருடைய ச்லோகத்தை எடுத்துக் குறித்தருளுகிறார் **ஜாக்ரதி** — இங்கே சதுர்வ்யூஹத்திற்கு என்று ஒரு பதத்தை முதலில் சேர்க்க, ஜாக்ரதாதி என்கிற ஆதிபதத்தினால் ஸ்வப்நம் ஸுஷுப்தி மூர்ச்சை என்கிற அவஸ்தாவத்துக்களைக் க்ரஹிப்பது. இந்த அர்த்தத்தில் வரதராஜபஞ்சாசத்தில் **कदम्ब विमय-तथा** என்று தானே ஒரு ச்லோகமருளிச்செய்ததையும் காண்க. ஸ்ரீஸூத்த்வதம் லக்ஷ்மீதந்த்ரம் விஷ்வக்ஸேநஸம்ஹிதை முதலானவற்றில் இதன்விரிவு, ஸாராஸ்வாதிரியிலும் விரிவாகக் காண்க. அதன் சுருக்கமாவது—பரமபதத்தில் பகவான் விசாகயூபமென்று பேர்பெற்ற ஒரு ஸ்தம்பமாக விளங்குகிறான். அந்த ஸ்தம்பத்தில் நடுவில் நாலு ஸ்தாநங்கள் சதுர்வ்யூஹமுள்ளவை. வாஸுதேவ ஸங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ந அறிருத்த ரூபங்கள் அடைவாக ப்ரதக்ஷிணமாக, கிழக்கு தெற்கு மேற்கு வடக்கு ஸ்தாநங்களில் அம் மரக்கிளைகள்போல் உயர்ந்து விளங்குகின்றன. மேல் ஸ்தாநத்தில் இருக்கும் சதுர்வ்யூஹத்தை துரீயம் = மூர்ச்சிதம் என்கிறது. அதற்கு அடுத்த கீழே உள்ள சதுர்வ்யூஹம் ஸுஷுப்தம். அதற்குக் கீழே ஸ்வப்நம், அதன் கீழே ஜாக்ரத், ஜாக்ரத்ஸ்தாநத்தில் சதுர்வ்யூஹத்திற்கு ஆகாரம் வர்ணம் ஆயுதம் த்வஜர்த்யுபகரணம் ஸ்ருஷ்ட்யாதி வ்யாபாரம் எல்லாம் ஸ்பஷ்டமாயிருக்கும். ஸ்வப்நஸ்தாநத்தில் வர்ணாதிகள் ஸ்பஷ்டமாயிரா; ஐகத்வ்யாபாரமில்லாமல் அதில் இச்சைமாத்திரம் தோற்றும். ஸுஷுப்திஸ்தாநத்தில் இச்சையும் தோற்றாமல் ஸ்வாநந்தாநுபவத்திலிருக்கும். மூர்ச்சிதஸ்தாநத்தில் ஆகார

ஸ்ரீராமாயணாக்ரமவதுபாய:। एवामिन् तत्तद्गुणपरिवर्द्धातुर्व्यूहं(म्) वहसि अनुधाम्” என்று

ங்கள்கூட கிளைகள் போல் தோன்றுமாம். மனிதனுக்கு ஜாக்ரத்தசையில் ஸ்வேந்த்ரியவ்யாபாரமும் ஸ்வப்நத்தில் மதேநாமாத்ரவ்யாபாரமும் ஸுஷுப்தியில் ப்ராணமாத்ரவ்யாபாரமும் மூர்ச்சிதத்தில் ப்ராணன் ஒளிந்திருப்பது மாக மேன்மேல் குறைவாகத் தோன்றுவது போல் இந்த நாலு ஸ்தானத்திலும் தோற்றுமாகையாலே இந்த நாலு சாதூர்வ்யூஹத்தை ஜாக்ரதாதி பதங்களாலே வ்யவஹரிப்பதாம் அவற்றின் ஸ்தானமாகையாலே அவ்விடங்களையும் ஜாக்ரதாதி பதத்தால் சொல்வதாம். இப்படி ஈச்வரன் அவதாரம் செய்திருப்பது இவ்விதமான உபாஸநம் செய்து சிலர் பலன் பெறுதற்காக. உபாஸகர்களையும் ஜாக்ரதாதி தசையிலுள்ள புருஷர்க்கு ஸமமாக பட்டருடைய ச்லோகம் தெரிவிக்கும். ச்லோகார்த்தமாவது—

ஸ்வப்நபதம் ஸ்வப்நமநுபவிக்கும் வ்யக்தியைச் சொல்லும். ஸுப்த என்னுதே ஸ்வப்ந என்றது பாஞ்சராத்ரப்ரயோகத்தை யநுஸரித்தும், உறக்கமுள்ளதென்கிற அர்த்தமாருட்டம் வாராமைக்குமாம். **अथलस-**உறக்கமுள்ளது. **स्त्रीयं**—மூர்ச்சிதம். **राय-**என்கிற பதம் **तःरायं च इयमपि विदन्** என்கிறவிடத்திற் போல **भूयोधर्ममूल**மான ஸாம்யத்தைச் சொல்லும். ஆக ஜாக்ரதாதி தசையிலுள்ள புருஷர்களுக்கு ஸமாநமாக நாலு நிலைகளைப் பெற்ற உபாஸகர்கள் என்று **आत** என்கிற வரையிலான பதத்திற்கு அர்த்தம். உபாஸகர்களுடைய நாலு நிலைக்கு ஜாக்ரதாதி புருஷஸாம்யம் எவ்வாறெனில்—சிலர் இப்படி நிலைக்கலாம். அதாவது பூர்ணத்யானம் பண்ணுகிறவன் ஜாக்ரத்துக்கு ஸமாநன். படிப்படியாகக் குறையக் குறைய ஸ்வப்நாதி ஸாம்யமென்று. அவ்வாறு கொள்வதில்லை. ப்ராயசப்த ஸ்வாஸ்யதைக் கொண்டு வேறு விதமாம். இந்த **आता** ஜாக்ரதப்ராயனென்றால் ஜாக்ரத்தசையிலுள்ள ப்ராக்ருத மநுஷ்யன் வெளி வஸ்துக்களையே அதிகம் காண்பதுபோல இவனும் விஷயாந்தர அனுபவமே யதிகமுள்ளவன்; மிகக் குறைவான பரமாத்மாநுபவமுள்ளவனென்றபடி உபாஸகன் ஸ்வப்ந ப்ராயனென்றால் வெளிவஸ்துக்களை இந்த்ரியங்களாலே யநுபவிக்காமல் மனத்தில் மட்டும் அவற்றின் சிந்தனையைக் கொண்டு அதிக பரமாத்மாநுபவம் பண்ணுகிறவன் என்றதாம். ஸுஷுப்தப்ராயனான **आता**வுக்கு பாஹ்ய சிந்தையுமில்லாமல் வாஸநாமாத்ரமாய் பகவத்த்யாநமே விஞ்சியிருக்கை, மூர்ச்சித ப்ராயனான உபாஸகனுக்கு பாஹ்யவாஸனையும் கார்யத்திற்கு வராமல் பகவந்மயனாயிருக்கையாம்.

க்லோகத்தில் **आतकमवदुपायः** என்பதில் பிரிக்காமல் ஒரே புதமாகவும் கொள்வர். **कमवद** என்று பிரிப்பதே வெகுவாக இசைந்தது. இங்கே **वद** என்பது **सर्वार्थप्रयमा, वतिप्रयमा**-அதாவது க்ரமமுள்ளது என்ற இதன் அர்த்தமா அல்லது க்ரமம்போல் என்ற அர்த்தமா என்ற விவாதத்திற்கிடமிருக்கிறது. ஒரே பதமென்று வைத்து ஜாக்ரதாதி புருஷஸமாநமான உபாஸகர்களின்

ஸங்க்ருஹிதங்களாயிற்று.

க்ரமத்தையுடைய அதிகாரிகளாலே உபாஸிக்கப்படுகிறவனாய் என்று பொருளுரைப்பர். இதில் **யோசு** என்கிற பதத்தாலே அதிகாரிகளைச் சொன்னதால் க்ரமவத் என்பது வ்யர்த்தமாம். ஒரு பதமாகவே கொண்டு **யோசுமி: கமவ-துபாஸ:** உபாஸகர்களாலே க்ரமேண உபாஸிக்கப்படுகிறவன் என்று ஸாரதிபிகையில் உரைத்தனர். இந்த ச்லோகத்திற்கு ராமாநுஜாசார்ய வ்யாக்யாநமொன்றிருப்பதாக அதில் தெரியவருகிறது. **யோநாக்களுடைய** க்ரமம் போலே = **யோநாக்களுடைய ரீதிபோலே** என்றதாய் **சுருஷி**—(நான்குவிதமாக) என்கிற பதத்தோடு சேரும். உபாஸகர்களுடைய முன்னும் பின்னுமான நான்கு நிலைகள் போல் நான்குவிதமாக என்பது பொருள். **யோநாக்களுடைய ரீதியையுடைய** என்றர்த்தமாய் க்ரமவத் என்பதை சாதுர்வ்யூஹமென்கிறதற்கு விசேஷணமாக்கலாம். அல்லது க்ரமவதுபாஸ்ய: என்று ஒரே பதமாய் க்ரமவத் என்பதை உபாஸந க்ரியாவிசேஷணமாக்கி உபாஸகர்களோடு ஸாம்யத்தையுடையவனாக உபாஸிக்கப்படுகிறவன் என்று, அல்லது உண்மையில் உபாஸகஸமமான ஜாக்ரதாதி ஆகாரங்களை விஷயமாக உடைய உபாஸநத்திற்கு விஷயமாகின்றவன் என்றர்த்தமும் ஸ்வரஸமானது. ஏதேனும் கொள்க. ஆக இப்படி உபாஸிக்கப்படுகின்றவனாயென்றதாயிற்று.

சாமிந்—[ரங்க]நாதனே! **நீ தசதூஷாரிஷத்**:—அந்தந்த ஸ்த்தாநத்திற்கு உரிய நிறம் வ்யாபாரம் உபகரணங்கள் இவற்றை யுடையவனாய் **சாநுய்யூத்**—வாஸு தேவாதிவ்யூஹங்கள் நான்கை **சுருஷி**—ஜாக்ரதாதி ப்ரகாரத்தாலே நான்கு விதமாக **வஹி**—வஹிக்கிறாய். இந்த ரூபத்யாநம் பண்ணுகிறவர்கள் மட்டும் நான்குவிதமாயிருப்பவர்களென்றே. அந்தந்த சாதுர்வ்யூஹத்தை யுபாஸிப்பவர் அததற்குத் துல்யமாயிருப்பதாகவோ நினைக்கவேண்டா. பொதுவாக எதை யுபாயஸிப்பவரும் ஜாக்ரதாதி படிகளில் க்ரமேண இருப்பர் என்றபடி (ஜாக்ரதாதி வ்யூஹங்கள் ஜாக்ரதாத்யவஸ்தையிலிருக்கும் ஜீவர்களுக்கு **அபிஷாநாக்கள்** என்றும் விஷ்வக்ஸேந ஸம்ஹிதை வரைகிறது) இந்த **விஷாஸ்யூபத்தி**த் துரீயஸ்த்தாநம் முதலென்றும் அதனின்றும். ஸுஷுப்தஸ்தாநம் பிறகு ஸ்வப்நஸ்தாநம் பிறகு ஜாக்ரத் என்றே லக்ஷ்மீதந்த்ரம் சொல்லும். உரைகளிலும் ஜாக்ரத்வ்யூஹத்திற்கு ஸ்வப்நவ்யூஹம் காரணமென்றதால் இது ஸர்வஸம்மதம். ஸுலக்ஷ்மம் ஸ்த்தூலத்திற்குக் காரணமென்பதாலும் இது உசிதம். இப்படி முதலாயிருக்கும் ஸ்தாநத்தை துரீய ஸ்தாநமென்றது நாலாவதாக வந்ததாலல்ல. லோகத்தில் ப்ராணிகளுக்குள்ள ஜாக்ரதாதி தசைகளில் மூர்ச்சாதசை நான்காவதாக இருப்பதால் அத்தோடு ஸாம்யத்தாலே இத்தையும் துரீயமென்றது. இந்த வ்யூஹங்களில் மூர்ச்சாஸ்தாநவ்யூஹம் முதலாவதாயிருப்பதுபோல் உபாஸகர்களுடைய நான்கு நிலை

இனி விபவநிரூபணம். எம்பெருமானுடைய விழுதிகளான தேவ.தீர்யங்.

விமவங்களாவன—பழனாபாதிகளான முப்பத்துச்சின்ன(சில்வான) ரூபங்கள். இவற்றில் மத்ஸ்ய-கூர்மாதிகளான அவதாரங்கள் ஒரு ப்ரயோஜனவசத் தாலே விசேஷித்துச் சொல்லப்பட்டன.

மநுஷ்யஸ்தாவர ரூபங்களுக்கு ஒத்ததாய் அது என்கிற ப்ராந்தியைத் தரும் படியிருப்பதாலே இந்த ரூபங்களை விபவமென்றது. பத்மநாபாதிகளான என்று பத்மநாபமூர்த்தியை முதலிற் சொன்னது ஸாத்வதாதிக்ரந்தங்களில் விபவங்களைக் குறிக்கும் போது இதனை முதலில் குறித்திருப்பதாலேயாம்; விபவமூர்த்திகளுக்குள் பத்மநாபமூர்த்தியே முதலிலுண்டான மூர்த்தியென்ற கருத்தாலல்ல. அஹிர்யுத்ந்யஸம்ஹிதையில் “**விமவா: பத்மநாபா: த்ரிஷத நவ சீவ ஹி**” என்றும் விஷ்வக்ஸேந ஸம்ஹிதையில் ‘**பத்மநாபாதிகாஸ்வே விமவீபா-ஸ்தயேவ ச। பத்மநாபாதிகாஸ்வே: பாபா:யேந நவசுவர||**’ என்றும் விபவபத்ர யோகத்தாலே இவை யெல்லாம் விபவங்களாம். முப்பதுக்கு மேல் ஒரு ஸம்ஹிதையில் ஆறு ரூபங்கள் அதிகமாகவும், ஒன்றில் எட்டு என்றும் ஒன்றில் ஒன்பது என்றும் நாற்பதுக்குள்ளாகக் குறிக்கப்பட்டிருப்பதால் பொதுவாக ‘முப்பத்துச்சில்வான ரூபங்கள்’ என்றது. இதற்கு முப்பதுக்கு மேல் சில அதிகங்களான ரூபங்கள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். உரைகளில் சில்வானமான ரூபங்கள் என்று உரையுள்ளது. சில்வானம் என்கிற பதத்திற்கு ஒரு கார்யத்திற்கு வைத்திருக்கப்பட்டிருக்கும் வஸ்து வில் மிகுதியாக்கப்பட்ட அம்சமென்று பொருளாம். அது ஸ்வல்பமமாகவே யிருக்கும். அது போலிங்கும் முப்பதுக்கு மேல் மிகுந்த ஸ்வல்பமான என்கிற பொருளில் அச் சொல்லுக்கு ப்ரயோகமென்க. முப்பத்துச் சின்ன ரூபங்கள் என்கிற பாடமுமுண்டு. சின்ன என்பதற்கும் ஸ்வல்பமான என்றே பொருளாய் முன் சொன்ன அர்த்தத்திலே முடிவாம். முப்பதுக்கு மேல் ஸ்வல்ப எண்ணிக்கை அதிகமான ரூபங்கள் என்றபடி. இவ் விபவங் களிற் சேர்ந்த பத்மநாப **மதுசூதன** வாமந த்ரிவிக்ரம நாராயணாதிகள் **யுஹந்தர** பத்மநாபாதிகளைவிட வேறாக இருக்கவேண்டும். விபவாவதா ரங்கள் இவ்வளவு இருக்க பத்து என்கிற ப்ரஸித்திக்குக் காரணம் கூறுகிறார் இவற்றில் இதி. மத்ஸ்ய கூர்மாதிகளான என்கிற ஆதிபதத் தால் ‘**மத்ய: கர்மோ வராஹ நாரசிஹ வாமன:। ராமோ ராமஹ ராமஹ க்ருண: கஸ்கி ஜநாத்ந: ||**’ என்ற கல்க்கிபர்யந்தமான அவதாரங்களைக் கொள்க. ஒரு ப்ரயோஜன இதி. ஸௌலப்யாதிசயாதி ப்ரயோஜனமென்பர். உபகாரபாஹுஸ்யாதி ப்ரயோஜனமாராய்க மத்ஸ்யாவதாரம் தர்மமூலமான வேதஸம்ரக்ஷணத் திற்கு. கூர்மாவதாரம் தர்மாராத்யர்களான தேவர்களின் அமரத்வத் திற்கு. வராஹாவதாரம் தர்மபூமியை நிலையாக்குவதற்கு. நரஸிம்ஹாவதாரம் தன்னையே தர்மாராத்யனாக நினைத்த அஸுரனை யழிப்பதற்கு. வாமநாவ தாரம் பேருக்காக தர்மம் செய்யும் அஸுரனை சிக்குப்பதற்கு. பரசுராமா வதாரம் யஜ்ஞத்திற்கான பசுவை அபஹரித்து அக்ரமம் செய்த அஸுராம்ச

இவ்விபவங்களில் ஈச்வரன் அவ்வேவா கார்யவிசேஷங்களுக்கு ஈடாகத் தான் வேண்டின குணங்களை வேண்டினபோது மறைத்தும் வேண்டினபோது ப்ரகாசிப்பித்தும் நடத்தும். இவற்றில் ஐவாந்தரமேயங்கள் “**கூணகபாஷ்யஸ்யாநி**”

ரான பகைவரை வதைப்பதற்கு; ஸ்ரீராமாவதாரம் அதர்மம் ஒங்கிய அரக் கரை யழிப்பதற்கு; பலராமாம்சம் அதர்ம மார்கத்திலிழிந்த ருக்மி முதலா னைர மாய்ப்பதற்கு; ஸ்ரீக்ருஷ்ணாவதாரம் அதர்ம வருத்தியாலான ஸமஸ்தபார (பா) நிவ்ருத்திக்கு; கல்க்கியவதாரம் தர்மயுகத்தை கொண்டு வருவதற்கு. இவை யெல்லாம் பஹுஜநோபயோகியாய் தர்மப்ரதாநமான வை இதுபோல் வேதலோகதேவ அஸுர மநுஷ்ய ராக்ஷஸாதிகளான ஸாதுக் களின் ரக்ஷணமும் ஒருவாறு தக்கவாறு கூறப்படும். மத்ஸ்யம் நீர்ப்ராணி. கூர்மம் தரையிலும் சில காலமிருக்கும் நீர்ப்ராணி. வராஹம் நீரிலபிமான முள்ள தரைப்ராணி, ந்ருஸிம்ஹரூபம் முழு ம்ருகமாகாதது, வாமநம் முழு மானிடமான சிறிய ரூபம். பரசுராமன் சூரவத்யாஸத்தாலே ஜாதி மாறிய மனிதர். பலராமன் பாபம் செய்தாலும் தட்டாத அவதாரமான மநுஷ்ய ரூபம். ஸ்ரீராமன் முழு மநுஷ்யாபிநயம் செய்த தர்மமூர்த்தி, ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ஈச்வர ஸ்வபாவத்தை ப்ரகாசப்படுத்திக் கொண்டே மநுஷ்யனாய் உலகை மயக்கினவர். கல்கி ஈச்வரத் தன்மையிலேயே நின்றவர்—என்றவாறுமாம். சிலர் இப் பத்து அவதாரங்களும் பத்து க்ரஹங்களால் வரும் வாதையை விலக்கிக் காக்கும் என்றும் கூறுவர். தசாவதாராநுஸந்தாநத்திற்கு விசேஷ பனை தசாவதார ஸ்கோத்ரத்தின் முடிவிலும் காண்க. அங்கு **ஐனாமிந** இத்யாதிகுணவிசேஷக் குறிப்பையும் நோக்குக.

மேலே வ்யூஹரூபத்திற் போலே விபவத்திலும் சிற்சில குணங்களே ப்ரகாசிக்குமென்கிறார் வேண்டின குணங்களை = தற்சமயம் அவச்யம் அபேக்ஷிக்கப்படவேண்டிய குணத்தையே மறைக்கவேண்டுமென்று நினைத்த போது மறைப்பர்; ப்ரகாசப்படுத்த நினைத்த போது ப்ரகாசிக்கச்செய்வர். யுத்தத்தில் ஜராஸந்தனைக் கண்ணன் பலகால் பரிபவித்தான். தான் அசக்தன்போலிருந்து பீமேஸனைக் கொண்டு கொன்றான் என்பது போல் காண்க. விபவரூபங்கள் எண்ணற்றவை, வ்யூஹரூபங்கள் போலல்ல என்கிறார் இவற்றில் இதி. பல கோடுகளுடைய க்ருஹங்களிலும் ராஸ க்ரீடையிலும் க்ருஷ்ணரூபங்கள் பல என்பது ஸ்பஷ்டம். வ்யூஹத்திலிருந்து பிறந்த வ்யூஹாந்தரம் போலே விபவத்தில் பிறந்த விபவாந்தரமுண்டு. இது வ்யூஹாந்தரத்தில் ஸங்கர்ஷ்ணாதி வ்யூஹத்வஜாதி தெரியாமலிருப்பது போல் இங்கும் க்ருஷ்ணத்வாதி அநுஸந்தாநம் வாராதபோது விபவாந்தர மெனப்படலாம். பட்டர்பாஷ்யத்திலும் பரமதபங்கத்திலும் ப்ராதுர்பாவம் ப்ராதுர்பாவாந்தரம் என்று இருவகைகள் கூறப்பெற்றன. அவற்றில் ப்ராதுர்பாவங்கள் அப்ராக்ருதவிக்க்ரஹத்தோடு மட்டும் சேர்ந்த அவதாரங்கள். அவ்

ஈசாதிசுனிற் படியே அநந்தங்கள். இப்படியே விவாஹங்களும் கண்டுகொள்வது. சில ஜீவர்களை விசுவாஹத்தாலும் சக்திவிசேஷத்தாலும் அபிவிருத்தி அபிவிருத்திகாரியங்களை நடத்துகிறதுவும் விவாஹம். பரவ்யாஹிபுரங்கள் தாமே ஆசிரிதர்க்காக அவர்கள் அபேக்ஷித்தபடியிலே "விவாஹாஹா விவாஹா"

வாறின் ப்ராதுர்பாவாந்தரங்கள் ஜீவர்களில் அனுப்ரவேசித்த அவதாரங்கள். அவை போலன்றி விபவாந்தரங்கள் அப்ராக்ருதவிக்ரஹங்கள் கொண்ட அவதாரங்களேயாகும். அந்த ப்ராதுர்பாவாந்தரங்களான விபவங்களை மேலே கூறுகிறார் சில இத்யாதியால். பொதுவாக சேதநாசேதநங்களை யெல்லாம் உட்புகுந்து நியமிக்கிற ஸர்வேச்வரன் அபிமாந விசேஷத்தாலே சில ஜீவர்களுக்குப் பெருமையையும் புகழையும் விளைப்பதற்காகத் தன் சக்திவிசேஷத்தையும் புகுவித்து அபிவிருத்தி = அதாவது வ்யாபாரவிசேஷங்களிலே அவர்களை நியமிக்கிறான். ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் புரஞ்ஜய ப்ரஸ்தாவாதிகளில் இது ஸ்பஷ்டம். எல்லா மநுஷ்யர்களுக்கும் ஹ்ருதயத்திலே யோக விஷயமாகக்காக ஹார்தவிக்ரஹத்தோடு ஸந்நிதாநம் செய்வது மட்டு மின்றி ப்ரம்ம ருத்ராதிர்களான சிலரிடத்தில் ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாராதி விசேஷநிர்வாஹகாரியத்திற்காக அப்ராக்ருதவிக்ரஹத்தோடு கூடியிருந்து அபிவிருத்தி ப்ரமாணஸித்தம். வெளியில் பலருக்கு ப்ரத்யக்ஷமாக விளங்கும் முன்சொன்ன மதஸ்யாதி மூர்த்திகள் போல் இவையும் விபவத்தில் சேர்ந்தவையே. ஆனால் வ்யாஸ பரசுராமாதிகளிடத்தில் போல் ஜீவத்வாரகமான விபவங்கள். விக்ரஹமில்லாமல் சக்தி விசேஷ ஆவிர்பாவமும் இங்கே விபவமாக அருளப்பெற்றது. இப்படி பரவ்யாஹங்கள் நீங்கலாக எல்லாமே விபவங்களானால் அர்ச்சாரூப ஹார்தரூபங்களும் விபவமாகலாமே; பஞ்ச ரூபங்களென்பது எவ்வாறு என்பதற்கு ஸமாதாநமாக மேலே பரோத்யாதி.

வ்யூஹாதிதி அபிவிருத்தித் தால் விபவத்தைக் கொள்வது. உண்மையில் பரவ்யாஹ விபவங்கள் என்றபடி ரூபங்கள் மூன்றே. ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் ஸ்ரீபாஞ்சராத்ராதிசுருணத்திலும் ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வராஹோஹநாம பாஷ்யத்திலும் இது வ்யக்தம். ஆனாலும் மற்ற விபவங்கள் போலன்றி கோயில் கொண்டு எல்லோருக்கும் ஸுலபமாம்படி சுகாலஸ்த்தாயியாயிருப்பதென்கிற விசேஷத்தாலே அர்ச்சாவிபவத்தையும். ஓரொரு ஜீவனுக்கு மட்டுமாகி, கோயில் போலே கெடாமல் யோக விஷயமாகை என்கிற ஏற்றத்தால் ஹார்தவிபவத்தையும் தனியாகக் கொண்டது. விபவமூர்த்தி அர்ச்சையாவது போல் பரவாஸுதேவ மூர்த்தியும் வ்யூஹ மூர்த்திகளும் அர்ச்சையில் ஆவாஹநம் செய்யப்படும். ஹார்தரூபம் பரவ்யாஹ விபவங்களில் எதைச் சேர்ந்ததென்னில்—வ்யூஹவிபவங்களின் அம்சம் இது என்பதற்கு ப்ரமாணமில்லை யாகையால் எல்லாவற்றிற்கும் மூலமான பரரூபத்தின் ஸுலபமாம்சமே என்று உரைகளில் ஸ்பஷ்டம். பிம்பேதி. பிம்ப-ஆக்ருதி-ஆத்மநா = பொன் வெள்ளி முதலானவற்றாலாய் ப்ரதிஷ்டைக்கான மூர்த்தி பிம்பம். அதனுடைய ஆகாரம் எவ்வாறோ அது போன்ற ஆகாரத்தை

யாவதிஸ்து” என்கிறபடியே நிற்கிற நிலை அர்ச்சாவதாரம். ஸர்வருடையவும் ஹ்ருதயங்களிலே ஸுகக்ஷ்மமாயிருப்பதொரு ரூபவிசேஷத்தைக் கொண்டு நிற்கிற நிலை அந்நியாமிவதாரம் இது சர்வாந்நியாமியான வ்யாசஸ்வரூபத்தை அநுசரிக்க இழிவார்க்குத் துறையாக. “அப்யாஜ்யோகசித்தானாं ஹ்யாநநிரதாந்மநாம் । யோநிநாமபி-
காரஸ்யாதேகாஸ்யந் ஹ்ருதயேஸ்யே” इत्यादிகளிலே சொல்லுகையாலே அந்நியாமிமென்று சொல்லப்பட்டது.

புடைய அம்சம்-அப்ராக்ருத விக்ரஹத்தைக் கொண்டு அந்த பிம்பத்தில் ப்ரதிஷ்டாகாலத்தில் சமாஸ்ய—ஒவ்வோர் அவயவத்தோடும் சேர்ந்து கலந்து அவதிஸ்து—நிலைத்திருக்கிறான் என்றபடி. நீரும் பாலும் கலந்தாற் போலே ஸ்வர்ணாதி மூர்த்தியில் கலந்திருக்கிறான். அவதாரபதத்திற்கு இறங்குகை = கீழ்ப்ரதேசத்தில் சேரும்படி வருகை யென்றர்த்தமாகையால் அந்த அப்ய:புரேஷஸ்வ:பாநுகூல்யோபார மென்கிற அர்த்தத்தில் கல்யாநாரயோபாநுகூல்யோபாரமோ அதன் பல்மோ முக்யார்த்தமாகக் கொள்ளப்படலாமாகையால் இங்கே அப்ய:புரேஷஸ்தி யென்கிறதையிட்டு அவதாரபதப்ரயோகம். ஆகையால் நிற்கில நிலை அவதாரமென்கிறது ஸமஞ்ஜஸம். அர்ச்சை யென்னாமே அர்ச்சாவதாரமென்பது அர்ச்சாபதத்தாலே பூஜையைக் கொள்ளாமைக்காகவும், ‘பிம்பங்களே மூர்த்திகளாக ஆரோபிக்கப்படுகின்றன உண்மையில் வேறு ரூபப்ரவேசமில்லை என்கிற விபரீதபுத்தியைப் போக்கவுமாம். ஹார்த்தரூபத்தை யருளிச் செய்கிறார் ஸர்வருடையவும் இதி. ஸர்வபதத்தாலே மநுஷ்யாதிகளை மட்டும் கொள்க. யோகம் செய்ய சக்தியற்ற ம்ருகாதிகளில் ஹார்த்தமில்லை யாதலின். இந்த அம்சம் ஸர்வத்தினுடையவும் என்னாமே ஸர்வருடையவுமென்று உயர்திணையால் குறிக்கப்பெறும். அந்தர்யாமி பதத்திற்கு (बृहदा) அந்தர்யாமி ப்ராம்மணத்தில் ஒதினபடி எல்லா அசேநத்ரவ்யங்களிலும் ம்ருகாதி சேசநங்களிலும் மநுஷ்யர்களிடம் போல் புகுந்திருக்கிற பரமாத்மஸ்வரூபமே பொருள். அந்த ஸ்வரூபமே முடிவில் யோகிகளால் ஹ்ருதயத்திலும் ஹ்ருதயத்தினுள்ளிருக்கும் ஜீவனிலும் த்யானம் செய்யப்படுகிறபடியால் அந்தர்யாமி யாகிறது. அது வாகாமல் பகவான் ஹ்ருதயத்தில் ஸுகக்ஷ்மமாகும் திவ்யமங்கள் விக்ரஹம் எடுத்துக்கொண்டும் தங்குகிறான். அந்த விக்ரஹத்தையும் ஹார்த்தபதத்தாலே கொள்ளவேண்டுமென்று தெளிவிப்பதற்காக அந்தர்யாமி என்றாமே அந்தர்யாம்யவதாரமென்பது. அந்த: = உள்ளே நியமிப்பது பரமாத்ம ஸ்வரூபமானாலும் அது ஸ்வீகரித்த திருமேனியானபடியால் அந்தர்யாம் யவதாரமென்கிறது ஹார்த்தரூபமும் அதுவே, இது அந்தர்யாமி யான பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை யோகத்தில் காண்பதற்கு முன் துணையாயிருக்கும் ரூபமாகையால் அந்தர்யாமி ரூபம் என்று கொள்க இது ஸாத்வதஸம் ஹிதையில் அஷ்டாங்க என்கிற ச்லோகத்தால் சொல்லப்பட்டது யம் நியம் ஆஸநப்ராநுயாம ப்ரத்யாஹார தாரண த்யான ஸமாதிகளாகிற யோகம் செய்து ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தின் தர்சநமாகிற ஸித்தியைப் பெற்றவர்களாய்

இப்படி அவதரிக்கிற ரூபங்களில் வகைகளெல்லாம் **शुद्धसर्वस्वमयங்களாய்** **कर्मफलங்களே** துவக்கற வருகையாலே **शुद्धसर्व**யென்று பேர் பெற்றிருக்கும். இவ்வவதாரங்களெல்லாம் ஸத்யங்களென்றும், இவற்றில் ஈசுவர

ஹ்ருதயத்திலே பரமாத்மாராதநம் செய்ய மனம் வைத்தவர்களாயிருக்கும் பக்தியோக நிஷ்டர்களுக்கு மட்டுமே ஹ்ருதயத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஒரு மூர்த்தியில் அதிகாரமுண்டு என்று அதன் பொருள். இந்த சுபாச்ரயமான ரூபத்தின் ஸாக்ஷாத்காரத்தால் பாபமற்றவர்களுக்கே பரமாத்ம ஸ்வரூபத்யாதத்தில் யோக்யதையாம். ஆகவே அதிஷ்டிகின்றவர்க்கு இது இறங்கும் துறையாகிறது. பரமாத்ம ஸ்வரூபத்யாதநம் நிராகாரத்யாதநம். அதற்கு உபாயமாகும் ஸாகாரத்யாதநம் அதில் வெளியிலிருக்கும் சதுர்வ்யூஹாதி பூஜை அயோகிகளுக்கும் ஸுலபமாயிருக்கும். யோகிகளுக்கே ஸுலபமாயிருக்கும் ஹார்தரூபாராதநம் என்று ஸாத்வதாதிகளில் சொல்லப்பெற்றது.

இந்த ரூபங்களில் பரமபதத்திலுள்ளவை அப்ராக்ருத மென்றும் ப்ரக்ருதி மண்டலத்திலுள்ள ரூபங்கள் ப்ராக்ருதமென்றும் நினைக்கவேண்டா. எல்லாம் அப்ராக்ருதங்களே என்கிறார் இப்படி இதி. சுத்த ஸ்ருடியாவது சுத்தஸத்வத்ரவ்யம் மூலமான ஸ்ருஷ்டி. ப்ரக்ருதியில் சுத்த ஸத்த்வத்ரவ்யமேதெனில், பரவாஸுதேவரூபத்தில் ஓர் அம்சமே பிரிக்கப்பட்டு வ்யூஹவிபவாதிகளாக வளர்கின்றன. பகவத்விக்ரஹ ஸ்ருஷ்டி மாத்ரமன்றி அவனைச் சேர்ந்த பூஷண—ஆயுதாதிகளும் அப்ராக்ருதரூபங்களே. இது கீதையில் **दिव्यमायाऽथैव** **दिव्याः धातुर्ले** **नम** என்று திவ்யபதத்தினால் அறியப்பெற்றது இவ்வளவுமாத்ரமன்றி அவன் எழுந்தருளியிருக்கும் சில இடங்களும் அப்ராக்ருதங்களாகும். திருவேங்கடமென்ற திருமலையானது பரமபதத்திலிருந்த கரீடா பர்வதமாகும். அது வராஹப்பெருமாளின் நியமநத்தினால் கொணரப்பெற்றது என்றதை மாஹாதம்யக்ரந்தத்தில் காண்க. ஆகையாலே சுத்த விக்ரஹ ஸ்ருஷ்டி யென்னாமே சுத்த ஸ்ருஷ்டி என்று பொதுவாகச் சொன்னது. வஸ்துவுக்கு சுத்தத்வமாவது ரஜஸ்தமஸஸுக்களோடு கலசாமை. ஸ்ருஷ்டிக்கு சுத்தத்வமாவது புண்ய பாப கர்மாதீந மாகாமை; அதன் பலாநுபவத்திற்காக ஆகாமையுமாம், இது இரண்டு சுத்த பதங்கள் கொண்டவாக்யத்திலே கருதப்பெற்றது.

சிலர்—அவதாரங்களில் பகவானுக்கு **"राधात्** **शो वने वासः** **सीता नष्टा** **द्विजो हतः । ईश्वर्यं ममालक्ष्मीः निर्वृष्टाय वाचकम्"** इत्याद்யால் வ்யஸநங்களும் அவத்யாதிகளும் தெரிவதால் இவற்றை ஈசுவரனுக்கு இசையலாகாது என்று இவற்றைப் பொய்யாகச் சொல்லவேண்டியிருப்பதால் அவதாரமே இந்த்ரஜாலம்=பொய்யானது மெய்யுன்று என்பதே உசிதம் அப்படி அவதரிக்கிறனென்றால் புண்யபாபம் ஜ்ஞாநஸங்கோசம் எல்லாம் ஏற்பட்டு அநீசுவரத்வத்திலே முடியும் என்கிறார்கள். இதைக் கண்டித்து கீதையில் நாலாவது அத்யாயத்தில் க்ருஷ்ணன் வெளியிட்டிருக்கிற அவதார ரஹ

இக்கு ஶானாஶ்சக்ஷிமில்லைமென்றும், இவ் விக்ரஹங்கள் ஶுஶ்சரவமயங்க
ளென்றும், இவற்றிற்கு ஶ்வரேஞ்ஞாமாமே காரணமென்றும் ஶமீரணம் பண்ண
வேண்டும் காலமே காலமென்றும், ஶாபுபரிநாணாஶிகளே ப்ரயோஜனங்க
ளென்றும், இவ்வர்த்தம் தெளிந்து அநுஸந்திப்பார்க்கு ஶக்ஷமத்திலே
ஶாஶிகாரானுபுஸமீஶிதோபாயபூர்வியாலே ஐந்மாந்தரம் அநுபவியாதே முக்தராகலா
மென்றும், "बहुनि मे व्यतीतानि" என்று தொடங்கி ஐந்து ச்லோகத்தாலே
கோசார்யன் அருளிச்செய்தான்

இது ஶதந்நபப்சிநிஸ்தனுக்கு ஶரண்யுபவிஸேஷானுபவத்தாலே உபாயானுஸ்தானத்திலே

ஸ்யத்தைச் சுருக்கி யருளிச்செய்கிறார் இவ்வவதாரங்கள் இத்யாதியால்.
இங்கு வாக்யங்களில் சொல்லியிருக்கும் அம்சங்கள் மேலே சரமச்ச்லோகாகாதி
காரத்திலே, "अवतारस्य सत्यत्वं अजहस्वस्य भावता । शुद्धसर्वमयत्वं च स्वेच्छामात्र-
निदानता ॥ धर्मलानौ समुदयः साधुसंरक्षणार्थता । इति जःमरहस्यं यो वेत्ति नास्य पुनर्भवः ॥
என்று இரண்டு காரிகைகளால் ஸங்க்ரஹிக்கப்பெற்றன. அஜஹஸ்ய சந்
என்று ஆரம்பித்து இவ்வர்த்தம் கீதையில் கூறப்பெற்றது. இவ்வர்த்தம்
தெளிந்து = இந்த ஆறு அம்சத்தையும் தெளிவாகத்தெரிந்து; அநுஸந்திப்
பார்க்கு = சிந்தனை செய்பவருக்கு; த்யாநிப்பாருக்கு என்றபடி. இது "बहुवो
ज्ञानतासा पूवा मङ्गावमागताः" என்று தபஃபதத்தாலே யறிவிக்கப்பெற்றது.
ஏகஜந்மத்திலே = எந்த ஜந்மத்தில் சிந்தனை செய்கிறாரோ அதே ஜந்மத்தில்.
ஸ்வாதிகாரோதி. பக்த்யதிகரியாயிருந்தால் பக்தியே ஸமீஹிதமான = இஷ்ட
மான உபாயம்; ப்ரபத்த்யதிகாரிக்குப் ப்ரபத்தியே. बहुनि मे व्यतीतानि இதி.
இந்த யோகத்தை ஸூர்யனுக்கு நான் ப்ரவசநம் செய்தேன் என்று
க்ருஷ்ணன் அருளியபோது அர்ஜுநன் வெகுகாலத்திற்கு முன்னே பிறந்து
வ்யாபகனான ஸூர்யனுக்கு இப்போது பிறந்த நீர் ப்ரவசநம் செய்ததாகக்
கூறுவது சேருமோ என்று கேட்டான். அதற்கு இது உத்தரம்-ஹே அர்ஜுந
எனக்குப் பல ஜந்மங்கள் கடந்தன. உனக்கும் பல; அவற்றையெல்லாம்
நான் அறிகிறேன்; நீ அறிகிறதில்லை என்பதே விசேஷம். கடந்த ஜந்மத்
தில் உபதேசித்ததை நினைத்துச் சொன்னேன் என்றபடி. பக்த்யதிகாரிக்கு
அவதாரரஹஸ்ய சிந்தநம் எந்த தசையில் புநர்ஜந்மத்தை விலக்கத் துணை
யாகும் என்பதை ஸங்கல்ப ஸூர்யோதயத்தில் பத்தாவது அங்கத்தில்
ஆராய்க. அங்கே ஸர்வஸாக்ஷாத்காரமென்கிற நமது வ்யாக்யாநத்தைக்
காண்க. பக்தியோகாதிகாரிக்கு இது வேண்டுவதானாலும் ப்ரபத்த்யதி
காரிக்கு ப்ரபத்தியே ஜந்மாந்தரத்திற்குக் காரணமான ப்ராரப்தத்தையும்
போக்குமாகையால் இது எதற்கு என்கிற சங்கையில் வேறு ப்ரயோஜநம்
கூறுகிறார் இது. இதி. ப்ராரப்தத்தைப் போக்கவாகாத பக்தியோகத்
திலிழிந்தவனுக்கும் அவதாரரஹஸ்யசிந்தநத்தில் அபிமாநத்தாலே ப்ரார
ப்தத்தைப் போக்க முன் வருவ ஈச்வரன் அகிஞ்சநனாய் திண்டாடுமிவனிடத்
திலுள்ள அவதாரரஹஸ்ய சிந்தநத்தை வீணாக்கமாட்டான் இது ஸமயத்தில்

மஹாவிஷ்ணுவிடிகளை ஸிதிரிகரித்து உபகாரகமாம்.

இப்படியே அர்ச்சாவதாரமும் மிறுக்கற மோக்ஷத்தைத் தருமென்று மிடத்தை—(வி. ௪)

“சூரபாதி மிதிரி விஷ்ணு: மசந்நதநேஷணாம் | க்ருவாஸ்தமந: மிரிதிரி சூரந்நதநேஷணாம் |

தாமசேயேந் தா மிதிரிதேந் தா மிதிரிதேந் தா மிதிரிதேந் | விஷ்ணுஸ்ததேந் தா மிதிரிதேந் |”

என்று ஶ்ரீஸீதநகமவான் அருளிச்செய்தான். ஆழ்வார்களும் இவ் அவதார ரஹஸ்யத்தையும், மசந்நதநேஷணத்தையும் மசுரமாக அநுஸந்தித்து,

ஸம்சயத்திற்கிடம் கொடுக்காமல் சங்காபஞ்சகநிவர்த்தகமான ஐந்து அம்சங்களில் அடங்கிய பகவத்குண விசேஷத்தைத் தெளிவாக்கி மஹாவிஷ்ணுஸத்தையும் ப்ரபத்த்யநுஷ்டாநத்தில் உத்ஸாஹத்தையும் நிலை நிற்கச் செய்யுமென்றபடி, இவ்வளவால் விபவாவதாரவைபவம் சொல்லிற்று.

அர்ச்சாவதாரமானது பக்தியோக நிஷ்டருக்கு பக்தியோகம் செய்ய யோகயதை வருவதற்காக கீதாபாஷ்யத்தில் “மகம்மரமோ மவ” என்ற விடத்தில் சொன்ன மூர்த்தியாராதநாதிகளுக்காக ஏற்பட்டபடியால் மோக்ஷத்திற்காகச் செய்யும் உபாஸநாதி ரூபமான உபாயத்திலே விஷயமாகுமோ, ஆகையால் மோக்ஷத்தைத் தருவது வேறு அவதாரமே என்கிற சங்கையைப் பரிஹரி கிறார் இப்படி இதி. இப்படியே = பரவ்யூஹவிபவங்கள் போலவே; மிறுக்கு அற—ஆயாஸமில்லாமல்; விபவவ்யூஹங்களை யிடை யிடாமல் நேராகவே என்ற படி. என்னுமிடத்தை = என்கிற விஷயத்தை சூரபாதி. மசந்நதநேஷணம் அநுக்ரஹமளிக்கும் வகையில் தோற்றும் திருமுகமும் திருக்கண்களுமுடைய மசந்நதநேஷணம் - ஸேவிக்கும் போதே தனக்கு ப்ரீதியை யுண்டாக்குகிற ஸுரூபம் நல்ல வடிவமுள்ள விஷ்ணு: மிதிரி—பகவானின் விக்ரஹத்தை சூரந்நதநேஷணம்—பொன் வெள்ளி செப்பு மரம் கல் ஸுதை முதலானவற்றால் க்ருவா—செய்து ப்ரதிஷ்டையும் செய்து தா—அந்த மூர்த்தியை மசேயேந்—அர்ச்சிப்பது. மிதிரி—ஸேவிப்பது. மிதிரி—பூஜிப்பது. விஷ்ணு—த்யானம் செய்வது. மசந்நதநேஷணம்: து—அதனாலேயே அநாதி கர்மாதிகேதாஷங்கள் விலக்கப்பெற்றவனாய். மசந்நதநேஷணம்—பரப்ருஹ்ம ஸ்வரூபமான தா—அதே மூர்த்தியை விஷ்ணு—அமர்ந்து புகுகிறான். பரவாஸுதேவனைப் பெறுகிறான் என்றபடி, இங்கே விஷ்ணு, விஷ்ணு என்கிற பதங்களாலே அர்ச்சாமூர்த்தி த்யானமே மோக்ஷம் தரும் என்னப்பெற்றது. அர்ச்சாவதாரமே போதுமாகில் ஆழ்வார்கள் “உயர்வற உயர்நலமுடையவன்”, “பரமடி மேற் குருகூர்ச்சடகோபன்” என்றெல்லாம் பரரூபத்தை யநுஸந்தித்தது ஏன் என்ன அருளிச்செய்கிறார் ஆழ்வார்களும் இதி. பர ரூபத்தில் ஈடுபட்டவை உப்நிஷத்துக்கள், விபவத்தில் புராணங்கள், வ்யூஹத்திலும் அர்ச்சாப்ரதிஷ்டா முறையிலும் பாஞ்சராத்ராகமங்கள். “பத்துடையடியவர்க்கு எளியவன்.” இத்தயாதிகளிலே விபவாத்யவதாரரஹஸ்யத்திலும், திவ்ய தேச மங்களாசாஸநமே அதிகமாகையால் அர்ச்சாவதார வைலக்ஷண்யத்திலுமே பெரும்பாலும் ஈடுபட்டவை திவ்யப்ரபந்தங்கள். பரரூப அநுஸந்தாநம்

இதற்குப் பேரணியாகப் பரத்வத்தைக் கண்டு போந்தார்கள்.

இப்படியிருக்கிற ஈசுவரன் தன் ஆநந்தத்துக்குப் பரிவாஹமாகப் பண்ணும் வ்யாபாரங்கள் சகலஜகஸ்சூட்சித்சிஹாரமோஷமஹ்வாதிகள். இவ்விசுவரன் “நிர்வீணா ஜாமாநா விணோ: ஶ்ரீரநபாயினி” ஐத்யாதிகளிற்படியே சர்வவிசயிலும் ஶபஜிகனாய்க்

செய்தது பேரணியாகையால்; அதாவது மூலபலமாகையால். போரில் முன் நின்று ஸேனை சத்ருக்களை ஜயிப்பதானாலும் அதற்கு நகரத்திலுள்ள பேரணி=மூலபலம் உதவியாயிருப்பது போல் அவதாரங்களெல்லாம் பர ரூபத்திலிருந்து வந்தவை யாகையாலே அதன் ஸ்வபாவத்தொடர்ச்சியாலே இவை பலனளிப்பதால் அதற்காக அதையும் பேசினார்கள் என்றபடி. பர ரூபத்தைக் கண்டு என்றதால், “மதுஷ்வே பரத்வம் ச” என்ற கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தில் போலே அர்ச்சாவதார அநுபவத்திலேயே பரத்வம் உட்கொள்ளப் பட்டது என்றதாம்.

இவ்வளவால் ஈசுவரனுடைய ஸ்வரூபஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகளில் பஞ்சரூப விசிஷ்ட ஸ்வரூபம் விவரிக்கப்பட்டது. அந்தந்த ரூபங்களின் நீடிப்புக்கு ஏற்ப ஸ்த்திதியும் அறிந்தபடியேயாம். மேலே வ்யாபாரங்களை ஒரு வாக்யத்தில் சுருக்குகிறார் இப்படி இத. போகவிபூதியில் டரிபூர்ண ஆநந்த னாயிருப்பவன் எதற்காக இங்கு ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளைச் செய்யவேண்டுமென்று வினவலாகாது. பூர்ணநந்தனாயிருப்பவன்தான் லீலையாக பல வ்யாபாரம் செய்வது, அரசனுக்குப் பந்துவிளையாட்டுப் போல இந்த ராஜாதி ராஜனுக்கு ஸ்ருஷ்ட்யாதிகள் லீலையாம். இப்படி ஆநந்தவெள்ளத் திற்கு மேற்போக்கானாலும் இந்த வ்யாபாரங்களால் ஷஜ்ஜீவர்களுக்கு மோக்ஷமளிப்பதற்காக வாத்ஸல்யத்தினாலே அவர்களின் கர்மாக்களைக் கழிப்பதற்காகத் தக்கவாறு பலன்ங்களை யளிப்பதால் வைஷம்யாதிகள் வாராதபடி விளையாடுகிறான். கீழே சேதநபதத்தாலே பத்தமுக்த நித்ய ஜீவர்களை மட்டும் சொல்லியிருப்பதால் இங்கே ஈசுவரனென்று எம்பெரு மான் ஒருவனையே சொன்னதால் ஸ்ரீதத்துவத்தைச் சொல்லவில்லையே என்று நினைக்கவேண்டா. ப்ரஹ்ம ஸ்வரூப நிர்வாகதர்மங்களில் ச்ரிய: பதித்வ மும் சேர்ந்ததாமே ஆகையாலே மற்ற தர்மங்களைவிட லக்ஷ்மீயென்கிற தர்மத்திற்கு ஸ்வரூப ஸ்த்திதி ப்ரவ்ருத்திகள் என்கிற விசேஷங்களிருப்பதைச் சொல்லுவதற்கு இதே இடம் என்று கருதி அருளிச்செய்கிறார் இவ்விச் வன் இத்யாதி, நித்யேதி. ஜகத்பிதாவான விஷ்ணுவினிடத்திலிருந்து ஶரபாயினி—பிரியாதவளாய், ஜகமாநா—உலகுக்கெல்லாம் தாயுமாய் ஶவா— இந்த லக்ஷ்மியானவள். நிர்வா—எப்போதுமே யிருப்பவள். ப்ருகு மஹர் ஷிக்குப் பெண்ணான பிறகோ, திருப்பாற்கடலிலிருந்து தோன்றின பிறகோ சேர்ந்தவளென்பதில்லை ஸர்வாவஸ்தையிலும்—ஸகலஜகத்ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹார மோக்ஷ ப்ரதத்வாதிகளென்று கீழ்க்கூறப்பட்ட ஸர்வதசைகளிலும். எல்லா தசைகளிலும் ஸபத்நீகனாயிருக்குமென்றதாலே இந்த ஸர்வாவஸ்த்தைகளும்

கொண்டேயிருக்குமென்னுமிடத்தை "தர்வேன ய:", "மாநா பிநா" என்கிற ச்லோகங்களிலே உபகாரவிசேஷத்தாலே சாடரமாக விசேஷித்துச் சொல்லப் பட்ட பராசர - பராஃகுஷபவச்சங்களிலே தெளிந்துகொள்வது.

இவ்விடத்தில். தண்டவரமும். புருஷகாரவாதிகளும் எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் கூறாக விபஜித்த வ்யாபாரங்கள்

பத்தியான இவளுக்குமுண்டு என்றதாயிற்று தர்வேன ய: என்றது பராசரரைப் பற்றியது. மாநா பிநா என்பது நம்மாழ்வார் விஷயம். இவ்விருவரை ஆள வந்தார் இ ச்லோகங்களாலே விசேஷித்துக் கொண்டாடியது எம்பெருமானோடு துல்யமாக நமக்கு ஈசுவரீ யாகிருளென்கிற உண்மையை இவர்கள் தெளிவாக அறிவித்தார்களென்று உபகார ஸ்ம்ருதியினாலே இதை பராசர ப்ரபந்தத்தில் திருப்பாற்கடல் கடைந்த வருத்தாந்தம் சொன்னவிடத்திலே மைத்ரேயருக்கு விரிவாக உபதேசித்ததிலிருந்து காண்க. பராங்குச ப்ரபந்தத்தில் பல இடங்களில் உள்ளதற்கு உதாஹரணமாக அர்ப்பணாபிகாராதிகளில் இருப்பதைக் காண்க.

பராசரர் "यथा सवैगतो विष्णुः तथैवेयं द्विजोत्तम" என்று விஷ்ணுவைப் போலே ஸ்வரூபத்தாலும் ஸ்வபாவத்தாலும் ஸர்வ வ்யாபியா யிருப்பவன் என்று சொல்லியிருந்தாலும் "स्निहानि लक्ष्मी:" என்று ஸ்த்ரீகளை யபிமாநிப்பவனென்றும், அவனை பூநாமா भगवान् என்று புருஷர்களை யபிமாநிப்பவன் என்றும் வாசியைச் சொல்லவில்லையோ. ஸம்ப்ரதாயத்திலும் பாஞ்சராத்ர திசளுக்கிணங்க அஜ்ஞாத நிக்ரஹையான இவளுக்கு தண்டதரத்வாதிகளில்லை (தண்டதரத்வமாவது சிஷிப்பது; பாபபலனை துக்கத்தையளிப்பது) இவை ஈசுவரனுக்கு உள அவன் உபாயமுகைக்கு இவள் புருஷகாரமாகிருள். சரணுகதியை நடத்திவைக்கிருள் என்றவாறு பல வாசிகளிருப்பதாலே இருவருக்கும் ஸர்வஸாம்யம் சொல்லக் கூடுமோ என்ன உத்தரம் இவ்விடத்தில் இத்யாதி. ஸர்வாந்தர்யாமியான எம்பெருமானை புருஷமாத்ராபிமாநியாகச் சொல்வது தகுமோ. அதேபோல் இவளுக்கு ஸ்த்ரீமாத்ரா அபிமாநித்வம் சொன்னதற்குக் கருத்து வேறு கொள்ளவேண்டும் இருவரும் எல்லா தர்மங்களையும் பெற சக்தர்களானாலும் தாங்களாக இஷ்டப்பட்டு மோரஸாநுகுணமாகச் சிற்சில தர்மங்களுக்கு வ்யவஸ்தையைப் பண்ணிக் கொண்டார்கள். ஸ்த்ரீகளுக்கு ஸ்த்ரீஸ்வபாவம் விஞ்சியிருப்பதற்காக விசேஷ அபிமாநம் இவர்களிடம் வைத்தாலும் புருஷர்களையும் இவள் நியமிப்பவளே. க்ருஹத்திலிருக்கும் ஸகல சொத்துக்கள்விஷயத்திலும் தம்பதிகளுக்குத் துல்யமான உரிமையிருந்தாலும் அவரவர் சில அம்சங்களைப் பிரித்து கவனித்துக்கொள்வது போல் ஆம் இது என்றபடி. விபஜித்த வ்யாபாரங்கள் என்று வ்யாபாரபதப்ரயோகம் தண்டதரத்வாதிகள் வ்யாபாரமாயிருப்பதாலே. ஆகையால் வ்யாபாரமல்லாத தர்மங்களுக்கும் விபாகமுண்டு இது மேலே எடுக்கும் பட்டருடைய ச்லோகங்களிலே வ்யக்தம்.

‘उपदिश्यमानघर्माधारத்திற்காட்டில் अतिदिश्यमानघर्माधारத்துக்கு விசேஷம் एतः
मासமென்று உவர் அருளிச்செய்ததுக்கும் இப்படி விभागத்தால் வந்த வைஷம்

ஆவலும் ஸம்ப்ரதாயத்தைச் சேர்ந்து மத்யஸ்தராயிருக்கும் ஒருவர் பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் ஸ்வதஸ்ஸித்தமான பேதமுமுண்டு என்று நிரூபிப்பதற்காக उपदिश्यानेति வாக்க்ய ப்ரயோகம் செய்தார். அதன் அர்த்தமாவது. ‘नित्यं तद्धर्मधर्मिणी, “यथा सर्वगतो विष्णुः तथैवम्” என்ற வாக்க்யங்கள் எம்பெருமானுக்குள்ள தர்மங்கள் பிராட்டிக்குமுண்டு என்கிறன. இதனால் உபநிஷத்து முதலான ப்ரமாணங்களில் எம்பெருமானுக்கே எல்லா தர்மங்களும் சொல்லியிருந்தாலும் தனியாகப் பிராட்டிக்குச் சொல்லப்படாமலிருந்தாலும் அங்கிருந்து இங்கு அதிதேசம் சொல்லியிருப்பதாலே = அதாவது அவனோடு ஸாம்யமுண்டு அவனுக்குச் சொன்னவையெல்லாம் இவனுக்கும் என்றதாலே தர்மஸாம்யம் ஏற்படுவதுபோல், சில தர்மங்கள் அவரவருக்குத் தனியாக இயற்கையிலே உள்ளவை யென்றும் கொள்ளலாம். லோகத்தில் ஓர் இடத்தில் சொல்லப்பட்ட தர்மத்தை மற்றோரிடத்திற்கு நிரூபிக்குமிடங்களிலெல்லாம் அந்தந்த வஸ்துக்களுக்கு ஸ்வபாவஸித்தமான பேதத்தையும் காண்கிறோமே. சந்த்ரணைப்போல் ஆநந்தமளிப்பது முகமென்றால் சந்த்ரத்வ முகத்வாதி தனிவிசேஷங்கள் பல இல்லையா. பூர்வமீமாம்ஸையில் யாகாதிகளை ப்ரக்ருதியாகவும் விக்ருதியாகவும் பிரித்தது. ப்ரக்ருதி யாகமாவது அந்த யாகத்தில் செய்யவேண்டிய தர்மங்களுக்கெல்லாம் எதற்கு ஸ்பஷ்டமாக உபதேசமே யிருக்கிறதோ அதுவாகும். விக்ருதியாகமாவது இங்கு உபதேசிக்காத தர்மங்களையும் இதற்கு முன்சொன்ன ப்ரக்ருதி யாகத்திலிருந்து கொண்டு வரவேண்டுமென்று ஆராய்ந்து அதைப்போல் இதையும் செய்ய வேண்டுமென்று எதற்கு நிரூபிக்கிறோமோ அந்த யாகமாகும். உதாரணம்— ஆக்நேயயாகம் ப்ரக்ருதி. ஸௌர்யயாகம் விக்ருதி. இதற்கு தர்மஸாம்யம் பிறகு ஏற்பட்டாலும் ஒன்று அக்நிதேவதாகம் மற்றொன்று ஸூர்ய தேவதாகம் என்று ஸ்வபாவத்திலேயே வாசியுள்ளது. அதுபோல் வேறு இடத்திலிருந்து வருவிக்கும் தர்மங்களைத் தவிர அபூர்வமான வேறு தர்மங்களும் விக்ருதி யாகத்தில் விதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த वैशिष्ट्यங்களாலும் வைலக்ஷண்யம் ஸ்வதஃப்ராப்தம். அதுபோல் பிராட்டிக்கும் பல விசேஷங்கள் என்றார் உவர் = மத்யஸ்தர். மேலெடுக்கும் ச்லோகத்தில் பட்டர் ஸமமான ஆகாரங்கள் தவிர வேறுபாட்டிற்கான ஆகாரங்களெல்லாம் இருவரும் இஷ்டப்பட்டு அநாதியாக வைத்துக்கொண்டதாலாமென்று அருளிச்செய்திருப்பதால் இருவருடைய இச்சையில்லாமல் ஸ்வாபாவிக வைஷம்யத்தை இசையலாகாது. உவரின் வாக்க்யத்தில், ‘विशेषणं स्வतः प्र्राப्तम्’ என்பதற்கு விசேஷமில்லாமலிருக்க முடியாது என்பது அர்த்தமே தவிர அந்த விசேஷம் இவர்சளிச்சையில்லாமல் வந்ததென்றும் பொருளல்ல என்றதாயிற்று. இந்த நிர்ணயத்திற்கு மூலமான ச்லோகத்தை யுதாஹரிக்கிறார் இது' இதி.

யத்திலே தாத்தர்யம். இது "யுவ்வாதௌ துவ்யே஽பி" என்கிற ச்வேலாகத்திலே நிர்ணயம்

இது = இந்த வைஷ்ணவம் தாங்களாகச் செய்துகொண்ட விபாகத்தால் வந்ததென்பது. "யுவ்வாதௌ துவ்யே஽பி அபரவசதாஸவசமன.ஸ்திரவாதிந் க்ருவா பகவதி குணாந் பூர்வசுலபாந் | த்வயி ர்நீவ-பகவதாந் அபிம.பதிபாராஹ்ய.கருணா.ஶமாதிந் வா.பிஷத் பவதி யுவயோ: அம்மநி மிதா ||" ஹே ஸ்ரீரங்கநாயகி! யுவயோ:—உங்களிருவருக்கும் யுவ்வாதௌ—யௌவநம் முதலான குணங்களும் மற்றும் ஸ்வரூபகுணங்களும் துவ்யே஽பி ஸமமாகவிருப்பதாகிலும், பகவதி - எம்பெருமானிடத்தில் பூர்வசுலபாந் ஆண்மையோடு சேர்ந்திருக்கத்தக்க, அபரவசதா—பாரதந்தர்யமில்லாமை (க்ருரமாயிருக்கையும் ஸ்வாதந்தர்யமும்) க்ருவா—விசேஷமாக யழிப்பது, ஸ்திரவ உறுதியாயிருக்கை அதிந்—இவை முதலான குண—குணங்களையும், த்வயி உன்னிடத்தில் ர்நீவ-பகவதாந்—பெண்ணையோடேயே இருக்கவான, அபிம மென்மை பதிபாராஹ்ய—பர்த்தாவுக்கு சேஷமாயிருக்கை கருணா-தயை, ஶமா பொறுமை அதிந் குணாந்—இவை முதலான குணங்களையும், வா-வ்யவஸ்தி தமாக க்ருவா - வைத்து பிஷத்—அநுபவிப்பதற்காகவே. யுவயோ: அம் நி—உங்களுடைய ஸ்வரூபத்தில் மிதா—பிரித்திருக்கை பவதி-நிலைத்திருக்கிறது; ஸ்திரவாதி என்கிற ஆதிபதத்தாலே க்ருவாஸ்திரவாதிகளையும் க்ருவாதிந் என்கிற அதிபதத்தால் புருஷ கார த்வாதிகளையும் கொள்க. எல்லா குணமும் இஷ்டப்பட்டால் இருவருக்கும் இருக்கக்கூடுமாகிலும் நீ ஸ்திரீவிசேஷத்தை அயன் புருஷவிசேஷத்தையும் மாதாபித்ருபாவத்திற்காக இசைந்து அந்த ஆண்மைக்கும் பெண்மைக்கும் உரிய குணங்களையும் வ்யவஸ்திதை செய்து கொண்டது போகத்திற்கு அநுகூலமாயிருக்கக்கூடாக, போகத்திற்காகவே பேதத்தை ஏற்படுத்தியதா பென்றபடி. க்ருவா என்கிற க்ருவாஸ்திரவம் பவதி என்ற இடத்தில் சேராது. ஸமாநகர்த்ருகமான க்ருவைய யன்றே என்று பிஷத் என்றோடு சேர்த்தது. பிரித்துவைத்துக் கொண்டு அநுபவிப்பதற்காக என்றபடி. மிதா என்பதற்கு மெதன் பிரிக்கை என்று முழு அர்த்தத்தைக் கொண்டால் க்ருவா என்பது அங்கும் சேரும். ஆக போகாநுபவத்திற்காக அந்தந்த குணங்களை அங்கங்கு வைத்துப் பிரிக்கை ஏற்பட்டிருக்கிறதென்றபடி அவன் ஸ்வாதந்த்ரனாயிருக்கையும் அவனுக்கு நீ சேஷமாயிருக்கையும் தாங்களே செய்துகொண்டவையாகையாலே நீ புருஷகாரமானாலும் அவன் ஸ்வாதந்த்ரயத்தாலே மீறுவானென்பதில்லை. நீ சேஷமாயிருக்கிறபடியாலே ஆசிரிதரக்ஷணத்தைத் த்ருடமாக ஸங்கல்பித்துக் கொள்வதும் அவனை நிர்ப்பந்திப்பதும் செய்ய மாட்டாயென்பதில்லை யென்றபடி.

பிறருக்குப் பரவசமாயில்லாமை என்பது இருவருக்கும் கூடுமாகிலும் அவனைப் பதியாகக் கொண்டதாலே அதை அவனுக்கு வைத்து இவன் சேஷமாக நின்றதாம். ஜீவனிடம் சேஷத்வமானது ஈசுவரேசசையாலேற்பட்டது. அந்த இடத்தில் அந்த சேஷத்வம் மோதிகளுக்காக ஈசுவரனால் பிரிக்கப்பட்டதென்று சொல்வதில்லை. ஆகையினால் அதைவிட பிராட்டி

யினிடமுள்ள பாரார்த்யத்தை மொத்திற்காக விவரிக்கப்பட்டதாகச் சொல்வதால் ஜிவசொஷ் மொஷதிக்ஷாமாஸகதம் அதற்கு ஜீவனின் இச்சை காரணமன்று; இவளுடைய சேஷத்வத்திற்கு இவளுடைய இச்சையும் சேர்ந்தே காரணமென்றதும் இங்கே தெரியவருகிறது. பட்டர் யுவ்வாதீ என்பதற்கு முன் ஒரு ச்லோகத்தில் “**ज्ञानशक्तिवैश्वव्यतेजसु**க்களான வாஹுஸ்யம் ஜெஷ்வாவம் முதலான ஆத்மகுணங்களும், பரிபளம் காந்தி முதலான திருமேனிகுணங்களும் இருவருக்கும் ஸமமென்று அருளிணர். பகவானைப் போலே ஷாட் குண்யாதிகளைச் சொன்னதாலே ஈச்வரத்வம் பூர்ணமென்று தெளிவாம். ஷாட் குண்யச திலுட்பட்ட சக்தியானது உபாதாநத்வ ரூபமென்று பாஞ்ச ராத்ராதீ-ளில் உபடாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் ஜகத்காரணத்வம் ஸித்தம். க்ஷேமந்சரதவெ-ன்பது மோக்ஷபர்யந்த பலனை ஸங்கல்பிப்பதேயாம். இது மேலே **देव्ये अर्था** (8) என்கிற ச்லோகத்திலும் ஸ்பஷ்டம். ஈச்வரனோடு ஸமமாகும் இக்குணங்கள் என்று ஸ்பஷ்டமாயிருக்க இவை அவனுக்கு ஸ்வபாவஸித்தம், இவளுக்கு இக்குணங்கள் அவனால் வந்தவை என்பது ஸ்வரஸமாகாது. அவனுக்கீதநமென்றாலும் இவள் அவன்திருவுள்ளத்திற்கு உட்பட்டே ஜகத்காரணமாகவும் மோக்ஷத்தை ஸங்கல்பிக்கிறவளாகவும் ஆகிறாளென்று கிடைக்குமே யல்லது இவையில்கூட என்று சேருது. அடுத்த ச்லோகத்தில் **अर्थेय यौनमुखा**; என்று வேறு குணங்களையும் கூறி இவையெல்லாவற்றையும் இங்கே **युवावादी देव्येय** என்று அநுவாதம் செய்தார். இனி சத்ருசமநம் கருணை க்ஷமை என்றற்போன்ற குணங்களும் இருவருக்கு முண்டாகையால் எப்படி வ்யவஸ்திதங்களாகுமென்னில்—பிராட்டிக்கு சத்ருசமநசக்தி யுண்டு; ஆனாலும் விபாகம் செய்துகொண்டிருப்பதால் அதைச் செய்வதில்லை. இதையே “**तपसश्चुपासनात् । न वा कुर्मि दशश्रीव मस मस ई तेजसा ॥**” என்றாள் தான் சக்தியந்தவளாய் பகவானைக்கொண்டு சத்ருசமநம் செய்கிறாளென்பதில்லை. இவ்வாறே பகவான் கருணைக்கடலானாலும் விபாகத்திற்கிணங்கி இவள் தூண்டியபிறகே குணத்தை ஆவிஷ்கரிப்பான். இதுபோல் ஸ்ரீரங்கராஜ ஸ்தவத்தில் (1-87) **उवादे** என்கிற ச்லோகத்தில் எம்பெருமானுக்குச் சொன்ன சேதநாசேதநசேஷித்வம் பிராட்டிக்கு முண்டு என்று ஸ்ரீமாத் என்கிற பதத்தினாலே தெரிவித்திருப்பதால் **उवाचिष्ठानं चैक** ஷெஷமென்பதில் விவாதமில்லை யாகையால் அந்த சேஷித்வப்ரயுக்தமாக உபேயத்வம் போலே உபாயத்வமும் பிராட்டிக்கு ஸ்வாபவமென்று ஸ்பஷ்டமாவதால் அதை ஈச்வரனுக்கு மட்டு மிசைவது தகாது இல்லையெல் உபேயத்வமும் இல்லையென்ன வேண்டும். இப்படி பட்டரது திருவுள்ளம்.

எம்பெருமானைச் சொன்னவிட மெல்லாம் பிராட்டியையும் சொல்லிற்றாமத்தனை” என்கிற எம்பெருமானாரின் ஸூக்தியையும் பட்டர் முதலானவரின் ஸூக்தியையும் உபேக்ஷித்து உபநிஷத்துக்களிலும் புராணதிகளிலும் பகவான் ஒருவனையே எங்கும் சொல்லியிருப்பதால் அவனுக்கே ஈச்வரத்வம்,

“இறை நிலையுணர்வரிது” என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்த நிலத்திலே ஏதேனுமொரு வृथாநிவ்ங்ம் ஆகாது. “कृशान् अर्थितः केचिदुशान्ता कुर्वते”

பிராட்டிக்கில்லை என்று பிடிவாதமாகப்பேசுகின்றவர்களைக் குறித்துக் கூறுகிறார் இறைநிலை இத்யாதி. ஆழ்வார் “உணர்ந்து உணர்ந்து” (1-3-6) என்கிற பாட்டில் த்ரிமூர்த்திகளில் யார் இறை—(ஈசுவரன்) என்பதே அறிவதற்கு அரிதாயிருக்கிறது, ப்ரமிக்கவேண்டா. நன்றாக ஆராய்ந்து முடிவு கொள்ளுங்களென்று கூறியிருக்கிறார். மேலே இரு பசை யறுத்து நன்றெழில் நாராயணனிடம் நலம் செய்ய வேண்டுமென்று தெளிவித்தார். உணர்ந்து உணர்ந்து என்றதாலே ப்ரமாணத்தையும் ப்ரமாணாநுகூலமான தர்க்கத்தையும் கொண்டு நிர்ணயிக்க வேண்டுமெயல்லது கேவல யுக்திவாதங்கள் தகா; பலர் கூடி ஒருமுகமாகப் பல குதர்க்கங்களை ப்ரயோகித்தாலும் உண்மை மாறாதாகையால் நுத்ராதிகள் ஈசுவரராக முடியாதென்று அங்கே தெரிவிக்கப்பட்டது. அது போல் அந்த ஈசுவரதத்த்வத்தில் பிராட்டிவிஷயமாக விவாதப்பட்டு, மைத்ரேயர் பராசரரிடமிருந்து ஈசுவரீ என்று தெளிந்தார். அதைப் பின்பற்றிய ஆழ்வார்ஸ்ரீஸ்துக்களும் அப்படியே ஸ்பஷ்டமாகப் பேசுகின்றன. இவற்றை மீறிப் பிராட்டிக்கு ஈசுவரத்வமில்லை யென்கிற நிர்பந்தம் கொள்வது வீணாகும் வृथா நிவ்ங்ம் மாகாதென்ற விடத்தில் ஆகாது என்கிறதற்கு தகாது என்று அர்த்தமாய் **सिद्धोपायशोधनाधिकारத்தில்** அருளப்போகிறபடி அநர்த்தத்திற்கே காரணமாகுமென்று கருத்தாம். நாங்கள் சொல்வது எப்படி வृथா நிர்பந்தமாகும்; யுக்திகளைக் கொண்டு ப்ரமாணங்களுக்கு வேறு கருத்தைதானே சொல்லுகிறோமென்ன அருளிச்செய்கிறார் **कृशान् इति**. பாரத ஸபாபர்வத்தில் (39-ராஜஸூயயாகத்தில்) ப்ராம்மணர்கள் முதலானோர் யாகபூமியினுள்ளே புகுந்து பலவித சர்ச்சைகள் செய்தார்கள் என்ற விடத்தில் “**जज्ञव्युरमितौजसः**” என்று ஜல்ஃத்தையும் “**वितण्डां वै परस्परम्**” என்று விதண்டையையும் கூறி அதன் மேல் சொன்ன ச்லோகமிது. ஜல்பமாவது வெற்றி பெறவேண்டுமென்று தான் பிடித்த பக்ஷத்தையே ஆபாஸ யுக்திகளாலும் ஸ்தாபிப்பது, விதண்டையாவது—தன் பக்ஷத்தை ஸ்தாபிப்பதை விட்டு பிறர்பக்ஷத்தை தூஷணம் மட்டும் செய்வது. ச்லோகார்த்தமாவது—**तत्र**—அந்த ராஜஸூயயாகத்தில் **केचिद्**—சிலர் **ततः**—கிழ்க்கூறிய ஜல்பவிதண்டைகளைக் கொண்டு **कृशान्**—அத்யல்பங்களாயும் **साधकबलमற்றவை**களுமான **अर्थिन्**—விஷயங்களை **अकृशान् कुर्वते** அந்நிலைக்கு மாறாக ஆக்க முயல்கின்றனர். இந்த ச்லோகத்தில் மேல்பாதி **अकृशान् कृशान् चक्षुः हेतुमदुशान्निश्चयैः** என்றிருப்பதால் க்ருசங்களை அக்ருசங்களாக்குவது போல் அக்ருசங்களையும் க்ருசங்களாக்குவதும் சொல்லப்படுகிறது. **हेतुमः शान्निश्चयैः** என்பது இரண்டிலும் சேரும். ஆக சாஸ்த்ர நிச்சயப்படியில் க்ருசமானவற்றை வேறுதுக்களாலே அக்ருசமாகவும் சாஸ்த்ர நிச்சயப்படியில் அக்ருசமானவற்றை வேறுதுக்களாலே க்ருசங்களாகவும் காண்

என்கிறபடியே சக்ஷாநித்யத்தாலே நினைத்ததெல்லாம் சாதிக்கலாயிருக்கச் செய்தே யிறே நாம் மரணாவராய்ப் போருகிறது. ஆகையால் இவ் வீஷ்ணு-சுவத்தையும் வீசித்யைதவங்களையும் யதாமரணம் தெளிய மாமம்.

இவ்விடத்தில் சவ்ஹனாகவும் வேண்டா, அந்யதானுபயுகங்களிற் போலே ஸரோயுகங்களானவற்றில் அமிசநிப பண்ணவும் வேண்டா. அபரிஞ்சமரண கடலிலே படகோடுவார் வழி முதலாக வேண்டுவன தெளியுமாபோலே இவ்வளவு விவேகிக்கை அவச்யாபேக்ஷிதம்.

பிக்கிரூர்கள் என்றதாம். இவ்வாறு செய்வது பிசகு என்று வாக்ய தாத் பர்யம். தர்க்க பாண்டித்யத்தாலே இதி.வஸ்து தத்துவம் எப்படியானாலும் தாம் நினைத்ததை ஸாதிப்பதற்காக ஸமயோசிதமாக எதை உபயோகிக்கலாமோ ஹ்நாபோ ஹசக்தியால் அதைக்கொள்வது அவர்கள் பாண்டித்யமாகும். நினைத்ததெல்லாம் "ஃவாஸேவாது: கதிசிவ்" என்றபடி வக்ஷமியை பகவானுக்கு மேலாக வேர, வக்ஷமிக்கு ப்ராப்யத்வம் கூட இல்லை என்றே, புருஷகாரத்வம் கூட அவச்யமில்லைபென்றே, சிவாதிகளே சிறந்தவர்கள் என்றே, வேதம் அப்ரமாணமென்றே என்றவாறு கொள்க. என்கிறபடியே என்பது ஸாதிக்கலாயிருக்க என்பதிலும் போருகிறது என்ற இடத்திலும் சேரும். நாம் என்கிற சொல்லாலே தேசிகன் தம்மை மட்டும் சொல்வதாக ப்ரமிக்க வேண்டா; நாதமுநி முதலானவர்களுள் பட தர்க்கதெளர்பல்யமும் ப்ரமாண ஸ்வரஸப்ராபல்யமும் கொண்டவர்கள் அனைவரையும், இவ்விஷயத்தில் விவாதம் செய்கிற ஏகதேசிகளையும் சேர்த்துச் சொன்னது. நீங்களும ப்ரமாணத்திற்கு பல்யப்படவேண்டு மென்றபடி. ஆகையால் இதி. சேதநா சேதநதத்துவவிஷயத்திலே ஸாங்க்யதார்க்கிகாதிரீதிகளை ப்ரமாணவிருத்த மென்று விட்டது போல் பிராட்டிவிஷயத்திலும் அப்ரமாணிகத்தை விடவேண்டுமென்றதாயிற்று.

ப்ராக்ருதபதார்த்த விசேஷஸ்ருஷ்டி க்ரமத்திலும், பரமாத்ம் ஸ்வரூபம் போலே ஸர்வ ல்யாபியாக திவ்யமங்கள விக்ரஹமுண்டு என்பதிலும், அவதார விக்ரஹங்கள் நித்யம்=அழியாதவை என்பதிலும் அந்தந்த லோகங்களின் ஸத்தா காலபரிமாணதிவிஷயங்களிலும் (பரமதபங்க) மற்று மித்தகைய விஷயங்களிலும் நிர்தாரணம் செய்யுமளவுக்கு சாஸ்த்ர வசநங்கள் அகப்படர்மையால் அது விஷயத்தில் பரிசீரமப்பட வேண்டா என்கிரூர்: இது பொதுவாவதுபோல் பிராட்டிவிஷயத்திலும் உத்கர்ஷம் இருந்து இல்லை யென்று மறுப்பது அபசாரத்திற்கிடமாகையாலே நிஷ்கர்ஷிக்க முடியவில்லை யென்று வாளாவிருப்பதே தகும். விப்ரீதத்தில் பிடிவாதம் தகாது என்பதற்குமாம். அபரிஞ்சமரண—அளவிடமுடியாத வெகுவிஸ்தார் மான: படகு ஓடுவார். ஓடும் படகிலே இருப்பவர்கள். இவ்வளவு விவேகி க்கை—சேதநாசேதந ஈச்வர விஷயங்களிலே இவ்வதிகாரத்தில் சொன்ன வளவு தெளிகை.

இது மதிஸ்திரமாதைக்காக இவற்றின் விரிவுகள் எண்ணுகிறது.

இப்படி மூன்று தத்தவங்களாக வகுத்துச் சிந்தித்தாற்போலே சர்வ-
விசிஷ்டேஷத்தாலே ஈச்வரன் ஒருவராக அநுஸந்திப்பார்க்கும், இஷ-இஷியங்
கள் அம்-அநாமாக்கள் ஸாஸ-ஸபேஷங்களென்றாற்போலே இரண்டாம் அர்த்தம்
ஜாதமாத வகுப்பார்க்கும், ரக்ஷயன் ரக்ஷகன், ஹேயம்-உபாஹேயம் என்று
இப்புடைகளிலே அபேதமாதம் ஜாதமாதம் சங்கீதப்பார்க்கும். முன்பு சொன்னபடி
யே அபேதமாதம், ஸபேஷங்களென்று விவேகிப்பார்க்கும், ரஹஸ்யம்-ஹேயம் என்ற
சமாதாந்திரமாதிகள் பண்ணுவார்க்கும் அவ்வோ ஜானாநுபூதமாதிகள் உபேஷங்களான
மயோஜனவிசேஷங்கள் கண்டு கொள்வது.

ஆகில் ந்யாயஸித்தாஞ்ஜந-தத்தவ முக்தாகலாபாதிகள் எதற்கு என்ன
அருளிச்செய்கிறார் இது ப்ரதிஷ்டிதமாதைக்காக என்று, கீழ்ச்சொன்ன
ப்ரமேயங்களை தனித்தனியாக அங்கீகரிக்க வேண்டுமென்பதிலேயே நோக்கு
தத்தவத்ரயம் என்கிற எண்ணிக்கையிலே நோக்கில்லை. ஆகையாலேயே
அர்த்தபஞ்சகமென்றும் தத்தவத்ரயமென்றும் சொன்னோம். இதுபோல்
வேறுவிதமாகப் பிரிக்க நினைத்தவர்கள் வேறுவிதமாக எண்ணிக்கையும்
சொல்லுவார்கள். அத்தகைய நிருபணங்களும் ப்ராமாணிகங்களே என்கிறார்
இப்படி இதிலே. ஏக தத்தவமாக இதிலே. அரோசிதிரமாதிகள் ஐய ஒருவே நயம்
என்று தாமதம் ந்யாயஸித்தாஞ்ஜநத்தில் அருளிச்செய்தார். விசிஷ்டேஷம்
என்று ஸித்தாந்தப் பெயரும் ப்ரஸித்தம். தத்தவமுக்தாகலாபக்ரந்தத்தில்
முகலில் தத்தவங்களை இரண்டாகப் பிரித்து உட்பிரிவுகளையும் மேன்மேல்
இரண்டு இரண்டாகவே கூறியிருக்கிறார். ஆகையால் இந்த நிருபணங்களில்
ஒன்றோடொன்றுக்கு விவரமில்லை இப்புடைகளில் = இப்ரகாரங்களில், மிதி
மாதா. மாதம் மென்ற நான்கும் இஷ் நிவர்த்தகம் ஹம் ததுயா: என்ற நான்கும். ஹேஸ்ய
சாஸ்த்ரங்களென்று பாஞ்சராத்ரத்திற்கு மூலமான ரஹஸ்யம் நாயமென்ற
வேதமும் பஞ்சராத்ரமும் கொள்ளப்படுமென்பர். ஸப்தபதார்த்தசிந்தை என்
பதை அந்த சாஸ்த்ரப்படி, பகவான், வித்யை, கர்ம, காலம், கர்த்தவ்யதை,
இதிகர்த்தவ்யதை, ஸமயம் என்று விவரிக்கின்றனர். இவ் விபாகத்தில்
எல்லா தத்துவங்களையும் பகவான் என்ற தத்துவத்தில் அடக்கலாம்.
ப்ரக்ருதி, காலம் ஜீவன் ஈச்வரன் நித்யவிபூதி தர்மபூத ஜ்ஞானம் அத்ரவ்யம்
என்று ந்யாயஸித்தாஞ்ஜநம் செய்த பிரிவு ஒருவகை ஸப்தபதார்த்த-
மாகும். ரஹஸ்ய சாஸ்த்ரத்தில் அப் பிரிவு ஹேஸ்யமாதம் உரைகளில்
அதை விட்டிருக்கலாம். காண்ட மீதம பாசபதாதிகள் ஹேஸ்ய ஸப்தபதார்த்த
ஷோடசபதார்த்த-ஷட்த்ரிம்சத்பதார்த்த விபாகங்கள் அவற்றிலடங்கிய வஸ்து
க்கள் அப்ராமாணிகங்களாகையாலே அங்கீகரிக்கப்படா. ஜ்ஞானநாநு
ஷ்டாநேதி. அவ்வாறு பிரிப்பது அந்த முறையை யறிந்தால் சில காரிய
ங்கள் செய்ய அநுகூலமாயிருக்குமென்றபடி. இப்படி ஈச்வரனைப் போலே
ஈசிதவ்யங்களையுமறிய வேண்டும். அந்த ஜ்ஞானம் நிலைநிற்கும்படி

"शास्त्रज्ञानं बहुकलेशं बुद्धेर्बलनकारणम् । उपदेशाद्धिं बुद्ध्या विरमेत् सर्वकर्मसु ॥"

என்கிறது உபயுக்தமான ஸாராம்சத்தைக் கடுக ஖ஷணம் பண்ணி, க்ருஷி பண்ணுதேயுண்ண விரகுடையவன் க்ருஷிசிந்தையை விடுமா போலே, விரிவு கற்கைக்கு ஈடான ஶாஸ்த்ராஸாதிர்ஶங்களில் உபரதனாய்க் கடுக மோக்ஷா பாயத்திலே மூள ப்ராப்தமென்றபடி.

उपयुक्तेषु वैशद्यं त्रिशर्गनिरपेक्षता । करणव्यसाकल्पमिति सौख्यरसायनम् ॥

விரிவுகளையும் கற்கவேண்டுமென்றால், ஶாஸ்த்ராஜ்ஞான் என்கிற ச்லோக விரோதம் வருமே. அது—ஈச்வர ஜ்ஞாநம் தவிர வேறொன்றின் ஜ்ஞாநமும் வேண்டா; சாஸ்த்ராப்யாஸத்தையும் விடவேண்டுமென்றதே என்ன அருளிச்செய்கிறார் ஶாஸ்த்ரேதி. இந்த ச்லோகத்திற்கு அர்த்தமாவது. ஶாஸ்த்ராஜ்ஞான்—மதாந்த ரங்கள்மூலமான ஆக்ஷேபங்களும் அவற்றின் பரிஹாரங்களுமான பாகம் நிறைந்த சாஸ்த்ரங்களினுடையவும் பிறமத க்ரந்தங்களினுடையவும் அப்யாஸமானது பொருளை யறியமுடியாமையால் அதிக க்லேசத்தை விளைவிக்கு. புச்சியின் சலனத்திற்கு அதாவது ஸம்சயத்திற்கும் விபரீத ஜ்ஞாநத்திற்கும் சாரணமுகும். ஆகையினால் உபதேஷா—ஸ்வஸித்தாந்தத்தினுடைய நிஷ்கர்ஷம் மட்டும் தெரிவிக்கும் இவ்வதிகாரம் போன்ற வாக்க்யராசியைக் கொண்டு ஶிவமோக்ஷாதுஷாங்களுடன் சேர்ந்த ப்ரஹ்மத்தை வுதேஷா—தெரிந்து வீ. மீ. உ—அதற்காக சாஸ்த்ராப்யாஸம் போன்ற வேறுகார்யங்களில் விரமே—இழியாமல் இருப்பது என்பதாகும். க்ருஷிபண்ணுதே இதி. க்ருஷி பலமான தான்ய ப்ராப்தி க்ருஷி பண்ணாமலே கிடைக்குமாகில் க்ருஷி எதற்கு? அது போல் எல்லா சாஸ்த்ரங்களையும் அப்யஸித்து ச்ரமப்பட்டு ஆராய்ந்து பெற வேண்டும் நிஷ்கர்ஷத்தை ஊட்டும் உபதேசம் கிடைக்குமாகில் அவ்வளவிலே விச்வாஸத்துடன் உபாயாநுஷ்டாநத்திலிழிவது யுத்தம். அதில் அவிச்வாஸமோ பிறருடைய ஆக்ஷேபங்களைப் போக்க சாஸ்த்ரங்களையும் பயிலவேண்டுமென்கிற ஆசையோ இருந்து அப்யாஸச்ரமத்தைப் பொறுப்பவருக்கு அதை இந்த ச்லோகம் விலக்காது. நிர்ணயிக்க முடியாமல் உபாயமும் நுஷ்டிக்காமல் கெடவேண்டா என்றிவ்வளவே சொல்லும், கடுக = சீக்கிரமாக.

கடுக மோக்ஷ பாப மநுஷ்டித்தவர்களும் பிறகு கூடுமானவரையில் எல்லாம் விசதமாயறிவது அவச்யமென்று காரிகையால் நிரூபிக்கிறார். உபயுக்த மோக்ஷார்த்தமான அறிவில் ஸம்பந்தப்பட்ட தத்வஹிதபுருஷார்த்தங்களில் வீஷய—பிறரால் கலங்காதபடி வேண்டும், தெளிவு த்ரிஷிநரபேஷா—மோக்ஷா திரித்தமான தர்மார்த்தகாம புருஷார்த்தங்களில் இழியாமை—அவற்றை விரும்பாமை இது அதற்குள்ளதோஷங்களை யறிந்தால்தான் உண்டாகும். கரணவ்யசாகல்யம்—மனோவாச்சகாயங்கள் என்ற மூன்று கருவிகளும் ஒரேவிஷயமாயிருக்கையென்பது. இது ஜ்ஞாநவைசத்யமிருந்தால் தான் இல்லையெல்படிப் பிறகுத தகுந்த சீவ்ருத்தங்களில்லாமல் மேல் வேஷம் ஒன்றும், உள்மனம்

தேறவியம்பினர் சித்துமசித்துமிறையுமென
வேறுபடும்வியன்தத்துவமுன்றும்வினையுட்பிள்
கூறுபடுங்கொடுமோகமுந்தானிறையாங்குந்ப்பும்
மாறநிலைந்தருளால் மறைநூல் தந்தவரதியை. (12)

வேறுமாக இருந்தால் ஒரு பலனும் வாராது. ஆகையால் அறிவு ஆவச்சயகம் என்ற தாயிற்று. இதி சிஷ்யரஸாயன்-வைசத்யமிராமல் அர்த்தகாமங்களிலிழிந்து மோக்ஷார்த்தாநுஷ்டாநமும் செய்கிறவனுக்கு பல சிந்தைகளால் ஸளக்யம் கெடும். இதி = இவை மூன்றும் சேர்ந்தபோது விபரீதஜ்ஞாந விபரீத ப்ரவ்ருத்தியில்லாமையால் ஸளக்யபாதக நிவ்ருத்தியும் ஸளக்ய புஷ்டியுமே யுண்டு. வைசத்யம் முதலான இம்மூன்று சொற்களால் முறையே ஜ்ஞாநவைவராக்கிய நுஷ்டாநங்கள் கருதப்பெற்றன என்றறிக அதிகார ஆரம்ப ச்லோகத்தில் அருளிய அர்த்தத்தை முடிவில் பாட்டினால் ஸங்க்ரஹிக்கிறார். தேற இதி. அருளால் தயைபுரிந்து மறைநூல்—“ மோகா மோக்ஷ மிரிதர் வ என்றாற் போக ஸ்ருதிருபமான சாஸ்த்ரத்தை. தந்த ஆதியர் = உபதேசித்த பூர்வாசார்யர்கள் வினை உடம்பில்-வினை = கர்ம-கர்ம மூலமாக உண்டான, கர்மத்திற்குக் காரண மூமான உடம்பில் = ஸகலதோஷாஸ்பதமான தேஹத்தில் கூறுபடும் = பங்கு கொண்ட, எப்போதும் அநுவர்த்திக்கிற, கொடு மோஹமும்—கொடிய தேஹாத்ம ப்ரமமும், தான் இறை ஆம் = தானே ஈச்வரன் என்கிற. குறிப்பும் எண்ணமும் ஸ்வதந்த்ராத்ம ப்ரமமும் மாற நினைந்து—நமக்கு தொலைய வேண்டுமென்றே திருவுள்ளம் கொண்டு. சித்தும் அசித்தும்—சித்துஉம்—ஜீவனும் அசித்துஉம்—அசேதனமும், இறைஉம்—ஈச்வரனும், என = என்ற வேறுபடும்—ஒன்றுக்கொன்று வேறான, வியன் தத்த்வம்—விலக்ஷணமான ஆச்சர்யமுமான தத்த்வம் மூன்றும்—மூன்று தத்த்வங்களையும், தேற இயம் பினர் = தெளியும்படி சொன்னார்கள். இம்மூன்று தத்த்வங்ங்களை நன்கு தெளிந்தால்தான் தேஹாத்ம ப்ரமமும் ஸ்வதந்த்ராத்ம ப்ரமமும் நீங்கும் என்று இதை ஸ்ருதியைக் கொண்டு உபதேசித்தனர் என்றபடி.

சாஸ்த்ர ப்ரமாணத்தைக் கொண்டு அர்த்தபஞ்சகம் போல் தத்த்வத்ரய மும் நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆப்தர்களுடைய க்ரந்தங்களில் தத்த்வ எண்ணி க்கை பலவகையிலிருந்தாலும் எல்லார் இசைந்த ப்ரமேயங்களும் ஒரே விதமாகையால் ஒன்றிலும் விதேராதமில்லை என்கிற ஸாமரஸ்யத்தையும் அருளினார். இதுபோல் தர்க்கமூலமான உண்மையான வேதாந்தார்த்தத்திற்கு மாறான தத்த்வவிபாகங்களெல்லாம் இந்த சாஸ்த்ரீய விபாகத்திற்கு ஸமங்க ளாகா. ஆகையால் இதைக் கொண்டு அவற்றை பாதிக்கவேண்டும். இனி வரப்போகும் விபரீத தத்த்வ விபாகங்கள் இப்போதுள்ள க்ரந்தங்களில் கழிக்கப்படாமலிருந்தாலும் இந்தத் தத்த்வ ஜ்ஞாந மாத்ரத்திலேயே தாமே கழியப்பெறும். தூரத்தில் உயர்ந்தவஸ்துவைப் பார்த்து, கட்டையா புருஷனா என்று ஸந்தேஹப்பட்ட பிறகு புருஷனென்கிற நிச்சயம் பிறந்தவளவில்

आवापोद्वापतस्युः कति कति कविधीचित्रवत् तत्तदर्थे-

प्वान्त्यादस्तिनास्योरनवधिकुहनायुक्तिकान्ताः कृतान्ताः ।

तरालोऽस्तु लोप्त्वं प्रभवति सहसा निस्समस्तान् समस्तान्

पुंसवे तत्त्वेन दृष्टे पुनरपि न खलु प्राणिता स्थाणुतादिः ॥ 15.

इति कविकार्कसिंहस्य सर्वनवसतन्त्रस्य भीमदेहकटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

भीमद्रहस्यत्रयसारे तरत्रयचिन्तनाधिकारः पञ्चमः. 5

—o—o—

கட்டை என்ற புத்தி எப்படி விலகுமோ அதுபோல் பின்னால் ஒருவர் அது மோட்டைமரம் அல்லது அது கல் என்று சொன்னால் அதுவும் தவறென்று கழிக்கப்படுமே; அந்த விபரீத புத்தி உதியாகே. அதுபோல் இம்மத விஷயங்களிலுமென்று ச்லோகத்தினால் அருளிச்செய்கிறார் அவாப இதி. தத்தவ்யு—அந்தந்த மதங்களிலிசைந்த எரித்தாந்தார்த்தங்களில் அவாப-உடாபத:—அவாப உடாபத:—அவரவர்கள் இஷ்டப்படி சிலவற்றைக் கொள்வதாலும் சிலவற்றை விடுவதாலும் கவிधीचित्रवत्—காவ்யம் செய்கிறவரின் புத்தியில் பல விஷயங்கள் ஒன்று சேர்ந்தும் பிரிந்தும் மாறிமாறி சேர்ந்தும் விசித்ரமாவது போல், आस्त नास्यो:—இது இருக்கிறது இது இல்லை என்கிற கல்பங்களுக்கு अनन्त्यात्—முடிவு இல்லாமையால் अनवाधकुहनायुक्तिकान्ता:—அதற்குத் தக்க எண்ணற்ற குதர்கங்களாலே ஆபாதரமணீயமாகத் தோன்றுகிற कृतान्ता: எரித்தாந்தங்கள் कात कात—இனியும் பிறக்குமாய்கையால் எத்தெத்தனையோவாகும் அவை இப்பொழுது அறியப்படாமலிருந்தாலும் निस्समः ப்ரபலப்ரமாண எரித்தமாய்கையாலே அவற்றைத் தனக்கு ஸமமாகக் கொள்ளாத ப்ரபலமான तरालोक:—தத்தவார்த்தத்தின் விசதமான ஜ்ஞாநமானது सहसा—விசாரத்திற்கு இடமளிக்காமலே உடனே தான அந்த समस्त:—எல்லாக் கொள்கைகளையும் लोप्त्वं—அழிப்பதற்கு प्रभवति—ஸாமர்த்த்யம் பெறும். पुंसवे—(தூரத்தில் தோன்றிய வஸ்துவில் இருக்கும்) புருஷாகாரம் तत्त्वेन—உள்ளபடி दृष्टे सति—காணப்பட்டபோது स्थाणुतादि:—அங்கே கல்பிக்கப்படும் கட்டை கல் என்கிற ஆகாரம் पुनरपि—மீண்டும் न खलु प्राणिता—உயிர் பெறுகே. 1 स्थाणुतादि: என்ற விடத்தில் स्थाणुतादि என்று நபும்ஸகமாகவோ स्थाणुताघी: என்ற பாடமோ கொள்வதாகில் प्राणिता என்பது (वृत्) कृत्-ரமாகாமல், लुङ-ரமாம் என்னவேணும். அப்போது अनघतनमधिष्यत्தை ஏன் என்று சங்கைக்கு இடமுண்டு. स्थाणुतादि: என்ற புலிஜ்ஞமாகில் प्राणिता என்றது कृत्-ரமாகும். घर्षम् என்கிற விசேஷ்யத்தைக் கொண்டு मादि: என்றதாம். आदिपदத்தால் पाषाणवादि घर्षங்களையும் கூறினதாகும். पादिத்திற்கு வேறு அர்த்தமுமுண்டு, स्थाणुतादिத்திற்கு रुद्रன் பொருளாகையால் पुंसवे—ப்ரம்மத்திற்கு पुंसवस्कादियில் ஒதப்பெற்ற மஹாபுருஷதவம் पुरुषोत्तमत्वं तत्त्वेन दृष्टे-சாஸ்த்ரார்த்தமாக அறியப்பட்டபோது स्थाणुतादि:—कृत्-व-मुञ्जवादिकल्पमानात पुनरपि மனனம் செய்வதற்கு முன்

அதி:

அமிதே நிமமான்மஹாதிசிகாய நம:
பரதேவதாபாரமார்த்தயாதிகாரம் 6.

—o—o—

அத பரதேவதாபாரமார்த்தயாதிகார:

அரமேகய் தேவதேகய் திகசமதிகதா துத்யதேகய் தயாநாம
அந்யதேசுவரமத்யாநிபுநகரிதிராதிந்யதே ந சந்த: |
த்யந்யதேசுவரகதேசுததநுபுநமநுப்யாசமுத்யுதிமத்ய
அமிநாராயணோ ந: பதிர்விலதநுமுகிடோ முக்தமேகய: || 16.

போல் பின்பும் ந ஸ்து பரிதா—ஜீவிக் இடம் தெருதே என்று இப்படி
இது அடுத்த அதிகாரத்தில் கூறப்போகும் பரதேவதாபாரமார்த்தயாதிகாரம்
ஸாரவிஸ்தாரத்தில்.

ததத்வதரய சிந்தநாதிகாரம் முற்றும்.

அதி:

பரதேவதா பாரமார்த்தயாதிகாரம்.

பூர்வாதிகாரத்தில் நிருபித்த தத்வதரயத்தில் ஈசுவரன் ப்ரதானனெ
ன்பது அங்கேயே வ்யக்தம். அர்த்தபஞ்சகாதிகாரத்தில் ப்ரதாநமாகச்
சொல்லப்பட்ட பரப்ரம்மமும் ஈசுவரனுமொன்றென்பதும் அர்த்தளித்தம்.
அந்த ஈசுவரன் ஸ்ரீமந்நாராயணனென்று, 'ஸ்ரீமத்வம் ஸ்வரூப நிருபக
தர்மம்' இத்யாதி ஸ்வவாக்யங்களாலே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவனே
பரதேவதை பென்று பரதேவதாபாரமார்த்தயத்தைத் தக்க ப்ரமாணங்களைக்
கொண்டு மதாந்தர மூலமான கலக்கங்கள் வாராதபடி தெளிவிப்பதற்காக
மேலதிகாரம் தொடங்குகிறார். பரதேவதா பாரமார்த்தயம் என்னும் சொல்
லின் பொருள் இவ்வதிகாரத்திலே "தேவதாபாரமார்த்த" என்று உதாஹரிக்கும்
ச்லோகத்திற்கு உரை செய்யும்போது விவரிக்கப்படும். கலக்கங்கள் எவ்வா
றென்பதையும் ச்லோகத்திலே ஸங்க்ரஹிக்கிறார் அரமேகயமதி. சந்த:—தெளி
வான ப்ரம்ம ஜ்ஞாநமுள்ளவர்கள் அரமேகய் = தமேவ எக் ஜாத்ய அரமானம் என்கிறபடி
உலகிலுள்ள ஆத்மாக்களுக்கு பேதமில்லாமையால் ஏகத்வ ஸங்க்யையே
யாம்; தேவதேகய்—एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, तदेवाग्निः तद्वायुः तदु सूयः இத்யாதிகளின்
படியிலே மற்ற ஜீவர்கள் வெவ்விவரயினும் அகநி-வாயு, ஸூர்ய, ப்ரம்ம
ருத்ராதி ஸர்வதேவதர் சரீரங்களுக்கும் ஆத்மா ஒன்றே யாகையால் தேவ
தைக்கு ஏகத்வ ஸங்க்யையே; திகத்யமத்யாநா—ப்ரம்ம விஷ்ணு ருத்ரர்க
ளென்ற மூன்று ஆத்மாக்களை சமதிகாநா—அடைந்திருக்கின்ற துத்யா—ஸம
த்வம். முட்புர்த்தி ஸமத்வமே; தயாநாம—இம்மூன்று புர்த்திகளிலுள்ள
ஆத்மாவுக்கு ஸமத்வமோ பேதமோ இல்லை தேசம் ஐக்யமே; அந்யதேசுவர-

ஸ்ரீவேச்வரத்வமென்பது இம்மூவரினும் வேறுபட்ட ஓர் உயர்ந்த ஆக்மாவுக்கே; **इत्यादि**—இவ்வுத்தியை முதலாகவுடைய. ஆதிபதத்தினாலே ருத்ராதி பாரமீயோக்தி கொள்ளப்படும் **अनिपुणकण्ठीः**— நன்கு பரிசீலனம் செய்யாதவர்களின் பேச்சுக்களை **नाद्रियः** இசையமாட்டார்கள். அநாதரிப்பர்கள். நம்முடைய பரதேவதை அப்படிப்பட்டதன்று நிபுணர்கள் நிரூபித்தது எதைக்கொண்டு; அப் பரதேவதை எது என்னில், **एककण्ठैः**—ஒரே கழுத்து (த்வனி) உடைய—ஒரேவிதமானச் சொற்களையுடைய; ஓரர்த்தத்திலேயே முடிகின்ற என்றபடி; **अय्यः**—வேதாந்தங்களாலும்—**अनुप्रा**—அந்தச் சூத்திரங்களைப் பின் பற்றிப்—**अनुप्राप्तमुक्तिश्च** மநுமஹர்ஷி வ்யாஸர் முதலான முன்னோர்களின் ஸூக்திகளான இதிஹாஸ புராணாதிகளாலும் **नारायण**—நாராயணனே **धीमान्**—லக்ஷ்மியுடன் சேர்ந்தவனாகவே **अखिलानुः**—சேதநாசேதநங்களை சரீரமாக உடையவனாய் **सुक्तिः**—மோக்ஷமளிப்பவனாய் **सुकर्मिणः**—முக்தர்களாலே அனுபவிக்கப்படுகின்றவனாய் **नः** **पतिः**—ப்ரம்ம ருத்ராதிபத்தர்களும் முக்தர்களும் நித்யர்களுமான நமக்கு ஸ்வாமியுமாகிறான்.

ஆத்மைக்யம் என்ற சொல்லிலே ப்ரஹ்மமென்ற ஓராத்மாவே ஸத்யம் மற்றது பொய் என்கிற சாங்கர பக்ஷமும், ஓராத்மாவே பல சேதநாசேதநங்களாகப் பரிணாமமடைகிறதென்கிற பக்ஷமும், அசேதநங்கள் வெவ்வேறாயினும் பசு பக்ஷி மநுஷ்ய தேவேச்வர ஆத்மாக்களெல்லாம் ஒன்றென்கிற பக்ஷமும் கருதப்பெறும். **विक्रमसिद्धिः** என்கிற பாடம் தவறு; **तुल्यता** என்கிற தற்கு விசேஷணமாக **विक्रमसिद्धिः** என்பது என்று மேலுள்ள விவரண ஸ்ரீஸூக்திகளுக்கிணங்க உரையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. மூன்று மூர்த்திகளிலுள்ள ஆத்மாக்களுக்கும் சிறிதும் வைஷ்ணவமில்லையாகில் மூவரும் ஒரே ஆக்மா என்பதே யுத்தமென்று சிலர் ஸாம்ய பக்ஷத்தை விட்டு ஐக்ய பக்ஷத்தைக் கொண்டனர். **अय्यैश्च** என்றது ப்ரம்ம ருத்ரர்களைப் போலேயே வீஷ்ணுவையும் கீழாக்கி வீஷ்ணுவைவிட வேறான அதாவது வீஷ்ணு நாராயண வாஸுதேவாதி சப்தவாச்யனைவிட வேறான ஆத்மாவே ஈச்வரன் என்ற **धोमाती**வாதமாம். ஆதிபதத்தினால் பிரமனே பரதேவதை அல்லது ருத்ரன் அல்லது இந்த்ராதிகளில் ஒருவன் அல்லது லக்ஷ்மீ ஸமேதனாகாத தனி நாராயணன் பரதேவதை என்கிற பக்ஷங்கள் கூறப்பட்டன **एककण्ठैः** என்பதால் **सत् असत् आत्मा ब्रह्म रुद्रः शिवः विष्णुशम्भुः आकाशः माणः** இத்யாதிகளான ஸாமான்ய விசேஷ சப்தங்களெல்லாம் '**एको ह वै नारायण आसीत् ; न ब्रह्मा ; नेशानः**, என்று நாராயணன் தவிர மற்றவற்றைக் கழிக்கிற வாக்யத்தோடு ஸமாதார்த்தமாக வேண்டுமென்னப்பட்டது. அவ்வுபநிஷத்துக்களே '**कारणं तु ध्येयः, धीय ते रुद्रमिदं पश्यी** என்று ஜகத்காரணமான ச்ரிய:பதியையே மோக்ஷத்திற்காக த்யானம் செய்ய வேண்டுமென்றதாலும் நாராயணநுவாகத்தில் மோக்ஷத்திற்கான வித்யைகளில் **ब्रह्मशुक्तिवादि** சப்தங்களில் எவை இருப்பினும் அவற்றுக்கு நாராயணனே பொருள் என்றதாலும், அதற்காக அவ

சகவீரயங்காளே பொதுவிலே மகதி-புர-ஈசர விவேகம் பண்ணினாலும்

னையே ஸர்வாத்நர்யாமியாய் எல்லாம் அவனுக்கு சரீரமென்றதாலும்
 “நான்ய: பன்யா: என்று அவனுடைய அறிவாலேயே மோக்ஷமென்றதாலும்
 சாகுந்யாயத்தாலே அவனுடைய உபாஸநத்தாலே அவனையே பெறவேண்டி
 யிருப்பதால் நாராயணஸ்யே மோக்ஷமென்று தெரிவதாலும் எல்லா உபநிஷ
 த்தும் ஏககண்டமாய் இந்த ச்லோகத்தில் நாலாம் பாதத்தில் சொன்ன
 எல்லா அம்சங்களையும் நிரூபிக்கிறதென்றபடி தருணு என்று வேதாந்தத்
 தோடு பொருந்திய ஸ்ம்ருதிகளைக் கொள்ள வேண்டுமென்றதால் கபிலாதி
 ஸ்ம்ருதிகள் (ஸாங்க்ய சாஸ்த்ராதிகள்) விருத்தமாகையாலே உபேக்ஷிக்கப்
 படவேண்டுமென்று குறித்ததாம். வெகு ஸ்ம்ருதிகள் அநுகூலமாய் ஒன்றி
 ரண்டே விபரீதமாயிருப்பதால் மூயாய்ந்யாயப்படி அல்பபத்தை உபேக்ஷிப்பது
 உசிதமென்று ஓகிமி: என்கிற பஹுவசநத்தால் அறிவித்ததாம். ‘ஈஷி
 மஸூத் வபிலம் என்று வேதம் கபிலரைக் கொண்டாடியிருக்கிறதே’ என்கிற
 கேள்வியை மறுப்பதற்காக மற்றவரை விட்டு மநுவ்யாஸரை எடுத்தது.
 இருவரும் யஜ் கி ச மநுவதந் நதமேவஜம், ச ஹி வாச ஸ்யா: பராசய: என்று வேதத்
 தால் கொண்டாடப்பட்டவரே, இங்கே கபில ரிஷியாகப் பிறந்தார் என்றதே
 யல்லது அவர்வார்த்தையை ச்ருதி கொண்டாடவில்லை. மநுவ்யாஸருடைய
 உக்திக்குமேற்றம் சொல்லுகிறதென்று நோக்குக மநுவஹர்ஷியும் தொடக்க
 த்திலேயே ததஸ்யம்மூர்ஷவான்.....ஆபி நாரா டிநி.....தேந நாராயண: சமூ:” என்று
 காரணம் நாராயணனே என்றார். வ்யாஸரும் “நாராயண ஜந:மூர்தி: அநந்தாஸா
 சநாதன: । (சாந்தி.மொ.8-12) என்று நாராயணனையே ஸ்ருஷ்டி ப்ரளய
 காரணமாகக் கூறினார். “ந தேவ் கేశவாத் பரம், ஸ்யேயி நாராயண: ட்வா, நத்ய் ஜிஹாஸமா-
 நானா...ஹரிநாராயண: பர:” இத்யாதிகளும் அவருடைய சொற்களே முந்ய-முத
 லானவரின் பராசராதிகளை இத்தால் கொள்க விஷ்ணுபுர: ணத்தில் விணோரசஸ்கா.
 சாதுதமூத் ஜகத் தநைவ ச ஸ்யதம் என்றெல்லாம் முதலில் கூறி மோக்ஷத்திற்கு
 அவனுடைய த்யானத்தையே முடிவிலும் சொன்னார். வால்மீகி மஹர்ஷியும்
 “அபிக் மேநிரே விஞ் தேவா: ஸ்விணாஸ்தவா” என்ற வசநத்தாலும் மேலே ப்ரம்ம
 ஸ்துதி முதலியவற்றாலும் விஷ்ணுபாரம்யத்தை விளக்கினார் லோகத்தில்
 எல்லோராலும் பெருமதிப்புடன் பாராயணம் செய்யப்பட்டு வரும் ராமாயண
 மாரத மாகவத விஞ்ஞாநாதிக்கைப் போலே மற்ற ஸாததவிக புராணத்தையும்
 இங்கே சேர்த்துக்கொள்க. ராஜஸம் தாமஸம் என்னப்பட்டிருப்பதாலேயே மற்ற
 புராணங்கள் தத்தவ ஜ்ஞாநத்திற்கு உபயோகப்படா என்று தெரியவரும்.

தத்துவத்தை மூன்றாக பிரித்துச் சேதநாசேதநங்களைவிட ஈச்வரனுக்கு
 உள்ள வாக்ஸியைக் கீழே தெரிவித்திருப்பது போதாதோ? இது ‘பரதேவதை’
 என்று தேவதாவ்யக்தி நிஷ்கர்ஷமிராமற் போனாலென்ன என்கிற சங்கை
 யைப் டரிஹரிக்கிறார். ஓகிமி. சகவீரயங்காளே = கீழே தத்துவங்களுக்கு
 சாடியவீரயங்களைச் சொல்லியிருப்பதால் ஈச்வரனுக்கு மற்றவற்றைவிட

“ஒன்றுந்தேவும்” இत्याதிகளிற்படியே பரதேவாவிசேவநிஷ்யமில்லாதபோது “உன்னித்து மற்றொரு தெய்வம் தொழா ளவனை யல்லால்” என்கிற பரமேசுவரம் கூடாமையாலும், பரமேசுவரக்கல்லது சுவாநாதஹமாக மோகம் கிடை

புயங்களைச் சொன்னதாலே என்றபடி அங்கே ஸ்ரீமத்வமாகிற ஸ்வரூப நிருபக தர்மமும் பரவ்யூஹாதி ரூபங்களும் சொல்லப்பட்டனவே. அதனால் பரதேவதா நிச்சயம் உண்டாயிற்றே என்னில்—அதெல்லாம் முன் எடுத்த மோக்ஷம் என்கிற தக்த்வத்ரய ச்ருதியிலும் மாயை மஹா; என்கிற வாக்யத் திலும் ஸ்பஷ்டமாக ஏற்பட்டதல்லவே. ஒன்றும் தேவும் (திரு 4-10) இதி. இதில் பத்துப் பாசுரங்ளாலும் ஆழ்வார் அர்ச்சாவடிவிலுள்ள ஆதிப்பிரானே எல்லா தேவதைகளும் மற்ற ஜீவர்களும் மற்ற உலகும் ஸமஷ்டியும் ஒன்றி தனியில்லாத ப்ரளயகாலத்தில் நான்முகனையும் தேவர்களையும் ஸர்வ ஜீவர் களையும் படைத்து ஸர்வபுருஷார்த்தங்களை யளிப்பவனாய் அதனாலே ஆதி பிரான் என்று பேர் பெற்று விளங்குபவன்; இவனை விட்டு மற்ற தெய்வ த்தை ஏன் நாடுகிறீர்கள்? ஶாச்யஜைபாபுபாதிக்கள் செய்யும் வாதமெல்லாம் வீணாகும் என்றெல்லாம் விளக்கியுள்ளார். “ஒன்றும் தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும் யாதுமில்லா அன்று நான்முகன்தன்னெனது தேவர் உல கொடு உயிர் படைத்தான். குன்றம் போல் மணிமாட நீடு திருக்குருக ரதனுள் நின்ற ஆதிப்பிரான் நிற்க மற்றைத் தெய்வம் நாடுதிரே” என்றது முதற்பாசுரம். பரதேவதா = விசேஷ நிச்சயம். இதுதான் பரதேவதை என்கிற நிச்சயம், ‘ஒன்றும் தேவும்’ என்கிற பாட்டில் நாராயணனைவிட்டு வேறு தேவதையை நாடலாகாதென்றார். அவனையும் தொழுது மற்ற தேவதையையும் தொழலாமென்று நினையாமைக்காக உன்னித்து என்கிற திருவாய்மொழியையும் உதாஹரிக்கிறார். இப்பாசுரத்தில்—எப்பெருமானிடம் மன்னி அவனைப் பெறுமையால் தவித்தவரும் பெண்ணுக்கு அநுகூலம் செய்வதாக நினைத்து அவளுடைய அன்னைமார்கள் தேவதாந்தரத்தைத் தொழுத தோள் குலைக்க ஆடிப் பாடுப்போது தோழிமார்கள் அவர்களுக்கு அதனின்றி விலக உபதேசம் செய்வதாம். நீங்கள் உன்னித்து = நினைத்து ணன்றி வேறு தேவதைகளை இப்படி தொழுகிறீர்களே; அவள் இதுபோல் அவனையல்லது ஒருவரையும் தொழமாட்டாள். எதற்காக உங்களிஷ்டப்படி வேண்டிக்கொண்டு தோள் குலைக்க ஆடி ப்ரயாஸைப்படுகிறீர்கள்? இது அவளுக்கு அதிக க்லேசத்தையே உண்டு பண்ணும். தேவதாந்தரங்களுக்கு இவளுடைய கஷ்டம் நீக்க ஆகாது. இனி நீங்கள் இவளாலே மன்னப்படு கின்ற ஸகல வேதவேத்யனைத் தவாரகாதிபதியை ஏத்திப்பாருங்கள்; இவளும் உங்களோடு சேர்ந்து தொழுது கலந்து ஆடிக் களிப்பாள் என்று பரமை காந்தித்வத்தை வெளியிட்டார். பரதேவதா நிஷ்கர்ஷமிராமற் போனாலும் காலக்ரமத்தில், தான் ஆச்ரயித்த தேவதாமூலமாகவே மார்கண்டேயருக்கு சிவன மூலமாகப் போல் பரதேவதாநிச்சயம் வரலாம். அப்போது பரமை

யர்மையாலும் ஐயரன் இன்ன தேவாவிசேஷமென்று நிகழிக்க வேணும்.

அவ்விடத்தில் (1) சேனாசேனங்களுடைய அய்யன்மேதும் சமாஸிதமானையாலே எல்லாம் பரதேவையாயிருக்கிற ப்ரதேவமென்கிற ப்ரதம் எரியாது. (2) சமாஸிதமான ஜிவெய்யமேதும், அப்படியே தேவாதிபரான ஜீவர்களுடைய அய்யன்மேதும்

காந்தித்வம் திடமாகும். பரமைகாந்தித்வமாவது—சிறந்த ஏகாந்தி யாகை. ஏகாந்தித்வமாவது வேறு பலன் வேண்டியிருந்தாலும் அதையும் பரதேவதையினிடமிருந்தே பெற நோக்குடையானாகை. ஐகாந்த்யத்தில் சிறப்பாவது—பரதேவதையினிடமும் வேறு பலனை அடேகிக்காமலிருக்கை. மோக்ஷமும் ஸ்வர்காதி பலமும் விரும்பினபோது வேறு பலனை யளித்து வைராக்யம் வந்த பிறகே பரதேவதை மோக்ஷமளிக்கும். ஆகையால் அங்கே வ்யவதாநம். அதாவது இடையில் வேறு பலனால் தடைப்படுகை உண்டு. இங்கே பரமைகாந்தித்வப்ரஸ்தாவம் எதற்கென்னில், முழுக்ஷுவுக்கு பரமைகாந்தித்வம் வரையில் வேண்டுவதா யிருக்க அதற்கு முன்னுன பரதேவதாநிச்சயம் கூட வில்லை யென்றால் எங்ஙனே ஈவஸித்தியென்றறிவிக்க என்க

சகசேயங்களுலே ப்ரஹ்மத்திற்கு அசேதநபேதமும் ஜீவபேதமும் எரித்தமாயிருக்க இந்த ச்லோகத்தில் ஆத்மைக்யபக்ஷத்தை எதற்காக எடுத்துக் கழிக்க வேண்டுமென்பதற்கு உத்தரமாகும் அவ்விடத்தில் இது யாதி. அந்த நிஷ்கர்ஷத்திற்கு விஷயமான வஸ்துவில் என்று பொருள். ஆத்மைக்யாதிகள் கூடா—என்று மேலே அந்வயம் தேறும். ஆத்மைக்யம் என்று சொன்னது த்ருஷ்டாந்தமாக. இப் பக்ஷம் போலே மேற்பக்ஷங்களும் ஆதரிக்கக் கூடாதவை என்றபடி. சேதநாசேதநங்களுடைய அத்யந்த பேதம் என்பதற்கு சேதநாசேதநங்களுக்கு பரஸ்பர பேதமும் சேதநாசேதநங்களைக்காட்டிலும் ப்ரஹ்மத்திற்கு பேதமும் ஸ்வாபாவிகமாகவே என்று பொருள். ப்ரஹ்மத்ரவ்யமிதி. ப்ரஹ்மம் ஐகத்காரணமாகையாலே அதற்கு ஸர்வஜ்ஞத்வாதிகளுமுண்டாகையாலே பரதேவதாத்வம் எரித்தம். ஆனாலும் சர்வ ஜ்ஞ ஐத் ப்ரா இது யாதி வாக்யங்களால் ஸர்வத்தோடு அபேதமென்கிற பக்ஷம் யாதவ ப்ரகாசாதிகள் இசைந்தது. இப் பக்ஷத்தில் அபேதம் ஸ்வாபாவிகமாய் பேதம் ஒளபாதிகமாகும். அப்போது காரணதசையிலும் முக்தி தசையிலும் கூட ஜீவாதிகளுக்கு பேதம் சொல்லியிருப்பதால் அவர்கள் கூறிய அத்யந்தாபேதத்திற்கு பங்மமுண்டாகும். அதனால் இப்பக்ஷமில்லை. தேவதைக்யபக்ஷத்தை நிராகரிக்கிறார் ஸ்வபாவேதி. அப்படியே = அவ்வாறே—அது போலவே. சூரேதி. ஈச்வரனுக்கு என்றும் ஸுகமே; ஜீவர்களுக்கு பலவித துக்கங்கள் ராகத்வேஷாதிகள் எல்லாமுண்டு. அதனால் ஈச்வரன் வேறு - ஜீவர்களிலும் ஸுகம் துக்கம் ஜ்ஞாநம் அஜ்ஞாநம் செவ்வம் ஏழ்மை சக்தி அசக்தி தேவத்வ மநுஷ்யத்வாதிகள் என்ற அம்சங்கள் ஒருவருக்கு உள்ளவாறு மற்றவருக்கில்லை யாகையால், "நானா அரமான: வ்யவஸ்தா:" என்கிற ஈனாதுசூதத்தின்படி பேதம் ஸ்வாபாவிக

மும் சுவது:னாதினாசய்யாலே சாமானிகமாகையால், சர்வாமி ஒருவனையாகி
லும் ஸாதே:தாதி:வ்வேதீகளும் ஈசுவரனோடும் தன்னில்தானும் அமிசர் என்கிற
பஷம் கூடாது.

மாகிறது. இந்த ந்யாயமே தேவதைகள் விஷயத்திலுமென்றபடி. அடிபதத்
தால் தேவர்களைப் போலே ஆராத்யர்களான யக்ஷ ரக்ஷா பூதாதிகளும்
தேவதைகளாகில் ஸாத்விக ராஜஸ்தாமஸபேதமும் ஸ்பஷ்டமென்று குறித்த
தாம். ஆகையால் "அயீ வசவ:, ஏகாதிசு ரதா:, சரஸூகாந் ரத:, ரதாந் ரக்ஷ:, தேவே:த:,
ஏவீரதி: இத்யாதிகளாலே பலபடியில் தேவபேதம் ஸ்வாபாவிகமே, தன்னில்
தானும் இதி, ப்ரஹ்மாதிகேவதைகளில் ஒவ்வொரு தேவதையும் மற்ற
தேவதையோடு ஐக்யமுடையவரென்கிற பஷம் என்றபடி, இந்த வாக்க்யத்தில்
ஜீவேச்வர பேதமும் தேவாதி ஜீவபேதமும் என்று தொடங்கி முடிவில்
தேவேச்வர அபேதபஷம் கூடாதென்று முடித்ததால் இவ் வாக்க்யம்
தேவேச்வர பேதத்தையும் தேவர்களுக்குள் பரஸ்பர பேதத்தையும் கழிப்ப
தாகும். சேதந ஸாமாந்யத்திற்கும் பரதேவதைக்கும் பேதம் ஏற்கனவே
ஸித்தமென்று முன் வாக்க்யத்திலேயே அறியலாம். இதர ஜீவர்களைவிட தேவ
தைகள் எவ்வளவோ மேலாயிருப்பதால் பல சரீரம் கொள்பவராகையால்.
தேவதைக்யமிருக்கலாமென்று நினைப்பவரின் பஷத்தை தேவதைக்ய
மென்றது.

இவ் வாக்க்யத்தில் ஸர்வாந்தர்யாமி ஒருவனே யாகிலும் என்கிற அம்சம்
எதற்காக? ததேவாதி: ரதாயு: இத்யாதி வாக்க்யங்களில் பரதேவதைக்கு ஸர்வ
தேவதைக்யம் சொல்லியிருப்பதால் அதை மறுக்கலாகாதென்கிற சங்
கைக்கு ஸமாதாநம் சொல்லுவதற்காக என்னலாம். 'ததேவாதி: என்கிற வாக்க்யம்
தேவதைக்யத்தைச் சொல்லவில்லை. பரமாத்மாவை தேவதாந்தர்யாமியாகச்
சொல்லுகிறது. ஆகையால் அந்தர்யாமிக்கு ஐக்யமே யல்லது. தேவதைக்கு
ஐக்யமில்லை என்றதாகும். அப்படியானால் ஸர்வாந்தர்யாமி யாகையால்
என்று தன் பஷத்தை ஸ்தாபிக்க யுக்தியாகும். அப்போது ஆகிலும்
என்கிற பதப்ரயோகம் பொருந்துமா? அந்த ப்ரயோகமானது பூர்வபக்ஷி
ஸர்வாந்தர்யாமித்வத்தை தனக்கு ஸாதகமாகக் கொண்டதாகக் காண்பிக்
கிறதே. இனி வேறு கருத்து உரைப்பர். ஈசுவரனை ஸர்வத்திற்கும் அந்தர்
யாமியாகக் கொண்டிருப்பதால் தேவதைகளுடைய சரீரத்திலும் அவன்
இருக்க வேண்டியிருப்பதால் அவனையே தேவதைகளாகவும்.. கொண்டால்
நாசுமிருப்பதால் தனி தேவதாஜீவர்கள். வேண்டாலே என்கிற சங்கைக்குப்
பரிஹாரமாக வந்தது இது. ஸர்வாந்தர்யாமியான பரமாத்மாவை அங்கீ
கரித்தாலும் தேவஜீவர்களை விடமுடியாது; பேதம் ப்ரமாணிகமானாகையால்
என்றபடி. இப்படியே ஆகிலும் என்பது பொருந்தினாலும், ஒருவனே
என்பது எதற்கு? ஒருவனே போதுமே பலர் வேண்டாலே என்கிற சங்கை
யைப் பரிஹரப்பதற்காக என்னல் வேண்டும். அந்த சங்கை எவ்வாறெனில்—

இத் தேவதைகளில் ப்ரதாநராகச் சொல்லுகிற **अश्विर्देवा**களுக்குக் கார்யத்வ-கர்மவ்யத்வங்கள் ப்ராமாணிகங்களாகையாலும், "आभूत्संलवे प्राप्ते महीने

இங்கு ஸாராஸ்வாதிநியில் அருளிச்செய்திருப்பது பின்வருவாறு— ப்ரமாணங்களில் "अश्विर्देवा देवताः, प्रजापतिर्देवा देवताः, सर्वो वै रुद्रः, आपो वा इदं सर्वम्, पुरुष एवेदं सर्वम् என்றவாறு அக்நி முதலானவற்றிற்கு ஸர்வதேவ தைக்யம் சொல்லுகிறது. இது அந்தர்யாம்யைக்யம் என்றால் பொருந்தாது. ஒருவன் தானே ஸர்வாந்தர்யாமியாயிருக்கக் கூடும். பலர் அந்தர்யாமி யாகில் ஒரு கார்யமும் நடைபெறுது. ஆகையால் அக்நி ப்ரஜாபதி ருத்ரன் ஜலதேவதை, பரமபுருஷன் எல்லோரும் ஒன்று என்று கொண்டால் அந்தர்யாமி ஒருவனாகலாம். ஆனால் இவர்களெல்லாம் ஒன்றானபோது நேராகவே ஸர்வதேவதைக்யம் சொல்லலாமாகையால் தேவதாந்தர்யாமி த்வம் வேண்டா என்கிற சங்கைக்கு ஸடாதாநமாகும் இவ்வாக்யம். அது இவ்வாறு—ஒருவன்தான் அந்தர்யாமியா யிருக்கவேண்டும்; ஆகிலும் தேவ பேதம் ப்ரமாணிகமாகையால் ஐக்யம் கூடாது. எப்படி அந்தர்யாமி ஐக்யம் என்னில், அக்நி ருத்ராதிபதங்களாலே அக்நி ருத்ராதி ஜீவர்களை மட்டும் கொண்டு ஸர்வதேவதாந்தர்யாமித்வம் சொன்னால் பலருக்கு அந்தர்யாமி த்வம் வருவதால் விரோதமாம். அதற்காக அக்நியந்தர்யாமிக்கு ஸர்வதேவ தைக்யம், இப்படி ருத்ராத்யந்தர்யாமிக்கு என்றவாறு **वामदेवः प्रतिपेदे अहं-मनुमव सूर्यश्च** என்கிற வாக்யத்தில் **अहमप्यनुमदादि**களுக்குப் போலே இங்கு **अश्विर्देवा**களுக்கும் **सर्वदेवता**பதத்திற்கும் அதன் அந்தர்யாமி என்று பொருள்கூறி அந்தந்த தேவதாந்தர்யாமிக்கு ஸர்வதேவதாந்தர்யாமித்வம் சொல்லுவதால், 'அந்தர்யாமி ஒருவனே தேவர்கள் வெவ்வேறே' என்று எரித்திக்கக் குதையில்லை யென்றவாறு.

இதற்குமேல் **निकसमधिगता** என்று தொடங்கிச் சொன்ன பகுதிகள் எல்லாவற்றையும் ஒரே வாக்யத்தால் நிராகரிக்கிறார் இத்தேவதைகளில் இக்யாதியால், **अथावद देवादि** இதி, சிலோகத்தில் மும்மூர்த்திகளையே கூறி யிருப்பதால் இங்கும் அவ்வளவே உசிதமாயிருக்க இந்த்ராதி பதப்ரயோகம் எதற்கெனில்—ப்ரம்ம ருத்ரர்களுக்கு ப்ராமாணிகமான கார்யத்வ கர்மவச்ய த்வங்களை மறுத்தால் இந்த்ராதிகளுக்கும் மறுக்கலாமே, ஆகையால் அங்குப் போல் இங்கும் இசையவேண்டுமென்று தருஷ்டாந்தமாகக் காண்பிப்பதற் காக, ப்ராமாணிகங்கள் இதி—ப்ரமாணங்களை இவ்வாக்யத்திற்கு மேலே "तद्विष्टः, सर्वे देवाः" என்று அருளப்போகிறார். இப்படியாகில் ப்ரம்மாதி களைப் போலே விஷ்ணுவும் கார்யமாய் கர்மவச்யனாகலாமே **अदि'शुक्लदेवाः सर्वे संप्रसूयन्ते** என்று **अथर्वशिख्य**யில் விஷ்ணுவையும் பிறப்பவற்றிற் சேர்த் ததே. விஷ்ணு நாராயணனாகையால் பிறவி பொருந்தாதென்னில். நாரா யணனும் பிறந்தவனையாகலாமே என்ற கேள்விகளுக்குப் பரிஹாரம் **आभूत्सं**த்யாதியால். (மா.சா. 10) **आभूत्**—பஞ்சமஹாபூதங்களுள் பட **सं**—

महती महान् । एकस्तिष्ठते विश्वमा स तु नारायणः प्रभुः ॥". "मायो नारायणो देवः
तस्माद् वद्या ततो भवः", "एरो नारायणो देवस्तस्म ज तश्च मुक्तः । तस्म द्दोऽवहेवि"
त्यादिवर्णिलே, "ततस्त्वमपि दुर्ध्वस्तस्म झाराव सनातनत् । रक्षयं सर्वभूतानां विष्णु-
त्वमुपजंभवान् ॥" என்கிறபடியே சுவேஞ்ஞாவதிர்ஈனாய் த்ரிமூர்தியையுணை விஷ்ணுநாரா-
யணாதிவாஃவயன் தானே தன்னுடைய பூர்வீசய்யாலே சர்வஜாதத்தக்கும் காரண

வயமானது பரமே—தேவர்ந்த பிரகு மஹான்—மஹத்ததவமும் (மஹித என்று
ஸப்தமிவிபக்தியைக் கொள்க.) மஹான்—மூலப்ரக்ருதியில் மஹித—வயித்த
பிறகும். விஷ்வாமா—ஸர்வாந்தர்யாமியாயிருந்த ஒருவன்மட்டும் திஸ்த அழிபாம
லிருக்கிறான்—சரீரமான உலகமழிந்தாலும் அவனழிவதில்லை. சஃ—அவன்
ஸர்வப்ரபுவான நாராயணனே யாவான். நாராயண: (வ.பு.25) நாராயணன்
என்கிற தேவதையே மாய:—முகல்வன். உண்டாகிறவனல்லன். தஸ் து—
அவனிடமிருந்து உண்டானவன் பிரமன். தத்.—அந்தப் பிரமனிடத்தி
லிருந்து உண்டானவன் மவ:—ருத்திரன். வேறு வாக்யத்திலும் (வ.பு.90)
தேவி—பூதேவியே! நாராயணனே மேலான தேவன். அவனிடமிருந்தே
நான்முன் பிறந்தான். அங்குநின்று ருத்ரன் பிறந்தான் என்றது. இவற்
றால் நாராயணன் பிறப்பதில்லை. அவனுக்கு மேலான ஒரு வ்யக்தி கிடை
யாது, ப்ரம்ஹ ருத்ரர்கள் பின் உண்டானவர் என்றது ஸ்பஷ்டமாயிற்று.

விஷ்ணுவும் இவர்களைப் போல் ஜீவனாயிருந்தானென்ன வென்பதற்கு -
உத்தரம் (ரா. உத்.10+). பிரமன் சொல்லுகிறான் தத்:—நான் வேண்டினபடி
யாலே துஷ்டீ—பரிபவிக்கப்படவாகாத த்வம:—நீரும் தஸாது—அந்த (பரம
பதத்திலிருக்கின்ற) சனாதன து—எட்டோபாதமுள்ளதான மாவ து—பரவாஸுதேவ
ரூபத்தினின்று ஸர்வப்ராணிகளுடைய ரக்ஷணத்திற்காக விஸுவம்—தாமே
விஷ்ணுவாகையை தாஜிமவான்—இசைந்து கொண்டீர். இங்கே விஷ்ணுரூபத்
திற்குக் காரணமாக சாச்வதமான ரூபத்தைச் சொன்னதால் நாராயணன் என்
கிற ஆத்மஸ்வரூபம் போலே திருமேனியும் சாச்வதமாயிருப்பது தெரிவிறது.
பிரமனும் ருத்ரனும் பிறந்தார்களென்பது போல் விஷ்ணுவும் பிறந்தான்
என்னுமல் நீரே விஷ்ணுத்வத்தை=விஷ்ணு ரூபம் கொள்வதைப்பெற்றீர்
என்பதாலே விஷ்ணு பரமாத்மாலே; வேறு ஜீவனல்லவென்பது ஸ்பஷ்ட
மாகிறது ஆகையால் இது கர்மாதீனமான பிறப்பல்ல, ராமக்ருஷ்ணாத்யவதா
ரம் போலே தானே விரும்பித் தோன்றியதாகும் த்ரிமூர்தியையுணை - இரு
மூர்த்திகள் நடுவிலே ஸமமாக ஒரு மூர்த்தியாக நின்றாலும் உண்டையில்
இவன் அநாதியான நாராயணனே. அதனால் தான் உலகமெல்லாம் விஷ்ணு
ரூபத்திற்குப் பிரகுண்டாகாமல் முன்னமே சில உண்டாயிருந்தும் த்வா-
தவகாவாதுதமம் என்று விஷ்ணுவையே ஜகத்காரணமாகச் சொல்லுகிறது.
ஓரே பரமாத்மா நாராயணமூர்த்தியிலிருந்து செய்த கார்யத்தை விஷ்ணு
மூர்த்தியைக் கொண்டும் ச்ருஷ்ணனே உலகத்திற்கெல்லாம் காரணமென்னுமா
போலே ஆத்மா ஒன்றாகையால் கூறலாம். தன்னுடைய பூர்வாவஸ்தை

மென்கையாலும். "निःशब्दं हि नास्ति जाति मुनं स्यावरजसम् । शृते तमेकं पुरुषं वासुदेवं समात्मम् ॥" என்கிறபடியே அவனை நியனென்கையாலும். (3) நிமூர்திகளும் ஸமரென்றும் (4) நிமூர்திகள் ஈகரமென்றும் (5) நிமூர்திநான் இவரென்றும் (6) நிமூர்திகளுக்குள்ளே ப்ரஹ்மாவாதல் ருத்ரனாதல் ஈச்வரனென்றும் சொல்லுகிற சாஃய - ஈக்ய - ஈத்ர - ஈக்யரபக்ஷங்கள் ஏதிரா(து).

ப்ரஹ்மருத்ராதிகள் ஸர்வேச்வரனுக்குக் கார்யபூதர் என்னுமிடம் "तद्विष्णुस्य पुरुषो लोके ब्रह्मते कीर्त्यते" इत्यादिசளாலும். 'संक्षिप्तं च पुरा लोकां यாவது விஷ்ணுவான அவதாரத்திற்கு முன்னான வாஸுதேவாதிரூபத்துட னிருக்கை அந்த நிலையிலே ஸர்வ ஐகத்திற்குக் காரணம்; இந்த அவதார நிலையிலன்று. இப்படி விஷ்ணுவும் நாராயணனும் ஒன்றென்றும் விஷ்ணுவுக்கு அவதாரமே யன்றி பிறவி இல்லை யென்றும் கூறியாயிற்று

நாராயணனுடைய மூர்த்தி நித்யமென்பதற்குப் ப்ரமாணம் निःशब्दं हि இதி. (மா.-சா-347). உலகில் எப்போதுமுள்ள வாஸுதேவன் என்கிற அந்த ஒரு புருஷன் நித்யமாக உலகில் தாவரமும் ஐங்குமமான ப்ராணி ஒன்றுகூட நித்யமாகாதன்றோ என்று ச்வேலாகார்த்தம். எல்லா ஆத்மாவும் நித்யமாயிருப்பதால் வாஸுதேவனை நித்யமென்று ஸ்தாபிக்க வேண்டிய தில்லை; வேறு ப்ராணி-ஆத்மா நித்யமல்ல என்று சொல்லவுமாயது ஆகையால் இந்த வசனம் ஆத்மாவுக்குள்ள உருவங்களில் ஜீவாத்மா கொண்ட உருவெல்லாம் அநித்யமென்றும் வாஸுதேவ உருவம் நித்யமென்றும் சொல் லவே வந்ததென்க. வ்யூஹ வாஸுதேவ ரூபத்தை விலக்குவதற்காக ஸநாத நம் என்றது. இவ்வாக்யத்தில் எடுத்த வசநங்கள் ச்வேலாகத்தில் சொன்ன துல்யத்வாதிரூபக்ஷங்களை யெல்லாம் நிரஸிக்குமென்கிறார் த்ரிமூர்த்திகளும் இத்யாதியால். இங்குச் சொன்ன ச்ரமத்திலேயே இப்பக்ஷங்களை ச்வேலாகத் திலும் ச்ரமமாகக் கொள்ளவேண்டும். ஆகையால், 'अप्यनैक्यं' என்பதற்கு "उपादानं तु भगवान् निमित्तं तु बहुविराट्", என்று உபாதாந காரணமான நாராயணனுக்கு மேலாக ப்ரஹ்மச்வரன் உண்டு; அவனை டஹ வித்யையில் तस्मिन् यद्वैतः என்றும், इवेतद्वैतरात् ததோ बहुविराट् என்றும் சொல்லப் பட்டவனென்கிற ஸோமாதீதவாதமாகும். இது பராவகரணத்தில் ஸுதீதரகாரரால் நிராகரிக்கப்பட்டது ஆக அங்கு இத்யாதி என்கிற ஆதிபதத்திற்கு ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகளுக்கு ஸர்வேச்வரதவ வாதம் பொருளாகும் இதே இங்கு வ்யக் த்யந்தர பதத்திற்கு அர்த்தம்.

இனி முன்வாக்யத்தில், 'கார்யத்வ கர்மவசாத்வ வாதங்கள் ப்ரா மாணிகங்கள்' என்றதை விவரிக்கின்றவராய் முஹில் கார்யத்வத்திற்கு வசநங்களைக் கூறுகிறார். (மநு-1-11) மதயஸ்தரான மநுவின் டேசு- तद्विष्णुः—அந்த பகவானால் விலக்ஷணமாகப் படைக்கப்பட்ட ஈ பூரு; அப்படிப்பட்ட புருஷன் உலகில் ब्रह्मा என்று புழமுட்டுகிறான் (ரா 3ந் 104) ப்ரதிவாதியான பிரமன் சொல்லுவதாவது—पुरा—முன்னே मायया—

माया स्वयमेव हि । महर्षे शयानोऽसु मां त्वं पूर्वजीजनः ॥ "क इति ब्रह्मणो नाम ईगोऽहं सर्वदेहिनाम् । आवां तवाङ्गे संभूतो नस्यत् केगवनःमवान् ॥" "अहं प्रवादजस्तस्य कसिञ्चन् कारणान्तरे । त्वं चैव क्रोधजस्तान् पूर्व-गं मनातने ॥" என்று. எதிரிகையாலே விடுதிட்டானபடியே அவர்கள் தங்கள் பாசுரங்களாலும் சிவம்.

இவர்கள் சமீபஹராய்ச் சில கர்மவிசேஷங்களாலே ஸர்வேசுவரனை மாராதி த்துத் தந்தம் படிங்கள் பெற்றார்களென்னுமிடம் "सर्वं देवा व सुदेवं यजन्ते सर्वं देवा

ஸங்கல்பத்தாலே சுவமேவ—தாமே, லோகாந்—லோகங்களைச் சங்கிய—லயிக்கச் செய்து மஹர்ஷே ஏகோகத எழுகரத்தில் அஸு—ஐலத்தில் ஷயான:—டள்ளி கொண்டவராய் என்னை நீர் முன்னே உண்டுபண்ணீர்; (ஹரி - விஷ்ணு. ப 131) எதிரியான ருத்ரன் சொல்லுகிறான்—ब्रह्मण —ப்ரம்மதேவனுக்கு க என்று பெயர். நான் எல்லா ப்ராணிகளுக்கும் இரானுகிறேன். அவர் க. ஈச என்கிற நாங்களிருவரும் உப்முடைய திருமேனிபிலுள்ளவர்கள். ஆகை யால் நீர் கேசவன் என்ற பெயருடையீர் முதலில் பொதுவாக ஒருவர் சொன்ன வார்த்தை. பிறகு பிரமணும் ருத்ரனும் நேராக எம்பெருமா னோடு சொன்ன வார்த்தைகள். மேலே விஷ்ணுவுக்கு எதிரிலன்றி மறைவில் பிரமன் ருத்ரனோடு பேசிக்கொள்வது—'தாத—அப்பா குழந்தாய், அஹ்— நான் சனாதனே— அநாதியாக வருகிற பூர்வ-ம்—முன் கல்ப்பத்தில் க.சி ஷசு காரண- ன்ரை—வேறொரு காரணமாக ஏற்பட்ட தசு மசாடஜ:—அந்த பகவானுடைய திருவுள்ள உவப்பினின்று உண்டானவன்; என்று என்ற பதத்திற்கு 'அவர்கள் தங்கள் பாசுரங்களாலும்' என்ற விடத்தில் அந்வயம். எதிரிகை யாலே விடுதிட்டானபடியே—ஸமமாகப் பேசுகின்ற ப்ரம்மருத்ரர்கள் சொன்ன பேச்சானது எதிரியே தன் கையினால் எழுதிக்கொடுத்த விடுதலை சீட்டின் படியாகும் தீட்டு—சீட்டு. சசுரத்திற்கு தசுரம், விடுசீட்டு—தனைக்கு ஸம்பந்த மில்லாதையை அறிவிக்க எழுத்து மூலம் விடுத்த சீட்டு—அவர்கள் தங்கள்—அவர்களுடைய = ப்ரம்மருத்ரர்களுடைய. இவர்களுக்கு கார்யத்வம் மசாது மஸா ததோ மஃ:—என்று முன் எடுத்த வாக்யத்தாலேயே எரித்தமானாலும் அது நாராயண பாரப்யப்ரதாநமாகையாலே இதற்காகவே யானதும் அவர் களே சொன்னதுமான வாக்யத்தைக்கொண்டு இங்கு விரித்ததாம். இப்படி ஸ்ம்ருதிகள் போல் ச்ருதிவாக்யங்களும் உண்டு மஹோபநிஷத்தில் "अथ पुनरेव नारायणः मनसा अर्थायत तस्य.....ललाटात् उदक्षः शूराणि: पुरुषोऽजायत । अथ पुनरेव नारायणः.....तस ब्रह्मा चतुर्मुखोऽजायत," நாராயணோபநிஷத்தில் நாராயணாந் மஸா ஜாயதே நாராயணாந் உதோ ஜாயத, ஸுபாலோபநிஷத்தில் லலாடாந் கோஜதோ- டஜாயத, ஷதபத்யாஸுணத்தில் பிரமணிடத்தில் ருத்ரன் பிறந்ததும் அமுததும், -मनहृदपात्रे वा अहमसि नामान मे ये ह என்று பாபம் போவதற்காகப் போர் வைக்கவேண்டுமென்று வேண்டினதும் ஓதப்பெற்றது. இரணல் கர்மவச்ய த்வமும் ஸ்பஷ்டம். மேலே இதற்குத் தனியாக ஸ்ம்ருதிகளையும் உதாஹரிக் கிறார். பதங்கள்—அதிகாரஸ்தாநங்கள். - ஸர்வே-இத்யாதி. எல்வா-தேவர்

வாஸுதேவ் நமஸ்தே” “समस्तकार=रुद्राश्च सेन्द्रा देवा इहर्विः । अर्चयन्ति सुरैः देवं नारायणं हरिम् ॥”, “चिन्तयन्तो हि यं नित्यं ब्रह्मणानादयः प्रभुम् । निश्चयं नाधिगच्छन्त तमस्त्र शरणं गतः ॥”, “एवं दिव्येऽर्क=ङ्काशे नाश्यामुप.य मामपि । प्राजापत्यं स्वया कर्म सर्वं मयि निवेशितम् । सेऽहं सन्त्यस्तभारो हि त्वामु गसे जगत्पतिम् ॥”, “युगकोटि=हस्त्राण विष्णुमागध्व पद्मभूः । पुनस्त्रैलोक्यघातृत्वं प्राप्तवानात् शुभ्रम् ॥”, “विश्वरूपो महादेवस्सर्वमेधे महाकनी । जुहाव सर्वभूतानि स्वयमात्मानमात्मना ॥”, “महादेवस्सर्वमेधे महात्मा हु.वाऽऽत्मानं देवदेवो बभूव । विश्वान् लोकान् व्याप्य विष्ट्व कीर्त्या विराजते पुनमान् कृत्तिवासाः ॥” “यो मे यथा कल्पितवान् भागमस्मिन् महाकनी । स तथा यज्ञमगाहो वेदसूत्र मया कृतः ॥” इत्यादिकளிலே விஸ்தரம்.

இவர்கள் பரமாத்மாவரதந்திராய் குமரதந்திராய் ஜானசங்கோதவிகாசவான் என்றும் யிருப்ப

களும் வாஸுதேவனை ஆரதிக்கிறார்கள் ; வணங்குகிறார்கள். சமஸ்தா: இதி (மா-சா-35) ப்ரம்மா ருத்ரன் இந்த்ரன் உள்பட தேவர்களுக்கும் மஹர்ஷிசுளும் தேவச்சேரேஷ்டனும் ஐசுவர்யபாரமாதிற லீலையையுடையவனான ஹரி என்கிற நாராயணனை அர்ச்சிக்கிறார்கள். चिन्तयन् இதி (மா-சா-11) ப்ரம்மருத்ராதிகள் எந்த ப்ரபுவை எப்போதும் சிந்திக்கும் வண்ணமிருந்தும் நிச்சயம் பெறவில்லையோ, அவனை சரணமடைகிறேன். एवं இதி (ரா-3-14) நாபியில் ஸூர்யனுக்கு ஸமமான திவ்யமான தாமரைப்பூவில் என்னையுமுண்டு -ண்ணி நான்முசுருக்கு ஸம்பந்தப்பட்ட ஸகல கார்யங்களும் உம்மால் என்னிடத்தில் வைக்கப்பட்டன. அப்படிப்பட்ட நான் வைத்த பாரத்தைப் பெற்றவனாய் லோகநாதனான உன்னையுபாஸிக்கிறேன் என்று ப்ரம்மாவின் வாக்கியம். युगेति இதி. தாமரையிலுண்டான பிரமன் எத்தனையோ யாயிரங்கோடியாகும் விஷ்ணுவை யாராதித்து மூன்று லோகத்தையும் படைக்கும் அதிகாரத்தை மீண்டும் பெற்றானென்று கேட்கிறோம். विश्वरूप இதி (மா-சா-3:0) ஸமஸ்த ரூபங்களையுடைய மஹாதேவன் ஸர்வமேதம் என்கிற பெரிய யாகத்தில் ஸர்வப்ராணிகளையும் தன்னையும் தானே ஹோமம் பண்ணினான். महेति (மா-சா-20) மஹாத்மாவான மஹாதேவன் ஸர்வமேதம் என்னும் யாகத்தில் தன்னையே ஹோமம் செய்து தேவதேவனானான். அதனால் எல்லா உலகங்களையும் சூழ்ந்து, தரித்து, (அஷ்ட மூர்த்தியாய்) ஒளியுள்ளவனாய் க்ருதிவாசா:—யானைத் தோலை வஸ்தரமாக உடையனாய் விளங்குகிறான். य: இதி: (மா-சா-4) ப்ரம்ம ருத்ராதிகளை அவர்கள்திகாரம் பெறுவதற்காகப் பெரிய வைஷ்ணவ க்ரது செய்யும் படி எப்பெருமான் ஏவி அவர்கள் செய்த பிரசு அவர்களுக்குத் தான் அளிக்கும் பலனைச் சொல்லுகிறான்—எவர் எனக்கு இப்பெரும் யாகத்தில் எப்படி ஈடும் ஸமர்ப்பித்தாரோ அப்படியே அவர் வேதத்திலும் ஆபஸ்தம்பாந்தி ஸூக்ரத்திலும் யாகத்தில் ஈடும் பெறத் தக்கவராக என்னுலாக்கப்பட்டார். த்ரிமூர்த்திகளில் சேர்ந்த ப்ரம்ம ருத்ரர்கள் கர்மவச்யரானாலும் கர்மவிசேஷ மடி யாக ரஜஸ்தமோகுணங்களை ஆள்கின்றவரான பிரசு அக்ருணங்களுக்கு அதிமாவரோ என்ன, கார்ய பலத்தாலும் ப்ரமாண பலத்தாலும் அதை இசையவேண்டுமென்கிறார் இவர்கள். இத்யாதியால், மாயை

பார்களுென்னுமிடம் வேதாபஹாதிவृत्தாந்தங்களிலும். “ब्रह्माद्यासकला देवा मनुष्याः पशवस्तथा । विष्णुमायामहार्त्तमोहा(गर्ता)घतमसावृताः ॥”. “ब्रह्मा विश्वसृजो घर्मो महान् भव्यच,मेव च । उच्यमां सांस्,कीमेतां गतिपादुर्मेनीपिणः ॥” इत्यादिकளிலும் சுயகம்.

இவர்கள் தங்களுக்கு அ:தராமாவான அவன் கொடுத்த ஞானாடிகளைக்கொண்டு அவனுக்கு ஏவல்தேவை செய்கிறார்களென்னுமிடம். “एतौ द्वौ विबुधश्च्यौ प्रसादकोधनौ स्मृतौ । तदादिशितपन्थानौ सृष्टसंहारकारकौ ॥” என்று சொல்லப்பட்டது.

பாவது மூலப் ப்ருதி. குணங்கள் ஸத்த்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள். வேதா பஹாதி இதி விசேஷபுண்யவசத்தால் பிரமனாகப் பிறந்து எம்பெருமானால் வேதங்களளிக்கப்பெற்றும் உடனே அவ்வேதங்கள் உயுக்:மாஸுரர்களால் அபஹரிககப்படவே, மிகவும் தவித்து எம்பெருமானே வேண்ட பகவான் ஹய க்ரீவனாய் அவதரித்து மீட்டு அளித்த வரலாறு பாரதத்தில் ஸ்ரீ நாராயணீயத் தில் உள்ளது. ஆதிபதத்தால் ஆளவந்தார் அருளிச் செய்த ஸுதாஸகத்தைக் கொள்க. நுத்ரன் பிரபனுடைய தலையைக் கிள்ளியதால் மஹாபாதகியாய் அந்த ப்ரம்ம கபாலம் கைவிட்டுப் பிரியாமலிருக்கவே என்ன செய்வதென்று தவித்து பிகைஷ்யால் கபாலம் நிறைந்தாலன்றி அது பெயராது என்பதை யறிந்து எங்குப்போய் எவ்வளவு பிச்சை எடுத்தும் அது நிறையாமலிருக் கவே இமயமலை சென்று ஸ்ரீ மந் நாராயணனைப் படிந்துப் ப்ரார்த்திக்க. அவர் தனது திருமேனியில் ஒரு பக்கத்தை நகத்தினுட்பிளந்து ஃக்தத்தைப் பெருக்கி நிறைக்கவே அக் கபாலம் பல சுக்கலாபொழிந்தது என்ற வரலாறு மாத்ஸ்ய புராணத்தில். இவர்கள் மாயைக்கு அதீதமானவர்கள் என்பதற்கு (வி. பு. 5-30) ब्रह्मि वाच्यம் ப்ரமாணம். பிரமன் முதலான தேவர்களும் மனிதர் களும் பசுக்களும் இப்படியெல்லாம் வீஷ்ணுவின் மாயையாகிற பெரும் சமு லால் வந்த மோஹமாகிற நள்ளிருளாலே குழப்பட்டிருக்கின்றனர் முக்குண வச்யர் என்பதை (12) மநுஸ்ப்ருதியில் காண்க. ‘பிரமனும் உலகம் படைக் கும் ப்ரஜாபதிகளும் தர்மதேவதையும் மஹத்தத்த்வாபிமாநியும் மூலப் ப்ருதிக்கு அபிமாநியும் என்றவாறான ஸத்த்வகுணமூலமான பிறப்புக்களை மஹான்கள் சொன்னார்கள்.’ இங்கு ப்ரம்மாவைச் சொன்னது நுத்ரனுக்கும் குறிப்பாகும். இவர்களுக்கு ஐஞாநஸங்கோசம் உபால் விகாஸமும் இந்ப் பாலே தங்கள் தொழிலை பகவதாஜ்ஞையென்று செய்கிறார்கள் எனகிறார் இவர்கள் இதி ஏவல்தேவை = ஏவினபடி ஸேவை = கைங்கர்யம். ரீ இதி. தேவச்ரேஷ்டர்களான இவ்விரு மூர்த்திகளும் முறையே எம்பெருமானின் மனத்தெளிவாலும் சீற்ற க்ஷாலும் உண்டானார்கள். அவன் காண்பித்த மார்க் கத்தைப் பின்பற்றி ஸ்ருஷ்டையையும் ஸம்ஹாரத்தையும் செய்கிறார்கள். இப் படியாகில் द्विषण्यार्थः समवर्त्तते, शंशुराकाशमर्थे च्येयः என்று (ஆராதன-உபாஸ நங்களைக் கூறியது கூடுமோ என்ன. அவ்வசநங்கள் அவர்களுக்கு அந்தர் யாமியான பகவானையே சொல்லும். தனியாக ப்ரும்மருத்ரர்களை மோக்ஷத் திற்காக உபாஸிக்கவாகாதென்பதற்குப் ப்ரமாணமருளிச்செய்கிறார் இவர்

இவர்களுக்கு சூபாச்யத்தில்லைபென்னுமிடத்தை "ஹிரண்யமோ பாவாந் வாஸ-
வோ஽ய மஜபதி." என்று தொடங்கி "அனுஷ்டே சமஸ்தரநு தேவா: கர்மயோந:।"
என்றும், "அவ்ஹத்யயந்தா ஜகத:தவ்யவஸ்யதா:। மாணந: கர்மஜநி:ஸ்வாரவஸ்தவநி:॥"
என்றும், கர்மணா பரிநாக்வாதிவிரிஷாந்ஹதம்। இதி மநா விரகஸ்ய வாஸுதேவ: பரா நதி:"
என்றும் பராசர - சீதக - சூகாதிகள் மதிநாடித்தார்கள்.

களுக்கு இதி. சுபாச்யத்வமாவது சுபத்வமும் ஆச்யத்வமும். சுபத்வ
மாவது ஹேயப்ரத்யநீகத்வம் = ஹேயங்களைப்போக்குகை. ஆச்யத்வமாவது-
எளிதில் சித்தத்திற்கு விஷயமாகை. இவ்விரண்டு எம்பெருமான் திரு
மேனிக்கு உண்டு. அவனுடைய த்வய ஆசம் ஸ்ரூபத்திற்குக்கூட சுபத்
வமே உண்டு. ஆச்யத்வமில்லை த்வயமங்களை வசரஹத்யானத்தினால் சித்தம்
பத்வமான பிறகே அதற்கு அவ் வாத்தம்ஸ்ரூபம் விஷயமாகுமே யல்லது
எளிதிலாகாது இப்படியிருக்க ப்ரம்மருத்ராதிகளுக்கு இஹற்கு ப்ரஸக்தி
வது. ஆகிலுமிங்கு அவர்களுடைய சரீரத்திற்கும் சுபாச்யத்வமில்லை என்
கிறதாம். அவர்களுடைய சரீரங்கள் அவயவ அமைப்போடிருக்கிறபடியால்
ஆச்யமாகக்கூடுமாயினும் சுபமாகா என்று கருந்து. இந்த அம்சம் அ:யே
நு புவஸ்யை வேஸோ யே வ்யாசயா:। அனுஷ்டே சமஸ்தரநு தேவா: கர்மயோந: என்கிற
சீலோகத்தில் (வி. பூ 6-7-77) வ்யாச்யபதத்தாலும் அனுஷ்டபதத்தாலும் தெரிவிக்கப்
பெற்றது. ஹிரண்யகர்ப்ப: = பிரமன்; அவனுக்கு விசேஷணமாய் பகவான்
என்பது வாஸவ: இந்த்ரன். வாஸவோ஽ய என்ற விடத்தில் வாஸுதேவ என்பது வ்யாசம்.
மஜபதி: - கச்யபாதி ப்ரஜாபதி. இதுனுடைய உத்தரார்த்தத்தில் மகநோ வ: வ: கதா:
என உளது நே. அந்த ஹிரண்யகர்ப்பன் முதலான சமஸ்தா: தேவா: - தேவாஸூரர்
கள் எல்லோரும் கர்மயோந: - கர்மமூலமாக உண்டானவர்கள் அனுஷ்டா: - ஹேயம்
போக்குபவர்களாகமாட்டார்கள். அவ்ஹதி - பிரமன் முதல் ஸா: ய: 11. - சிறுதண்
டான செடிவரையிலான ஜகத: தவ்யவஸ்யதா: - உலகத்தினுள்ளே வ்யாவஸ்தைக்கு
உட்பட்டவர்களான ப்ராணிகள் கர்மாவினால் உண்டுபண்ணப்பட்ட
ஸம்ஸாரத்திற்கு வசப்பட்டிருப்பவர்களை யென்பது செளனகரின் சொல்
(வி. த. 104) சுகர் ஸ்ரீபாகவதத்தில்; 11-19 கர்மநாமிதி. புண்ய பாபகர்மங்
களுக்குப்பலமாயிருப்பதால் பிரமன்வரையில் அமங்களமே = துக்கமேயென்று
பரீசீலநம் செய்து விரக்தனானவனுக்கு வாஸுதேவனை முடிவில் ப்ராப்யனா
கிறான், ஆகையால் சுபாச்யத்வமில்லை. இம் மூன்று வசநங்களை மட்டு
மெடுத்து இவற்றிற்குக் கர்த்தாக்களைச் சொல்லுமிடத்திலே பராசர
சௌநக சுகர்கள் என்று சொல்ல வேண்டியிருக்க சுகாதிகள் என்று ஆதி
பத ப்ரயோகத்தால் கர்மநாமித்யாதிசீலோகங்கள் மற்ற ரிஷிகளுடைய க்ரந்
தங்களிலுமிருப்பதாகத் தெரிகிறது.

கீழே ப்ரம்ம ருத்ரர்களுக்குக் கார்யத்வம் கர்மவச்யத்வமிரண்டையும்
நாராடனுக்குத் திருமேனி நித்யமென்பதையும் அதனால் கர்ம வச்யத்வ
மில்லைமென்பதையும் கொண்டு சீலோகத்திலுள்ள பகவங்களை யெல்லாம்

இவர்களுக்கு பகவான் ஷாஷ்ணியென்னுமிடத்தையும் பகவானுக்கு ஷ்ரீ ஷா ஸ்ரீ ரில்லைபென்னுமிடத்தையும், “**ஓம் சமாபிதா தேவா ஓம் வஜ்ரமாயத் : 1 வஜ்ர மாயத் : ராஜந் நாஃ கஜ்ஜுஷித : ॥ சமாபயோ ந கஜ்ஜு து சர்வமாயயோ ஹம் ॥**” என்று தானே யருளிச்செய்தான்.

இவர்கள் 3பரவிபூதிநாயனான ஸர்வேச்வரனுக்கு விபூதிபூசரென்னுமிடம் “**ஷா ஷாஷ்ண : கல :**” “**ஓம் காலா : தகாய்ஷ**” ஷ்யாடகளிலே மற்றுள்ளாரோடு தவ்யமாகச் சொல்லப்பட்டது. இப்படி வர்ணனரம் போலே இவர்களும் சர்வ-ஷ்ரீரயான ஸர்வேச்வரனுக்கு மகாரபூசரென்னுமிடம் வர்ணனரங்களுக்கும்

கண்டித்து கார்யத்வ கர்மவச்யதவங்களை ப்ரமாணங்களைக் கொண்டு ஸ்தாபித்தருளினார். இவர்களுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள பல வைதர்ம்யங்களை (வாசிகளை) விரிவாகக் கூறிக் கீழ்ச் சொன்ன அர்கதத்தை ஊர்ஜிதப் படுத்துகிறார் இவர்களுக்கு இத்தபாதியால். **ஓம் - இதி (மா - ஷாஷ்ண : 1 : 2)** அரசனே! தேவர்கள் ருக்மிணை யசர்யதித்திருக்கிறார்கள். ருத்ரன் பிரமனை. பிரமன் என்னை ஆசர்யசிவன் நான் ஒருவரையும் ஆசர்யிக்கவில்லை. எனக்கு ஷ்ரீ ஆசர்யமிருக்கமுடியாது. எல்லோருக்கும் நானன்றோ ஆசர்யன். இந்த வசந்தத்தில் தேவர்களுக்கு ருத்ராதிகளை ஆசர்யமாகச் சொன்னாலும் முடிவாக நாராயணன் ஆசர்யமாயிருப்பதாலேயே எல்லோருக்கும் பலனென்று தெரிவதால் பகவானே எல்லோருக்கும் ஆசர்யனென்பது ஸித்திக்கும்.

இனி, சரீராத்மபாவம் சொல்லப்படுகிறது. விபூதிபூசர் என்பதற்கு நியாயங்கள் என்பது பொருள். பாம்மேதி. **விபூயோ ஹேரேநா : ஜாதரஸு ஏதேவ :** என்பது உத்தரார்த்தம் 1 - வி பு - 1 - 22. ஸ்ருஷ்டியை நிர்வஹிப்பதற்காக பகவானுக்கு பிரமனும் தக்ஷப்ரஜாபதி முதலானவர்களும் அதற்கு உரிப காலமும நியாய்யங்கள். ப்ரளயம் நேரும் போது ருத்ரனும் காலன் யமன் முதலானவர்களும் நியாய்யங்கள் இதற்கு உத்தரார்த்தம் “**வ்ருஷி மலயாயேநா : ஜாதநவிபூய :** என்றதாம் மற்றுள்ளாரோடு. தக்ஷாதிகளோடு யமாதி களோடு. இவ்விரண்டு ச்லோகங்களினிடையிலே “**விஷ்ணுர் மந்வாதய : கால :**” என்கற ச்லோகமிருக்கிறது விஷ்ணு ஸாக்ஷாத் நாரயானென்று முன்னமே ஸ்த்தாபித்து விட்டதால் இது இங்கே விடப்பட்டது. ஆனாலும் மந்வாதிகளோடு தவ்யமாக விஷ்ணுபகவானை நியாய்யனாகச் சொல்லியிருப் பதால் விஷ்ணுவை விட வேறு ஒருவனை நியமிக்கிறவனுட்குமே என்னில்— இதன் உத்தரார்த்தத்தில் “**ஸ்யாநி மதபூய விஸுரேநா விபூய :** என்று விஷ்ணு வையே நியந்தாவாகச் சொல்லியிருப்பதால் அவனுக்கு அவனே விபூதியாகை கூடாடையால் விஷ்ணு பதத்திற்கு விஷ்ணு என்கிற திருமேனி மட்டும் பொருள் : பரமாத்மா பொருளல்ல. இப்படி இவர்கள் நியாய்யராகில் “**ஷாஷ்ண : 1 : 2 :**” என்ற ஐத்யம் எப்படி கூடும் என அருளுகிறார் இப்படி இத்யாதி. வஸ்துவத்தாட போலே—அசேதந வஸ்துக்களும் தேவமநுஷ்யாதி ஜீவர்களுட போலே என்றபடி. ப்ரகாரபூசர் என்பதற்கு **வேந, வேநவிஷிபு** பகவானை

இவர்களுக்கும் சேர நாராயணாதிசங்காமானாதிசரணத்தாலே சித்தம். இவர்கள் சரீரமாய் அவன் ஆத்மாவாயிருக்கிறபடியை, “तवाभिरामा मम च ये चान्ये देहसंज्ञताः । सर्वेण साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित् कचत् ॥” என்று ஐத்யாசுத்தினைக் குறித்துச் சொன்னான். இவர்கள் ஷேமூர் அவன் ஷேஷி என்னுமிடத்தை, “दासभूतास्त्वनस्मै ह्यन्मानः परमात्मनः । अतोऽहमपि ते दास इति मत्वा नमायहम् ॥” என்று மஹாஜபதஸ்தோத்ரத்திலே சர்வஜ்ஞனை ருத்ரன் தானே சொன்னான். இப்படி சர்வபகரத்தாலும் நாராயணன் சமர்விக்ஷிதன் என்னுமிடத்தை ந ஸ்ரீ பூண்டரிகாஷ ட்ரஹிதே புவஸ்யே ॥”, “परं हि पुण्डरीकाक्षः न मृतं न भविष्यति”

சப்தத்திற்குப் பொருளாகச் சொல்லும்போது பகவானுக்கு விசேஷணமாகத் தோன்றுகிறவர்கள் என்று பொருளாம்,...

சேர - துல்யமாக. நாராயணேதி 'ब्रह्मा नारायणः, शिवश्च नारायणः, विश्वं नारायणः, विश्वं नारायणं देवं, स ब्रह्मा स विश्वः' இத்யாதிகளில் ஸாமாநாதிசுரணம். ஸமாநவிபக்திநிர்நேசம் (அபேதத்தைக் குறிக்கும் விபக்தி). ப்ரகாரபூகமென்றதாலே அபூயக்சித்திசங்கமம் அறிவித்ததாம். ஸ்பஷ்டமாக சரீராத்மபாவத்திற்கும் ப்ரமாணம் மேலே. நவேதி (மா-சா-6) திரு நாராயணீயம். தவ - உனக்கும் மம - எனக்கும் தேஹிசஞ்ஞா:—தேஹமுள்ளவராகையாலே தேஹி என்று பெயர் பெற்றவர் அயே யே ச. மற்றவர் எவரோ. அவர்களுக்கும் சர்வேண - எல்லோருக்கும் அசௌ - இந்த பரமாத்மா. சாட்சிமூ:—ஸாக்ஷாத் துஷ்வாகிரூர். எல்லோரையும் நேரக் காண்கிறவராகிரூர். ஆனால் எங்கும் எவராலும் காணக்கூடியவரல்லர். மம தவ என்ற சொற்களால் குறிக்கப் படுகிறவர்களை இன்னார் என்று விளக்குகிறார் ப்ரம்மா ரூத்திரனை என்று. பிரமன் சொன்ன சரீராத்மபாவத்தாலேயே ஸ்பஷ்டமானதையே ருத்ரன் இசைந்திருக்கிறான் என்பதைத் தெரிவிக்க அஹிர்யுதந்யஸம்ஹிதையை உதாஹரிக்கிறார் டாசேதி. மந்த்ரராஜமாவது—ந்ருஸிம்ஹன்விஷயமான அநுஷ்டுப் மந்த்ரம், அதிலுள்ள ஒவ்வொரு பதத்திற்கு ஒவ்வொரு ச்லோகமாக ருத்ரன் சொன்ன ஸ்தோத்ரம் பதஸ்தோத்ரம். “எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் இயற்கையாகவே பரமாத்மாவான உனக்கு சாச்வதமாய் தாஸராயிருப்பவர்கள், ஆகையினால் நானும் உனக்கு அடிமைபெற்று திடமாக முடிவு செய்து நான் நமஸ்கரிக்கிறேன்” கீழ்க்கூறிய ஜகத்காரணத்வாதிகளைப் போலே தேவத்வ - மங்களத்வ - பாலநத்வ - தைவதத்வாதிகளாலும் பரமன் என்பதைப் பரக்க நிரூபிக்கிறார். இப்படி இத. சமர்விக்ஷிதன் சமேன ச அபிகேன ச வ்ரித: ஸமனூம அதிகனும் இல்லாதவன் என்றபடி. உப்யவிபூதி விசிஷ்டனுக்கும் இப்படி சில தாரிதர்யங்களுண்டு நேதி. (மா மி ௧1) புருஷச்ரேஷ்டனே! செந்தாமரைக் கண்ணனுக்கு மேலாக ஒன்றும் (இப்போது) காணப்படுகிறதில்லை, செந்தாமரைக்கண்ணனுக்கு மேலானது முன்னுமில்லை; பின்னுமில்லை. அரசர்களில் சிறத்தவனே! தேவர்களில் விஷ்ணுவுக்கு மேற்பட்டவனில்லை. (ஸ்ரீரங்கமாஹாத்ம்யம் 8-50) மங்களவஸ்து வாஸுதேவனு

"न विष्णोः परमो देवो विद्यते नृपसत्तम" "न वासुदेवात् परमस्ति महच्छं न वासुदेवात् परमस्ति पावनम् । न वासुदेवात् परमस्ति देवतं न वासुदेवं प्रणिरत्य सीदति ॥" "नैकोऽप्ये तादृशः कश्चिन्न जातो न जनयते ।", "न दैवं केशवापरम्". "राधाधिराजसर्वेषां विष्णुर्ब्रह्ममयो महान् । ईश्वरं तं विजानीमस्त पिता स प्रजापतिः ॥" इत्यादिकளாலே பலபடியும் சொன்னார்கள். கருவிலே திருவுடையார்களாய் ஜாயமானதேயிலே ரஜஸமஸாமதேதுவான மயுசூதனனுடைய கட்டிமுடையவர்கள் முழுக்ஷுக்களாவார்களென்னுமிடமும், ஸ்ரீகருடரானவர்கள் ரஜஸவரதஸ்ராவார்களென்னுமிடமும், "ஜாயமான ஹி புவ்யம் யம் பஹ்யம் மயுசூதன: । சாதிசு கரம து விஜேயஸ சீ மோகார்த்தி: சந்தக: ॥ பஹ்யேந் ஜாயமான் ப்ரா

க்து மேற்பட்டதில்லை. பரிசுத்தமாக்கும் வஸ்து வாஸுதேவனுக்கு மேற்பட இல்லை ஆராத்யமான தேவதை வாஸுதேவனுக்கு மேல் இல்லை. வாஸுதேவனை வணங்கின பிறகு வருந்துகிறவனில்லை மூவுலகிலும் அவனுக்கு ஸமாநமாக ஒருவன் உண்டானவனுமில்லை உண்டாகப் போகின்றவனுமில்லை. ந டேவ் இதி (நாரளிம்ம புராணம் 18) கேசவனைக்காட்டிலும் மேற்பட்ட தெய்வமில்லை. ராஜேதி (பா. ஆச்வ - 43) "விஷ்ணுவே எல்லோருக்கும் அரசரான ப்ரம்ம ருத்ராதிகளுக்கும் மேலான அரசன்; பரப்ரஹ்மம் மஹத்வமுடையவன்; அவனை நாயகனாக நன்கு அறிகிறோம்; அவனை தந்தை; அவனை ஸர்வப்ரஜா நாதன்."

இனி மோக்ஷமளிப்பவன் விஷ்ணுவே என்பதை விசதமாக்குவதற்காக விஷ்ணுவின் கடாக்ஷத்திற்கும் ப்ரஹ்ம ருத்ரர்களுடைய த்ருஷ்டிக்கு முள்ள வாசியை வெளிப்படுத்துகிறார் கருவிலே இதி. கருவு-ரஹ்ம். கர்ப்பமாயிருக்கும் போதே அல்லது கர்ப்பத்திலேயே, திருவுடையார். திரு ஸம்பத்து - பாக்யம் யத்ருச்சாஸுக்ருதாதி. இது பூர்வஹம்மத்தில் ஏற்பட்டுத் தொடர்ந்து வருவதாகும். ப்ரஹ்மாதாதிகளுக்கு கர்ப்பதசையிலேயே நாரதாதிகள் மூலமான ஜ்ஞாந விசேஷமும் திருவாகலாம். இது பிறக்கும் போது வரும் விஷ்ணுகடாக்ஷத்திற்குக் காரணம். ஜாயமான தசை ஜாயமானஸ்ய த்ஷா ஜாயமான-த்ஷா. கர்ப்பத்திலிருக்கும் சிசு பிறக்கிறதாக ஆன ஸமயத்தில்: மதுஸுதநன் என்பதற்கு மது என்கிற அஸுரனை ஸம்ஹாரம் பண்ணினவன் என்றது பொருள். தமோ குணம் மதுவாகவும் ரஜோ குணம் கைடபனாகவும் பிறந்து பிரமனிடத்திலிருந்து வேதத்தை அபஹரித்துவிட்டபோது எம்பெருமான் ஹயக்ரீவனாய் அவதரித்து அவர்களை ஸம்ஹரித்தபடியால் அவனுடைய கடாக்ஷம் ரஜஸம:ஸாமதேது என்றார். மேலுள்ள ச்லோகத்தில் உள்ள மதுஸுதநபதத்திற்கு இது விவரணம்.

ப்ருஹ்மருத்ரத்ருஷ்டரானவர்கள் = ப்ரம்மாவினாலோ ருத்ரனாலோ ஜாயமான தசையில் பார்க்கப்பட்டவர்கள். முறையே ரஜஸ்ஸுக்கோ தமஸ்ஸுக்கோ வசமாவார்களென்றபடி.. (மா தா: 338) மதுஸுதந என்கிற பதம் பொதுவாக பகவானைச் சொல்லும். ஹயக்ரீவனை மட்டும் கொண்டாலும் ச்லாக்யமே ஜாயமான - பிறக்கும் தருவாயிலுள்ள ய் புவ்ய - எந்த ஜீவனை

ஐத்யவா புன: ரஜஸா தமஸா சாஸ்ய மானஸம் சமமித்யும ||" என்று விபரிக்கப்பட்டது.

இவர்கள் முழுக்ஷுக்களுக்கு அநுபாஸ்யரென்னுமிடமும், இவர்களுக்குக் காரணபூதனான ஸர்வேசுவரனே இவர்களுக்கும் மற்றுமுள்ள முழுக்ஷுக்களுக்கும் ஸாஸ்யனென்னுமிடமும் "சம்சாரணம் மனாநாநா வித்யாக்ஷணசாமா | விஸுரோத் திநா நான்யரிக்ஷிதஸ்தி பராயணம்" என்றும், "ஐத்யாந் சிந்திதூதம் ச யாத்யாந்யா ரீவதா;

அவன் கடாஷிக்கிறானே அந்த ஜீவன் ஸாத்துவிதனாக அறியத்தக்கவன். ஸாத்துவிதனானபடியால் மோக்ஷ பலனுக்கான அம்சங்களையே சிந்திக்கிறவனாக ஆவான். ஸாத்த்விதனாகிறான் ரஜஸ்தமோ குணங்கள் குறைந்து ஸத்துவ குணம் மேலிட்டவன். ஐத்யா புன:—பிரமனே (புருச்சந்தமானது து என்ற பதம் போலே [விஷ்ணுவை விட இவர்க்குள்ள] வாசியைக் காட்டும்) அயவா ரு:—ருத்ரனே ஜாயமான் என—பிறக்கின்ற புருஷனை பருஷதி—பார்க்கிறானாகில் (சேத் என்று பதத்தைச் சேர்த்துக்கொள்வது) அய—இந்த ஜீவனுடைய மானஸம்—மனஸ்ஸானது, ரஜஸா தமஸா ச—ரஜோ குணத்தினாலே தமோ குணத்தினாலே (சா என்பதின் பொருளைக்கொள்) அமித்யு—நிறைக்கப்பட்டதாகும். அதனால் ஸம்ஸாரத்திலேயே உழல்பவனான என்றபடி.

இனி ஜாயமாந தசையில் அவரவர்களுடைய பார்வைகள் அததற்குக் காரணமாயிருந்தாலும், விஷ்ணுவினால் கடாஷிக்கப்பட்டவர்களே மோக்ஷத்திற்காக ப்ரம்மருத்ரர்களை உபாஸித்தால் என்ன. தன்னை உபாஸித்தாற் போலே அவர்களை உபாஸித்தாலும் ஸரவேசுவரன் தானே நேராகவோ அவர்கள்மூலமாகவோ மோக்ஷம் கொடுப்பானென்றால் என்ன தோஷம் ஆகையால் உபாஸ்யத்வம் மூவருக்கும் ஸமமாகலாமே என்பதற்கு ஸமாதானம். இவர்கள் இத்யாதி, காரண துயே: என்ற வசநத்தினால் மோக்ஷத்திற்காகக் காரணவஸ்துவை உபாஸிக்கவேண்டும். அவர்களும் ஸ்திதிப்ரளயங்களுக்குக் காரணமாகின்றார்களே என்னில், ச காரண காரணாநி என்று காரணங்களுக்கும் காரணமானதையே உபாஸிக்க ஒதியிருப்பதால் விஷ்ணுவே அவர்களுக்கும் காரணமாகையால் அவர்கள் தங்களுக்கு மோக்ஷத்திற்காக விஷ்ணுவை உபாஸிப்பது போல் நாமும் அவனை உபாஸிப்பதே உசிதமாகும் அவர்களைப்பாஸிக்கலாகாது என்பதற்கு வசநங்களும் உண்டு. சம்சாரேதி (வி. தர். 1-59) சந்தாதிவிஷயங்களாலே ஆக்ரமிக்கப்பட்ட மனமுடையராய் ஸம்ஸாரக்கடலில் முழுகினவர்களுக்கு விஷ்ணு என்கிற கப்பல் நீங்கலாக வேறொரு சிறந்த உபாயமில்லை பராயணம் என்கிற சொல்லுக்கு பரம உபாயம் என்று பொருள் இந்த ச்லோகத்தில் விஷ்ணுவையே உபாயமாகச் சொன்னதால் விஷ்ணுவினாலே நியமிக்கப்பட்டு ப்ரம்மருத்ராதிகளே மோக்ஷாளிப்பார்களென்பதில்லை என்று தேறும் உபாஸிக்கப்பட்ட தேவதையே பலனளிக்குமென்பது பொருளாயிருப்பதால் பலனளித்தமாட்டாத இவர்கள் உபாஸிக்கத்தக்கவரல்லர் என்பதும் தேறும். ஸ்ஷ்டமான வசநமும் எடுக்கிறார் ஐத்யாந்மிதி. (பா. சாந்தி 350) பிரமணையும் நிலகண்டன்

ஸ்மூ:। प्रतिबुद्धा न सेऽन्ते यस्मात् परिमितं फलम् ॥” என்றும், “हरिरेकस्सदा स्येयो
 भविद्भस्सस्यैः। उपायोऽयं सदा विप्र उपायोऽसि हरेस्समृन्” என்றும் சொல்லப்
 பட்டது இத்தாலே இவர்களை மோஷோபகாரகராகச் சொன்னவிடங்
 களும் அசார்யாதிக்களைப் போலே ஜ்ஞாதிஹேதுக்களாகையாலேயென்று நிர்ணயம்.
 இவ்வர்த்தம். “सूर्यस्यैव तु यो भक्तस्सप्तजःमातरं नरः। तस्यैव तु प्रसादेन रुद्रभक्तः

என்கிற சிவனையும் (சிதி - கறுப்பு), தேவதைளாக ஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்
 பட்டவர் வேறு யாவரோ அவர்களையும் प्रतिबुद्धा:—தத்துவஜ்ஞாந முடைய
 ஏகாந்திகள் न से ऽन्ते—ஸெவிக்கமாட்டார், உபாஸிக்கமாட்டார், ஏனெனில்
 यस्मात्-எதனால் அவர்கள் மூலம் பெறும் பலம் परिमितं-மிகவும் ஸ்வல்பமாகும்.
 இந்த ச்லோகத்தினால் அட்ப்ப பலனுக்காக அவர்களை உபாஸிப்பதேயல்லது:
 மோக்ஷபலனுக்காக உபாஸிப்பதில்லை யென்பது ஸ்பஷ்டமாகிறது. सतर्जन
 வித்யாதிகளில் இந்த்ராதிகள் உபாஸிக்கப்படுகிறார்களேயெனில், அசேநங்
 கள் போலே சேதநர்களான இந்த்ராதிகளும் சில உபாஸநங்களில் விசேஷ
 ணமாகத் தோன்றினாலும் ப்ரதாநமாக உபாஸிக்கப்படுகிறவன் ஸர்வேச்வர
 னேயாவான். ஆகையால் அவர்கள் பரமோபாயமாக மாட்டார்கள். இதே
 ருத்ரனும் தானே சொல்லியிருக்கிறான். பரமோபாயமாகாமல் பரம்பரையாக
 உபாயமாவது சில விடங்களிலிருக்கலாமென்றதை விலக்குவது மேல் ச்லோகம்
 हरिः इति (ஹரிவர்தம் வி 132 கைலாஸ யாத்ராப்ரகரணம்) विप्रः—
 அந்தணர்களே सूर्यस्यैव:—ஸத்த்வ குணத்தில் நிலைபெற்ற भविद्भिः—உங்
 களால் எப்போதும் ஹரி ஒருவனே த்யாநம் பண்ணத்தக்கவன். எப்
 போதும் அவனே உபாஸிக்கத்தக்கவன். हरेः समृन्—பகவானே உபாஸிப்
 பதில் उपायः असि—நான் உபாயமாகிறேன். இங்கே சொன்ன த்யாநமாவது
 கர்மாநுஷ்டாந காலத்திலும் அவனை மறவாமை, உபாஸநமாவது, மோக்ஷத்
 திற்கான வித்யாநுஷ்டாநம். இந்த வசநமானது விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம
 சாங்கர பாஷ்யத்திலும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது, உபாயோதஸ்யி என்றதால்
 ருத்ரனை முதலில் த்யாநம் செய்து அவனதுக்ரஹம் பெற்று பரமாத்மோ
 பாஸநம் செய்ய வேண்டுமென்று பொருளல்ல; தெளிவான ஜ்ஞாநத்திற்
 காக ஆசார்யாதிகளைப் போலே ருத்ரனையும் ஆச்ரயிக்கலாமென்கிறார்.
 இத்தாலே இதி, இதே “शङ्करात् ज्ञानं अविच्छेद” என்கிற ப்ரமாண ஸம்மத
 மாகும். சொன்னவிடங்களுமென்பதற்கு சொல்லும் வசநங்களும் என்று
 பொருள். अचार्यादि என்கிற ஆதிபதத்தால் ஹிதோபதேசம் செய்யும்
 மற்ற காருணிகரைக் கொள்வது. ज्ञानादि என்கிற ஆதிபதத்தால் வைராக்ய
 புருஷகாரத்வாதி க்ரஹணம். ருத்ரன் மார்க்கண்டேயனுக்குப் புருஷகாரம்
 என்பதோ, மோஹசாஸ்த்ரப்ரவர்த்தகனான ருத்ரன் ஆசார்யாதிகளைப் போலே
 ஆகக்கூடுமோ? பிரமணைப்போலே ஸர்வவித்யா ப்ரவர்த்தகனாக ப்ரஸித்தி
 யில்லையே என்ன, அதற்கு ப்ரமாணம் காட்டுகிறார் இவ்வர்த்தம் இதி-सूर्यस्येति।
 यो नरः—எந்த மனிதன் ஏழு-ஐநம்ங்களுக்கான, அவுகாசம், முழுமையும்:(அந்

प्रजायते ॥ शङ्करस्य तु यो भक्तस्ससज्जन्मान्तरं नरः । तस्यैव तु प्रसादेन विष्णुभक्तः प्रजायते ॥
वासुदेवस्य यो भक्तस्ससज्जन्मान्तरं नरः । तस्यैव तु प्रसादेन वासुदेवे प्रलीयते ॥” என்கிற
இடத்திலும் விவக்ஷிதம்.

இப்படி சூர்யபக்யாடிகள் பரஃபரயா மாவத்யுபக்யாடிகளிலே மூட்டுவதும் பரஃபர-

தரம் என்பதற்கு அவகாசம் பொருள்) சூர்ய பக:-ஸூர்யனுக்கே பக்தனாகிறானே. அவன் ஸூர்யனுடைய அனுக்ரஹத்தால் ருத்ரனிடம் பக்தனாகிறான், ருத்ரனிடத்தில் அவ்வளவு காலம் எவன் பக்தனானே அவன் அவனுடைய அனுக்ரஹத்தாலே விஷ்ணுபக்தனாகிறான். விஷ்ணுவின்னிடத்தில் (வாஸுதேவனிடத்தில்) அவ்வளவு காலம் பக்தனானவன் அந்த வாஸுதேவனிடத்திலேயே லயிக்கிறான் என்று பொருள். மோக்ஷத்தில் பரவாஸுதேவனிடம் சேர்க்கையைச் சொல்ல வேண்டியிருப்பதால் வாசுதேவே ப்ரலீயதே என்றது விஷ்ணுவின்னிடத்தில் பக்தி பண்ணால் வாஸுதேவனிடத்தில் லயிப்பது. விஷ்ணுவும் வாஸுதேவனும் ஒருவராகையாலே என்றறிவிப்பதற்காக விஷ்ணவே च यो भक्त: என்று சொல்லாமல் வாசுதேவस्य यो भक्त: என்றது. சூர்யைவ என்றது முதல் ஏவகாரங்களிருக்கிறபடியாலே ஸூர்ய பக்தனாகாமல் அவன் அநுக்ரஹம் பெறாமல் ருத்ர பக்தனாக முடியாது. அவ்வாறே ருத்ரபக்தனாகாதவன் அவனுடைய அநுக்ரஹமில்லாமையால் விஷ்ணு பக்தனாகான் என்று பொருள் கொள்ளலாகாது. ஓராசார்யனிராமற் போனால் வேறு ஆசார்யனை அடைவது போல் வேறு விதத்திலும் அந்தந்த பக்தியைப் பெறலாமே. ஸூர்யாதிகளை ஆச்ரயிக்காமலும் ருத்ராதி பக்தர்களாவது ஸர்வஸம்மதம். ஆனால் ஏவகாரத்திற்கு என்ன கருத்தெனில், பொதுவாகவே தேவதைகளுக்கு தம்மை யண்டினவனை தமக்கே யடிமை யாக்கிக் கொள்வது என்கிற துர்குணமுண்டு. அதிலே யல்லாமல் டக்ஷப்ரஜாபதி யாகத்திலே ஸூர்யனின் பற்களை உடைத்த ருத்ரனுக்கு பக்தனாகையை விரோதியான ஸூர்யன் இசையானென்றும் மோஹநார்த்தமாக சாஸ்த்ரம் செய்து தன்னையே ஸர்வேச்வரனாகச் சொல்லும் சிவன் விஷ்ணு பக்தனாகையை இசையானென்றும் நினைக்கவேண்டா. எந்த ஸூர்யனும் சிவனும் விரோதியாக நினைக்கப்படுகிறார்களோ அவர்களிடத்திலேயே பக்தனுக்கும் அவர்களநுக்ரஹத்தாலேயே மேம்பட்டவர்களிடத்தில் பக்தி பெற இடமுண்டு என்பது: ऋक्षैव तु यो भक्त: என்குமல் शङ्करस्य च என்றது ருத்ரன் என்கிற சொல்லுக்கிணங்க அவன் அழப்பண்ணுகிறவன். ஸம்ஹார காரணமாகிறவன் அவன்மூலம் நன்மை இல்லையென்று நினைக்கவேண்டா என்பதற்காக என்னலாம். ऋक्षरात् शानम् अस्विच्छेत् என்கிற வசநம் நினைவுறும்

இவ்வசநத்தில் ஏவகாரத்தினால் ஸூர்யனிடத்திலேயே ருத்ரனிடத்திலேயே பக்தனாகிறவன்—அதாவது ஸூர்யனுக்கு மேற்பட ருத்ரனுக்கு மேற்பட தெய்வமில்லை என்றிருப்பவன் என்று பொருள் கொள்ளலாகா. தென்றறிவிப்பதற்காக இப்படி இத்யாதி. பரஃபரயா என்பதற்கு ருத்ரபக்த்

தவங்களிலே ஐக்யவூட்சியும் வ்யயவூட்சியும் சமவூட்சியும் மற்றும் இப்புடைகளிலே வரும் மதிமயக்கங்களும் அசுரஸ்வभावத்தாலே ஒரு விஷயத்தில் ப்ரதேவாதிக்களு மின்றிக்கே சூர்யாதிக்களைப் பற்றுமவர்களுக்கே என்னுமிடத்தை, “ये तु सामान्य-भावेन मन्यन्ते पुरुषोत्तमम् । ते वै पाषण्डिनो ज्ञेयारसर्वकर्मवहिष्कृताः” इत्यादிகளிலே

யாதிமுகமாக, அதுபோல் ருத்ரன் செய்யும் உபதேசாதி முகமாக என்று பொருள். भावद्वयத்யாதி என்ற ஆதிபதத்தால் ப்ரபுதியையும் மோக்ஷாதிகளையும் கொள்வது. பராவரதத்துவங்களிலே பரதத்துவமான விஷ்ணுவினிதி லும் அவரதத்துவமான தேவதாந்தர விஷயத்திலுமென்றபடி. கீழ்ச்லோகத் திற்கிணங்க ருத்ரஸூர்யாதி ரூபமான உச்ச நீச தத்த்வகளிலென்றும் பொருளாகலாம். வ்யயவூட்சியாவது பரதத்வத்தை அவரமாகவும் அவரத த்வத்தைப் பரமாகவும் நினைப்பது. அவரமாவது - பரமாகாதது, கீழ்ப்பட்டது. இப்புடைகளிலே - இந்த ப்ரகாரங்களிலே; ஐக்யாதிபுத்திகளைப்போலே என்றபடி. மதிமயக்கம் - விபரீதஜ்ஞாநம். நாராயணன் வரையிலான தத் த்வங்களுக்கும் மேலே ஒரு தத்த்வமுள்ளதென்கிற மோஹமும் நாராயணன் உபாதாந காரணமேயல்லது நிமித்தகாரணமல்லன் என்றாற் போன்ற மோஹமும். மோஹமே கூடாதபோது ப்ரத்வேஷாதிகள் ஸுதராம் கூடாவென்க. ஆகையால் ஏவகாரத்தைக்கொண்டு ‘இதாரிடத்தில் ப்ரத்வேஷம். வேண்டும் ‘என்றும் நினைக்க வேண்டா என்றறிவிப்பதற்காக ‘ஒரு விஷயத்தில் ப்ரத்வேஷாதிகளும்’ என்றது. மேம்பட்டவர்களிடத்தில் மட்டுமின்றி யாரிடத்திலும் ப்ரத்வேஷமில்லாமலிருப்பதே அவச்யமென்றறி விப்பதற்காக ஒரு விஷயத்திலே என்றது, ये द्विवन्ति महारमानं न सरन्ति च केशवम् न तेषां पुण्यतीर्थेषु गतिः என்ற வசநம் காண்க. येद्विति । समानमेव सामान्यम् तस्य भावः सामान्यभावः ஸமாநபதத்திற்கு அநயோஃஸமானா மாதா இத்யாதிக்களிற்போல் ஏகம் என்கிற பொருளுமுண்டு. ஆக सामान्यभावமானது ஐக்யமுமாம் ஸாம்ய முமாம் ஷட்புக்தாதி ஸர்வபுருஷர்களுக்கும் மேம்பட்டு புருஷோத்தமனாயிருப் பவனை எவர்கள் கீழ்ப்பட்ட புருஷர்களோடு ஏகமாகவோ ஸமமாகவோ நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் பாஷண்டிகளாக ஸமஸ்தவைதிக கர்மங்களி லிருந்து விலக்கப்பட்டவராக அறியத்தக்கவராவர். இப்படி ஸமத்வ புத்தியே கூடாதென்றால் விஷ்ணு கீழ்ப்பட்டவனென்கிற புத்தி கூடாதென் பது கூறாமலே விளங்கும் अस्मादन्यं परत्वेन चेतयानो ह्यचेतनः । स पाषण्डोति विज्ञेयः सर्वकर्मवहिष्कृतः ॥ என்று விசேஷ வசநமும் உளது. ஸர்வகர்மபஹிஷ்க்ருத: என்பதற்கு ஸர்வகர்மாவிலிருந்து பஹிஷ்கரிக்கப்பட்டவன் = கர்மாதர் ஹனுக்கப்பட்டவன் என்பது பொருள். ஆகையால் கீழ்ச்சொன்னதற்கு இவ் வசநம் ப்ரமாணமாகிறது. पाषण्डिनः என்பதற்கு प्रमाणेन खण्डिताः पाषण्डाः என்று உதயனர் பொருள் உரைத்தார். கீழ்க்கூறிய விபரீத ஜ்ஞாநமுள்ள வர்களுக்குப் பொதுவாக வைதிககர்மாக்களிலே அதிகாரமில்லை யாகையாலே ஸூர்யபக்த்யாதிகளும் செய்ய வழியில்லை. இப்படி தேவதாந்தர பரத்வ

கண்டுகொள்வது. இப்படி ஜானாதிசுளில் மாறாட்டம் உடையார்க்கு தேவதாந்தர-
பகி உண்டேயானாலும் மகாவிபரதத்தாலே மத்யாயமே கலிக்கும்

ஆகையால், '॥ इति रुद्र महाबाहो मोहशास्त्रं नि कारय । दर्शयिष्यामि मायासं फलं
शीघ्रं प्रदर्शय ॥' என்கிறபடியே மோஹசாஸ்த்ரங்களிலே ட்ரூகலசித்தியை உண்டாக்கி
னதுவும் அவற்றை யிட்டு மோஹிப்பித்து நரகத்திலே விழ விடுகக்கூக
வத்தனை.

புத்தியுள்ளவனுக்கு தேவதாந்தர பக்தியானது பகவத்பக்தியில் மூட்டாதா
கில், தேவதாந்தர பக்தரான பாணஸூரன் மார்க்கண்டேயன் ஷுடாகரீன்
என்றாற்போன்றவர்கள் பகவத்பக்தர்களாய் நன்மை பெற்றது எங்ஙனே
என்னில் - பாணஸூரன் க்ருஷ்ணனால் வதைக்கப்பட்டு தனக்குள்ள
புத்திமாறாட்டத்தை இழந்தான். இவர்களுக்கு தேவதாந்தரம் நன்மை
செய்வது அநதிகாரிகளான இவர்கள் செய்த கர்மாவின் பலனல்ல; அநதி
காரியானாலும் பக்தனாகிறான் என்கிற அன்பினாலேயே யாகும். வ்யத்யய
புத்தி திருடமாகவிருக்கும் போது ருத்ரன் அவர்களை மாற்றமாட்டாமல்
வெகுநாள் உபேக்ஷித்து நல்ல ஸமயம் ப்ரதீக்ஷித்தே நன்மையை உபதே
சிப்பது, ஏழு ஐந்மம் ப்ரதீக்ஷித்தே நன்மையை உபதேசிப்பது ஏழுஐந்மம்
ப்ரதீக்ஷிப்பதும் அதற்காகவே. ப்ரதர்தநன் இந்த்ரனைக் குறித்து "॥ इमेव मे
वरं वृणासु यं त्वं मनुष्याय हिततमं मयसे என்று கேண்டினது போல் வெகுநாள்
சிவனோடு பழகி சிவஸாயுஜ்யமே பெரிதென்கிற அபிநிவேசத்தை விட்டு,
எது ஹிதமோ அதை எனக்கு அருளவேணும் என்று கேட்கும் நிலைக்கு
வருமவர்களைப் பார்த்து தன்னைப்போல் அபிமானித்து கரை புரண்ட க்ருபை
யால் உண்மையை விளக்குவது தேவதாந்தரத்திற்குமுண்டு. இப்படி வ்ய
த்யய புத்தி மாறும் அதிகாரிகள் ஸர்வ கர்ம அநதிகாரியாவதில்லை என்ற
வாறாராய்க. இப்படி இத்யாதி. புத்திமாறாட்டமிருந்தாலும் தேவதாந்தர
பக்தியுண்டாகில் அவர்களுடைய உதவியினால் இவன் நல்ல வாழ்க்கை
பெற்றே இருக்கலாமே என்ற வினாவுக்கு, விபரீத புத்தி காரணமாக தேவ
தாந்தரம் தன் பக்தனுக்கும் கேட்டடையே விளைவக்கும். எம்பெருமான்
திருவுள்ளத்தை மீறி நன்மை செய்வது அவர்களுக்கு ஸாத்யமாகாது.
இதற்கு ப்ரதியாக எம்பெருமானிடம் நனைபெறும் அதிகாரிவிஷயத்தில்
நீமை செய்வதும் அவர்களாலாகாது. தேவதாந்தரத்தினுடைய எச்செய
லும் எம்பெருமான் திருவுள்ளமின்றி நடைபெறுகென்று இந்த கட்டத்தில்
நிரூபிக்கிறார். பாத்யவாயமே—அநர்த்தமே. இதன் விவரணம் ஆகையால்
இத்யாதி. மஹாபாஹுவான ருத்ரனே! மோஹத்திற்கான சாஸ்த்ரங்களை
நீ செய்; நீ உபதேசிக்கும் கார்யங்களில் வைதிகமான யாகாதிகளைவிட
ஆயாஸக் குறைவைக் காண்பித்து அதற்குப் பலனையும் அளி; அதை விரை
விலும் அளி" என்ற எம்பெருமான் நியமனத்திற்குட்பட்டு தேவதாந்தரம்
அவர்களுக்கு நன்மை செய்வது போல் எண்பித்து வைதிக தர்மங்கள்

सत्यसङ्गं नृपं पश्यन् - ஒருவனை நிராஹுக்கக்கோலினால் "ब्रह्मा सत्यसङ्ग-
पुमानो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुराणांको वा । इन्द्रो महेन्द्रसुतानायको वा नातुं न शक्ता

விருந்து விலக்கி விடாத புத்தியைத் திடப்படுத்தி நரகபர்யந்தம் விளைவிப்
பதால் அநர்த்தமே பலனாகிறது.

ஸத்யஸங்கப்பொருள் = தடை படவாகாத ஸங்கல்பத்தை யுடையவனா; நிக்ரஹ்யனுக்க தன் நிக்ரஹத்திற்கு விஷயமாக்க, கோலினால் என்பதற்கு இச்சித்ததால் என்று பொருள் ப்ரார்த்தித்தாலென்பதல்ல ब्रह्म, இது ஹநு மான் ராவணனுக்குச் செய்யும் உபதேசம். சூ'உ-புத்தத்தில் रामवश्यं ஸ்ரீராமனால் வதைக்கப்பட வேண்டும் நிலையிலுள்ளவனை नतु—காப்பதற்கு பிரமனோ ருத்ரனோ இந்த்ரனோ எவரும் न शक्ता:—சக்தியுள்ளவரல்லர். ப்ரஹ்மாதிகளைச் சில விசேஷணங்களைக் கொண்டு பலப்படுத்துவது மூன்று பாதங்களில். ஜீவர் களுக்குள் பெரியவனுபடியாலே ப்ரஹ்மா என்கிறது ब्रह्म அபிமானத்தால் தன் பெயரை நீட்டி ப்ரஹ்மா என்று தன் மூத்த மகனுக்குப் பெயரிட்டது. அப்படிப்பட்டவனும் ராமவத்யனைக் காக்க முடியாது. स्वयं = தானாக உண்டானவர் என்கிற பொருள் சேராது பகவானால் உண்டுபண்ணப் பட்டவானாலும் வேறு ஜீவரால் உண்டுபண்ணப்படவில்லை என்பதற் காக स्वयं = என்றது. காணமாட்டாத ஸர்வேச்வரனைக் காணாமல் இவனை மட்டும் கண்ட தேவதைகள், இவர் தாமே பிறந்தவர் போலும் என்று நினைத்தார்கள் என்பதை இது அறிவிக்கும். அல்லது स्वयம் பூ என்றசிற்கு பிறந்த நிலைமையளவிலே நிற்காமல் காலக்ரமத்தில் தன்னைத் தான் ஸத்திரம க்கிக்கொள்ளும் நிலைபெற்றவனென்ற பொருளாம். அந்நிலை பெற்றிருப்பினும் காக்கமுடியாது. त्रिपुराणो वा—நான்கு முகங்கள் மூலமாக நான்கு வேதங்களிலுள்ள மந்த்ரங்களை பெல்லாம் விரைவாக ஜித்தா லும் காக்கமுடியாதென்றபடி. போர் செய்யத்தெரியாத பிரமன் போரிற்காப்ப தெப்படி என்ன அவனை விட்டு ருத்ரனை எடுக்கிறார். ஸம்ஹாரத்திற்கேற் பட்ட ருத்ரன் ஸம்ஹரிக்கும் ராமனுக்கு ஸஹாயமாவானே யல்லது காக்க வல்லனோ என்ன, மேலே த்ரைலோக்யரக்ஷகனான இந்த்ரனை எடுத்தது. மேலே மேலே ப்ரபலனைச் சொல்லவேண்டியது உசிதமாகையால் இந்த்ர- ருத்ர-ப்ரஹ்மக்ரமத்தை ஆகரிக்கவேண்டும். அது இல்லாமையால் இப்படி அவதாரிகை. इन्द्रो महेन्द्र: எல்லோரையும் அழப்பண்ணும் சக்தியுள்ளவன். அவன் முக்ஷணனுபடியானே மூன்றும் கண்ணைத் திறந்து முழு அக் னியை வீசினாலும் அவன் வீர்யம் ராமனிடம் செல்லாது. (ஹனுமானிடம் அக்னி தன் வீர்யம் செய்யமுடியவில்லை) அவ்வளவு மட்டுமின்றி மூன்று பட்டணங்களாக லோஹ உருவெடுத்து மூவுலகையுமழித்து வந்த த்ரிபுரா ஸுரரை ஸம்ஹரிக்க தன் பெலன் போதாதென்று எல்லா தேவர்களுடைய பெலத்தையும் பெற்றதால் மஹாதேவனென்று போர் பெற்று த்ரிபுரர்களுக்கு யமனாயிருந்த நிலையிலும் அவன் அசக்தனே. इन्द्र:—इन्द्र परमेश्वर என்று

யுधि रामवधम् ||” என்கிறபடியே தேவதாஸர்கள் ரக்ஷிக்க ஶக்ரஸ்ஸர்கள். ஸர்வ தேவதைகளும், சூரியமஹாராஜாதிக்களைப்போலே தனக்கு அந்தரஹூதராயிருப்பாரும் தன்னையடைந்தானெருவனை நலிய நினைத்தால், “சக்தேவ மயஸ்ய” என்கிற படியே சத்யபதிஹனை தன் வதம் குலையாமைக்காக ராவணாதிக்களைப் போலே துஷ்குதிகளாய் நிராகரிக்கவேண்டுவாரை நிராகரித்தும், ஸ்ரீவாநரவீரர்களைப் போலே சத்யகுதிகளாய் அநுகூலிப்பிக்கவேண்டுவாரை அநுகூலிப்பித்தும்

மூவுலகத்திற்கும் நாதனாய் ரக்ஷணாதிகாரி அவன் தன் இயற்கைநிலை போதாமல் “महान् वा अयमभूत् यत् वृक्षमवधीत्” என்கிற ச்ருதிப்படி மஹேந்த்ர னை நிலையிலும் அசக்தனே, சூரநாயக:—ஸர்வ தேவர்களையும் ஸேனையாகத் திரட்டிக் கொண்டு வந்தாலும் அசக்தனே. வாகாரம் இருப்பதாலே ந ஶக: என்று ஏகவசநம் தகும்: பன்மையாயுள்ளது இம் மூவரும் சேர்ந்து வந்தாலும் அசக்தரேமென்று குறிக்கவாம் யுधि—யுத்தம் நடக்கும் போது. போரில் இழிபாதபோதும் போரை விட்டு விட்டேனென்றாலும் காக்கலாம் ஆனால் அந்நிலையில் ராமனே கருணை புரிவாராகையாலே இவர்களுக்கு விசேஷகார்ய மில்லை அவதாரத்திலேயே ராமனிடமிருந்து மீட்சமுடியாதென்றால் பர ரூபத்தில் அவன் ஸங்கல்பத்தை மாற்ற முடியுமோ. எம்பெருமான்வதைக்க நினைத்தவனைப் பிறர் காக்கமுடியாதென்றார்: எம்பெருமானை ஆச்ரயித்தவனை அந்தரங்கருள்பட எவரும் நலிய கில்லார் என்கிறார் ஸர்வ இத்யாதியால். “यूयते 'कल गोविन्दे भोक्तुमर्हन् नृणाम् । संचारयुताभीताः विदशाः पारिथ्यनः ||” என்றபடி மலிய ஸமர்த்கர்களான தேவதைகளும் எம்பெருமான் ரக்ஷிக்க நினைத்த பிரகு ஒன்றும் செய்ய சக்தரஸ்ஸர் என்பதை “तस्य ह देवाश्च न अभूयुः ईशते” என்று ப்ருஹதாரண்யகம் ஒதிற்று. தேவதைகளை விட அந்த ரங்கரை எடுக்கிறார் சூரியேதி. ஸுக்ரீவர் அந்தரங்கர் என்பதைத் தெளிவிக்க அந்தரங்கபதம். ராஜ்யமளித்து மஹாராஜனென்று பதத்தையும் குட்டினதாலே அந்தரங்கத்வம் ஸ்பஷ்டம். சரணாகதரான விபீஷணழ்வானை ஸுக்ரீவாதிகளின் குழ்ச்சியிலிருந்து காத்ததாலே அந்தரங்கரும் விரோதிக்க முடியாதென்று ஸ்பஷ்டமாயிற்று என்று அறிவிப்பதற்காக ஸுக்ரீவ மஹாராஜாதிகளைப்போலே என்றது. ஆச்ரயித்தவன்விஷயத்திலே பெருமாள் ஸத்ய ஸங்கல்பன் என்பதற்கு ப்ரமாணம் காட்டுகிறார் சக்தேவேதி தன் வ்ரதம் குலையாமைக்காக என்றதால் எவ்வித நஷ்டம் வருவதானாலும் அதையும் பொறுத்துக்கொண்டு வ்ரதரக்ஷணமே செய்வார் என்றது. अयं ज्ञातिं जहयम्—என்றனரே. விரோதிகள் நலிய நினைத்தால் அவர்களை ஹிரண்ய ராவணாதிக்களைப்போலே ஒழிக்கலாம்: அந்தரங்கர் முன்னமே ப்ரபந் நராகையாலே அவர்களை நிராகரிக்க முடியாதாகையால் புது ப்ரபந்நனை எப்படி ரக்ஷிக்கமுடியுமென்பதற்கு ஸமாதாநம். அநுகூலிப்பித்தும் என்று. ஆய் என்ற சொற்கள் வேண்டுவார் என்ற சொல்லில் சேரும். தனக்குப் ப்ராணஹாநி வருதாயிருந்தாலும் வ்ரதத்தை விடமாட்டேனென்று சொல்ல

ஸர்வேச்வரன் ரக்ஷிக்கும். தேவதாந்தரங்கள் பக்கல் “காஹ்நத: கர்மணி: சித்தி: யஜந்த
ஹ் தேவதா: | அபி: ஹி மாநுபே லோகே சித்தி: மயதி கர்மண: ||” என்கிறபடியே விஷமபூத்யங்
களான ஐத்யகந்தங்கள் கடுக சித்திக்கும். அவைதாமும் “லபதே: ச தத: காமாந் மயே
விதிந் ஹி த:ந்” “ஏவ மாநா பிதா சாநி யுபாக் ச பிதாமஹ: | மயா: ஸுசிதிரோ மவிதா சர்வமூந-

வேண்டியிருக்க விதானாந் தானவாந் என்றும் கிமேவ ரஜநிவர: என்றும் தனக்கு
ஆபத்து கிடையாதென்றது அந்நாந்மயத்தாலே கலங்கின் அந்தரங்க ஸுக்ரீவாதி
களின் கலக்கம் நீக்குவதற்காகவன்றோ அதனால் அவர்களை அநுகூலிப்
பித்ததாகிறது. இப்படி அவர்களையும் திருத்திப் பணிகொள்வான் என்றது.

இப்படி பகவான் ஸத்யஸங்கல்பனாய் அவனை மீறிச் செய்ய தேவதாந்
தரங்கள் அசக்தராயிருப்பதாகில் ஏன் உலகில் தேவதாந்தர ஆராதனம்
செய்கிறார்களென்ன அருளிச்செய்கிறார் தேவதாந்தரங்கள் இத்யாதி.
காஹ்நத இதி. கர்மணி:—காமகாண்டத்தில் இதர தேவதைகளைக் குறித்து
விஹிதமான கர்மாக்களுடைய சித்தி—பலனை காஹ்நத:—விரும்புகின்றவர்
களாய் ஹ் தேவதா:—இங்கிருக்கும் தேவதைகளை யஜந்த—ஆரதிக்கிறார்கள்.
கர்மண:—பரமாதம ஐந்நாந்ம சேராத வெறும் கர்மாவினால் வரக்கூடும் சித்தி:—
பலமானது மாநுபே லோகே—இவ்வுலகிலேயே ஐபி—விரைவிலேயே மவிதி ஹி—
உண்டாகிறதன்றோ. பகவான் விதேராதியாய் ஸத்யஸங்கல்பனாயிருக்கு
மிடத்தில் தேவதாந்தர மூலம் பலன் கிடைப்பது அரிதானாலும் அந்நிலை
ஏதோ சில துடச்சிலேயே யாகையால், தேவதாந்தர மூலம் ப்ராயேண பலன்
வரவொன்றே அவர்களை யாராதிக்கிறார்கள். ஆனாலும் ஸந்தேஹத்திற்
கிடமில்லாதபடி தேவதாந்தரத்தை விட்டு பகவானை ஆரதிக்கலாமே
யென்னில், பகவான் நிஷ்காமம் மூலமாக மோக்ஷத்திற்காக உபாஸநாதி
களான கர்மங்களாலே ஆரதிக்கக்கூடுகிறான். தேவதாந்தர விஷயத்திலே
முதல் கர்மாலே போதும். இதனால் வரும் பலன் விரைவிலேயே வருகிறது.
இவ்வுலகிலேயே கிடைக்கிறது. பகவந் மூலமான பலன் தாமதித்து பெறப்
படும் அதவும் லோகாந்தரத்தில். ஆகையால், நானைய மயிலைவிட இன்றைய
காக்கையே சிறந்ததென்று பழமொழிப்படி இதில் இழிகிறார்கள். அப்
பலன் ப்ரக்ருதி மண்டலத்தில் பெறக்கூடியதாகையால் விஷம் கலந்த
தேனுக்கு ஸமானம். பிற்காலத்தில் அநர்த்தத்தை விளைவிப்பது. அல்பமும்
அஸ்திரமும் துக்கமிச்சரமும் ஆகுமென்றபடி. அந்த ஹேயமான பலன்களையும்
எச்வரன் மூலமாகப் பெற்றே தேவதாந்தரமளிக்குமென்கிறார் அவைதாமும்
இதி—ஹிதாந் என்றவிடத்தில் ஹி என்பது தனிப்பதம். மயே—என்னாலேயே
விதிதாந் செய்யப்பட்ட தாந்—அந்த காமாந்—கர்மபலன்களை தத:—அந்தந்த
தேவதாந்தரத்தினிடத்திலிருந்து லபதே—அடைகிறான். ஏவ இதி. இது பரமாத்ம
வாக்யம் (பா.சா 349) யுபாக்—உங்களுக்கு பிதாமஹனும் மாதாவும் பிதாவு
மான ஏவ:—இந்த நான்முன் மயா ஸுசிதிர:—என்னால் ஆஜ்ஞாபிக்கப்பட்டு
சர்வமூந:—எல்லா ப்ராணிகளுக்கும் வரன் கொடுப்பவனாக் மவிதா ஆகப்போ

சரமத: || अस्य चैवानुजो रदो ललाटात् यसमुत्थितः। ब्रह्मानुशिरो भविता सर्वसर्व-
मदः ||” इत्यादिकளிற் படியே भगवद्‌போனங்கள். “यस्मात् परिमं कलम्” “सर्विकेषु
तु कल्पेषु माहात्म्यमाधिकं हरेः। तेवैव योगसंसिद्धा गमिष्यन्ति परं गन्तिम् ||” என்கையாலே

கிறான். ய:—எவன் லலாடாட்—எனது நெற்றியிலிருந்து சமுத்ய:—உண்டா
னான—இந்த ருக்ரனும் இவனுக்குத் தம்பியாய் இவனால் ஆஜ்ஞாபிக்கப்
பட்டு ஸர்வ ஐந்துக்களுக்கும் வரன் அளிப்பவனாவான். அவர்களை எல்லா
ப்ராணிகளுக்கும் வரன் அளிப்பாராகில் பகவானை ஆச்ரயிக்க வேண்டாமே
யென்னில், விவேகிகள் அவர்களை ஆச்ரயிக்கமாட்டார்கள். ஏனெனில்,
यस्मात् परिमं कलम्—அவர்கள் அளிக்கும் பலன் அல்பமாயே இருப்பதால்.
அற்பமான பலனையே விருட்புசிறவர்களுக்கு அவர்கள் அப் பலனை யளிப்பார்
களாகிலும் கர்மாக்கள் மோக்ஷத்திற்கும் உபயோகப்படுமென்று நாம்
இசைந்திருப்பதால் அவற்றால் அவர்களை யாராதிக்கும் போதே மோக்ஷமே
வேண்டுமென்று கேட்பவருக்கு அதையும் அவர்கள் அளிப்பாரென்னலாமே
யென்ன, மோக்ஷபலனை அளிக்க அவர்கள் இயலாநென்கிறார் சார்க்கேயு—இதி.
माहात्म्यम् என்பதற்கு निगद्यते என்கிற க்ரியாபதத்தைச் சேர்க்க அச்சொல்
सङ्कीर्णेषु सरसत्याः पितृणां च निगद्यते என்று முன்னமேயுள்ளது. இதன் பொரு
ளாவது—‘புராணங்களெல்லாம் ஏகமுகமாக இராமல் தத்த்வத்தையே
பலவாறாகச் சொல்லுகின்றனவே. எந்த புராணத்தை ஆகரிப்பது’ என்று
விசாரிப்பவனைத் தெளிவிக்க மாத்ஸ்ய புராணம் இவ்வாறு கூறுகிறது—
‘பிரமணுடைய ஆயுளில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கல்பங்காலமாகும்.
அந்தக் கல்பங்களுக்குள் எந்தக் கல்பத்தில் ரஜோகுணம் பிரமனுக்கு
அதிகமாயிருக்கிறதோ, அதில் பிரமனுக்கே மாஹாத்ம்யம் கூறப்படும். அவ
னுக்குத் தமோகுணம் நிறைந்த கல்பத்தில் அவனை அக்றிக்கும் சிவனுக்கும்
மான்மியத்தை மொழிவான். எல்லா குணங்களும் ஒருநாளிலேயே மாறி மாறி
வருமாயில் அது ஸங்கீர்ண கல்பமாகும். அதில் பித்ருக்களுக்கும் ஸரஸ் வதுக்
கும் பெருமையைப் பணிப்பான். ஸாத்த்விக கல்பங்களில் தான் விஷ்ணு
வுக்கு அதிக மேன்மையை விளக்குவான். ஸாத்துவிக ராஜஸாதி கல்பங்
களில் தத்ஸ்வருபனாய் = அதாவது அந்த கல்பத்திற்கேற்ற குணமுடையவனாய்
புராணம் செய்வான். இப்படிப்பட்ட கல்பங்களுக்குள் சேஷ- ஸாத்த்விக
கல்பங்களிலேயே யோசன்.சுடா:-சன்.சுடயோ:-நிறைவேறின யோகமுடையவர்
களாய் மோக்ஷம் பெறுவார்கள். இதரகல்பங்களில் மோக்ஷத்திற்கான
யோகம் எளித்திப்பது அரிது. விஷ்ணுமாஹாத்ம்ய ஜ்ஞாநம் அவற்றில்
பெற்றவாகாதே. தேவதாந்தரத்திற்குப் புராணங்களில் மாஹாத்ம்யம்
மொழிந்திருப்பது ரஜஸ்தமோ குணமூலமாகையாலே பொய்யாகும். தத்துவ
ஜ்ஞானமே மோக்ஷாரணமாகும். ஸர்வகர்ம ஸமாராத்யன் பகவானை யென்
கிற மாஹாத்மயஜ்ஞானமுண்டாகில், அந்தர்யாமியை விட்டு தேவதாந்த
ரத்தை யாராதிப்பரோ என்றெல்லாம் ஆராய்க.

அவர்கள் பக்கல் மோக்ஷம் விந்நேதும் கிடையாது.

சர்வ்வான் பக்கல் "யுகோதிஃஹ நி விந்நாராஃய வஜ்ஜு:" ஈதாதிசுளிற்படியே அதிசயிதமான ஐச்வர்யாதிகளும் வரும். பின்பு விடாய் தீரக் கங்காஸ்நாநம்

இந்த ச்லோகத்தில் ஈவஜ என்கிற ஏவகாரத்தால் ஸாத்த்விக கல்ப்பங் ளிலேயே மோக்ஷேஹதவான யோகஸித்தி: தேவதாந்தரமாஹாத்த்யம் சொல்லும் கல்டாந்தரங்களில் மோக்ஷார்த்தயோகஸித்தி இல்லையென்று ஏற்படுவதால் தேவதாத்தரத்திற்கு மோக்ஷம் அளிக்க சக்தியில்லையென்பது ஸ்டஷ்டம். தேவதாந்தரங்களுக்கு மோக்ஷ அளிக்கும் சக்தியிராவிடிலும் வேறு பலனை யபேக்ஷிக்கிறவர்கள் தேவதாந்தரங்களை விடமுடியுமோ. விரைவில் வரும் பலனை விட்டு மோக்ஷத்திற்கு நோக்கு உள்ளவர்கள் வெகு சிலரே யாவரே யென்ன, இதர பலனைபும் ஸர்வேச்வரனிடம் அடையலாமென்கிறார் ஸர்வேச்வரன் இதி. இதே அதிகாரத்தில் யுகோதி என்கிற ச்லோகம் முன்னே எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் உத்தரார்த்தத்தில் புந: என்ற சொல் இருப்பதால் மூவுலகைப் படைக்கும் ஐச்வர்யம் மீண்டும் பெற்றானென்ப தாலே இடையில் இழந்து எம்பெருமானை ஆராதித்துப் பெற்றானென்று தெரிகிறது. முதலில் பெற்றது எம்பெருமானிடமே; இது வஜ்ஜு என்கிற பதத்தினால் அறிவிக்கப்பெறும் இந்த பிரமனின் ஐச்வர்யம் வேறொரு தேவதைகள்மூலம் பெறவாகாதென்பது ஸ்பஷ்டம். ஜ்ஜு மென்பதற்கு ஐக்ஷம் ஐக்ஷம் ஐக்ஷம் என்று மூன்றுவிதமான லோகங்களைக் கொண்ட முழு ப்ரம்மாண்டமும் பொருள் ஜ்ஜுஜ்ஜுத்தால் ருத்ராதிசுள் பெறும் ஜ்ஜுஜ்ஜுஜ்ஜு- ஜ்ஜுமும் க்ரஹிக்கப்படும். அவற்றுக்கெல்லாம் மேலான விஷ்ணுலோக வாஸ-கைங்கர்யாதி ரூபமான ஐச்வர்யத்தையும் கூட்டுக. இது பூர்வஜாதி- ஜ்ஜு என்கிற கீதாவாக்யத்தில் கூறியதாகும். அதற்கான ப்ரமாணத்தையும் இத்யாதி என்கிற ஆதிபதத்தால் கொள்க ஜ்ஜுஜ்ஜு என்கிற ஆதிபதத் தால் கைவல்யத்தைக் கொள்க. இவைகளே வருட்போது தேவதாந்தரங்கள் மூலம் வரும் பலன்களும் இவன்மூலம் வருமென்பதில் ஸம்சயமில்லை. இது ஆதிகளும் என்ற உம்மையினால் அறிவிக்கப்பெறும். இப்படி ஸர்வவித பலப்ரதத்வம் 'அநி ஜிஹ.சு: அநிஜி னனி ச அநிஜி என்கிற கீதையில் சொல்லப்பெற்றது.

இப்படி தேவதாந்தரங்கள்மூலம் பெறப்படாத பலன்கள் யாவும் இவன்பக்கலிலே யாகவேண்டியிருப்பினும் தேவதாந்தரங்கள்மூலமாகப் பெறும் பலனை இவனிடம் கேட்பது உசிதமாகுமோ; அவர்கள்மூலம் தானே சீக்கிரம் பெறப்படுமென்ன, அதே பலன் தேவதாந்தரங்கள் மூல மின்றி இவன்மூலம் பெறப்படில் அதற்குப் பெரிய விசேஷமுண்டென் கிறார் பின்பு இத்யாதியால். விடாய் தீர—சரீரத்திலுண்டான களைப்புப் போவதற்காக கங்கையில் நீராடும் போது பாபம் போகவேண்டுமென்று நினைக்காவிட்டாலும் பாபத்தைப் போக்குவது அதற்கு இயற்கை. தேவதா

பண்ணப் பாபம் போமா போலே விபவஸ்யாதத்தாலே சந்நிதிகமாகப் பாபஸ்யம்
பிறந்து ரஜஸமஸூக்கள் தலைசாய்ந்து சரவோம்மரமுண்டாய் சரவ-நாசரிவ கெயாவி
களுக்குப்போலே கமேள மோஷாய்நமாய்விடும்.

மோஷோபாயநிஷ்டனம் போது "ஹூய் ஜமநாமஃதே ஜானவான் மா வாஸி", 'யே ஜஃனகோஃ-

ந்தரமூலமான பலனே நேராக ஈச்வரமூலமாகப் பெறப் பட்டால் அது ஈஜஸ்
தமோஹேதுவான பாபங்களைப் போக்கி ஸத்வகுண வ்ருத்தியைச் செய்யும்.
அகற்குக் காரணம் எப்பெருமான் திருவுள்ளத்திலுள்ள அபிப்ராயமே தேவ
தாந்தரம் மோக்ஷமளிக்கமாட்டாமையால் தான் அளிக்கும் க்ஷுத்ரபலனைத்
தர மீண்டும் மீண்டும் தன்னிடமே வந்து கொண்டிருக்க அழைக்கிறது
ஈச்வரனோவென்னில்-இவர்கள் இந்த க்ஷுத்ரத்திலேயே நிற்கிறார்களே; நம்
மிடம் மஹாபலம் பெறுவார்களோ என்ற சிந்தையுடனேயே க்ஷுத்ரபலன்
அளிப்பான். அதனால் அப் பலன் அநுபவித்து முடிவதற்குள் வைராக்யம்
வருகிறது ஆகையால் பின்னே வரும் பெருபலனை உத்தேசித்து தேவதாந்த
ரத்தை விடுவது உசிதம் ஆநுஷங்கிகமாக-உத்தேசிக்காமலிருக்கும் போதே
முக்ய பலத்துடன் தானே சேர்ந்ததாக, தலைசாய்ந்து-கதிர் டமுத்த பயிர்
களின் பூனைப்பாகம் பூமியில் விழுவதுபோல் கீழாகி என்றதாம் ஜநகோஃ.
அரசர்சொன்ன ஐநகாதிகளுக்கு ஐச்வர்ய ஸப்ருத்தியிருந்தும் மோக்ஷார்த்தப்ர
வ்ருத்தியும் வ்ஸேஷமாக விருப்பதற்குக் காரணம் அந்த ஐச்வர்யம் அவர்சொல்
எப்பெருமான்மூலம் பெறப்பட்டதேயென்று கருத்து. 'ச்ரமேண மோக்ஷ
பர்யந்தமாய் விடும்' என்பதற்கு க்ஷுத்ர பலத்திற்கான உவதாச்ரயணம்
என்கிற எழுவாய் தானே கிடைக்கும். தேவதாந்தராச்ரயணம் போலே
க்ஷுத்ரபலத்துடன் நிற்காமல் அதில் வைராக்யத்திற்குக் காரணமாய் மோக்ஷ
ப்ரவ்ருத்திக்கு இடமளிக்குமென்றபடி. இப்படி பகவதாச்ரயணம் மோக்ஷ
பர்யந்தமாகில் தேவதாந்தரபத்தர்கள் போலே பகவானே யாச்ரயித்த தேவகீ
வஸுதேவாதிகளும் பல ஐநம்ம் எடுத்தது ஏன் என அருளிச்செய்கிறார்
மோக்ஷோபாயேஹ மோக்ஷோபாயநிஷ்டனம் போது என்பதற்கு பக்தி
ப்ரபத்தயாதிகளை அநுஷ்டித்து வருப்போது என்று பொருளில்லை ஸாக்ஷாத்
உபாயமான பத்தியோகத்திற்கு முன்பு நேரும உஹுவ்ளம்பத்தை போலே
சொல்லுகிறோர். ஆகையால் பகவதாச்ரயணத்தினாலே வந்த க்ஷுத்ரபலனால்
பரம்பரயா ப்ராப்யமோக்ஷோபாயமான க்ஷுத்ரபலார்த்தமான பகவதாச்ரய
நிஷ்டனம் போது என்று பொருள். ஹூய் இதி. மோக்ஷ பர்யந்தமாக்கவல்ல
பலன் பெற்ற பிறகும் பல பிறவிகளின் முடிவிலேயே வாஸுதேவஸ் ஸர்வம் =
ஸர்வ விதபந்துவும் ப்ராப்யனும் ப்ராபசனும் வாஸுதேவனே என்கிற ஜ்ஞா
நவானுகி என்னிடம் ப்ரபந்தனாகிறான். வேறு பலன்களை விட்டு ப்ராப்யனும்
பகவானே என்கிற புத்தியைப்பெறுதல் விரைவிலாகாது என்றபடி. யே இதி.
(டெள-ஸம் 38) அநேககோடி பிறவிகள் எடுத்த எட்டுருமன் மூலம் ஐச்வர்
யம் பெற்றவர்களுக்கும் அவற்றின் முடிவிலேயே அகனி-த்தில் நிலையாம்.

मिश्रजास्तेषामन्तेऽत्र संस्थितिः" "जन्मांतरसहस्रेषु तपोऽयानसमाधिभिः । नराणां क्षीण-
पापानां कृणे मक्तिः प्रजायते ॥" என்கிறபடியே விஷ்வமுண்டு மோக்ஷசி பிறந்து
வல்லதோ ரூபாயத்திலே மூண்டால் "तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् । भवामि
न चिरात् नार्थं मरणावेशितचेनसाम् ॥" என்கிறபடியே மோக்ஷசிக்கு விஷ்வமில்லை.
समाधिनिर्गुणं தான் கோலி(ரி)ததே யளவு : வேறு விஷ்வவிஷ்வம்.

ஜெட்டு ஆயிரக்கணக்கான ஐந்தம்ங்களில் தவம், த்யானம், முதிர்ந்த யோ
கம் இவை மூலம் பாபம் கழிந்த மனிதர்க்கே க்ருஷ்ணனிடத்தில் பக்தியுண்டா
கும் தோ த்யானஸமாதிகளே பக்தியாயிருக்க அவற்றால் பாபம் போன
பிறகு பக்தி வருமென்றால் பொருந்துமோ என்னில்—தேவதாந்தரத்தை
விட்டு வேறு பவனுக்காக உபோத்யானஸமாதிகளைச் செய்து அப் பலன்
அநுபவிக்கும் போது அவற்றால் பாபம் போனவர்களுக்கே க்ருஷ்ணனிடத்
தில் இவனே ப்ராப்யன் என்கிற பக்தி யுண்டாகுமென்று பொருளாம்.
உபாயம் பகவதாச்ரயணரூபமானாலும் அது க்ஷுத்ர பவனுக்கானபடியாலே
ராஜஸமாகலாம் ஆனாலும் பக்திவிரோதி பாபங்களைப்போக்கும், பக்தியாவது-
ப்ராப்யனும் அவனே என்று அவனிடத்திலேயே பற்று. விளம்பமிதி, ஆகை
யினாலேயே மூன்று ஐந்தங்கள் பகவானை மனனாகப்பெற்ற பிறகே மோக்ஷத்
தில் நிலை பெற்றது இப்படி. விளம்பமுண்டாகில் கீதையில் भवामि न चिरात्
என்று விரைவில் யோக்ஷ, ளிப்பதாகச் சொன்னது சேருமோவென்பதற்கு
ஸமாதானம் மோக்ஷுசி இப்பாதி, பக்திரூப உபாயத்தில் இழிந்த பிறகு
விளம்பமில்லை என்கிறது சுவ்வாக்யம். பக்தியில் ப்ரவ்ருத்திக்குத் தடை
யான பாபம் கழிவத விளம்பத்தாலே என்பது முன்வாக்யத்தின் பொருள்.
தேஷாம் இதி, என்னோடு எப்போதும் சேர்க்கையையே விரும்பி என்விஷய
மாக பக்தியைப் பண்ணுகிறவர்களுக்கு ம்ருத்யுவான ஸம்ஸார ஸமுத்ரத்
தின்னிறு உத்தாரத்தை = கரையேற்றலை நான் செய்வே நென்கிறான்.
இதனால் பக்தியிலிழிந்தவனுக்கு உடனே யோக்ஷமென்று நினைக்கவேண்டாம்.
பக்தியென்கிற உபாயம் பூர்ணமாகவேண்டும், அதன் பிறகும் ப்ராரப்த
கர்மா இருக்குமாகில் அது கழியும் வரையில் விளம்பமே. ப்ராரப்தகர்மம்.
முடிந்து விட்டால் பகவதஸ் க்ஷாத்காரரூபமாயிருக்கிற பக்தியும் உண்டா
யிருந்தால் மீண்டும் ஸஞ்சிதத்திலிருந்து பிரித்து ப்ராரப்தகர்மாவைக் கொடு
த்து விளம்பிப்பதில்லை. அதற்கு மாறாக "ददामि बुद्धयौ तम् என்றபடி உபாய
பூர்த்திக்கே முயலுவான் என்றபடி.

பரமவைராக்யத்தோடு மோக்ஷத்தில் ருசி பிறந்திருப்பவன்விஷயத்தில்
விரைவில் பலனளிக்க பகவான் ப்ரவருத்தியாமையால் அவனுக்குக் கருணைக்
குறையென்ற தோஷம் வாராதோ என்ன அருளிச்செய்கிறார் ஸ்வதந்த்ரேதி.
முன் எடுத்த கீதா ச்லோகத்தில் इति प्रवृत्ते என்று சொன்ன ப்ரபத்தி இருவித
மாகும். பக்திக்கு அங்கமான ப்ரபத்தியாகில் அதன் மூலம் பக்தியைப்பெற
வேண்டியிருப்பதால் அந்த பக்தியும் தர்சனஸமானாகார ஜ்ஞானமாகையால்

களுக்குக் குறி யில்லை. இந் நியமங்களெல்லாம் "ஐத்யா: ப்ரமணயநியமாயு:" என்கிற பிரகிருதாசனத்தையாலே சித்தங்களென்று ப்ரமணயநியநுக்கு சித்தம்.

அது வெகுசூலம் சபித்தே வரக்கூடுமாயெனவால் ப்ராரப்த கர்மாவின் நீடிப்பை பக்தியோக நிஷ்டனே வேண்டும்படியாகிறது, அதனால் உடனே மோக்ஷத்தை அவன் கேட்கமுடியாது. உடனே மோக்ஷமாகில் இங்குள்ள காலம் பக்தியால் அவனை அனுபவிக்கவேண்டுமென்கிற ஆசையும் நிறைவேறுது. பக்தி பிறந்த பிரகும் ப்ராரப்த கர்மாவானது நீடிக்குமாகில் அவதார ஹஸ்ய சிந்தனத்தாலே அந்த ஐநம் முடிவிலேயே பக்தனும் மோக்ஷம் பெறலாம். இதன்றி, அந்த ப்ரபத்தி ஸ்வதந்த்ர ப்ரபத்தியாகில் — நேராக மோக்ஷத்திற்கேயான ப்ரபத்தியாகில், ஆர்த்தனாய அப்போதே மோக்ஷத்தைக் கோரினாலும், ஈசனாய தேஹாவஸாநத்திலே மோக்ஷம் கோரினாலும் இவன் கோரின உளவிலே மோக்ஷம் ஸித்தம், ஆகையால் இழிந்த உபாயத்திற்குத் தகுந்தபடி காலம் வகுக்கப்படுகிற டியால், 'ஈசுவரனுக்குச் சருணையில்லை' என்னவொண்ணாதென்றபடி குறி இல்லை. இவன் தேஹாவஸாநத்திலே மோக்ஷம் கேட்டிருந்தும் அவன் விளம்பிக்கிறான் என்பதற்கோ, அவ்வளவு விளம்பம் பொருமல் ஈசுவரன் அவிளம்பமாக மோக்ஷம் கொடுக்கிறானென்பதற்கோ ஸாதகமாக-குறிப்பாக-ஜ்ஞாபகமாகவிருக்கும் ப்ரமாணமில்லை. இந் நியமங்களெல்லாம் என்பதற்கு தான் ஈசுவரனாயிருந்தும் தன்னை உண்டிவைனுக்குப் பலனைத் தாமதமாக அளிப்பதும், தனக்குக் கீட்பட்டதேவதைகளை அடைந்துவேண்டுகின்றவர்க்கு அவர்கள்மூலம் பலன்களை விரைவில் அளிப்பதும் என்ற வ்யவஸ்த்தை ஏன் செய்தான்? தன்னை யாச்ரயித்த பிறகும் தன்னையே ப்ராப்யமாக அடையும் படியான பக்தியை ஏன் தாமதமாகக் கொடுக்கிறான்? விரைவில் பெறும்படி எல்லோருக்கும் ஸ்வதந்த்ர ப்ரபத்தியையே விதிக்காமல் நீண்ட பக்தியை ஏன் விதிக்கிறான்? ஜ்ஞாநசக்தி யதிகம் பெற்றவரைத் தாமதப்படுத்தி, கீட்பட்ட ப்ரஜைகளுக்கு ஏன் மோக்ஷம் விரைவில் அளிக்கிறான் என்ற கேள்விகளில் அடங்கிய நியமங்கள் என்பது பொருள். "ஐத்யா: இதி. வைகுண்ட ஸ்தவம் 55—காமகாமரீராம-காமவரய விஷ்ணு விஷ்ணு அஸ்ய அஸ்ய வத்ம் | ஐத்யா: சமாநியம் கிமுநிசுசே த்வ் என்று முன்புள்ள மூன்று பாதங்கள். (ஐத்யா:—காமனாய் = சக்தனாயிருந்து ஸ்வபாவ நியமத்தை ஏன் உணர்ச்சிக்கொள்) இதன் அர்த்தமாவது, சேதநா சேதந ரூபமான ஐகத்தில் இதற்கு ஸ்வரூப பரிணாமம், வேறொன்றுக்கு ப்ரகார பரிணாமம் அதாவது ஸ்வபாவபரிணாமம் என்கிற வ்யவஸ்த்தையை நீ தானே செய்தாய்; இது கர்மாதீநமல்லவ. ப்ரளயத்தில் அஸத்தாய் உள்ளதை ஸ்ருஷ்டியில் ஸத்தாக்குகொள். ஸுக்ஷ்மத்தை ஸத்தூலமாக்குகொள். ஸ்பர்சமில்லாததிலிருந்து ஸ்பர்சத்தை உண்டாக்குகொள். உஷ்ணமான அக்நியிலிருந்து குளிர்ந்த நீரைப் படைக்கொள். இந்த ஸ்சித்ரமெல்லாம் ஸ்வாதந்த்ரயத்தாலேயே அப்படி யிருக்க ஸ்ருஷ்டி மத்தியில்

இவ்வர்த்தங்கள் இப்படித் தெளியாதார்க்கே தேவதாரங்கள் செய்களென்னுமிடம் “*प्रिवृद्धं न स्यात्*” என்று *अवश्यं* பண்ணப்பட்டது.

இத் தேவதாந்தரங்களை *भाववृत्ति*மென்று அறியாதே பற்றினார்க்கு,

அந்தந்த வஸ்துஸ்வபாவத்தை அனுஸரித்து கர்மாவுக்கு அனுகுணமாக நடப்பது ஏனோ? ஸ்வதந்தரமாய் எப்படி வேண்டுமானாலும் நடந்து கொள்ளலாமே. ஆனாலும் உனக்கு இஷ்டமான ஸ்வாதந்தர்யமிது. நீ ஈச்வரனாய் ஒருவிதம் ஸ்வதந்தரனாயிருக்க, ஏன் இவ்வாறு என்று யார் கேட்க முடியுமென்றதாம். இதன் கருத்து என்னவெனில்—ஈச்வரன் நடந்து கொள்ளும் விதம் ப்ரமாண ஸித்தமாக எதெது உள்ளதோ அததற்குத் தகுந்த காரணத்தை யுக்தியை ஆலோசிக்க வேண்டுமே யல்லது வீண் கேள்வி கேட்பது தகாது. கீட்சொன்ன நியமங்களெல்லாம் தேவதைகளிடத்தில் அபிமானத்தாலும் மோக்ஷத்திலுள்ள அருமையை அறிவிக்கும் நோக்காலும், த்ரிவர்கபலத்தில் ருசியுள்ளவருக்குச் சிறிது சிறிதாகவே அதை விலக்கவேண்டுமென்ற எண்ணத்தினாலும் ஸர்வ ப்ரகாரத்திலும் அசக்தன்விஷயத்தில் அளவு கடந்த கருணையாலும் என்றெல்லாம் ஆலோசிக்கவேண்டுமென்றவாறு.

இப்படி ப்ரமாணபரதந்த்ரராக விருக்கவேண்டுமானால் *आदिभ्यः अत्रिकां विष्णुं गगनाय महेश्वरम्*” என்று பஞ்சாயதநபூஜை விதிக்கப்பட்டிருக்க விஷ்ணு மாத்ரஸேவை சாஸ்த்ர விருத்தமன்றோ என்பதற்கு ஸமாதாநமாம் மேலே இவ்வர்த்தங்கள் இத்யாதி. அந்த சாஸ்திரவிதி ஸர்வவிஷயமன்று. தேவதாந்தரங்கள்மூலம். க்ஷுத்ர பலன்கள் பெற்றால் ஸப்ஸார நிவ்ருத்திக்கு அவகாசம் நேரது. அப் பலனை விரும்பாமை முக்ய கல்பம். விரும்பினாலும் எப்பெருமான்மூலம் பெற்றால் விளம்பித்தாவது மோக்ஷமுண்டு என்ற விஷயங்களைத் தெளியாதவர்களுக்கே அவர்கள் ஸேவ்யராவார். *प्रिवृद्धं* முழுக்ஷுவான விவேகிகள் நீங்கலாக மற்றவருக்கே தேவதாந்தரம் ஸேவிக் கத் தக்கதாகும். ‘*प्रिवृद्धं न स्यात्*’, ‘*नाभ्यं देवं नमस्कुर्यात्*’, ‘*वृद्धद्विविधसिं..... दूरतः परिवर्जयेत्*’ என்று சாஸ்த்ரமே விலக்குகிறதே. கர்மவிதி வாக்யங்களில் தேவதாந்தரத்தைச் சொல்லும் அகந்யாதி சப்தங்கள் அந்தர்யாமி பர்யந்தமான அர்த்தத்தைச் சொல்லுமென்பது சாஸ்த்ர ஸித்தாந்தம். இந்த சரீராத்ம பாவத்தை யறிந்தவன்தானே *प्रिवृद्धं*. *प्रिवृद्धं*தானே உள்ளபடி இக் கர்மாவை யநுஷ்டிக்கமுடியும். இதரதேவதைகளுக்கு க்ஷுத்ர பலனைக்கொடுக்கு மதிகாரம் இருப்பதால்தானே அவர்களைச் சொல்லும் பதங்களை ப்ரயோகித்து கர்மாநுஷ்டாநம் செய்வது. ஆகையால் பலாபேனக்ஷயுள்ள ப்ரதிபுத்தனும் தேவதாந்தரங்களை ஆராதிப்பது சாஸ்த்ரஸம்மதந்தானென்ன இவ்விஷயத்தை மேலே வெகு விரிவாக அருளிச்செய்கிறார் இத்தேவதே த்யாதி யால். மீமாம்ஸகர்கள் சாஸ்திரஸித்தமான தேவதைகளையே இவ்விஷயம் என்று ஸ்தாபித்துக்கொண்டே கர்மாநுஷ்டானத்தால் பலன் உண்டென்கிறார்

சார்வாசனாயிருப்பான் ஒரு சேவகன் ராஜாவினுடம்பிலே வந்தாடிகளைப் பயோகிக்க ராஜசரீரத்தில் அஃமா மாதனமா போலே வரவூச்சயில் சவ்வானே அரா-
த்யனானாலும், “येऽप्येवैवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाऽऽहिताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य-
त्रिधपूर्वकम् ॥” என்கிறபடியே ஷக்ஷாபீகர முண்டான டியாலே அவற்றிற்
சொன்ன ஈசம் விசுவமாம் மாவந்நரோரங்களை என்றறிந்து ஐதரங்களைக் கடுகப்
பெறவேணுமென்கிற ராஜசரீரத்தாலே அவர்களை உபாஸிப்பார்க்கு அவ்வோ

கள். அப்படியிருக்க தேவதைகள் உண்டென்று இசைந்தாலும் அவர்களு
டைய உருவம், பெருமை அவர்களுக்கு அந்தர்யாமி பகவான் என்றெல்லாம்
அறிபாமற்போனாலும் பலனுண்டு என்பதில் என்ன ஸந்தேஹம்? அறிவுக்
குத் தக்கவாறு பலனில் தாரதமயம் இசையலாம். மீமாம்ஸாபாதுகையிலும்
(16) अर्थात्तारं एकं निखलदिविषदां मागुद्-वैव केचित् राज्ञीयं च बुद्ध्वा कतिचन
यद्वा सिद्धिना यजन्ते । तेषांस्तु अन्तर्बुद्ध्या महि फलम् என்பவாறு அருளினார்.
ஆகையால் அந்தர்யாமி ஜ்ஞாநமில்லாவிட்டாலும் தேவதார்தரத்தையே
உத்தேசித்துச் செய்தாலும் ஈசுவரன் அவர்களுக்கு ஆத்மாவான டியாலே
அந்தக் கர்மாவீனல் ப்ரீதி யடைகிறான் இதற்குத் தருஷ்டாந்தம் பரிபாசனாய்
இத்யாதி. தேஹமே ஆத்மா வேறு இல்லை என்கிற கொள்கையுள்ளவன்
சார்வாகன். அக் கொள்கையுள்ள வேலைக்காரன் அரணுக்கு சந்தனம்
பூசி மாலையிட்டால் அதனால் அரசனுடைய சரீரே ப்ரீதிபடைவதாக
அவன் நினைத்தாலும், உண்மையில் ஜீவாத்மா வேறு இருப்பதால் அது
தானே ப்ரீதியடையும். அதுபோல் ஸர்வேசுவரன் இல்லை யென்று நினைத்து
யாகாதிகள் செய்தாலும், ஈசுவரன் ப்ரீதியடைவது எரித்தம். ஆனாலும்
அவ்வநுஷ்டாநமே போதுமெனலாகாது. ‘அவ்வநுஷ்டாநம் விதிபூர்வக
மன்று. அதாவது யே—எவர்கள் अर्थात्तारं अर्था—இதர தேவதைகளி
டத்திலேயே பக்தியுள்ளவர்களாயிருந்தாலும் வைதிக கர்மா என்கிற ச்ரத்
தையோடு அநுஷ்டிக்கிறார்களோ, அர்ஜுனா! அவர்களும் என்னையே ஆரா
திக்கிறார்கள் ஆனால் விதிபூர்வகமாகாதபடி என்றதாம் ஆக சாஸ்த்ரார்
த்தத்தில் குறைவு இருப்பதால் பலனும் குறையும். தேவதைகளுக்கும்
அந்தர்யாமி பகவான் என்று தெளிந்து அநுஷ்டாநம் செய்யும் போது,
அந்தர்யாமியே நமக்குப் பலன் அளிப்பவன்; இதர தேவதைகளை நாம்
ஆராதிக்க வேண்டாம் என்கிற எண்ணத்தோடு அந்தக் காம்யகர்மங்களை
யநுஷ்டிக்கலாமா எனில், திருநாராயணீபத்தின்படி காம்யகர்மங்களுக்குப்
பலன் கொடுக்கும் அதிகாரத்தை ஈசுவரன் தேவதைகளுக்கு இட்டிருப்ப
தால் அதை மீறி அவர்களை உபேக்ஷித்துச் செய்வது தகாது. அவர்கள்
பகவானின் சரீரமாகையால் அவர்கள்மூலம் பகவான் த்ருப்தி அடைந்து
அவர்களுக்கு அவன் கொடுக்க நமக்கு அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் இவர்கள்
மூலம் வருவதால் நமக்கு இது=விகரவிலேயே பெறப்படும் என்று தத்
த்வமறிந்து செய்வது உசிதம், அவ்வளவிலே அந்த கர்மாக்களின் பலன்

கலங்கள் ஸ்ரீங்களாம். இப்படி அறிந்தால் பகவான்தன்னையே "மாத்ரிஜாஸுரரீயி" என்கிறபடியே கதாஸ்தரங்களுக்காகவும் பற்றினால் அந்த கலங்கள் மதிசயிதங்களாம்.

மன:யயோஜனராய்ப் பற்றினார்க்கும் "சுரீராரோஃமஃ ஷி மோகிஷாஸுபக்சிநா । ஷாதி ஷாயினா நிய(பு)பா)மபாஸ்பதோ ஷரி:" என்கிறபடியே கதாஸ்தரங்கள் மானுஷிக் மாக வரும். இவ்வர்த்தத்தை மன:ஸக்சிஸ்தேஃயரான ஸ்ரீகுலசேகரப்பெருமானும் "நின்னையே தான் வேண்டி நீள்செவ்வம் வேண்டாதான் தன்னையே தான்

பூர்ணங்களாகும் இது "காம்யமான்" கர்மாநுஷ்டான க்ரமம் ஒருவன் ஏகாந்தியாயிருந்து இகரதேவதைமலம் பலனை விரும்பாமல் எப்பெருமானையே ஆராதிக்க நினைத்தால் அவன் அத்தகைய காம்யகர்மாவை விட்டு "வருவிஷா மஜ:சை ம் ஜநா: சுஹிநிஸுஜ்ன । ம ரி ஜி ஷ:ஸு: மரீயி ஷானி ச மரதீம" என்று விதிக்கப்பட்டதில் இழிபவேண்டும். இவ் வசனத்திற்கு முன்னே கீதையில் தேவதாந்தரங்களை ஆராதிக்கவான கர்மாக்களை இழிவாகச் சொல்லி ஸுச்ருதமுள்ளவர்கள் பகவத்பக்தியிலே இழிபவேண்டும் அந்த பக்தியே எல்லா பலனுமளிக்கும் என்றதால் தேவதாந்தர ஸம்பந்தமுள்ள செயலை விட வேண்டியதென்னதாகுமே. 'சீனத் வாமந் மாக்ஷேந' என்றவாறான லோக ஐயத்திற்காக விஷ்ணுவையே உத்தேசித்த கர்மாவை பக்ததியைப் போல் செய்வது தகும் மரீ-ஐச்வர்யம் நஷ்டமானபோது மீண்டும் விரும்பி கவலைப் படுகிறவன். மரீயி-ஐந்ம தரித்ரனாய் ஐச்வர்யம் அபேக்ஷிக்கிறவன். ஜி:ஸு:-சுத்த ஜீவாத்மாநுபவமாகிற கைவல்யத்தை அபேக்ஷிக்கிறவன். ஷானி-பகவானையே ப்ராப்யமாகவும் அறிந்து முக்தியிலிழிபவன். இவர்களெல்லோரும் பகவத்பக்தியினால் விரும்பின பலனைப் பெறுவார்கள். இவ்வளவால் முன் கேட்ட கேள்விக்குப் பரிஹாரமாகிவிட்டது. வேறு பலனை விரும்பாமலே பரமைகாந்தியான ஜ்ஞாநியுமுண்டு என்பது கூடுமோ? நீண்ட காலம் அநுஷ்டித்துப் பெறவேண்டும் பக்தியோகமானது பல லௌகிக ஸாதநங்களின்பிப் பெறவாகாதாகையால் வேறு பலனை யடேக்ஷிப்பது இன்றியமையாததன்றோ என்ன அருளிச்செய்கிறார் சரீ:தே மோக்ஷமான் மையே குறித்து அதற்கான உபாயமொன்றைபே யநுஷ்டிப்பவனுக்கு மற்ற பாரங்களை பகவான் தானே எடுத்துக்கொள்ளுகிறார். அறியாமையாலும் பொறுமையிராமையாலும் இவர்கள் வேறு பலனிற்காகவும் கார்யங்கள் செய்வது. ச்லோகார்த்தமாவது-மரீயி-பக்தியோக நிஷ்டர்களுக்கு மபா:மத:-அதன் பலனை மோக்ஷத்தை யளிக்கும் பகவான் ஆநுஷங்கிகமாக அவர்கள் கேட்சாமலிருக்கும்போதே இப்பலங்களுடைய ஸம்பந்தம் வேண்டியிருப்பதால் சரீரத்திற்கு ஆரோக்யத்தையும் தநதாந்யா திகளையும் போகங்களையும் எப்போதும் தானே யளிக்கிறான் என்றதாம். இதற்கு குலசேகரப் பெருமானின் பாசுரத்தைப் ப்ரமாணமாக்குகிறார். நின்னை இத்யாதி. விர்து

வேண்டுஞ் செல்வம்போல்" என்று அருளிச் செய்தார். "अमिलवित्तदुरापा ये
पुरा कामभोगा जलधिमित्र जलीयास्ते विशन्ति स्वयं नः" என்று ஈசாண்டானும்
தாமருளிச்செய்த ஸ்லோகத்திலே நினைவத்தார். இது விஷய விசேஷாதிவசோதிவசம்.

வங்கோட்டம்மானே! நினைவே = உன்னையே வேண்டி — அபேக்ஷித்து, நீள்
செல்வம் வேண்டாதான் தன்னையே — நீண்டதான செல்வத்தை அபேக்ஷிக்கா
மலிருக்கும் என்னையே, தான் வேண்டும் — தானாகவே அபேக்ஷித்து வரும்
செல்வம் போல் என்றது பொருள் இதன்மேல் உள்ள பாகம் "மாயத்தால்
மின்னையே சேர்திகிரி விற்றுவங்கோட்டம்மா நினைவே கான் வேண்டி
நிற்பன் அடியேனே" என்றது. மின்னையே சேர் - மின்னலுத்தே ஒத்திருக்கிற
திருவாழி ஏந்திய ஸ்வாமியே! உனது ஆச்சர்ய எங்கெப்படி கால் செல்வம்
என்னையே வேண்டுகிறுப்போலே நான் உன்னையே வேண்டியிருப்பன் என்று
பொருள். अमिलवित्ति. முன்னே எந்த லௌகிக போகங்கள் அதிகமாக
விருப்பப்பட்டும் பெறப்படாமலிருந்தனவோ அவைகள் ஆற்று வெள்ளங்கள்
கடலில் விந்து புகுவது போல் தாமாகவே நம்மிடம் புகுகின்றன என்ற
படி. இப்படி தானாகவே பல ப்ராப்திபானது எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஏன்
இல்லை என்ன, உத்தரம் இது இக்யாதி. வித்யாவிசேஷமாவது உபாஸந
விசேஷம். உபாஸந விசேஷத்தால் இப் பலனுனால் ஆநுஷங்கிகம் என்ன
லாகுமோ என்னில், சில உபாஸநங்கள் மோக்ஷத்திற்கு விதிக்கப்பட்டிருந்
தாலும் அதற்கு ஆநுஷங்கிகமாகச் சில பலன்களுண்டு என்று சாஸ்த்ரம்
சொல்லியிருப்பதால் அந்த உபாஸந விசேஷத்தை இங்கே கொள்வதாம்.
அதாவது உபகோஸலவித்யை. அதற்கு அர்ச்சிராதிமார்சத்தாலே ப்ரஹ்ம
ப்ராப்தியே பலனென்று ஒதப்பெற்றது அப்படியிருக்க 'सर्वमायुरेति शोकं शिवति
नास्य अवरपुरुषाः क्षीयन्ते' (பூரண ஆயுளைப்பெறுகிறான் ஆரோக்யத்தோடு ஜீவிக்
கிறான். ஸந்ததி க்ஷீணமாகிறதுதில்லை) என்றும் பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
இது ஆநுஷங்கிகம். இதற்காக இவ்வுபாஸநம் செய்யப்படவில்லையே, இங்கு
வினவலாம் — இவ்வித்யையில் பரமாத்ம வித்யையோடு அக்றிகள் அக்றி
வித்யை என்கிற தங்கள் வித்யையை உபதேசித்து அன் பலனாகவன்றோ
க்ஷுத்ரபலனைச் சொல்லியிருக்கிறது ஆகையால் இப்பலனாக அக்றிவித்யை
அநுஷ்டிக்கப்படுகிறபடியால் எங்ஙனே ஆநுஷங்கிகமாக முமொழிவாறு.
இதற்கு மறுமாற்றம். "एषा सौम्य ते अस्मद्विद्या च आमाविद्या च" என்று
உபகோஸல வித்யைக்கு அக்றிவித்யையை அங்கமாக ஒதயிருப்பதால் வேறு
பலனுக்காகில் அங்கமாகாதாகையால் இதற்குத் தனிப்பலனில்லை. அப்படி
யிருக்க ஆயுராதி பலன்களைச் சொல்லியிருப்பது உத்தேசித்தப்பட்ட பல
னல்ல; ஆநுஷங்கிக பலனே என்ற கருத்தாம் த்ருஷ்டி விதிக்குச்சொன்ன
பலன்கள் ஆநுஷங்கிகமாகாவாகையால் அவற்றை இங்குக் கொள்வது தகாது.
உபகோஸல வித்யையே மோக்ஷார்த்த உபாஸநத்திலடங்கிய சந்தேக
वाम्नाय अमिलवित्ति शुणुसंचादन्तुக்ருச் சொன்ன தனிப்பலன்களை ஆநுஷங்

இப்படி ஸர்வேச்வரனுக்கும் ஐஸ்வர்யிகளுக்கும் உண்டான விசேஷங்களை "எம்பெருமானுண்டுமிழ்ந்த எச்சில் தேவரல்லாதார் தாமுளரே" என்றும்,

கிகமென்னலாம் 3-4-வத்தில் செய்யும் ஆதித்யமண்டல புருஷத்ருஷ்ட்ய பாஸநத்தில் அடங்கிய 3-4 என்கிற பகவந்நாமாநுஸந்தாநத்திற்கு ஸர்வ பாபங்ளினின்றும் வெளிப்படுகை என்று சொன்ன பலன் ஆநுஷங்கிக மாகலாம். மேலுலகங்ளையும் தேவகாமங்க்ளையும் பெறுகையென்ற ப்ரதாந பலன் அவ்வுபாஸநததிற்கு வேறுயிருக்கின்றதே. முண்டகோபநிஷத்தின் முடிவில் "நாய ஐஸ்வர்யி குலே ஐவதி" என்றதும் ஆநுஷங்கிகம். மோக்ஷாதத மான அக்நிரஹஸ்யவைச்வாநரவிக்யையில் "அர புரீஷு ஜாதி சர்வாயுரேநி" என்பதும் ஆநுஷங்கிகம் என்றவாறு காண்க. ராகவிசேஷமாவது பக்தி யோக நிஷ்டனுக்கும் பூர்வபாபவசத்தாலே சிலவற்றில் ராகம் உண்டாகும் யோகப்ரஷ்டனுக்கு அவன் ஆசைப்பட்ட பலனையளித்தப் பிறகு விரகத்தனாகி யோக பூர்வதி செய்விப்பது போல் பக்தியோக நிஷ்டன் ஆசைப்பட்டதை அந்த ஸமயத்தில் அவனுக்கு அளிக்காமற் போனாலும் எந்த ஸமயத்தில் அளித்தால் அவன் அதனால் செடமாட்டானே அந்த ஸமயம் பார்த்து அளிப் பான் ஈச்வரன் அதனால் ஈசாண்டானுடைய பலாநுபவம் இவ்வாறு என்ற தாம். ஒருவன் ஆசைப்படாமலிருக்க ஈச்வரன் தன்னுடைய கார்யபூர்த்திக்காக அவனுக்கு ஈத்ரத்திலே நசையுண்டாக்குகிறான் என்பது சேராது. ராக விசேஷாதி என்கிற ஆதிபதத்தால் ஏற்கனவே செய்திருந்த கார்யகர்மாநு ஷ்டாநத்தைக் கொள்க. பக்தியோக நிஷ்ட்டரில் 'சிலர்க்கு அதற்கு வேண்டு மானதற்குமேல் அதிகமாக அளிப்பதற்குக் காரணம் வித்யாவிசேஷாதிகள். சிலருக்கு சரீராரோக்யாதிகளைக் கொடுக்காமல் வருத்தவது அவருடைய பாப பலன். ப்ரதிபந்தக பாபமில்லாத போது போதுமளவுக்கு ஆநுஷங்கிக பலன் உண்டாம்.

இவ்வளவால் தேவதாந்தரங்களெல்லாம் நாராயணனுக்கநீநமாதை யாலே ப்ரதிபுத்தர்கள் தேவதாந்தரங்களை ஆச்ரயிப்பது தகாதென்று வசநமிருப்பதால் எம்பெமானிடமே வேறு பலனைக் கேட்டும் பெறலாம். சேளாமற்ே ரனாலும் அவனே அதிகாரியைப் பார்த்து அளிப்பதுண்டு என்றெல்லாம் பரதேவதாபாரமார்த்யஜ்ஞாநமுள்ளவனுக்கு வேண்டும் பாரமைகாந்த்ய நிலைக்கு வடமொழிப்ரமாணங்கள் வரையப்பெற்றன. தெளியாத டறைநிலங்களைத் தெளிவிக்கின்ற ஆழ்வார்களுடைய திவ்ய ஸ்ரீ ஸூக்திகள் வேறுவிதமாகச் சொல்லுமாகில் கீழ்க்கூறிய நிஷ்கர்ஷம் நிலைக்கா தென்று கருதி இவ்விஷயத்தில் த்ரயிடவேதங்களையும் உதாஹரிக்கிறார். முதலில் எல்லா தேவதைகளும் நாராயணனிடத்தில் உண்டாகி அழிப வர்கள் என்பதை அறிவிக்கிறார் எம்பெருமான் இதி. (பெரிய திரு மொழி 11-6.2 நிலலாத பெருவெள்ளம் என்றும் பாட்டில்.) எல்லா உலகும் ப்ரளயஜலத்தில் அகப்பட்டு ப்ரம்மாண்டமே அழிந்த காலத்

“நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனும் தான் முகமாய்ச் சங்கரனைத்தான் படைத்தான்” என்றும், “மேலிததொழும் பிரமன் சிவன் இந்திரனாகக்கெல்லாம் நாவிக்கமல முதற்கிழங்கு” என்றும், “தீர்த்தனுல ஊந்த சேவடிமேல் பூந்தாபஞ்சேர்த்தி அவையே சிவன் முடிமேல் தான் கண்டு பார்த்தன் தெளிந்தொழிந்த பைந்தழாயான் பெருமை” என்றும்,

தில் யார் இருப்பவர். எம்பெருமான் ஒருவன் தானே ஆகையால் எம் பெருமான் உண்டு உயிற்றத உலகத்தில் சேர்ந்தவர்களே தேவதைகளெல்லாம். இப்படி அவனின் எச்சிலான தேவதைகளே தவிர வேறு தேவதை ஏது. வஸ்துக்களை அழித்து உண்டு பண்ணுகிறான் என்கிற பொருளிலே எம்பெருமான் உண்டு. திருவயிற்றில் வைத்திருந்து உயிர்கிறான் என்று சொல்லுவது ப்ரமாண வாக்யங்களின் மரபு. இப்படி எச்சில் என்று சொன்னால் ஹேயத்வம் வ்யக்தமாகுமென்று திருவுள்ளம். இங்குப் பொதுவாக தேவர்கள் என்று சொல்லியிருந்தாலும் ப்ரம்மருத்ரர்கள் என்று கண்டோக்தமா யிராமையால், திருமழிசையாழ்வார் நான்முகன் திருவந்தாதியை உதாஹரிக்கிறார் நான்முகன் இது. தான் முகமாயென்பதற்கு தான் நடுவே த்வாரமாயிருந்து என்பது பொருள். எம்பெருமான் நான்முகனை நேராகப் படைத்தான், அவன் மூலமாக சங்கரனைப் படைத்தான் என்றபடி. இதரர் மூலமாகப் படைக்கப்படுகிறவையெல்லாத்திலும் எம்பெருமானுக்கு முச்சயமான காரணத்வமுண்டு என்பதோடு ப்ரம்ம ருத்ரர்களாலே தொழப்படுகிறவனும் அவன் என்பதற்கான ஸ்ரீஸூக்தி மேவி இய்யாதி-மேவி வீச்சஷ ஆதரத்துடன் தொழும்— உன்னை ஸேவிக்குமவரான ப்ரம்மாதிகளுக்கெல்லாம் முதல் காரணமான நாபிகமலத்திற்குக் கிழங்கே = மூலமானவனே! (திருவாமொழி 10-10-3. ஆவிக்கோர்) எம்பெருமானை மட்டுமாராதித்தாலே ஸர்வதேவதாராதநப் பலமுண்டு என்பதற்கான பாசரம் தீர்த்தன் இதி. (2-8-6) எல்லோரையும் சுததமாக்குகின்ற எம்பெருமானின் செவ்விய திருவடிமேல் பூமாலைகளை அர்ஜுநன் ஸமர்ப்பித்து விட்டு, பிறகு சிவனுடைய ஆலயத்தில் சிவனைக் காணும்போது அவனுடைய சிரஸில் தான் முன்பு எம்பெருமானிடம் ஸமர்ப்பித்த பூமாலைகளையே பார்த்து இவன் எம்பெருமானின் திருவடியை வணங்கி வருகிறவன் நாம் ஸமர்ப்பித்த பலவகைப் பூமாலைகளில் இவனுக்கான மாலைகளை இவன் சிரஸஸில் வைத்து விட்டு எம்பெருமான்தனக்கேயான பை = பசமையானத் திருத்துழாயையுடையவனாக வளங்குகின்ற எம்பெருமானே ஸர்வப்ரபு என்று தெளிந்தான். பார்த்தன் தெளிந்தொழிந்த என்பதற்கு அர்ஜுநனால் மீண்டும் ஐய்யத்திற்கு இடமிராதபடி நிச்சயிக்கப்பட்ட என்பது பொருள். ஒரு ஸமயம் கண்ணனோடு பேசிக் கொண்டிருந்த அர்ஜுநன், சிவனைப் பூஜிக்க வேண்டிய காலம் வந்தவிடடது. விரைவில் செல்ல வேண்டுமென்று எழுந்த போது நீ சிவனுக்கு என்ன மாலைகளை சேகரித்து வைத்திருக்கிறாயோ அவற்றை

“வானவர் தம்மையாளுமவனும் நான் முசனும் சடைமுடியண்ணலும் செம்மையாவன் பாதபங்கயம் சித்திதேத்தித்திரிவரே” என்றும், “பேசநின்ற சிவனுக்கும் பிரமன் தனக்கும் பிறர்க்கும் நாயகனவனே” என்றும், “ஒற்றை விடையனும் நான் முசனுமுன்னையறியாப் பெருமையோனே” என்றும், “எருத்துக்கொடியுடையானும் பிரமனுமிந்திரனும் மற்றுமொருத்தரு மிப்பிறவி

இங்கே திருவடியில் சேர்; அவனை ஆரதித்ததாகும் என்று கண்ணனருளினான். அதில் நம்பிக்கையுடன் அப்படியே அர்ஜுநன் செய்தான். ஆனாலும் சிவனிடம் சென்று பொறுக்க வேண்டிக்கொள்ள வேண்டுமென்று அவன் சென்றபோது அங்கே கண்ட காட்சி இது. ப்ரம்மருத்ராதிகள் மனோவாக் காயங்களால் எங்கும் அவனைத் தொழுதவண்ணமிருப்பர் என்பதற்குப் பாசரம் வானவர் இதி (3-6-4 வைம்மின்) = வானவர் தம்மை-ஸ்வர்கவாளிசனான தேவதைகளை ஆளுகின்ற இந்த்ரனும் பிரமனும் சடைமுடி = ஐடாதாரியான ருத்ரனை அண்ணல் உம் = ஸ்வாமியும் செம்மையால் எல்லோரையும் அநுக்ரஹிப்பதாகிற பகவானுடைய ஆர்ஜவகுணத்தால், அல்லது செம்மையால் கபடமின்றி ஒழுங்கான தங்கள் நிலையால் எம்பெருமானுடைய திருவடித்தாமரையை மதஸா த்யாறித்து எத்தி-வாயினால் துதித்து எங்கும் பஹிரங்கமாய் ஸஞ்சாரம் செய்து வருவர். செம்மையாகத் தொழுகிறார்கள் என்பதற்கு—உதாஹரணத்தை ஸ்தாபிக்கும் பாசரம் பேச இத்யாதி. (திருவா மொ 4-10-4) பேச நின்ற = உலகில் பலபேர், சிவனே பரன், பிரமனே பரன் என்று பேசும்படி த்ரிமூர்த்திகளில் நின்ற-அல்லது நானே பரதேவம், விஷ்ணு கீழ்ப்பட்டவன் என்று தானே தேசிவருகின்ற; சிவனுக்கும் மற்ற வருக்கும் நாயகன் எம்பெருமானே என்றபடி. இதனால் ருத்ராதிகள் தாங்கள் உண்மையறிந்தவர்களாய் பிறரை மட்டும் மயக்குகிறார்கள். அதனால் உலகில் மோஹம் வளர்ந்தது என்றதாம். அவர்களுக்கு அஜ்ஞானமும் உண்டென்கிறார் ஒற்றை இதி. விடை—வ்ருஷபம். ஒன்றான—ஒப்பற்ற வ்ருஷபத்தை வாஹநமாக உடையவனும் உன்னை யறியவாகாதபடியிருக்கும் பெருமையுடையவனே! (பெரிபா. தி) அரங்கத்தவ் வணைப் பள்ளியானே! இவர்களுக்கு ஸம்ஸார ரோகம் நீக்கும் மருந்துவிஷயத்திலும் அஜ்ஞாநமென்கிறார் (பெரியா தி-5-3-6) வ்ருஷபத்தை த்வஹமாக உடையவனும் நான் முசனும் தேவேந்த்ரனு. மற்றவர்களும் இந்த ஸம்ஸார ரோகத்திற்கு மருந்து இன்னதென்று அறிகின்றவர்களுமாகார். அநுஷ்டிக்காமற் போனாலும் அறிவாவது இருக்கலாமே; அதுவுமில்லை என்றபடி. பிறருக்கும் வித்யோபதேசம் செய்யும் இவர்களுக்கு இது தெரியாதென்பது கூடுமோ என்னில், பல வித்யைகளில் ஏதோ ஒன்று இரண்டு அறிந்திருந்தாலும் எல்லா வித்யைகளும் அறிந்தவரல்லர். அறிந்த வித்யையும் ஒரு நாள்கூட தடைபடாதபடி அநுஷ்டிப்பதற்கு வழிபறிந்தவருமாகார். இக்காலத்தியவைத்யர்கள் நாடியைப் பார்த்து வ்யாதியை இன்னதென்றறிய மாட்டாமல்

வாய் உளைகண்டற்றிலேன்" என்றும், "ஆவிக்கோர்பற்றுக்கொம்பு நின்னலா
லற்கின்றிலேன் யான்" என்றும், "தருதயரந்தடாயேல்" என்கிற திரு
மொழி முதலானவற்றிலும் சொல்லும் அந்நியாபாசனம் கிடையாது.

இந்தப் பாஷாபாசனத்தைத் திருமந்தரத்திலே கண்டு எதிர்ப்பாசனமாக

2-2-1) கண்-ரக்ஷகன் கண்ணாசி-நாராயணன். நாராயணனென்கிற ரக்ஷகன்
தவிர வேறு ரக்ஷகனில்லை என்றதாம். உளைவாய் இதி. (திருவா 5-8-18)
வளைந்த நுனியுடைய திருவாழியை ஆயுதமாக உடைய குடந்தைக் கிடந்த
மாமாயனே! நீ என் தன் ன்னைக் களைந்தாலும் சரி, களையாது விட்டாலும்
சரி; சளையும் படியான ரக்ஷ கன் வேறு எனக்கில்லை. ஆவிக்கு இதி (திருவா
10 10-3 கூவிக்கொள்ளாய்) பிரஹ்மாதிகளுக்குக் காரணமான நாபிகமல
முதற்கிழங்கானவனே! என்னுடைய ஆக்மா என்னும் கொடி உளரப்பற்று
வதற்கான ஒப்பற்ற கொப்பாக உன்னையல்லது வேறென்றை நானறி
பவனில்லை.

தருதயாம் இதி திருமொழி என்றதாலே விற்றுவக்கோட்டம்மான் விஷய
மான பத்துப்பாசரங்களையும் இங்கே கொள்ளவேண்டு மென்றதாம்.
நான் செய்த உர்மம் காரணமாக நீ எனக்குத் தரவேண்டிய துக்கத்தைத்
தடுக்காமாற்றோனாலும் உன் சரணமே எனக்குச் சரண்; ஈன்ற (பெற்று)
தாய் அழுஞ்சுழுவியைத்தகாத கோபத்தினால் அப்பால் தள்ளினாலும் அலன்
காலைப்பிடித்தே சூழந்தை அழாநிற்கும்; சண்டார் இசுழும்படியாய்ப்
பல செயல்கள் காதலன் செய்திடினும், கொண்டாணையல்லது அறியாள்
குலமகளும்; சூடிமக்கள், காப்பதற்கே முடிசூடிய அரசனின் செங்கோல்
நோக்கியே சிறந்து வாழ்வார்; மருத்துவன் சுட்டிமுதலானவற்றை வாளால்
அறுத்துச் சுடினும் நோயாளன் அவனிடமே மாளாத காதல் உடையனா
வான்; கப்டலின் மேல் தங்கிய காசகை நடுக்கடலில் அதைவிட்டு எங்குப்
போனாலும் அதன் மேல் மீண்டு ஏறியே பிழைக்கும்; சூர்யன் செந்தமிழை
என்றபடி காய்ந்தாலும் செங்கமலம் அவனாலேயே அலர்வதாம்; மேகமே
வராத காலத்திலும் பயிர்கள் கறுத்தெழும் மாமுகிலையே காண வீருக்கும்;
நீர் சேர்ந்து இலங்கும் ஆறுகளெல்லாம் விரைந்தக் கடலிலேயே புகும்;
வேண்டாத செல்வத்தை நீ யளித்தாலும் அது என்னை விடாமலிருப்பது
போல் நானும் உனை விடமாட்டேன் என்று பல உதாஹரணங்களைக்
கூறிக் தடமுடைய நெறியை ஆழ்வார் விண்ணப்பித்தார். ஆக தத்த்வ
ஜ்ஞாநம் வந்த பிறகு அவனை உபாயமென்னு அந்நியாபாசனம் நிலைப்
பதற்குப் பரதேவதை இன்னதென்ற நிஷ்கர்ஷம் வேண்டும்.

இந்ஸ்ப் பாரமார்த்த்ய ஜ்ஞாநத்திற்கு தேவதாந்தரங்களையும் தேவதாந்தர
பக்தர்-களையும் அண்டாடலிருப்பதும் பலன் என்பதைத் திருமங்கையாழ்வார்
ரின் பாசரத்தாலே விளக்குகிறார் அவர் திருவஷ்டாசுரத்திற்கு இதவும்
பொருள் என்று அறிவித்திருப்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். முதல் எதிர்ப்பாசனம்

வேதாந்தரீதியானமும் தீயியரீதியாக ஐயவசூசமும் மிகுந்தமான படியை "மற்றுமோர் தெய்வ முளதென்றிருப்பாரோடுற்றிலேன் உற்றதும் உன்னடியார்க்கு அடிமை" என்கிற பாட்டிலே ஸர்வேச்வரன்பக்கலிலே சர்வஜ்ஞமும் பண்ணின ஆழ்வாரருளிச் செய்தார். இவர் "பாருருவி(ல்) நீரெரிகால்" என்கிற பாட்டிலே பரிசேசகமத்தாலே விவாதவியமான மூவரை நிறுத்தி, அவர்கள் மூவரிலும் மயானாபுசங்கத்தாலே இருவரைக் கழித்துப் பரிசேசகத பர்வஜோதிசான ஒருவனை "முகிலுருவ மெம் அடிசளுருவம்" என்று நிஷ்கர்ஷித்தார்.

பதத்திற்கு தேவதாந்தர பக்தர் பொருள். இரண்டாம் தீய பதத்திற்கு பாகவதர்கள் பொருள். மற்றும் இதி. (பெரிய திரு 8-10-3) இப்பாசுரத்தின் மேல் ஈரடிகள் "மற்றெல்லாம் பேசிலும் நின்திருவெட்டெழுத்தம் கற்று நான் கண்ணாபுத்து உறையம்மானே என்றும். திருக்கண்ணபுரத் தெப்பெருமானே! உன் விஷயமான திருவஷ்டாக்கரத்தை உன்னிடமே கற்று அதினின்று பல பொருள்களைப் பேசினாலும் ஸாரமாக நான் உற்றது என்ன வெனில்—தேவதாந்தர பக்தர்களோடு சேர்ந்திராதவனாகையும் உனது அடியார்களுக்கு அடிமையாயிருப்பதும் ஸர்வார்த்தகாலணம் பண்ணின, பாகவத ஆராதனத்திற்காகக் கொள்ளை கொண்டும் பணம் பறிக்கும் இவ்வாழ்வார் எப்பெருமான் திருமணக்கோலத்துடன் எழுந்தருளுப்போது அவனிடம் எல்லாம் கொள்ளை யடித்து முடிவில் மோதிரத்தைக் கழற்ற மாட்டாமல் பற்சளால் பற்றிக் கழற்ற முயன்ற போது ஸர்வரஸமான திருமேனியின் சுவை சுவைத்து ஈடுபட்ட தருணத்தில் ஸர்வேச்வரன் உவந்து இவர் விருப்பிய மந்திரம் இது என்று திருவஷ்டாக்கரத்தை உபதேசித்து அதன் அர்த்தத்தையும் அருளினை அதனால் லௌகிக அர்த்தமும் வைதிக மந்திரார்த்தமும் ஆகிய ஸர்வார்த்தமும் க்ரஹணம் பண்ணினவர் ஆனார்.

தேவதாந்தரஸம்பந்தத்தை தீபபர்யந்தம் விடவேண்டுமென்பது திருமந்திரார்த்தம் என்று அருளிச்செய்ததைக் கொண்டு ப்ரஹ்ம ருத்ரர்கள் தேவதர்ந்தரங்களென்று திருமங்கையாழ்வார் கொண்டிருக்கிறார் என்ன லாகுமோ, முட்டூர்த்தியும் ஒரே தேவதை. இந்திராதிகளே தேவதாந்தரங்களென்று அவர் இசைந்திருக்கக் கூடாதோ என்ன, சாஸ்திரார்த்தங்களை வெளியிடும் திருநெடுந்தாண்டகப்பாசுரத்தை எடுத்து அவருடைய நிஷ்கர்ஷத்தை வெளியிடுகிறார் பார் இதி. இங்கு உருவி என்றும் உருவில் என்றும் இரண்டு பாடங்கள் உண்டு.

பாருருவி(ல்) நீரெரிகால் விசுர்புமாகிப் பல்வேறு சமயமுமாய்ப் பாந்து நின்ற ஏருருவில் மூவருமே யென்னநின்ற இமையகர்த்தந்திருவுருவேறெண்ணும் போது ஒருருவம் பொன்னுருவமொன்றுசெந்தி ஒன்று மாகடலுருவமொத்துநின்ற மூவுருவும் கண்டபோதொன்றும் சோதி முகிலுருவமெம்மடிகளுருவந்

தானே.

ஏர் உருவில்-அழகாயிருக்கும் உலகில் மூவரும் ஏ-மூன்று பேரும் சிறந்த வரே என்ன-என்னும்படியாக, நின்ற-ப்ரமாணதர்க்கங்கள் குறையற்ற வண்ணம் நிலைத்த, இமையவர்தம்-ப்ரம்மவிஷ்ணு ருத்ரர்களுடைய, திருஉரு-மேம்பட்ட ஸ்வபாவங்களை வேறு-வெவ்வேறாகப் பிரித்து (அவாராய்ச்சியின் முடிவுக்காக) ஒத்து நின்ற-அவர்களின் தொழிலுக்கு ஒத்து நிலைத்துள்ளன வான பொன் உருவம் ஒன்று-பிரமனின் பொன் போன்ற உருவொன்று, செம் தீ ஒன்று-சிவந்த நெருப்புப் போன்ற சிவனுருவம் மற்றொன்று, மா கடல் உருவம் ஒன்று-பரந்த ஆழந்த கடல் போன்ற விஷ்ணுவுருவம் மற்றொன்று என்னவான, மூ உருவு உம்-மூன்று மூர்த்திகளையும் கண்ட போது-அவரவ ருக்கான சாஸ்தர்க்கண்ணால் பார்த்த பிறகு-, உருவு இல்-உலகஸ்ருஷ்டிக்கான ஸ்வபாவங்களையுடைய பார்நீர் எரி கால் விசம்பு உம் ஆகி-பூமி ஜலம் தேஜஸ்ஸு வாயு வானமென்பனவும் அவற்றிற்கு முன்னுன வஸ்துக்களுமாய், பல்வேறு-ஒன்றோடொன்று சேராதவாறு பலவான சமயமும் ஆய்-வ்யஷ்டி-பதார்த்தங்ளிலுள்ள வ்யவஸ்த்தைகளுமாய் பரந்து நின்ற-சேதநங்களி லும் (பரமபதத்திலும் கூட) வியாபித்திருக்கும் சோதி-கீழ்க்கூறிய சோதி யான, எம் அடிகள்-எமது ஸ்வாமியின் உருவம்-திருமேனியானது, முகில் உருவம் சோதி-மேகம் போன்ற அப்ராக்ருதமேனி, ஒன்று தான் ஆம்-ஒன்றேயாகும்.

இது நமது ப்ரபந்த ரக்ஷை உரைப்படி பதவுரை. முழுநுத்துரையையும் யோஜநாந்தரத்தையும் அங்கே காணலாம். பரிசேஷக்ரமத்தாலே, இம்மூவரே ஸர்வஜகத்துக்கும் ஸம்பந்தப்பட்ட ஸ்ருஷ்ட்யாதி வ்யாபாரத்தைச் செய்கிற வராகையால் இந்த்ராதிகள் அப்படியல்லராகையால் கடைசியாக இம் மூவரிலே யார் பரதேவதை என்றே விவாதம் நின்றது என்றபடி. ப்ரமாண நுஸந்தாந்தத்தாலே-பிரமனுக்கு பொன்னுருவம், சிவனுக்கு செந்தீயுருவம் விஷ்ணுவுக்கு பெருங்கடல் உருவம் என்றதையும் அவரவர்ஸ்வபாவத்தையும் கூறும் ப்ரமாணத்தை ஆராய்ந்து என்றபடி. இருவரைக் கழித்து இத்யாதி, பெரும் கடல் உருவமாகையால் எவ்வளவு பேர் இழிந்தாலும் இடம் உள்ளது. ஸ்ருஷ்டி ஸ்த்திதி ஸம்ஹாரங்களில் நமக்கு வேண்டுவது ஸ்த்திதி (ரக்ஷணம்). இனி பிறவியை விரும்பவில்லை; பிறந்தது அழிந்தே தீரும் ரக்ஷணத்தில் மோக்ஷ மளிப்பதும் சேர்ந்தது. “न हि पाशनामर्थं ऋते सर्व्वं हरिम्” என்றபடி விஷ்ணு வையே நாப ஆர்யரிக்கவேண்டும். மாகடலினின்று முகில்தோன்றி எங்கும் பரவுகின்றாற்போல் பரவாஸுதேவமூர்த்தியினின்று இவ்வானத்திற்கு வந் துள்ள முகில்ருடமான விஷ்ணுவே எம்மடிகள் ஆவர். சோதி-ஜ்யோதி என்ற பதத்தில் பரவாஸுதேவ மூர்த்தியும் தோன்றும். இவ்வாழ்வார் மூர்த்திகளை எடுத்து விசாரித்ததால் ஆத்மஸ்வரூபஜ்ஞாநம் மட்டும் போதாது. ஜ்ஞாந-ஜ்ஞாம் வேண்டுமென்று குறித்ததாம். இதையும் கொண்டு தான் போலும் திரு மங்கையாழ்வார் பரமாத்ம விஷயத்திலே தேஹாத்மவாதி யானார் என்கிறது.

இந்த ருபவிசேஷத்தையுடைய பரமபுருஷனை சர்வவேதாதிபாயமான பரதருமென்னுமிடத்தை சர்வவேதசாரமூலவருணவருணியையாலே “மூலமாகிய ஒற்றையெழுத்தை மூன்று மாத்திரையுள்ளொழுவாங்கி வேலை வண்ணனை மேவுதிராகில்” என்று பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்தார்.

தேவிரியத்தில் திரு:பதி:வசி:த்தாலே மஹாபுருஷனுக்கு வ்யாபுதி ஓதினபடியை நினைத்து “திருக் கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன்” என்று உபக்ரமி

உருவுக்குச்சொன்ன தாரதம்யம் போல மூன்று ஆத்மாக்களுக்கும் உள்ள தாரதமயத்தையும் இங்குக் கூட்டிக்கொள்வது பாந்துநின்ற என்றது அதே.

ரூபத்தோடு நிற்காமல் ரூபத்துடன் கூடிய பரமாத்மஸ்வரூபமந்த்ராதிகளை விளக்கியருளின பெரியாழ்வார்பாசுரத்தை மேலே எடுக்கிறார். அங்கே ப்ரணவத்துக்கு அவனைப் பொருளாகச் சொன்னது ப்ரணவம் ஸர்வவேதஸாரமாகையாலே ஸர்வவேதத்திற்கு விழுப்பொருள் என்று சொன்ன படியாம். அதற்காகவே மூலமாகிய என்றார் ப்ரணவத்தை மூலமந்த்ரம் என்று சொல்லுவது மரபு இப்படி மூலமாகிய ஓர் எழுத்தான ஒங்காரத்தை உள் = ஹ்ருதயத்திற்குள்ளே மூன்று மாத்திரை எழுப்படி வாங்கி = உச்சரித்து வேலைவண்ணனை—கடல் வண்ணனை திருமலை, மேவுதிர் ஆகில்—த்யாநம் செய்வீர்களாகில்’ என்றதாம். ‘விண்ணகத்தில் மேவதுமாமே’ என்று முடிவு; பரமபதத்திற்குச் செல்லுவதாகும் என்று அதன் பொருள். ஒற்றை எழுத்து என்றதாலே அகாரம் உகாரம் மகாரம் என்று பிரிக்காமலே முழுச்சொல்லாகவும் பகவானைக் கூறும் என்றதாம், இங்கே து: புனர்ந் விபாஷேன ஓமித்யனேன பரமபுருஷமபிஷ்யாயித ச தேஜசி சூர்ய் சந்திர:.....ராமனா விநமுக:...சுரீயநே ஐத்யாகம் என்கிற மஹாபுருஷபிஷயம் சுருதப்பெறும். அங்கே மூன்று மாத்திரைகளில்லாமல் ஒரு மாத்திரையாக உச்சரித்தால் இம்மைப் பலனும் இருமாத்திரையாகில் ஸ்வர்க்க பலனும் ஓதப்பெற்றுள்ளன.

இது வரையில் நாராயணன் பரதேவதை என்று நிஷ்கர்ஷித்தாயிற்று. இனி பெரிய பிராட்டியுடன் சேர்ந்து பரதேவதையாய் உபாயமாய் உபேயமாகிறான் என்றதைச் சுருக்கமாக அருளுகிறார் தைத்தீயத்தில் இத்யாதியால். உத்தர நாராயணத்தில் “வேதாஹமேத் புருஷ் மஹாநம” என்று புருஷஸூக்தத்தில் சொன்ன புருஷனை எடுத்து ஹிஷ தே லக்ஷ்மிஷ பரமயி என்று லக்ஷ்மீபதித்வத்தைக் கொண்டு தேவதாந்தரத்தைக்காட்டிலும் ஐகத்காரணமான வஸ்து வேறு என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதை நினைத்து பேயாழ்வார் மூன்றாம் திருவந்தாதியில் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் பிராட்டியைக் கொண்டு பெருமானைச் சிறப்பித்தார். திரு = பெரிய பிராட்டியை, கண்டேன்—தர்சனம் செய்தேன். அவளுக்கு வாஸஸ்தாநமான பொன் மேனி—ஹிரண்மயமான எம்பெருமான் திருமேனியையும் கண்டேன். எம்பெருமான் திருமேனி முகில் வண்ணமாகவிருந்தாலும் பொன்மயமுமாகும் சிறந்த பொன்னுக்கு நில் ஒளியும் உண்டென்பர். ஆனாலும்..... “ஹிரண்யமபு: ஹிரண்யகேய:”

த்து. "சார்வு நமக்கு" என்கிற பாட்டிலே, 'மதிவூரான நமக்குப் பெரிய பிராட்டியாருடனே இருந்து என்றும் ஒக்கப் பரிமாறுகிற இவனையொழிய மாயாநரமும் ஶரணாநரமுமில்லை; இத் தம்பதிகளே மாயரும் ஶரணரும் 'என்று நிர்மிக்கப்பட்டது. இவ்வர்த்தத்தை "देवतापारमार्थं च यथावदेत्येते भवान्",

என்றபடி கேசம்முதலானவையும் பொன்றிறமாகுமோ வென்னில்— திருக்கண்டேன் என்றதாலே அதற்கும் ஸமாதான மாயிற்று. எம்பெருமான் ஒளிக்கு மேம்பட்டதான பிராட்டியின் பொன்னொளியால் அவனொளி அடக்கப்பட்டதால் மின்னலின் மத்யத்திலிருக்கும் முகிலுக்குப்போல நிற மாற்றமாகையால் கேசாதிகளுக்கும் அது கூடும். சார்வு இதி. (190-) "சார்வு நமக்கென்றும் சக்கரத்தான் தண் துழாய் தார்வாழ் வரைமார்பன் தான் முயங்கும்—காரார்ந்த வானமரு மின்இமைக்கும் வண்தாமரை நெடுங்கண் தேன்அமரும் பூமேல் திரு". சக்கரம் ஏந்தினவனாய் குளிர்ந்த திருத்தழாய்மலை வாழஇடமான மலைபோன்ற திருமார்பையுடையவனே மோஹிக்கும்படி யுள்ளவளாய், கருமைநிறம் நிறைந்த மேகத்திலமர்ந்த மின்னலையும் அடக்குகின்றவனும். அழகிய தாமரைப்பூப் போன்ற நீண்டகன்ற திருக்கண்டையும் உடையனும் தேன்றிறைந்த புஷ்பத்தில் வளிப்பவனான ஸ்ரீதேவியே நமக்கு என்றும்—எப்போதும் சார்வு—ஆச்ரயிக்குமிடமானவள் உபாயமும் உபேயமுமாவாள் என்ற பாசுரங்களில் பிராட்டியையும் பெருமானையும் ப்ராப்ய-ப்ராபகமாக அருளினார். பாட்டிலே நிகமிக்கப்பட்ட தேன்று அட்வயம். இங்கு என்றும் என்ற சொல்லாலே ஆபத்து உளள போதோடு இல்லாத போதோடு வாசிமற அபாச்ரயமாகிறாள்—உபாயமாகிறாள். என்றதாயிற்று இவ்வாறே பெரியவாச்சான்பிள்ளையுரையும். ஒக்கப் பரிமாறுகிற = சமமாக அநுக்ரஹம் செய்கிற; இவளோடு சேர்ந்து எம்பெருமானே உபாயமென்றால் பிராட்டிக்கு உபாயத்வத்திலே ஐயப்படுவர்கள் என்று கருதி எம்பெருமானுக்குப் ப்ரிசையான பிராட்டி உபாயமென்றருளினார். அதனால் இவளுக்கு உபாயத்வாம்சத்தில் குறைவில்லை என்பது ஸ்பஷ்ட மாவதைக் குறிப்பதற்காக ஒக்கப்பரிமாறுகிற என்றது. "क्षीय ते लक्ष्मीय पश्यी" என்று பூதேவியைப்போலே ஸ்ரீதேவியைச் சொல்லியிருக்க அதனால் உபாயத்வம் எரித்திக்குமோ? नमैवैकं जानय आमानम्, हरिरेकमदा ध्येयः. मामेकं शरणं व्रज என்கிற ச்ருதி ஸ்ம்ருதிகளால் ஒருவனை உபாயம் என்பது ஸ்டஷ்ட மாயிருக்க, 'தாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு' என்று மற்ற ஆழ்வாரெல்லாரும் சொல்லியிருக்க. அதற்கு முதண்படுப்படிக்கீழ்ச் சொன்ன பாசுரத்திற்குப்பொருள்பொருந்துமோஎன்ன. புராணரத்நப்ரவர்த்த கரான பராசர மஹர்ஷியை யநுஸரித்து எதற்கும் பொருள் கூறவேண்டுமென்பதே ஸாம்ப்ரதாயிகமென்று அருளிச் செய்கிறார் இவ்வர்த்தத்தை இத் யாதியால். பெரிய பிராட்டியாருக்கு உபாயத்வ உபேயத்வ உபயுக்தமான நாராயண ஸாய்யத்தை என்றபடி. மற்றவரைவிட பராசரருக்கு என்ன

“पुलस्त्येन यदुक्तं ते सर्वथैतद्भविष्यति” என்று புலஸ்த்யஸிஸ்டரமஸாதத்தாலே பரஸ்தா பாரமஸ்ய ஜானமுடைடனாய் பெரியமுதலியார் தம்மே நமோ முனிவராய் பராசராய் என்று ஆதரிக்கும்படியான ஸ்ரீபராசரபூதாபி பரக்கப்பேசி “देवतियं अनुयेषु पुत्रामा भगवान् हरिः । स्त्रियोनी लक्ष्मीर्देव नानयोर्विद्यते परम् ॥” என்று பரமரஹஸ்ய யோக்ய

விசேஷமென்ன அவருக்கு ஏற்றத்தைச் சொல்ல தேவதேத்யாதி. பராசர மஹர்ஷி. தம் தகப்பனாரான சக்தியை விச்வாமித்ரன் அனுப்பிய ராக்ஷஸன் கொலை செய்தானென்று உலகமே அராக்ஷஸ மாம்படி யாகம் செய்யும் போது, அரக்கர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் வீழுந்தழிவதைக்கண்டு வளிஷ்ட மஹர்ஷிவந்து உபதேசம் செய்யக் கேட்டு யாகம் செய்வதை அவர் நிறுத்தியபோது ராக்ஷஸ குலகூடஸ்த்தரான புலஸ்த்யர் வந்து வளிஷ்டரால் ஸத்கரிக்கப்பட்டு பராசர நின் குணவிசேஷத்தைக் கண்டு மெச்சி, இவ்வளவு சாந்தனாகவிருக்கக்கூடிய நீ சாந்தி நிதியாய் சாந்த்யாதி மூலமாய் அறிய வேண்டிய தேவதையினுடைய ஸர்வோத்தக்ருஷ்டமான நிலையை உள்ளபடி அறியப்போகிறாயென்று அநுக்ரஹித்தார். பேரனுக்கு அவர் தந்த பேர் ஆசீர்வாதத்தை ஸத்திரப்படுத்து கின்றாராய் வளிஷ்ட மஹர்ஷியானவர், புலஸ்த்யமஹர்ஷியாலே என்ன பணிக் கப்பெற்றதோ அது அப்படியே ஆகப்போகிறதென்று அருளினார். இங்கே விஷ்ணு, பரம என்று ப்ரயோகிக்காமல் வேத்யதே பவிஷ்யதி என்று ப்ரயோகித்ததால் பராசரமஹர்ஷிக்கு ஏற்கனவே இந்த பாரமார்த்யஜ்ஞாநம் வரபாக்யமிருப் பது கண்டு அருளினதாகத் தெரிகிறது ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் வரபாந என்றுள்ளது. இங்கு வர ப்ரஸாதத்தாலே என்ற சொல். பராசரர் அவர்களை வேண்டா மற் போனாலும் இங்கு வரபத்தப்ரயோகம் வேண்டிப் பெறவேண்டிய விஷயம் இதைப்பதைக் குறிக்கும். அவர்களாலேயே இவருக்காக வரிக்கப் பட்டது என்னலுமாம். மஃமஸாநாந் அநிஷ்டா என்று மஃ, தசப்தம் புராணத்தி லுள்ளது. யதாந் என்கிற பதத்தினாலே எப்பெருமானுக்கு ஈடாகப் பிராட்டி யின் மேன்மையைப் பரக்கப் பேசியபடியால் இவருடைய அறிவே நல்லறி வென்றதாகும். பெரிய முதலியார் மஹாஜ்ஞாநியான ஆளவந்தார் தம்மே நம: என்கிற ச்லோகார்த்தத்தை உபோத்காதுதிகாரத்திலே காண்க ஆதரிக் கும் படியான என்பதம் கீழே உடையனாய் என்பதும் பராச, விசேஷணம். ஆழ்வார்களைப்போலே பிராட்டியின் பெருமையை பூர்ணமாக வெளிப்படுத் தினவர் பராசர மஹர்ஷி என்று அவரிடத்தில் விசேஷ ஆதரம் ஆளவந்தா ருக்கு. ப்ரஹ்மர்ஷி என்பதற்கு ப்ரஹ்மணரிஷி என்று பொருளல்ல. ப்ரஹ்ம யாதாதம்ய ஸாக்ஷாத்கார முடைய ரிஷி என்பதாகும். பரக்கப்பேசி—விரி வாக்கக் கூறி. “विष्णोः श्रं.नपायिनी” என்று ஸர்வாவஸ்தையிலும் ஸஹதர்ம சாரிணியானவருக்கு யதா சர்வதோ விஷ்ணு: நயீவேம என்று ஸர்வாகாஸாம் யத்தைச்சொல்லி அயோ விஷ்ணுரீய் வானி என்று தொடங்கி பல தத்வங்களைக் கூறி அகற்றில் ஸ்த்ரீஷ்யத்தில் விசேஷாபிமானியானவள் பிராட்டி, புருஷ விஷயத்தில் பகவான் என்று நிகமநம் செய்தார். தே.வே.தி. ப்ருநாமா

ஊன சரணனுக்கு உபதேசித்தான்.

இத்தை மயர்வற மதிநலமருளப் பெற்று “आयस्य नः कुलपतेः” என்கிற

புல்லிங்க சப்தவாச்யத்திற்கு அபிமானியானவன், इति नः पतिः பகவான்; ஸத்ரீ
லிங்கமான சொல்லுக்குப் பொருளாயிருக்குமவற்றிற்கெல்லாம் அபிமானி
யானவன் ஸர்வேசுவரி லக்ஷ்மீ அப்போது லக்ஷ்மிக்குப் போலே பூமிப்பிராட்
டிக்கும் இந்நிலை கூடுமோ என்ன அதை மறுக்கிறார் नान्योर्विद्यते परम् இதி. இவ்
விருவரைக்காட்டிலும் வேறு இவ்வாறில்லை என்றபடி. अनयो: என்பதை பஞ்
சமீ விபக்தியாக மாற்றிக் கொள்ளு. அல்லது अनयो: இவ்விருவருக்குள் न परम्—
ஒன்று உயர்ந்ததல்ல. சேதநாசேதநங்களைப் பற்றிய ஆகாரங்களில் இரு
வருக்கும் ஸாம்யமே யல்லது ஏற்றத்தாழ்வில்லை என்றபடி. देवर्षिभ्योऽप्येषु
என்றது ஸ்தாவரத்திற்கும் உபலக்ஷணம். ப்ராணிகளிடத்தில் ஸத்ரீத்வ
பும் ஸ்தவங்கள் சொல்லக் கூடுமாகிலும். शारी परः वरुं என்று பலவிதமாக
வ்யவஹரிக்கப்படும் வஸ்துக்களில் யாருக்கு அபிமானம் என்னில், இவ்விரு
வரும் எல்லா வஸ்துசங்குக்கும் ஸமமாய் ஸ்வாமியாயிருந்தும் பெண்களுக்குப்
பெண்மைக்குத் தக்க குணவிசேஷங்களும் புருஷர்களுக்கு அவர் நிலைக்குத்
தக்கவையும் தங்களபிமானத்தால் உண்டாகக்கப்பட வேண்டுமென்று அவர்
கள் சில பிரித்துக்கொண்டார்கள். அததற்குக் காரணம் “युद्धादौ तुल्ये என்று
பட்டர் அருளிச்செய்தபடி புருஷாஸாதாரணமான ஸ்வாதந்தர்யாதிகளை
பகவானுக்கும் ஸத்ரீக்குச் சிறப்பான் பாரதந்தர்யாதிகளை பிராட்டிக்குமாக
அவர்கள் தாங்களே பிரித்துக்கொண்டிருப்பது தான். பரமஹஸ்ய
யோக்யனான என்றதால் இதுவிஷயத்தில் பொதுவாக जिज्ञास=தெளிய
வேண்டுமென்ற விருப்பமே சிஷ்யர்களுக்குக்குண்டாவதில்லை இவரே இதை
கவனித்து அறிய விருப்பிக் கேட்டார். ஆகையால் இவர் ஆஸ்த்தையுள்ளவர்;
யோக்யர். ஆளவந்தார் பராசரரைப் போலே தெளிவுற்ற பராங்குசரை
“माता पिता” என்கிற அடுத்த ச்லோகத்திலே ப்ரஸ்தாவித்தார். ஆசார்யராக
இருக்கக்கூடிய இவரைச் சொன்னது இவருக்கு அம்சங்களான மற்ற
ஆழ்வார்களுக்கும் உபலக்ஷணமென்னலாம். மயர்வறமதிநலம் அருளப்
பெற்று என்பதற்கு அருளிச்செய்தார் என்றவிடத்தில் அந்வயம். மயர்வு—
அஜ்ஞாநம் அற—ஒழிபும்படி; மதி—ஜ்ஞாநத்தையும். நலம்—பக்தியையும்
அருள—எஃ பெருமான் அநுக்ரஹித்ததால் பெற்று—அவற்றை யடைந்து;
வேதாந்தங்களிலும் புராணங்களிலும் வெகுவாக எம்பெருமானையே புகழ்
வதால் பிராட்டியினுடைய மஹத்வத்தை பராசரருடைய வசநங்களினி
னின்றும் “एकस्या एह ह्यधिकेऽपि देव्या काश्यपस्य । रक्षकस्त्विति जाते वेदाः तेऽपि च
गीयते” இத்யாதி டஞ்சராத்ர வசநங்களினின்றும் மட்டுமே அறிவதாகும்.
ஆகவே இருவருடைய அநுக்ரஹத்தால் மதிநலம் பெற்றிருப்பதால் பிராட்டி
விஷயத்தில் அஜ்ஞாநமும் பக்திக் குறையும் இல்லாதவராகி வேதவேதாந்த
புராணபஞ்சராத்ராதிகளைப் பார்க்கும் ஆழ்வாருக்கு எல்லாம் இருவருக்கும்

படியே **पञ्चसप्तकस्य**ரான நம்மாழ்வாரும் “ஒண்டொடியாள் திருமகளும் நியுமே நிலாநிற்பக் கண்ட சதிர் கண்டு” என்று அருளிச்செய்தார். இவ் விஷயத்தில் **वक्तव्यमெல்லாம் वक्तुःकीव्याख्या**னத்திலே **परपक्षप्रतिक्षेपपूर्वकமாகப்** பரக்கச் சொன்னோம். அங்கே கண்டு கொள்வது.

வாதியர்மன்னுந்தருக்கச்செருக்கின் மறைகுலையச்
சாதுசனங்களடங்க நடுங்கத் தனித்தனியே
ஆதியெனாவகை யாரணதேசிகர் சாற்றினர்-நம்
போதமருந் திருமாதா நின்ற புரணையே. 13

துல்யமான பெருமையைப் பகர்வதாகத் தோன்றியது. ஆக எல்லாவற் றிற்கும் உபப்ரும்ஹணமானது அருளிச்செயல். **आद्य**—நமக்கும் நம்பூர் வாசார்யர்சளுக்கும் ஜ்ஞாநத்திற்குக் காரணமான **नः कुलपतेः**—ப்ரபந்நரான நம் வம்சத்திற்குப் பதியுமான என்று ஆழ்வாருக்கு விசேஷணம். எம்பெரு மான் எல்லாருக்கும் ஹேதுவாய் ஆத்யனாகிறான். ஸகல குலத்திற்கும் பதியா கிறான். இவர் தம்முடைய அருளிச்செயல் மூலமாக எல்லோருக்கும் ஜ்ஞாந ஹேதுவாகலாம். நம் ஸம்ப்ரதாயத்திற்கே ஸ்வாமியாவார். (குருபரம்பரையி ல்) சேர்ந்திருப்பதால். ஒண்டொடியாள் என்கிற பாசுரத்தின் பொருளை உபோத்காதாதிகாரத் தொடக்கத்தில் காண்க இவ்விஷயத்தில்—பெரிய பிராட்டியார் விஷயத்திலே, **वक्तव्यमெல்லாம் = वक्तृ** என்பவள் பகவா னுடைய சக்தி காரணயம் முதலான தர்மமே; வேறு ஆத்மா அன்று; வேறு ஆத்மாவானாலும் ஜீவர்களைப் போலே அணு இவ; விபுவானாலும் ஈச்வரத்வமில்லை; அது உண்டாகிலும் பராதிநமாக இருக்கலாமென்ற வாறு அவரவர் ஊஹித்தவற்றுக்குச் சொல்லவேண்டும் ஸமாதாநங்களை யெல்லாம் என்றபடி. சதுச்ச்லோகியாவது ஸ்ரீவிஷயமாக ஆளவந்தார் அருளிச்செய்த நாலு ச்லோகம். பரபசேஷி. இப்பகஷங்கள் = **वक्तव्य** பதத்தின் பொருளில் கூறிய பகஷங்கள். பிராட்டியினுடைய புருஷகாரத்வ உபாயத்வ உபேயத்வங்கள் மஹாவிச்வாஸத்தை அங்கமாக வுடைய ப்ரபத் த்யநுஷ்டாநத்திற்கு முக்யமாக அறியவேண்டியிருப்பதால். அங்கே கண்டு கொள்வதென்று அருளிச்செய்தார். இப்படி பரதேவதையான இருவருக்கு முள்ள பாரமார்த்த்யம் பணிககப் பெற்றதாயிற்று.

இவ்வதிகாரத்தில் நாம் நிஷ்கர்ஷித்ததெல்லாம் மஹாபுருஷ திர்ணயம் செய்துள்ள ஆளவந்தார் எம்பெருமானார் நடாதூரம்மாள் முதலான ஆசார் யர்களின் க்ரந்தங்களுக்கு விவரணமாகுமென்ற கருத்தைக் காட்டும் நிகமநப் பாசுரம். **वाதிய**ர் இத்யாதி **वाதிய**ர்—வாதமே செய்யும் பிறர் மன்னும்—தங் களிடைத்தில் நிலைத்துள்ள, தருக்கம் செருக்கின்—தம்முடைய தர்க்கங்கள் என்கிற கர்வத்தினாலே மறை குலைய—வேதங்களெல்லாம் “**विमेति अरण्यमा** **वेदः**” என்று அஞ்சம்படியும் ஸாதுஜநங்கள்—வாதப்பயிர்ச்சி இல்லாமல் திட மான தத்துவ ஜ்ஞாநம் மட்டு முடைய நல்லோர், அடங்க—முழுமையாக

जनपदभुवनादिस्थानजैत्रासनस्थेऽग्न्युत्तनिजवातं नश्वरेऽप्यश्वरेषु ।

परिचितनिगमान्तः पश्यति श्रीसहायं जगति गतिमविद्यादन्तुरे जन्तुरेकः ॥

इति कविताकंकसिंहस्य सर्वतत्त्वस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्रहस्यत्रयसारे

परदेवतापारमार्थ्याधिकारः षष्ठः 6.

—०—०—

நடுங்க-நடுங்கும்படியாகவும் தனித்தனியே—அவரவர் இஷ்டப்படி, ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகளில் ஒவ்வொருவரை, ஆதி யெனாவகை-உலகுக்குக் காரணம் என் னுதபடி; அந்தந்த தேவதையை ஆதியென்பர் அந்தந்த வாதியர். ஆரணம் தேசிகர்—ஆரண்யகம் என்கிற வேதாந்தத்திற்கு ஆசார்யரானவர்கள். போது அமரும்—புஷ்பத்தில் நித்யவாஸம் செய்கின்ற, திருமாதூடன் லக்ஷ்மீ யோடு கூட (மாது—யௌவநமுள்ள ஸ்திரீ) நின்ற—யாரும் இல்லையாக்க முடியாதபடி நிலைத்துள்ள நம் புராணனை—நம் ஸம்ப்ரதாயத்தாலே நன்கு அறியப்படும் ப்ரஸித்தமான அநாதி புருஷனையே; நம் என்பதற்கு ப்ரஸித்த மான என்பது பொருளென்பர். சாற்றினார்—உலகெல்லாம் அறியும்படி கோஷித்து ஸ்தாபித்தனர்.

பூவுலகில் சுண்ட அரசர்களைப் போலே ப்ரஹ்மருத்ராதி ஈச்வரர்களும் அழிகின்றவர்களேயென்று அவர்கள்விஷயமான சாஸ்தர மூலமே தெளிவு பிறந்தால் ஸ்வர்காதி புருஷார்த்தம் போலன்றியே ஸ்திரமான லக்ஷ்மீ நாராயணரூப புருஷார்த்தத்தையே வேதாந்த விழுப்பொருளாகத் தெளிவன் என்கிறார் जनपदेति. पको जन्तुः—பிறக்கும் ஐந்துக்களில் இவனே பிறந்தவன் என்று சொல்லும்படி பிறவியை ஸபலமாக்கிக் கொண்ட ஒருவனே. जनपद—தேசங்க ளென்ன भुवन—லோகங்களென்ன आदि—இவை முதலானவையான स्थान—தங்கள் ராஜ்யத்திற்கான जैत्रासन—ஐயசீலமான ஸிம்மாஸனங்களில் स्थेषु—நிலையாயிருந்த श्वरेषु—கூழ்நீர்ப் பிறந்த ருத்ர ப்ரஹ்மாதிகள் अनुत्तनिजवात—தாங்கள் போன பிறகும் வெகுகாலம் தொடர்ந்திருக்கிற தங்கள் ப்ரஸித்தி கள் காலக்ரமத்தில் தங்கனையே பின்பற்றும்படி. नश्वरेषु ससु—அழிபவராயிருக்கும் போது—அழிவர் என்பதை அறிந்தபோது என்றபடி. இம்மையும் மறுமையுமான ஐச்வர்யாடிகளில் விரக்தனாய், अविद्यादन्तुरे—அஜ்ஞாநத்தினால் மேலும் கீழுமான जगति—உலகில் परिचित-निगमान्तः—வேதாந்த பரிசயம் செய்தவனாய், श्रीसहायं—திருமாலையே गतिं—ஸம்ஸாரிகளுக்கு ப்ராப்யப்ராபக மாயிருப்பதாக पश्यति—காண்கிறான். நன்கு வேதாந்த பரிசயம் பண்ணினவனுக்கு இவ்வுலகிலுள்ள அரசர்களைப் போலே காலக்ரமத்தில் ப்ரம்ம ருத்ராதிகளும் அழிவரென்றும், திருவுடன் சேர்ந்த நாராயணனே நித்யாநந்த பரம உபாயமென்றும் அறிவு (தெளிவு) விசதமாகுமென்றதாம்.

பரதேவதாபாரமார்த்யாதிகாரம் முற்றும்

—०—०—

தத்த்வபேடிகை முற்றிற்று
ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மஹாதேசிகாய நம;

श्रीः

श्रीमते निगणान्तमहादेशिकाय नमः

मुमुक्षुत्वाधिकारः

முமுக்ஷுத்வாதிகாரம் 7.

कालावर्तान् प्रकृतिविकृतीः कामभोगेषु दोषान्

ज्वालागर्तप्रतिमदुरितोदकदुःखानुभूतिम् ।

ஸ்ரீ:

முமுக்ஷுத்வாதிகாரம்

இது வரையில் ஸாரதமமானது ரஹஸ்யத்ரயம் என்று கூறி பரதத் த்வ பரமஹித பரமபுருஷார்த்தங்களுள் பட வேதாந்த ப்ரமேயங்களை அதற்கு அர்த்தமாகத்தெளிவிப்பதற்காக நாலதிகாரங்களாலே தத்தவ நிருபணம் செய்தருளினார். இனி ஸாங்கப்ரபதநாதி காரம் வரையில் பரமஹித நிருபணம். தத்த்வத்ரயஜ்ஞாநத்திற்குப் பலம் வேறு புருஷார்த்தங்களில் வைரா க்யமும் பரமபுருஷார்த்தத்தில் ருசியும்; இங் முமுக்ஷுத்வம் இல்லாதபோது உபாய விசாரதில் இழியமாட்டான். ஆகவே முமுக்ஷுத்வம் முதலில் விளக்கப்படுகிறது; முதலில் ஆசார்யாச்சரண சூத்ரம் முமுக்ஷுத்வம் காரண மாயிருந்தாலும் அது தீவரமன்று வயிறு நிகைந்தபின்னுக்கு உயர்ந்த போஜ்ய த்தைக் கண்டவுடனே வரும் புபுக்ஷு போன்றது முதல் முமுக்ஷுத்வம். வயிற்றில் ஒன்று மில்லாதவனுக்கு வரும் புபுக்ஷுத்வம் போன்றதாகும் தத்த்வஜ்ஞாநத்திற்குப் பிறகு வரும் முமுக்ஷுத்வம். இத்தைக் கருத்தில் கொண்டே 'கஸ்திதிஸ்த வஃயம்' என்று அருளப்போகிறார். கீழே நமஸ்கரேஷு இவ்வேஷு என்றது அழிகின்றவரை ஆச்ரயிக்காமல் அழியாத நாராயணனை ஆச்ரயிக்க வேண்டும் என்பதைப்போல் ஐச்வர்யாதி புருஷார்த்தம் நச்வரமாகையால் அதை விடுகையென்கிற மோக்ஷத்தை விரும்பவேண்டுமென்று இவ் வதிகாரார்த்தத்தையும் குறிக்கவேண்டுமென்று, ஸம்ஸாரத்திலே உழன்றிருக்க த்ருடாத்யவஸாயம் கொண்டவனுக்கும் முமுக்ஷுத்வம் உண்டாம்படி விவேகத்தை விளைவிக்குமாறு ச்லோகமருளிச் செய்கிறார் காலை: முமுக்ஷுக் கு இப்போதுள்ளதில் தோஷஜ்ஞாநமும், அடைய வேண்டுவதில் குண ஜ்ஞாநமும் காரணமாகையால் அடைவாக அவற்றை ஊட்டுகிறார் காலாநி-காலத்தினுடைய பரிணாமங்களான, ஜ்ஞா-லவ-சுஹீ-மா-ஸ்வ-யு-யா-தி-களாகிய சுழல்களையும், பல க்ஷணங்கள் பல முஹூர்த்தங்கள் பல வருஷங்கள் என்றபடி எல்லாம் பலவாகி சுழலாகின்றன. சுழலில் ஒரு புறத்தினின்று மற்றொரு புறத்தில் சுழல்வதுபோல் மேன்மேல் காலத்தில் புகுந்து ஜீவன் மேலெழமாட்டாமல் கீழுக்கு இறங்குகிறான். ஆகையால் பந்தம், ப்ரக-தி-விக்ர-தி: மூல ப்ரக்ருதியையும், அதனுடைய பரிணாமங்களான ஸம்ஷ்டி-வ்யஷ்டிகளையும், ப்ரளயகாலத்தில் ப்ரக்ருதியோடு ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கையு-ம் பந்தமே, ஸ்ருஷ்டியில் பந்தம் ஸுப்ரஸித்தம். சில உபாஸகர்களுக்கு

தேஹாத்மவிவேகத்தால் ஐஹிகபலனோடு நிற்காமல் ஸ்வர்க்கமோக்ஷஸாதாரணமான பரலோக ஈடுநுகியும் நரகாதி ஐந்மாந்தர துக்கபயத்தால் பாபத்திலிருந்து நிவ்ருத்தியும் ஏற்பட்டது. ப்ரக்ருத்யாத்மவிவேகத்தால் இந்த ப்ராக்ருத விஷயாநுபவத்தைவிட ஜீவாத்ம அநுபவத்திற்கு உத்கர்ஷத்தை யறிந்ததால் ஐச்வர்யநுகியை விட்டு கைவல்ய ருசி பெறும்படியாயிற்று. ஜீவபரவிவேகத்தால் அதிலும் தோஷமறியப்பட்டு பகவானுக்கு எப்போதும் சேஷன் பரதந்த்ரன் என்ற ஜ்ஞாநத்தால் கைங்கர்யபர்யந்தமான மோக்ஷத்திலேயே ருசி பிறப்பதாயிற்று கீழ்ச்சொன்ன அர்த்தங்களை மந்த்ரத்தில் ஆங்காங்கு அடக்கி அடிக்கடி அறிவதிலிருந்து அஹங்காரமமகாரவாஸனை கழிந்து மோக்ஷருசி வளர்கிறதமாகிறது என்று இங்கே கருதியபடி. ஜீவாத்ம தர்மங்கள் ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வாதிகள். இதனால் தேஹேந்த்ரிப ப்ராணவைலக்ஷண்யம் ஸித்திக்கும். ஓஃந.கஹந-க்லேதந சோஷணாத்யநர்ஹத்வம் என்பது ஒரு தர்மம். இது "அக்ஷயோஃ அக்ஷயோஃ" என்று கீதையில் சொல்லப்பட்டது. இதன் விவரணமும் தத்வத்ரயாதி காரத்தில். வ்ருத்தி—உபசயம் வளர்தல். ஹராஸம்—அபசயம்—குறைதல். இது தர்மபூகஜ்ஞாநத்திற்கிருந்தாலும் ஆத்மஸ்வரூபத்திற்கில்லை. ஆதிபதததால் அமூர்ஷ்—தடைபடாமலிருக்கை ஐநிஷாநஃ—வ் கொள்ளப்படும். சாமாஃயேந-ஸ்வர்க்க மோக்ஷஸாதாரணமான; லோகோத்தீர்ண புருஷார்ததமாவது இந்த ஐந்மத்தில் அநுபவிக்கும் புருஷார்த்தத்திற்கு மேலான புருஷார்த்தம்; நரகபதநாதி என்கிற ஆதிபதத்தால் பூலோகாதிகளிலேயே வரும் பஹாதுக்கம் க்ரஹிக்கப்படும் ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வாதிகளான கீழ்க்கூறிய தர்மங்களில் ஈச்வரஸாதாரணமானவற்றை விட்டு ஜீவமாத்ரத்திற்குள்ள தர்மங்களைக் கூறுகிறார் ஆதேயத்வேத்யபாதி யால். அஜ்ஞாநஸம்சய,விபர்யய. துக்காதியோச்யத்வம் என்பது ஒரு தர்மம் அஜ்ஞாநம்-ஒன்றுமேயறியாமை; விபர்யயம்—வேராகப் ப்ரமிப்பது; துக்காதி என்கிற ஆதிபதத்தால் தவேஷ அஸுயாதிகளைக் கொள்வது. அசுபாச்ரயத்வமாவது—சுபாச்ரயராஹித்யம். எப்பெருமான் திருமேனி சுபாச்ரயம்; பற்றது அசுபாச்ரயம். விசேஷ்யபூதேதி. சேதநாசேதநங்களைச் சொல்லும் பதங்க ளெல்லாம் எப்பெருமான்வரையில் கூறுமாகையால் ஜீவன் ப்ரகாரமாய் ஈச்வரன் விசேஷ்யமாகிறான். இதைச்சொன்னது அவனோடு அப்ருக்ஷித்தியிருப்பதாலே அவனுக்கு அடிமையாயிருப்பது ஸ்வரூப ப்ராப்தமென்றறி

க்ஷிக்கைக்கு யோக்யராய், சர்வபிஷாசஹ்மான் திருமந்த்ரத்தைக் கொண்டு
 சாரதமார்த்தங்களை அநுபிஷக்ஞப்போது ப்ரதமபதத்தில் த்ருதிபாசுரத்தாலே பரிபாசமான
 ஹஸ்யநுபந்தாதலே தேஹ-தநுபிஷக்ஷிகளில் வரும் அஹக்ஷர-மமகாரங்களையும்,
 ப்ரதமபாசத்தில் ஸுபநநிபாசலே பரிபாசமான தாடயத்தாலே தேஹதிரிக அபிஷக்ஷ
 ஹ்மங்களில் "ஃ சேதத் சே" என்கிற ச்லோகத்தின் படியே தனக்குரிமை
 விக்கவாம் மந்த்ரங்களை யறியாதவர்சளுக்கும் இந்த விவேகங்களெல்லாம்
 உண்டு இவற்றை மந்த்ரத்தில் அறிய வேண்டுமென்று கீழ்க்கூறிபதற்கு
 பலனை விவரிப்பதற்காக ஸர்வோத்யாதி உதாஹரணமாக திருமந்த்ரம்
 ஒன்றை இங்கு எடுத்தது. அதில் ஒவ்வொரு பதத்தின் அர்த்தஜ்ஞாநத்
 திற்கும் வசித்ரமான அஹங்காரமமகார நிவர்த்தகத்வமுண்டென்பதை
 சபத்காரமாக அருளிச்செய்கிறார் ப்ரதமேத்யாதிபால், த்ருதியாக்ஷரம் மகாரம்,
 மகாநி என்ற தாதுவைக் கொண்டால் ஜ்ஞாநஸ்வரூபத்வம் ஜ்ஞாநாச்ரய
 த்வம் இரண்டும் கிடைக்கும். மாது மாநி என்ற தாதுவைக் கொண்டால் மித
 மானது அணுவானது என்று தெரியலாகும். மகாரமானது அஸ்மச்சப்தத்தி
 லடங்கிய மகாரம் மற்ற அக்ஷரங்கள் போய் நிற்கிறது என்றபோது அஹ
 (நான்) என்ற பொருள்படும். இப்படி அஹமர்த்தமாய் ஜ்ஞாநமாய் அணு
 வாய் இருப்பது ஜீவன் என்று தெளிவதால் ஜ்ஞாமாய் ஸ்தூலமான தேஹாதி
 களைக்காட்டிலும் வேறு என்பது தேறும். தேஹத்தை அஹமாக நினைத்து
 தேஹத்திற்கு ஸம்பந்தப்பட்ட கேஷத்ர புத்ராதிகளை மம என்கிறவன் மம
 கேஷத்ரம் என்றவாறு க்ரஹிப்பன். சரியாகத்தன்னைத்தெரிந்த பிறகு மம
 காரத்தை விடுவான் அநுஸந்தாநத்தாலே என்ற த்ருதிபா விபக்திக்கும் மேலே
 தாதர்த்தத்தாலே இத்த்யாதி த்ருதியா விபக்திகளுக்கும் அடியறுத்து என்கிற
 பதத்தோடு அந்வயம். வேறு அஹங்காரமமகாரங்களை மேலே குறிக்கிறார்.
 ப்ரதமாக்ஷரம் அகாரம் அதன் மேலுள்ள சதூர்த்திவிபக்தி லோபித்திருக்
 கிறது அதனால் அறியப்பட்டது தாதர்த்தம். அதாவது சேஷத்வம். அகார
 வாச்யனான நாராயணனுக்கு நான் சேஷன் என்னைச் சேர்ந்தவையும் அவ
 னுக்கே சேஷம் என்றறிந்தால் நான் எனக்கே சேஷன் என்ற அஹங்காரமும்
 தன்னைச்சேர்ந்த குணாதிகள் தன்னுடையவை என்ற மமகாரமும் தொலையும்.
 ஃ சே அஃ சே என்கிற ச்லோகம் பட்டர் ஸ்ரீரங்கத்தில் ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய
 திருமஞ்ஜநகாலத்தில் தீபத்திற்கு எதிராக டஞ்சநிறமான ஈரவாடையும்
 ஒற்றைத் திருத்துழாய் ஸரமூமாய் நிற்கும் திருக்கோலத்தைக் கண்டு
 ஏதோ ஸத்யமென்று சபதமிடுவதற்காக நிற்பதாக உத்ப்ரேக்ஷித்து அதற்குக்
 காரணம் ஜீவனோடு எற்பட்ட விவாதம் என்று ஊஹித்து இந்த ச்லோக
 த்தில் நிரூபிக்கிறார். இந்த ச்லோகம் இருவருடைய உக்தி ப்ரத்யுக்தி
 ரூபம். முதலில் பகவானுடைய வார்த்தை ஃ சே நீ எனக்கு தாஸனை
 வன் என்று; மேலே ஜீவன் பேச்சு அஃ சே நான் எனக்கே யாவேன்
 உனக்கல்லன் என்றபடி. இதில் எம்பெருமானுக்கு சிறிது ஸந்தேதாஷம்.

யுண்டாக நினைக்கிற அஹ்நா - மமகாரங்களையும், மமமாஜாத்தில் அபாநாநித்

என்னைப் பார்த்து நீ எனக்கு என்னுமல் தன்னை மட்டும் தனக்குமட்டுமாக இவன் சொல்லிக்கொண்டானே என்று நினைத்தான்-மேலே கேள்வி-குதஸா நீ சொல்வதற்கு என்ன ப்ரமாணம் என்று. மேலே ஜீவன் தத்பி கு:— முதலில் நீ சொன்னதற்கு என்ன ப்ரமாணம். பகவான் இத் வேதமூலமணாந்-ரதி விஷய, டாஸ்யூதா: சுவதஸவே, இத்யாதி ப்ரமாணங்களால் எனக்கு நீ சேஷன் என்றபடி. மேலே ஜீவன் ரதவ அநாதிசிடாந் அநுபவவிஷயாந்-ப்ரமாண மூலமான உரிமையையிட அநுபவமூலமானதற்கு ஏற்றமுண்டு. நான் என்னைச் சேர்ந்தவன் என்கிறது வெகுநேரம் அநுபவத்திலிருக்கிறது. சில வர்ஷகாலம் நீடித்த அநுபவமே போதுமென்பர். இங்கே விபவம்; நான் எடுத்தஜநமமெல்லாவற்றிலும் ஒன்று விடாமல் அநாதியாக ஏற்பட்ட அநுபவமாகும் அஃ மெ என்றது மேலே பகவான். ததி சாகாந ரத அநுபவ விபவமானது எதிரியின் எதிர்ப்போடு கூடினதாகவே யிருக்கிறது, எதிரியின் ஆகேஷபம் இராமல் தொடர்ச்சியாக வந்த அநுபவமே உரிமைக்கு ஸாதகமாகும் நடுநடுவில் ஆகேஷபமுண்டாகில் அநுபவம் செல்லாது. மேலே ஜீவன் காஸகாந: கஸ-ஆகேஷபம் எங்கே யிருக்கிறது; யார் செய்தது. பகவான் ரதி ரதம விதி:—கிதை பாஞ்சராத்ரம் முதலானவிடங்களில் ஜீவன் எனக்கே சேர்ந்தவன், ஸ்வதந்த்ரனல்லன் என்று என்னுடைய ஆகேஷபமே யுள்ளது ஸுப்ரஸித்தம். மேலே ஜீவன் காஸ சாகாந-அந்த வாக்யங்களுக்கு அது தான் பொருள், ஆகேஷபித்தவனும் நீ தான் என்பதற்கு நீ தன் ஸாக்ஷியாக யாரைக்கொண்டு நிரூபிக்கிறது. மேலே பகவான். சூதி: சயாந்—மஹா ஜ்ஞாநிகளான வ்யாஸாதிகளை ஸாக்ஷியாவார். முடிவாக ஜீவனின் சொல். ஹ்நா சவ்யஸாநி ச:—உன் கக்ஷியில் சேர்ந்த வ்யாஸாதிகளை மத்யஸ்தனான ஸாக்ஷியாக்கக் கூடுமோ என்று. இதன் மேல் மத்யஸ்தன் அகப்படாமையாலே தன் வாதத்தை ஸ்தாபிக்க வத்யம் செய்ய தீபத்திற்கு எதிரில் நிற்கிறாய் போலும் என்றார் பட்டர். சூயமஸ்யஸ்யாந் சவம் இதமத்யஸ்தன் தேடப்படவேண்டியவனாய் அகப்படாமலிருப்பதால் தவிக்கும் வ்யவஹாரியைப் போல் தோற்றமளிக்கிறாய் என்று இதனின்றி தன்னைத் தனக்காக நினைக்கும் அஹங்காரம் ஜீவனுக்குண்டென்று அறிவித்ததாம். நினைக்கிற என்கிற சொல்லுக்கு நினைவாகிற என்கிற பொருளிலே நோக்கு. அஹம் மம சேஷி என்கிறதே அஹங்கார மமகாரமாகிறது. தேஹாதிரித்த ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை அஹமென்று க்ரஹிப்பது யுக்தமாயிருக்க இந்த அஹங்காரத்தை அடியறுக்க வேண்டுமென்னலாமோ என்னில். பகவச்சேஷத்வ க்ரஹணத்திற்கு விரோதமில்லாத அஹங்காரம் க்ரஹணமாகும். எனக்கு நான் சேஷி என்றவிடத்தில் அஹங்காரம் பகவச்சேஷத்வ ஜ்ஞாநத்திற்கு விரோதியாவதால் அடியறுக்க வேண்டியதாகிறது. இப்படியே அஹம் குணநாம் நிருபாதிக ஸ்வாமீ. மம நிருபாதிக சேஷபூதா: குணா: என்கிற

தாலே மயஸேவமூதோ஽ஹம் என்றும் மமான்யஸேவி என்றும் வரும் அஹ்நா - மமகாரங்
களையும், மயஸமயத்தில் மதபவமான நிவேதவிசேஷத்தாலே ஸ்ரஷ்டாஸ்யபாரத்தைப்
பற்ற வரும் நிரபேஷஸாத:ஸ: நிராபிகாசேவிவாமிமானரூபங்களான அஹ்நா - மமகாரங்
களையும், இந்நிவேதஸாமயந்தன்னாலே துநீயபத்திலே சதுர்த்தியாலே அபிஷேகமாய்
மாவியான கௌரவ:ய:நானுபவமாகிற கலத்தைப் பற்ற இப்போது கரண்தரானுபவமாயத்
தாலே வரும் ஸாதிந:த:வமோத:வ:ஸ:த:வ:த:வ: மாக்:வ: அமரரூபங்களான அஹ்நா -
மமகாரங்களையும் மய:யோ:யம் மாய:மாகவும் ஸா:வ:மாகவும் அடியறுத்து இப்படி
ஸிரமதிஸ்தானராய்,

அஹங்கார மமகாரத்தையும் கொள்க. விடரீத புத்தியானது அஹம் என்கிற
ஆகாரத்தோடு கூடியிருந்தால் அஹங்காரமென்றும் மம என்றதோடு சேர்ந்
தால் மமகாரம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. மத்யமாக்ஷரமாவது உகாரம்.
மத்யமபதம் நம: என்பது நிவேதவிசேஷத்தாலே மம ந ஸ்வாதந்தர்யம் மம
ந சேஷித்வம் என்கிற நிவேதத்தாலே, இதனால் அடியறுக்கப்படும் அஹங்
காரமமகாரங்களாவன அஹம் நிரபேக்ஷஸ்வாதந்தர்: மம நிரபேக்ஷஸ்வாதந்தர்
யம் என்றாப்போன்றவை. த்ருதிபதம் நாராயணய என்பது அதற்கு நோ
க்கு கைங்கர்யத்திலே. நம: என்பதை அதோடு சேர்த்துப் பார்க்கும் போது
நம: விஷயத்திலே வரும் அஹங்கார மமகாரங்களும் சுழிக்கப்பெறுமென்
கிறார். இந்நிவேதேதி. எனக்கு ஸ்வாதந்தர்யமில்லை என்றால் அதனால்
ஸ்வரக்ஷணவ்யாபாரம் செய்ய நான் அசக்தன் என்று தெரிவிப்பதாகு
மென்று அநந்த்யோபாயத்வ ஸித்திக்காகக் கருத்தைக் கூறினாலும் இந்த
நிவேதம் அவ்வளவுடன் நிற்காமல் மேலே நான் செய்யப்போகிற கைங்
கர்யங்களையும் நான் ஸ்வாதந்தர்யமாகச் செய்யப்போகிறேனல்லேன் என்ப
தையும் குறிக்கும். எனக்கு சேஷித்வமில்லை என்கிற நிவேதமும் அந்த
கைங்கர்யம் எனதன்று எம்பெருமான் உகப்புக்கே என்று ஸ்வார்த்தத்வ
புத்தியையும் நிவர்த்திக்கும். இது ஐஹிக ஆமுஷ்மிக பலன்களை யநு
பவிக்கிற காலத்தில் நான் செய்கிறேன் எனக்காகச் செய்கிறேன் என்கிற
புத்தி ஸஹஜமாக இருப்பதால் இதைப்போல் மோக்ஷத்திலும் அந்த புத்தி
வாராது பகவானையே பரமசேஷியாகவும் தன் செயலை கைங்கர்யமாகவும்
தன்னை அத்யந்தபரதந்த்ரனாகவும் நினைத்திருப்பதால் என்று பலாந்தரத்
திற்கும் இதற்குமுள்ள வைஷ்ட்யத்தை பலன் வருவதற்கு முன்னமே
முமுகூ பரிசீலிக்க இந்த மத்யபதம் உபயோகப்படுகிறதென்றகா
யிற்று. ஆர்த்தமாகவும் சாப்தமாகவும் இதி. நம: என்கிற பதமானது
மமகார வடிவமாயிருப்பதால் மமகார நிவேதம் சாப்தம். மற்ற பதங்களில்
அஹங்கார மமகார நிவேதங்கள் ஆர்த்தம். உகாரார்த்தமான அவதாரணத்தில்
அஹங்கார நிவேதம் சாப்தம். மற்றது ஆர்த்தம். அடியறுத்து அடியோடு
அறுத்து. அடியாவது—இவற்றின் தொடர்ச்சிக்குக் காரணமான வாஸனை.
தக்த்வஜ்ஞாநம் ஸுப்ரதிஷ்டிதமானால் மேலே வரவேண்டியது விஷய

அற்பஸாரங்களவை சுவைத்தகன்றொழிந்தேன் கண்டுகேட்டுற்று மோத்
துண்டுமுலுமைங்கருவி கண்டலின்பந் தெரிவரிபவளவில்லாச் சிற்றின்பம்”
“तस्मिन् पञ्च किमहायुक्तं चरित्रं नाम ललाकारते”. “अतस्तु फलं तेषां
तद्भवत्यस्मिन् भवाम्”. “अनित्यपसुख लोकममं माय भजस्व माम्”. “ह. बलान् महावीरिन्

வைராக்கியமும் ப்ராப்யமான பரமாத்மாவினிடம் ருசியும். இதை விரித்
துரைக்கிறார் அற்பஸாரங்கள் இத்யாதியால். ஸ்திரப்ரதிஷ்டிதஜ்ஞாநராய்
என்பது மேலே அவஸ்தையுடையராய் என்பதோடு சேரும். அற்ப
ஸாரங்களவை—ஸ்வல்பமான ஸாரத்தையுடைய ப்ராக்ருத விஷயங்களை,
சுவைத்து—அநுபவித்து பிறகு அல்பத்வாதி தோஷங்களை அறிந்தபடி
யாலே. அசன்றேன்—நின்றேன் திருவாய் மொழி-3-2-6 கண்டு இத்யாதி.
திருவாய் மொழி. 4-9-10 உற்று—ஸ்பர்சித்து. இப்படி ஐந்து இந்த்ரிய
விஷயங்களை யநுபவித்து அவற்றிலேயே நான் உழலக் காரணமான
ஐங்கருவி—ஐந்து இந்த்ரியங்கள் மூலம் நான் கண்ட இன்பம்—ஸுகத்தையு
ம். தெரிவு அரிய—தெரிந்து கொள்வதற்கருமையான விசுத்தமான, மநஸ்
ஸாலேயே அநுபவிக்கவேண்டிய, அளவு இல்லா—விஷயாநுபவம் போலே
பரிச்சித்தமாகாத சிறு—பரமாத்மாநுபவத்தைக்காட்டிலும் மிகவும் சிறி
தான இன்பம் ஜீவாத்மாநுபவத்தை (கைவல்யத்தை) இவ்விரண்டை
யும் நாலாமடியில் ஒழிந்தேன் என்ற விடத்தில் சேர்க்க. இப்படி
ஒழித்ததற்கு பகவதநுபவத்திலுள்ள வாசியைக்கண்டது காரணம் என்
பதை குறிக்கும் “ஒந்தொடியாள் திருமகனும் நீயும் நிலா நிற்ப சண்ட சதிர்
கண்டு என்கிற பாகம். இப்படி மோக்ஷத்திற்காகச் செய்யும் உபாயமும்
பலமும் சொல்லப்படும். இதை அடைந்தேன் உன் திருவடியை என்கிறார்.

தஸ்மிந் 1-17-91 வி பு. தஸ்மிந்—அந்த பகவான். ப்ரஸந்தே—அநு
க்ரஹத்திற்கு உன்முகனாயிருக்கும் போது இஹ-இங்கு, அலப்பம்—அடைய
முடியாதது. கிம் அஸ்தி—என்ன இருக்கிறது. நாலுபுருஷார்த்தங்களில்
தர்மார்த்த காமங்கள் என்ற மூன்றும் அலம்=வேண்டாம். தே-அவைகள்
அல்பகா:—ஆபாஸமான அல்பபுருஷார்த்தங்கள். முதற் பாதத்திற்கு, அவன்
வேறுபலனை அளிப்பவனாயிந்தாலும் நமக்கு அது வேண்டாம் என்ற கருத்
தாகலாம் என்றும் நான்கு புருஷார்த்தங்களில் அடையப்படாதது ஒன்று
மில்லாமையாலே நாம் மோக்ஷத்தை விடலாகாது என்றும் கருத்து உரைக்
கலாம். அந்தவத் இதி. அல்பமேதஸாம்-அல்பமான பலனில் நோக்குள்ள
படியாலே அல்பமான புத்தியுடைய தேவதாந்தர பக்தர்களின் தத்
பலம்—அப்பலன் அந்தவத்து பவதி—அழிவுள்ளதேயாகும். அநித்ய மிதி.
நித்யமாகாததும் ஸுகமற்றதுமான இந்த ப்ராக்ருத லோகத்தை ப்ராப்ய
(ஸ்த்தித: த்வம்) அடைந்திருக்கிற நீ இது அநித்யம் அஸுகம் என்று
உணர்ந்து நித்ய ஸுகலோக ப்ராப்திக்காக, மாம் பஜஸ்வ—என்னை ஆச்ரயி
மஹாபலான் இதி. வி. பு. 4-24 மஹாபலான்-மிக்கமநோபலமும் வீர்யமும்

अनन्तधर्मश्रयान्। गतान् कालेन महता कथाशेषान् नराधिपान्॥ भुत्वा न पुनराशासी गृहक्षेत्रादि-
केऽपि च। द्रव्यादौ वा कृतमहो ममत्वं कुरुते नरः॥" "सर्वं दुःखमयं जगत्," "स्वर्गेऽपि पातभी-
त्य क्षयानोनस्ति निवृत्तिः", "राज्ये गृहस्थविद्वांसो ममत्वाह्वयेतसः। अहंमानमहापानमद-
मत्ता न मादृशाः", "आवृणुभवन.देने दोषास्सन्नि महासुने । अत्र एव हि नेच्छन्त स्वर्गप्राप्तिं
मनीषिणः॥". 'ब्रह्मणस्पदनादूर्ध्वं तद्द्विषणोः परमं पदम्-+शुद्धं-सनातनं-उयोतिः परं ब्रह्मेति
तद्विदुः॥ न तत्र मूढा गच्छन्ति पुरुषा विषयात्मकाः । उदमलोभमदकोधदोऽम हैरभ्युताः ॥
निर्मेया निहङ्गाश्चानिर्द्वन्द्वार्संयतन्दिद्याः । ध्यानयोगरताश्चैव तत्र गच्छन्ति साधवः ॥"

அளவற்ற தநராசியும் உடையராயிருந்தும் நராதிபாந் = உலகாண்டவர்
களும் கதாந் = மாண்டவர்களாய்; மஹதா காலேந—அவர்களிருந்த காலம்
ஸ்வல்பமாய் இல்லாத காலம் அதிகமாய். கதாசேஷாந்—அவர்களைப்பற்றிய
கதைகள் மட்டும் நின்றிருப்பதாக ச்ருத்வா.கேட்டு. எல்லாம் அல்பம் அறித்
தம் என்று ச்ருதப்ரஹ்ம:—தெளிவு உடையவனான நர:—மனிதன். மக்கள்
மனைவி முதலானவர்களிடமோ, வீடு வயல் முதலானவற்றிலோ, பணம்
போகம் முதலானவற்றிலோ மமத்வத்தைக் கொள்ளமாட்டான். மறுமையும்
வேண்டாமென்கிறார் ஸர்வ மிதி. வி.பு. 1-17 பரமாண்டத்தினுடைய
எல்லா உலகமும் துக்கப்ரசரமே. வி.பு. ஸ்வர்கே இதி. ஸ்வர்கலோகத்
திலும் க்ஷயிஷ்டேணா:—புண்டக்ஷபம் பெறவேண்டியவனாய். பாதபீதஸ்ய—
கீழே விழப்போகிறேன் என்று அஞ்சியும் இருப்பவனுக்கு. நிர்வ்ருதி:—ஸுக
மானது நாஸ்தி—இல்லை. ராஜ்யே இதி. வி.பு. 6,7. உர்த்தக்யன். காண்டிக்யன்
என்கிற அரசன் சொல்லுகிறான். அவித்வாம்ஸ:—அறிவற்றவர்கள் மமகாரத்
தாலே சுவரப்பட்ட மனமுடையராய். அஹங்காரமென்கிற பெருங்குடியி
னால் ஏற்பட்டக் கொழுப்பினால் பித்துப் பிடித்தவர்களாய் ராஜ்யத்தில்
பேராசை வைத்திருக்கிறார்கள்; ந மாத்ருசா:—என்னைப் போன்றவர்கள்
அப்படி யிருக்கமாட்டார்கள். ஆப்ரஹ்மேநி இதிஹாஸஸமுச்சயம் 3.48
ஏதே தோஷா:—இந்த அல்பத்வாதிகோஷங்கள் ஆப்ரஹ்ம பலநாத் ஸந்தி-
நான்முசன் வீட்டிற்குமுண்டு மஹர்ஷியே அத ஏவ ஹி—அதனால் தானே
மநீஷிண:—விவேகமுள்ளவர்கள் ஸ்வர்கம் பெறுதலை விரும்பார். பரம
பதத்தில் இந்த தோஷமில்லை என்கிறார் ப்ரஹ்மண: இதி. பார-ஆ.217.
நான்முகனின் இடத்திற்கு மேலே உள்ளது. தத்-ப்ரமாண ப்ரளித்தமான
விஷ்ணுவின் உயர்ந்த ஸ்த்தாநம் சுத்தம்—ஹேயமற்றது; ஸநாதநம்—எப்
போதும் உள்ளது. ஐயோதி:—ஸ்வயம் ப்ரகாசமானது. தத்-அதை பரம்
ப்ரஹ்ம இதி விது:—பரப்ரஹ்மமென்றே அறிகின்றனர். அங்கிருப்போருக்கு
ப்ரஹ்மஸம்பந்தம் ஸ்திரமாதிகபால் அதையே ப்ரஹ்மமென்பர் தத்ர-அவ்
வீடத்திற்கு முடா:—முட்டாள்களாய் விஷயாத்மகா: விஷயப்பற்றே
உடையவர்களாய். டம்பம்—லோபம் மதம் கோபம் த்ரோஹம் மோஹம்
இவற்றால் விடாமல் பிடிக்கப்பட்டவர்கள் ந கச்சந்தி—செல்ல விபலார்.
மமகாரமும் அஹங்காரமும் அற்று ராகதவேஷாதி த்வந்தீவங்களின்றி

“रस्याणि कामचारानि विमानानि सभास्तथा । आक्रोडा विविधा राजन् पद्मिपञ्चामलीरकाः॥”

“एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः” इत्यादि ப்ரமாணங்களாலே அந்நி-
-அஸ்திர-வ-து:அமூல-வ-து:அமித-வ-து:அக்-வ-விபரிதாபிமானமூல-வ-சாபாவிகாந-வ-விரூ-
ங்களாகிற அவிநிவாநுபவ-வ-சக-வ-தையும் இவற்றில் நய-வ-ம-வ-ம் உண்டான

இந்தரியங்களை யடக்கி = தய-நயோகத்திலே ஈடுபாடுடைய ஸத்துக்களே
அங்கே செல்வர். ரம்யாணிது பா சா 196 ரம்யாணி--மனத்திற்கு இன்
பம் தருகின்றனவும் காமசாராணி--இவ்டமான இடமெல்லாம் செல்லக்
கூடியதுமான விமானங்களும் ஸபா:--ஸபாஸ்தாநமான மண்டபாதிகளும்
ஆக்ரீடா:--உத்யாநங்களும் ராஜன்--அரசனே பலவித விளையாடுமிடங்
களும் தெளிவான தீர்த்தங்களுள்ளபி:ய: தாமரை ஓடைகளும்” * தாத-
அப்பா! ஏதே வை-இப்படி தேவலோகத்திலிருப்பவை பெல்லாம் பரமா
த்மந:--பகவானுடைய, ஸ்தாநஸ்ய - இடமான ஸ்ரீவைகுண்டத்திற்கு
(ஸ்ரீவைகுண்டத்தோடு ஒற்றுப் பார்க்கும் போது) நிரயா: - நரகங்களே
யாகும். இங்கு ஏதே என்ற சொல்லானது: ‘அமுநி யாநி ஸ்தாநாநி தேவா
நாம்-அமராத்மநாம்” என்று அங்குள்ள வாக்யத்திலிருக்கும் யச்சப்தத்திற்கு
ப்ரதிநிர்நேசமாகும். ஸ்தாநஸ்ய பரமாத்மந: என்று ஸ்தாநத்தைச்
சொன்னபடியால் அகற்கிணங்க ஸ்தாநங்களை பொருளாகக் கொள்வது
பொருந்தும். அதைவிட்டு ரம்யாணி காமசாராணி என்ற வாக்யங்களை
எடுத்தது ஏனெனில்-நரகமாகக் கூடாதவையும் நரகமாமென்று அவற்றின்
சிறப்பைத் தெளிவிப்பதற்காக என்க கூறிப் ப்ரமாண வாக்யங்களிலிருந்து
கிடைத்த அம்சங்களைத் தெளிவிக்கிறார் இப்பாதி இதி, அல்பத்வநுபதோஷம்
அல்பஸாரங்கள் அல்பகாஸ்தே இத்யாதியால் கூறப்பட்டது. அஸ்திர
த்வம் அநித்யம் அஸுகம் என்பதால்: துக்க மூலத்வாதிகள் அஸுகம் துக்க
மயம் என்பதால்: துக்கமான மூலத்தையுடையதாயிருக்கை துக்க மூலத்வம்
துக்கமிச்சரத்வம் = துக்கத்தோடு கலந்திருக்கை துக்க உதர்கத்வமாவது--
துக்கமாகவே யிருக்கும் ப்ரணையுடையதாயிருக்கை, விபரீத அபிமான மூலக
த்வமாவது-மமத்வாஹ்ருத, அஹம்மாந-ஹாபாந இத்யாதீளித்தம். ஸ்வா
பாலிகாநந்தக்வ விருத்தத்வமாவது ‘ந கத்ர மூடா கச்சந்தி’ இத்யாதி
ளித்தம். ஏதே தோஷாஸஸந்தி என்பதினால் இவையெல்லாம் தோஷ
மென்று கூறினதாகும். அசித் விஷய அநுபவமானது ப்ராக்ருத பதார்த்தா
நுபவம். ஐச்வர்யாநுபவம் என்றபடி. இவற்றில் இந்த ஏழுதோஷங்
களில் சேதநமாத்ர அநுபவமாகிற கைவல்யத்திற்கு சில தோஷங்களே வரு
மாகையால் யதாஸம்பவம் உண்டான என்றார். இத்தனை தோஷங்
களென்று எண்ணிச்சொல்லாமல் யதாஸம்பவம் என்று ஏன் சொல்ல வேணு
மென்னில்--பஞ்சாக்ரிவித்யாநிஷ்டன் கைவல்யாநுபவத்திற்குப் பிறகு
பஞ்சாக்ரி வித்யை பெண்கிற உபாயத்தாலேயே மோக்ஷாநந்தமே பெறு
கிறானாகையால் அந்த கைவல்யாநுபவத்திற்குப் பிறகு துக்கமில்லாமையால்

சொன்னாது. இவ்வநுபவங்களுக்கு எதிர்த்தட்டான் வாஷ்ட்-
ஸத்தின் எவகக்ஷண்யத்தையும் விசுமமாக அநுபவித்து. "परमात्मनि यो रक्ति

துக்கோதர்க்கத்வம் சொல்ல வொண்ணாது ஐஞாநயோகாதிசளால் கைவல்-
யம் பெற்றவர்கள் கைவல்ய காலத்திற்குப் பிறகு ஸம்ஸாரத்தில் இழிவ-
தால் அங்கே துக்கோதர்க்கத்வமுண்டு. ஒரே விதமான எண்ணிக்கையில்லை
யாதையாலே யாத ஸம் பவம் என்றது. ஆக ஐச்வர்யத்திற்குப் போல் இதற்கும்
அப்பத்தே முண்டு. கைவல்யம் ஸ்திரம் என்று சிலரின் கொள்கை. அஸ்திர-
த்வம் சரபச்லோகாதி காரத்திலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. துக்கமூல-
த்வம் மோக்ஷத்திற்குமுண்டே. வெகு ஐந்மங்களில் ப்ரயாஸை பட்டு
தானே மோக்ஷம் பெறுவதென்னில், துக்கமூலத்வம் என்பதற்கு துக்க-
மயமான சரீராதிகளைக் கொண்டு பலாநுபவம் செய்வதாலாம் துக்க மூல-
த்வம் பொருள். மோக்ஷ பலாநுபவகாலத்தில் அக்ககைய கருவிகள் இல்லை.
கைவல்யகாலத்தில் சிறிதும் துக்கமில்லையாகையால் துக்கமிச்சரத்வம் போல்
துக்கமூலத்வமில்லை டென்னலாம். விபரீதாபிமாநமூலத்வம் அங்கு
முண்டு. மோக்ஷபலமான அநுபவம் ஸர்வசேஷியான எம்பெருமானுக்காக்
என்று தெளிந்திருப்பதால் அங்கு விபரீதாபிமாநமில்லை. இங்கே சேஷியை
மறந்து ஸ்வார்த்தமாய் ஸ்வதந்த்ரமாய் அநுபவிப்பதால் ப்ரமமுண்டு.
மோக்ஷத்தில் ஸ்வாத்ம ஸ்வரூபாநுபவமும் பகவதாதந்த்ரநுபவத்தோடு
சேர்ந்திருப்பதால் ஸ்வாபாவிக ஆநந்த விருத்தகத்வம் உண்டே என்னில்—
ஸ்வார்த்தத்வாதி புத்தியோடு வரும் அநுபவங்களெல்லாம் ஸ்வாபாவிகா-
நந்தவிருத்தம். இது அவ்வாறன்று. எதிர்த்தட்டான் = அநல்பத்வ ஸ்திர-
த்வாதி குணங்களை யுடையதான.

பரமாத்மநீதி. "ஸர்வைஷணூவிறிர்முத்த: ஸ பைக்ஷம் போக்துமர்ஹதி"
என்றது உத்தரார்தம். பரமாத்மாவினிடத்தில் பற்றும் ஐச்வர்ய கைவல்யங்-
களில் விரக்தியுமுடையவன் தன் ஜீவநகாலத்தில் புத்ரவித்த லோகைஷணை-
களை விட்டவனுமானவன் பிகைக்ஷ எடுக்க அதிகாரியாவானென்று
இதன் பொருள். முமுகுஷு என்கிற பதத்திற்கு மோக்ஷம் பெற விருப்ப-
முள்ளவன் என்றது பொருள். மோக்ஷம் என்பதற்கு பரமாத்மாவின்
அநுபவம் என்ற அர்த்தம் கொண்டால் ப்ராக்ருத விஷயாநுபவத்தையும்
பகவதநுபவத்தையும் சேர விருப்பினவனுங்கூட முமுகுஷுவாகலாம். அது
தனாதென்பதற்காக மோக்ஷபதத்திற்கு ஸம்ஸாரத்தை விட்டுவிடுகை என்ற
பொருள் கொள்ளவேண்டும். சிலர் பரமாத்மாநுபவத்தையும் ஸம்ஸார-
த்திலே சேர்த்து அதையும் ஒழிக்கப்பார்ப்பர். அவர்களும் யதாசாஸ்த்ரம்
முமுகுக்ஷளாகார். ஆதையால் விஷயாநுபவத்தையாக ரூபமோக்ஷமும் ஸகுண-
ப்ரஹ்மாநந்தரூபமான மோக்ஷமும் விருப்பப்படவேண்டுமென்றதாயிற்று.

இவ்வளவு விருப்பியும் அதற்கான உபாயத்திலிழிபாடவனுக்கு உத்தகட-
முமுகைஷ்பில்லையென்று கருதி. எந்த தசையில் மோக்ஷோபாய அநுஷ்டா

विरकोऽपरमात्मनि” என்கிற அவஸ்தையையுடையவராய், “ऽवृत्तलक्षणं धर्मं प्रज्ञा-
परिरथाग्रवीत्” என்கிற अवृत्तिமீங்களினின்றும் निवृत्तरாய், “निवृत्तलक्षणं धर्ममवि-
निरायणोऽग्रवीत्” என்கிற निवृत्तिமீங்களிலே प्रवृत्तरானவர்கள் முழுக்ஷுக்களான
अधिकारிகள்.

கீழ்ச்சொன்னபடியிலே பராவரங்களான நரங்களும் புரவரீங்களும்தெளிந்
தாலும் இப்படி वैराग्यपूर्वமாகப் பரமபுகழாய்நின்றதில் பவநியானாகில்,
“शालवृत्तकलं भूतम्”, “शमार्थं सर्वशास्त्राणि विहितानि मनापमः । तस्य तु स सर्वशास्त्राणो
यस्य शान्तं मनसदा ॥” என்கிற ஸுதகலத்தையும் இழந்து “नान्तादयति कीर्तिनं न
दंशमशकापहम् । शुनः पुच्छमिवानर्थं पाण्डयं धर्मवर्जितम् ॥” என்கிறபடியே
ஹாஸ்யனும்.

நத்தை விடாமல் செய்யவாகிருவே. அத்தசையிலுள்ள முழுக்ஷயே
முழுக்ஷுத்வமாகுமென்றறிவிக்க அருளிச்செய்கிறார் பாவ்நுத்தி இய்யாதி.
(பா. சாந்தி 219.) அய—ப்ரஜைகளை ஸ்ருஷ்டிதத பிறகு, ப்ரஜாபதி:—
பிரமன் உலகில் ப்ரஜைகளை வ்ருத்தி செய்வதற்காக பாவ்நுத்திலக்ஷணம்—
க்ஷுத்ரபலனைக் குறித்து உண்டாகும் ப்ரவ்ருத்தியைத் தகைகு லக்ஷணமாக
உடைய தர்மத்தை. அதாவது காம்யகர்மாவை அபிவித்—உபதேசித்தார்.
நாராயண:—பதரிகாச்ரமத்தில் வளிக்கும் நாராயணன் மோக்ஷம் பெறுகல்
முக்யமென்று கருதி நிவ்ருத்திலக்ஷணம் தர்மம் வேறு பலத்திலிருந்து
ந்வ்ருத்தியை லக்ஷணமாக உடைய தர்மத்தை அதாவது ஈசங்க.கர்த்ருகவ-
மமதாத்யாகமாகிற ஸாதத்விக த்யாகத்தை அங்கமாக உடைய ந்ஷாம
கர்மாவை உபதேசித்தாரென்றது பொருள். இப்படி உபாய ப்ரவ்ருத்தி
யுடையவனுக்கே பூண முழுக்ஷுத்வமென்றதாயிற்று.

இதை வ்யதிரேக முகத்தாலே விளக்குகிறார் 6.மு...இப்படி இதிலே
வ்ருத்தபலம் ச்ருதம் “அக்நிஹோத்ர பலா வேதா: தக்தபுத்தபலம் ததம். ரதி
புத்ரபலா தாரா: சில வருத்தபலம் ச்ருதம்” தக்தபுத்த என்பதற்கு பிறருக்கு
அளிப்பதும் தான் உண்பதும் என்று பொருள். பா. ஸடா. 10. சேம—ஆத்ம
குணம். வ்ருத்தம்—ஸதாசாரம். இரண்டையும் ப்ரயோஜனபாகவுடையது
படிப்பு, தேதி. ஸர்வசாஸ்த்ரங்களும் சமார்த்தம்—தஷ்ப்ரவ்ருத்தியில்லாமைக்
காக மநீஷிபி:—புத்திமான்களாலே விஹிதாநி—ஏற்படுத்தப்பட்டன. தஸ்
மாத்—சமம் சாஸ்த்ரஜ்ஞாநத்தின் பலனாகையாலே, யஸ்ய மந:—எவனுடைய
மனது ஸதா சாந்தம்—எப்போதும் அடங்கியிருக்கிறதோ, ஸ:—அவன் ஸர்வ
சாஸ்த்ரஜ்ஞ:—எல்லா சாஸ்த்ரமும் அறிந்தவனாவான் என்று சில வ்ருத்தங்
களைப்போல் சமத்தையும் பலனாகக் கூறிற்று. இதிறாஸ ஸமுச்சயம் 12.
சுந:—நாயினுடைய புச்சம்—வாலானது ஜெளபீநம்—மடைக்கவேண்டிய
ஸ்தாநத்தை (பாகத்தை) ந ஆச்சாதயதி—மடைக்கிறதில்லை தம்ச-மசகா
பஹம்—ஈசன் சொசுகுசளிவற்றை ஒட்டுவதாக்கவும் ந—இல்லை. வாலி
னுடைய அடிப்பாகம் மறைப்பதற்கும் முனைப்பாகம் ஒட்டுவதற்குமாகின்ற

ஆகையால் "वयसः कर्मणोऽर्थस्य भुक्त्वाभिज्ञस्य च । वैवाचित्वाख्यामाचरन् विचरेद्दृष्ट्वा ॥" என்கிறபடியே ஐநாநுகரமாக சுவாமிமான ரமநுகரயோராயானுபாந த்திலே வரக்குமவர்சள், "தன்சருமஞ்செய்யப்பிரருகந்தார்" என்கிறபடியே

பையை மாட்டு வாலில் கண்டிருக்கிறோம். தத் என்ற பதம் சேர்க்கவேண்டும். ததிவ = நாய் வால்போல் தம் வர்ஜிதம் பாண்டித்யம்—நல்லொழுக்க மில்வாத சாஸ்த்ரஜ்ஞானமானது. அநித்தம்—நிஷ்ப்ரயோஜநமாகும் ஒரு வனுக்கு ஜ்ஞாநத்தோடு நல்லொழுக்கமும் இருந்தால் அது அவனுக்கிருக் கும் தாழ்ந்த குலப் பிறவியையும் சரீர ரோகாதிசுளையும் மறைத்துவிடும். தம்சமசகங்கள் போன்ற அநாதி புண்யபாபகர்மங்களையும் போக்குமென்று கருத்து. ஹாஸ்யமும், புச்சமேயில்லாத ஐந்தவை யாரும் பரிஹஸிப்ப தில்லை. நிஷ்ப்ரயோஜநமான வாலிபுடைய நாயைத்தான் பரிஹஸிப்பார். அதைப்போல் அபண்டிதனைப் பரிஹஸிப்பார் யாருமில்லை. தர்மாநுஷ்டா நத்திற்காகாத பாண்டித்யமே பரிஹாஸ வேறுது. சிலர் பராவர தத்துவ விவேக மிராமையால் மோக்ஷப்ரவ்ருத்தியை விட்டு வைதிகாசாரங்களை விடா மல் நடத்தி வருவர் அவர்கள் ஹாஸ்யராகாவிட்டாலும் ச்லாக்யராக மாட்ட டார். உயர்ந்த தேவதைகள்கூட ச்லாகிக்கும் நிலை மோக்ஷாபாயத்தில் இழிந்த மஹான்களுக்கு என்று கூறி உபஸம்ஹாரம் செய்கிறார் ஆகையால் இதி வயஸ; இதி மநுஸ்ப்ருதி-4-18 வயஸ:-தன் வயதிற்கும் கர்மண:- தான் செய்யவேண்டிய கார்யத்திற்கும் அித்தஸ்ய—ஐச்வர்யத்திற்கும் ச்ருதஸ்ய—சாஸ்த்ரஜ்ஞாநத்திற்கும் அபிஜநஸ்ய ச—தன் குலத்திற்கும் வேஷ - வாக் - வ்ருத்திஸாரூப்யம்—தன்னுடைய வேஷம் பேச்சு நட வடிக்கை இவைகளோடு ஒத்திருப்பை, ஆசரம்—செய்துகொண்டு இஹ இவ்வுலகில் விசேஷ-ஸஞ்சரிக்கவேண்டும். ஒவ்வொருவனும் தன்னுடைய வேஷவாக்வ்ருத்திகளை வயது முதலானவற்றிற்கு ஒத்தபடி செய்யவேண்டும். எந்தெந்த வயதில் எவ்வாறு வேஷவாக்வ்ருத்திகள் வேண்டுமோ அவ்வாறு அவற்றைக் காக்கவேண்டும். இப்படியே எல்லாவற்றிற்கும் கொள்க. எவனும் ஏதேனும் ஒரு வேஷம் பேச்சு வ்ருத்தி இவைகளில்லாமலிருக்க முடியாது. அவற்றைத் தன் வயது செயல் முதலானவற்றிற்கும் ஒத்தபடி வைத்துக்கொள்ளாமற்போனால் அவனும் ப்ரஷ்டனாவான். பால்யத்தில் ப்ரம்ம சர்யத்தில் கச்சம் தரிப்பதும் டவ்யப்படாமல் பேசுகையும் யௌவனத்தில் க்ரஹஸ்தாச்ரமத்தில் கச்சமிலாடையும் காஷாயாதி தாரணமும், வைதிக கர்மாக்களில் லௌகிகவேஷமும், ஐச்வர்யம் இருந்தும் ஏழ்மை வேஷமும் இவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று ஒத்திராமை கூடாது. ஆகையால் ஜ்ஞாநத் திற்கு அநுகுணமாக ஆசாரமும் ஸஹவாஸமும் உபாயப்ரவ்ருத்தியும் வேண்டுமென்றதாயிற்று இப்படிநடந்து கொள்வதும் புழம்பெற வேணு மென்கிற எண்ணத்தோடு கூடாது புகழ் வந்துவிடுமே என்றஞ்சிவிடுவதும் தகாதென்கிறார் தன் இதி, "தான் செய்யவேண்டும் வர்ணாசரம் தர்ம

“ந் தேவா ஶாகுந் விது:” “ஶநாஸ்தி தேவதா:” इत्यादिकளிற்சொல்லும் ஏற்றம்பெறுவர்கள்.

நின்ற புராணாடியையேந்துநெடுப்பயனும்

பொன்றுதலேநிலையென்றிடப்பொங்குப்பவக்கடலும்

நன்றிது தீயதிதென்று நவின்றவர் நல்லருளால்

வென்றுபுலன்களைவிட்டினைகூண்டுப்பெருப்பயனே. (14)

கார்யத்தை இது நாம் செய்யவேண்டியதென்பது மட்டும் கொண்டு செய்யவேண்டும். அதைக் கண்டு அதனால் தங்களுக்கு ஒன்றுமில்லையாகிலும் நல்லோர் உகக்கலாம். அப்டடிப்பட்டவனை தேவர்கள் ஶநாஸ்தி என்றபடி உணங்கலாம்; மதிக்கலாம். அந்த ஏற்றத்தை எதிர்பார்த்தச் செய்வது தகாது. தானாக வரும் ஏற்றத்தை நிவர்த்திக்க முயற்சியும் வேண்டா. இது பலருக்கு வழிகாட்டியாகுமென்றபடி.

முழுக்ஷு என்பதைப் பாட்டினால்விவரிக்கிறார் நின்ற என்று. இங்கே வேண்டும் என்பது வினைமுற்று. சேதநன் என்று கர்த்தாவுக்கு அத்யாஹாரம். வீட்டினை என்பது கர்ம; வீட்டினை—வீட்டை போஷித்ததை; பாட்டின் பொருளாவது—கீழ் ‘திருமாதூடன் நின்ற புராணனையே’ என்று முடிந்திருப்பதால் இங்கும் நின்ற என்பதற்கு ‘திருமாதூடன் நின்ற’ என்ற பொருள் சொல்லாமலே விளங்கும். அல்லது நின்ற=என்றுமழிபாமல் நின்ற என்ற தாம். அதனால் இவனுடைய ப்ராப்தியாகிற மோக்ஷம் நித்யமென்றதாயிற்று. இப்படி நின்றவனான புராணன்=அநாதியான புருஷனுடைய அடி இணை—ஒன்றோடு ஒன்று ஒக்க திருவடிகளை எந்தும் சிரஸா தரிப்பதாகிற (கைங்கர்யம் செய்வதாகிற) நெடும் பயன் உம்=உத்தரகாலமெல்லாம் நீண்ட பரம்புருஷார்த்தத்தையும். பொன்றுதலே நிலை=அழிவதே இதற்கு நிலையான தன்மை என்றிட=என்னப்பட்டிருக்கும் போது; என்னவேண்டியிருக்க, பொங்கு—மேன் மேல் எழுகின்ற, பவபகடலும்—ஸம்ஸார எழுத்தரத்தையும் இது நன்றி—நெடும்பயனை நல்லது இது தீயது—பவக்கடல் கெட்டது என்று நவின்றவர். என உபதேசித்த ஆசார்யர்களின் நல்லருளால்—அவ்ய” ஐமாகவந்தக்ருபையினால் சேதநனைவன், புலன்களைவென்று=யவறு புருஷார்த்தத்தில் புகாதபடி இந்த்ரியங்களைஜயித்து, பெரும் பயன்—மஹாபுருஷார்த்தமான வீட்டினை—மோக்ஷத்தையே வேண்டும்—விருப்புவான் மேலே ச்லோகத்திற்சொல்ல இப்பாட்டிலும் கைவல்யமும் தீயதாகக் கருதப்பெற்றதாகும். பவக்கடல் என்கிற பதத்தினாலே கைவல்யத்தையும் கொள்ளலாம். கைவல்யாநுபவம் ப்ரக்ருதி மண்டலத்திற்குள்ளிருப்பதே யாகையாலும் கைவல்யம் கழிந்த பிறகு ஸம்ஸரிக்கவேண்டியதுண்டாகையாலும் அவனையும் உட்கொள்ளும் படி இக்கடல் பொங்குகிறதென்று கருத்து. நல்லருளால் அருளுக்கு நன்மையாவது அண்டினவர்கள் க்ஷுத்ரபுருஷார்த்தங்களில் உழல்வதைப் பொறுக்கமாட்டாமல் அவசமாக வருகை. வென்று புலன்களை என்ற விடத்தில் புலன் என்று மனத்தையும் கொண்டிருப்பதால் ஆத்மா

विषमं वदितुं धर्मो विहितोऽपि

परिमितः स्वात्मप्राप्तिप्रयासपङ्क्तयः ।

निरविच्छेदः हानन्दः शानुभूतिकुतूहलो

जगत् भविता देवात् कश्चिज्ज्ञासितसंसृतिः ॥ १९ ॥

इति कवितार्किकसिद्धस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्वेङ्कटस्य सारे मुमुक्षुवाचिकारः सप्तमः ७.

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

—०—०—

நபவமாகிற ஆசர்ஷகத்தில் அகப்படாமெக்காக மோக்ஷத்தில் தருடாத்ய வஸாயத்தைக் கொண்டு மனத்தை வெல்லவேண்டுமென்று குறிக்கதாம்.

தத்தவஜ்ஞாநம் எவ்வளவு விசதமாக விருத்தாலும் அப்படி ஜ்ஞாந முள்ளவர் எல்லோரும் முமுகு-க்களாகமாட்டார்; வைராக்யம் பூர்ணமாக வருவதென்பது ப்ராசீநவிசேஷஸு-க்ருதத்தாலே யாகக்கூடியதென்று மேலே ச்லோகத்தால் அறிவிக்கிறார். விசேஷி தீர்: கச்சித்—“मृद्वयः सद्ब्रह्म कश्चिदपि यतिः सिद्धये” என்றும்போலே ஜ்ஞாநிகளுக்குள் விசேஷவிவேகியான ஒருவனே விஹித-—ஆக்மாவைக்காட்டிலும் வேறாய் வெளி இத்தரியங் களுக்கு விஷயமான ஜச்வர்யமாகிற விஷய-—துக்கத்தில் முடியும் ஸுகஹேது வான விஷத்தோடு கலந்த தேனை. विदितुं—மனதிற்படாதபடி அப்புறப் படுத்துகிறவனாய் பரிமித-—அத்யல்ப்பாநந்தமான சா-—தன்ஜீவஸ்வரூபத் தின் சா-—பெறுகையாகிற கைவல்ய விஷயமான சா-—உபாயாநுஷ்டாநத்தி லுள்ள ப்ரயாஸையினின்று பராஜுந-—விலகினவனாய் நிரவி-—எல்லையற்ற மஹ-—பேராநந்தமாகிற சா பரமாத்மாவின் அநுபூ-—அநுபவத்திலே து-—நிரம்ப ஆஸ்த்தையுள்ளவனாய் ஜ்ஞாந-—ஸம்ஸாரத்தை விட விருப்பமுள்ளவனாக-—பாக்யத்தினால் யத்ருச்சாஸு-க்ருதா திகளால். भविता-—ஆகப்போகிறான். ஸம்ஸாரத்தில் வெளி விஷயங்கள் விஷம் கலந்த தேன் போலிருப்பதால் எளிதில் விடப்பட்டாலும், கைவல்யத்தை விடான்; அங்கே சிறிதும் துக்கமில்லையே என்னில் அதுவும் அத்யல்ப் பமாகையாலே அதற்காகப் பாடுபடுவது மலையைக் கல்வி எலையைப் பிடிப்பதற்கு ஸமமாகும்.

இந்த ச்லோகம் முமுகு-க்களாய் உபாயாநுஷ்டாநத்திலிழிந்த அனை வரையும் சொல்வதானாலும் பிறந்தது முதல் விஷயப்பற்றே சிறிது பிராமல் ப்ரம்மாநந்தாநுபவத்திலேயே நோக்குள்ள விரக்தாக்ரேஸரர்களான சில மஹான்களை ஸ்வரஸமாகக் கருதியிருக்குமென்பர். அம் மஹான்கள் ப்ரம்ம சர்யத்திலிருந்தே ஸந்யஸித்தக்கொண்ட ஆதிவண்சட்கோபயதீந்த்ர மஹா தேசிகன், ஸாக்ஷாத்ஸ்வாமி என்று ப்ரஸித்தரான ஜந-நவைராகயா நுஷ்டாநசேவதி ஸ்ரீமத்வேதாந்தராமாநுஜ மஹாதேசிகன் இவர்போன்றவர் கள். இந்த ஸாக்ஷாத்ஸ்வாமி க்ருஹத்தில் அவதரிக்கும் போது ஸ்ரீபாஷ்ய

காரர் கோயிலினின்று புறப்பாடாய் விதியில் திருமாளிகைக்கு நேராக எழுந்தருளினதாகவும் அஹரை ஸேவித்தக்கொண்டு ஸாக்ஷாதஸ்வாமியின் திருத்தகப்பனார் நின்றிருந்த போது புருஷப்ரஜை பிறந்திருப்பதாக பந்துக்கள் சொன்னதாகவும் அவர் ஜோதிச்சாஸ்த்ரவித்தான படியால் உடனே, 'வெளியில் ஒரு ஸந்யாஸீ உள்ளே ஒரு ஸந்யாஸீ' என்றதாகவும், 'வம்சவ்ருத்திக்காக ஒரு குழந்தை ஜநித்தால் நல்லது; விரைவில் ஸந்யாஸீத்து விடுவனே' என்ற அச்சத்தினால் குமாரருக்கு பால்யத்திலேயே விவாஹம் செய்வித்ததாகவும் ருதுசாந்திதினத்தில் அரைக்குள் புகுந்த இம் மஹாவிரக்தர் பத்நிபின் மேல்கண்ணோட்டமின்றி யதிஸார்வபௌமஸூக்திரஸாநுபவத்திலேயே ஆழந்திருந்ததாகவும் இப்படியே சில நாள் செல்ல குமாரரைக் கூப்பிட்டு இது க்ருஹஸ்த்ஷனுக்கு லக்ஷணமென்று தகப்பனார் சொல்ல, தேவரீர் நினைப்பதே முக்ய க்ருஹஸ்த் தர்மமாகில் கார்ஹ்பஸ்த்த்யமே வேண்டா என்று சில நாளில் ஸந்யாஸித்துக்கொள்ள வெளியேறினதாகவும் ஸர்வவிதமான ஏஷணைகளையும் விட்டு தேசிகஸூக்திப்ரவசந—க்ரந்தநிர்மாணரூப கைங்கர்யமாத்ர பரராய் எழுந்தருளியிருந்ததாகவும் முன்னோர்கள் அருளிச்செய்வர். முழுக்கையின் முதிர்ச்சிக்கு உதாஹரணமாக இவர்களை எடுத்தாலும் இந்த ச்லோகத்தில் சொன்ன நிலை ப்ராயிகமாக ப்ரபந்தர்கள் எல்லோருக்கும் உண்டு.

முழுக்ஷுத்வாதிகாரம் முற்றும்.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்தகுரவே நம;

—o—o—

அதிகாரிவிபாகாதிகாரம் 8.

முழுக்ஷுக்கள் எல்லோருமே ஸ்வதந்த்ர ப்ரபத்திக்கு அதிகாரிகளாக மாட்டார்கள்; சிலருக்கே இது உபாயமாகுமென்றறிவிப்பதற்காக மேலே மூன்று அதிகாரங்கள் முதலில் முழுக்ஷுக்களைப்பல அதிகாரிகளாகப்பிரிப்பது அதிகாரி விபாகாதிகாரத்தில் கீழ் அதிகாரத்தில், "நிவ்ருத்தி தர்மங்களிலே ப்ரவ்ருத்தரானவர்கள் முழுக்ஷுக்களான அதிகாரிகள்" என்றார். நிவ்ருத்தி தர்மங்களாவன கர்மயோகமும் ஜ்ஞாநயோகமும் பக்தியும் ப்ரபத்தியும்; இதே "सुश्रुता यत् सांख्ये योगे न च भक्तिः ।" என்கிற வாक்யத்தாலும் தெரிவிக்கப்பட்டது. கர்மஜ்ஞாநயோகங்கள் பக்தியைப் போல் ஸாக்ஷாதூபாயமாகா விட்டாலும் அவையின்றி பக்தியோகம் செய்யவாகாவானபடியால் அவையும் முழுக்ஷு கார்யமே. லக்ஷமீதந்த்ரத்திலும் நிவ்ருத்தி தர்மங்கள் இந்நான்கு என்ற விவரமுள்ளது. ஆக, 'அவைபோல் ப்ரபத்தியும் பக்திக்கு அங்கமாகவே நிவ்ருத்தி தர்மமே யன்றி ஸ்வதந்த்ரமென்னலாகாது ஸ்வதந்த்ரமாகில் குருபூதமான பக்தியோகத்தோடே இசற்கு விகல்ப்பம் சொன்னால் பக்தியை யாரும் அநுஷ்டிக்கமாட்டார், மோக்ஷரூப பலத்தில் வைஷ்ட்ய மில்லைபாகையால் 'विक्रयोऽविश्रयः' என்கிற ந்யாயமாய் விகல்ப்பம் சொல்ல வேண்டியதாகும். ஆக ப்ரபத்தி ஸாக்ஷாதூபாயமாகாது' என்கிற ஆக்ஷேபத்தைப் பரிஹரிப்பாராய் ச்லோகத்திலே இதை ஸங்க்ரஹிக்கிறார்.

श्रीः

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः .

अधिकारिविभागाधिक.रोऽष्टमः

அதிகாரிவிபாகாதிகாரம் 8.

—o—o—

मुमुक्षुत्वे तुल्ये सति च मधुविद्यादिषु यथा

व्यवस्था संसिद्ध्यधिकृतिशेषेण विदुषाम् ।

विकल्प्येत न्यासे स्थितिर्निरविद्यासु च तथा

नित्या नैयात्यं नियमयितुमेऽप्रभवति ॥ 20.

முமுक्षு வ 17. ப்ரபத்தியும் ஸாக்ஷாத உபாயமாகலாம். பக்தி மார்க்கங்கள் பல இருந்தாலும் அவற்றில் அவ்யவஸ்த்திதவிகல்பம் போலே வ்யவஸ்தித விகல்பமும் காண்கிறோம். சக்சியாஹ்ரவித்யாநிக்ஷ மோக்ஷமென்கிற பலத்திற்கு மாத்திரம் ஸாதநமானவை. அங்கே விகல்பம் அவ்யவஸ்திதம் = எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். 2 யுவித்யை முதலான மற்றும் சில பக்தியோகங் களுண்டு அவற்றுக்கு மோக்ஷபலன் போல் அதற்கு முன்னாக வஸ்வாதி தேவதாஸ்தாநப்ராப்த்யாதி பலமும் சிறிது காலமுண்டு. இங்கே ஸத்வி த்யாதிகளுக்கும் மதுவித்யாதிசளுக்கும் மோக்ஷபலம் துல்யமாகையால் விஷ்டமுண்டாகிலும் வ்யவஸ்த்தையுண்டு. 'மோக்ஷமாத்ரம் விருப்புகிற வனுக்கு ஸத்வித்யாதி; வஸ்வாதி பதப்ராப்தியும் சேர்த்து வேண்டுகிற வனுக்கு மதுவித்யையே; ஸத்வித்யாதிகளால்' என்பதே வ்யவஸ்தை. ஆக அங்கே அதிகாரிபேதம் அதிக்ருதி விசேஷத்தாலே = அதிகாரத்தில் ஈஜ்:ஸ்யில் வாசியாலேயாம். அதுபோல் பக்தி ப்ரபத்தியுள்ளும் அதிகாரவிசேஷத்தாலே வ்யவஸ்தையை யங்கீகரிக்கிறோம் இனி மதுவித்யையில் பலத்தில் வாசியிருப்ப தால் வ்யவஸ்தை கூடும். இங்கு அவ்வாறில்லையே என்று கேட்கலாம். பலத்தி லும் தாரதய்யமுண்டு. பக்தியோக நிஷ்டன் ப்ராரப்த கர்மம் பூர்ணபாக அநுபவித்த பிறகே மோக்ஷம் பெறுவான். ப்ரபந்நன் ப்ராரப்த கர்மத்தையும் விலக்கி இந்த தேஹத்தின் முடிவிலேயே மோக்ஷம் பெறுவான். ஷிஷ்யகாஹி காமநையுள்ளவனுக்கு ப்ரபத்தி யென்றதாயிற்று. மோக்ஷம் விளப்பித்துப் பெறப்பட்டாலும் இவ்வுலகில் பகவதநுபவரஸம் பெற வேண்டுமென்கிற ஆசையுள்ளவர் பக்தி யோகத்திலிழிவுர் என்கிற விசேஷமுமுண்டு. மேலும் அதிகாரவிசேஷம் ஈஜவைஷ்டய மூலமே யென்று நிர்ப்பந்தமில்லை, பலன் துல்யமானாலும் சக்தனுக்கு குருவான வுபாயம். அசக்தனுக்கு இவ்ருவான உபாயமென்கிற வ்யவஸ்தை கூடும். ஆக ச்லோகார்த்தமாவது முமுक्षு வே—மோக்ஷத்தில் ருசி துல்யமாயிருந்தாலும் மதுவித்யை முதலான சில பக்தியோகங்களிலே ஈஜவைஷ்டயத்தைக்கொண்டு வ்யவஸ்திதவிகல்பம் எப்படியோ, ஈஜ—அப்படியே ஷாஸ்திர—ப்ரபத்தியிலும் ஈஜவிஷய ச—பக்தி யோகங்களிலும் வ்யவஸ்தை, எரித்திக்கும் மதுவித்யாதிகளில் ஈஜவைஷ்டய

இப்படி பரமபுராணோபாசனங்களான நிவூசம்மங்களிலே பூசாரண அதிகாரிகள் இருவர். அவர்களாகிறார்—மஹாக்ரமாத் நரணும் மஹாக்ரமாத்நரணும்

स्वाध्यासात्तितां गान्धर्व तथुमी । कलवाधनमन्त्रिणां भक्तवपि च दशितौ ॥

மாகிற அதிகாரவிசேஷமுள்ளது பக்தியைக்காட்டிலும் ப்ரபத்தியில் அதிகாரவிசேஷம் கலவைஷயத்தாலும் சக்த—அசக்தாதிகாரிதே தத்தாலும் என்றறிக. ஒவனுக்கு சீக்ரமோக்ஷப்ராப்தியில் விருப்பமும் மற்றொருவனுக்கு விளம்பித்து மோக்ஷப்ராப்தியில் விருப்பமும் ஏன் உண்டாகிறதென்னில், இசங்கு ஸமாதாநம் நான்காம் பாதம் [நியாய:—பூர்வஜன்ம அக்ருஷ்டத்தினுடைய வேய்—தார்ஷ்ட்யமானது (துணிவு=ப்ராபல்யம்) எவ்—இவ்வாறு நியமயிதும்—வ்யவஸ்கை செய்வதற்கு மயவாந்—ஸமர்த்தமாகிறது வெவ்வேறு விதமான விருப்பத்திற்குப் பூர்வாத்ருஷ்டமே காரணமாகும் பக்தியில் சிலருக்கு வஸ்வாதி பதப்ராப்திகாமனை; சிலருக்கு அதில்லை. ப்ரபத்தியில் சிலருக்கு ஆர்த்தி. சிலருக்கு தேஹாவஸாதத்திலே மோக்ஷத்தில் விருப்பம். சிலருக்கு மோக்ஷத்தில் விருப்பமே வருகிறதில்லை, எல்லாவற்றிற்கும் நியதிதான் காரணம். இதுபோல் சக்தி—அசக்திக்கு நியதியே காரணம் ஆகையால் உபாசனமான ப்ரபத்திக்கு வ்யவஸ்தித விகல்பம் கூடுமாகையால் ஸ்வதந்த்ர ப்ரபத்தியை இசைவதில் விநோதமில்லை.

இப்படி பக்தியும் ப்ரபத்தியும் தனித்தனியாதிகாரிகளிடம் வ்யவஸ்திதமாகில் 'माये ये मायेने' 'चतुर्विधा भजन्ते मी' என்று ப்ரபந்தரையே பக்தராகச் சொன்னது சேருமோ ஆகையால் பக்தரை விட ப்ரபந்தரையே வேறுபட பிரிக்கலாகாதென்ன. பிரித்து நிர்வஹிக்கிறார் இப்படி இதி. நில்ருக்தி தர்மங்கள் நாலிலே கர்மயோக ஜ்ஞாநயோகங்கள் போலன்றி பரமபுருஷார்த்தத்திற்கு ஸாக்ஷாதபாயமாக பக்தி போல் ப்ரபத்தியும் ஸித்தமாகையால் அதிகாரிகளிருவரென்று பிரிப்பது தகும் பக்தர்களையும் ப்ரபந்தர்களாக வசநங்களறவிப்பதால் பக்தன் ப்ரபன்னன் பக்திநிஷ்டன் ப்ரபத்திநிஷ்டன் என்று பிரிக்கும்முடியாவிட்டாலும் அத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டன் ஸத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டன் என்று பிரிக்கலாம் பக்தி ப்ரபத்திகளிரண்டும் பகவத் ப்ரஸாதத்வாரா மோக்ஷஸாதநமாகையால் அத்வாரகமாகுமோ வென்னில். அத்வாரக ப்ரபத்தி யென்பதற்கு மோக்ஷஸாதநமாகத் தான் செய்யும் வ்யாபாரமொன்றை இடையிடாத ப்ரபத்தி யென்று பொருள். பக்தியோக நிஷ்டன் செய்யும் ப்ரபத்தியெல்லாம் பக்தியை ஸாதிப்பதற்காய் அங்கமாகையாலே அது பக்தியைக் கொண்டு ஸத்வாரகமாகிறது. स्वध्यासात्. ஆக இருவரும் ப்ரபந்தர்கள், ஒருவனுடைய ப்ரபத்தி ஸ்வதந்த்ரம். நேராக மோக்ஷஸாதநமாகையால் ப்ரதாநம்; அங்கமன்று. பக்தனுடைய ப்ரபத்தி அங்கம். இதுபோல் இருவரும் பக்தர்களாகவும் சொல்லபட்டிருக்கிறார்கள் भक्तानां च भक्तयो. मङ्गलजनवाक्ये म. मम भक्तभक्त्यु இத்யாதி வாக்க்யங்கள் இருவரையும் குறிக்குமே. அதில் விசேஷமென்னவெனில்—பக்தியோக நிஷ்ட

புஷ்பரங்கனான ஸ்நானமேதங்களானுற்போலே உகே. மாசாய்நிஷு என்கிற இவையுமே ஸ்பந்தியில் மூலமேதங்கள்.

நம். தீவ்யம்—வெய்யிலுடன் சேர்ந்த பழைத்தளியில் நிற்பது. வாய்வ்யம்—காற்றில் வரும் மிதவாய்வு பட நிற்கை. பார்த்திவம்—புண்டிரதாரணாதி. ஆக்தேநயம்—சாஸ்த்ரஸம்மதமான பஸ்மத்தை (சாம்பலை) பூசுவது “மாபொ-
 ஹிஷாதி மஸிம்” மூலம் மஸு பாயிவம். மஸிம் மஸா என வாய் நாரை: மஸும ||
 யசு மாபொ. ஹிஷாதி மஸிம் தவ் ஸ்நானமுக்யதே. வாகுர் வாய்நாஹஸு மானச விநிஷ்வனம் ||”
 மானச வாகுர் ஸ்நானம் மஸிம் மஸிம் சூரய: ||” என்றது காண்க. அவகாஹஸ்நாநமான
 வாருணத்திலே சக்தியில்லாதவனுக்கு மாந்த்ராத்ரி ஸ்நாநங்கள். அவற்றில்
 ஏதெனுமொன்றும் போதும். அவகாஹஸ்நாநம் செய்தவர்களும் பாஹ்ம
 ஜலத்தில் அநேக அசுத்தியிருக்குமாயினாலே மாந்த்ராத்ரி ஸ்நாநத்தைச்
 செய்ய விதியுள்ளது. துண நுஸரன் பரம் என்கிற ந்யாயமாய் மாநஸம் பகவத்
 த்யாநமாசையாலே சிறந்தது. ஒன்று செய்தால் வேறொன்று கூடாதென்று
 நிஷேதமில்லையாகையால் ஸமுச்சயமும் கூடுமானாலும் தவ்யபலங்களாகையால்
 விகல்பம் ஸம்மதமே. இப்படி ஸ்நாநம் ஏழுவிதமானுற்போலே ப்ர
 பத்தி மூன்று விதமாகையால் உக்தி ஆசார்யநிஷ்டை செய்பவரும் ப்ரபத்தி
 நிஷ்டை ப்ரபத்தியின் முகபேதங்கள் என்பதற்கு ப்ரபத்தியின் ப்ரகார
 பேதங்கள்—அவாந்தரபேதங்கள் என்று பொருள். அல்லது ப்ரபத்தியிலும்
 ஒரேரன்றை முன்னிட்டு இப்பெயர்கள். முகபேதமாவது—முன் நின்றவஸ்து
 வின் பேதம் = வாசி; உக்திநிஷ்டையில் முகமாவது ஸமுகாய ஸ்நாந
 பூர்வகமாக பூரண ப்ரபத்தி கர்ப்பமான உக்தியே. ஆசார்ய நிஷ்டையில்
 பரஸமர்பணத்திற்காக ஆசார்யாச்சரணம் முகமாகும்.

இனி ஸ்நாநமாவது சரீரத்திற்குள்ள அசுத்தியைப் போக்கச் செய்யப்
 படும் நீராட்டம். உடலின் மேல் ப்ரத்யக்ஷமாயுள்ள அழுக்கு நீராட்டத்தால்
 போவதால் அங்கே ஸ்நாந பதத்திற்கு ப்ரயோகம் அதிகமாக விருந்தாலும்
 சாஸ்த்ரவிதிப்படி மாந்த்ரமாநஸாதி வ்யாபாரங்களாலும் சரீரத்தில் நம்மால்
 காணவாகாத அசுத்திகள் போகிறபடியால் எல்லா ஸ்நாநங்களுக்கும் காய-
 ஹிஷாதி மஸிம் என்று பொதுவாக லக்ஷணமிசைகிறோம் அதைப்போல்
 ஸ்நாநரூபமான ப்ரபத்திக்கும் வாக்வ்யாபாரமான உக்திக்கும் ஆசார்யாச்சர-
 யணமான காயிக வ்யாபார வ்ருத்திக்கும் ஸாதாரணமாகும்படி ஒரு ப்ரபத்தி
 லக்ஷணம் சொல்லி ப்ரபத்தி மூன்றுவிதமென்பதா அல்லது உக்தி ஆசார்ய
 நிஷ்டை இரண்டையும் தம்மூலகமாநஸ ஸ்நாநமாகப் ப்ரபத்தி ப்ரபத்தி
 மூன்றுவிதம் என்பதா என்ற கேள்வியில் இரண்டாவது பக்ஷமே உக்திமென்
 நறிவிக்கப் ப்ரபத்தி காரம் செய்கிறார் உக்திபாவது இக்யாதியால் முக்யமே
 ஸாதாரணமாக ஸ்நாந லக்ஷண மிசையலாம். வாசிக் காயிக வ்யாபாரஸாதா-
 ரணமாக ப்ரபத்தி லக்ஷணமிசைவது தகாது. ஸ. ஸ. மோ. என்கிற சாஸ்த்ரம்
 விநிஷ்டைக்குமே. இதன் விரிவு வேறிடத்தில். ஆகையால் உக்தி ஆசார்ய

இவற்றில் ஓகியாவது--மாநுகூடாசங்குபாஷங்களில் வைஷ்ணவமில்லாதார் அவனை

நிஷ்டையென்கிற பதங்களுக்கு ஜ்ஞாநரூப ப்ரபத்தி வரையில் பொருள் கொள்ள வேண்டுமென்று சருக்து இவற்றில் ஆசார்ய நிஷ்டா பதத்தின் அர்த்த விஷயத்தில் யாருக்கும் விவாதமில்லை. உக்தி பதார்த்த விஷயத்தில் விவாதப்படுவர். அதாவது வாக்வீபாபாரமான உச்சாரணமே சாஸ்த்ர பலத்தாலே நேராக மோக்ஷஸாதநமாகலாமென்கிறனர் சிலர். அப்படியாகில் मन्त्रायं मुक्तिविजं परिनिश्चयः कदाते साधनाय' என்று ந்யாஸவிதசூதியில் மந்த்ரோச்சாரணம் மட்டும் போதாது: அதற்குப் பிறகு அதன் கார்யமான ஜ்ஞாநரூப ப்ரபத்தி செய்யப்படவேண்டுமென்றருளியது விவேகாதிக் காதோவென்னில் விவேகாதமில்லாமென்கின்றனர் மந்த்ரோச்சாரணம் மட்டும் செய்தவர்களுக்குப் பின்னால் ப்ரபத்தி அவச்யம் கேண்டும. மந்த்ரார்த்த ஸமுதாய ஜ்ஞாநத்தோடு மந்த்ரோச்சாரணம் செய்தால் அதற்குப் பிறகு ப்ரபத்தி வேண்டா. இந்த ஸமுதாய ஜ்ஞாந விசிஷ்ட உச்சாரணமே உக்தியென்பதாருமென்றவாறு. ஆகையால் இவ்வாக்யத்தின் முடிவில் உனக்கே பாமாக ஏறிட்டுக்கொள்ள வேண்டுமென்கை என்ற சொல்லுக்கு ஏறிட்டுக்கொள்ளவேண்டுமென்று ப்ரார்த்தனாவாக்யத்தைச் சொல்லுகையென்று பொருள் கொள்வதென்றர் வேறு சிலர் ஏறிட்டுக்கொள்ள வேண்டுமென்பதற்கு ஏறிட்டுக்கொள்ள வேண்டுமென்றதே கூறிக்கையென்று பொருள் கூறி அபேகைப்பாவது अपाययुतो मे भवेत्त मयिना भिः என்னப்பட்ட மாநஸ ஜ்ஞாநமேயாகையால் உக்தி நிஷ்டையிலும் மாநஸ ஜ்ஞாநமான ப்ரபத்தியே கடையில் நிற்பது. கடையிலிருப்பதே ப்ரதானமென்ற நியமமிராவிடினும் இங்கு உள்ள நிலையிதே என்பர்.

இவ்வாக்யத்தில் பதங்களுக்கு அர்த்தமாவது. வைசத்யமில்லாதார் என்கிறது ஏறிட்டுக்கொள்ளவேண்டுமென்கையென்கிறதற்குக் கர்த்தா. சாண்டனநிப என்பதற்கு கர்ப்பமான என்பதோடு அந்வயம் மந்த்ரகதிலே ஸாங்க ப்ரபத்தி பூர்ணமாகச்சொல்லப்பட்டிருப்பதை விசேஷ ஜ்ஞாநமில்லாதார் அறியாவிட்டாலும் இம்மந்த்ரம் இந்த இந்தபாகத்தால் இந்த இந்த அம்சத்தைச் சொல்லுகிறதென்று ரக்ஷணை சரண்யன் அறியுமளவுக்குப் பதங்கள் பொதிந்த வாக்யமாயிருந்தால் போதுமென்றபடி. ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பாத்யங்கங்கள் என்ற அங்கபதத்தால் ஷடங்கமான உபாயத்தில் ஆறு அங்கங்களையும் கொள்க. அவற்றில் வைசத்யமாவது ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பாதிகள் இத்தகையவை இவற்றில் இது அங்கம், இது அங்கி, இவை கண்டோக்தமாகவும் வ்யங்க்யமாகவும் இந்த இந்த பதங்களால் சொல்லப்படுகின்றன, இங்கு அங்கங்கள் அங்கிக்குச் செய்யுமுபகாரம் இத்தகையது என்றவை யெல்லாம் அஹிர்புத்த்யாதி ஸப் ஹிதைகளிலுள்ளபடி தெளிகை இது பூர்ண ஜ்ஞானிகளுக்கு ஏற்படும். இவ்வைசத்யமில்லாதார் செய்வதை உக்தியென்றது. ஆகில் அங்கங்களில் ஒன்றான ஆகிஞ்சந்ய ஜ்ஞாநம் (எனக்கு

யொழியப் போக்கற்றுநிற்கிற அதிகாரமும். அபேக்ஷித்தால் ரக்ஷிக்கு
மென்கிற விச்வாஸமுமுடையராய்க்கொண்டு ஈரானறிப்ப் ஒன் ஈரானறிப்ப்

வேறு உபாயமில்லை என்கிற தெளிவு) இல்லாதவர்களும் மஹாவிச்வாஸமில்
லாதவர்களுங்கூட உக்தி நிஷ்டை செய்யலாமோ என்ற ஆக்ஷேபத்தைப் பரி
ஹரிக்க அவையொழிய இதயாதி. அதிகாரமுடையாய் = தமக்கு உபாயாந்
தரமில்லையென்கிற ஜ்ஞாநமுடையராய். உபாயாநுஷ்டாநம் செய்யாமற்
போனாலும் உடையவன் உடைமையைக் காப்பானென்று மஹாவிச்வாஸத்து
டன் வாளாவிருந்தால் உபயோகமில்லை அப்போது உக்தி நிஷ்டையும் செய்ய
மாட்டார்கள் என்றறிவிக்க அபேக்ஷித்தால் ரக்ஷிக்குமெனரது அபேக்ஷை =
ஈரானறிப்ப். மந்த்ரோபதேசமில்லாமல் செய்த ப்ரபத்தி மோக்ஷஸாதநமாகா
தென்றறிவிக்கிறார் சரணியன் இக்யாதியால் ஆநுகூல்யஸங்கல்பாத்யங்கங்கள்
போலே மந்த்ரோச்சாரணமும் வேண்டுமென்றதாயிற்று எளிதில் அங்கங்களை
யறியுளவுக்கு வேண்டும் பதங்களில்லாத ப்ரணவாதிமந்தரங்ங் உக்தி நிஷ்
டைக்குப் போதாவென்ற கருத்தாலே பூர்ண ப்ரபத்தி கர்ப்பமான என்றது.
த்வயாதிகாரத்தில், 'மந்த்ராத்ரங்ங் இப்படி சரணய சரணாகதி-தத்பலங்
களை விசதமாக ப்ரகாசிப்பியா: திருமந்த்ரத்திலும் இவைமூன்றும் ஸங்க்ஷிப்
தங்ங். ஆகையாலே ப்ராப்ய ப்ராபக விசேஷங்களை ஸம்பூர்ணமாக ப்ராகாசிப்
பிக்கிற இத் த்வயமே ப்ரபத்திமந்த்ரங்களெல்லாத் திலும் ப்ரதாநம்' என்ற
தால் இது பூர்ண ப்ரபத்தி கர்ப்பமே. வாக்யத்தாலே என்பதற்கு மந்த்ரத்
தாலே யென்று பொருள். சில அதிகாரிகளுக்கு மந்த்ரமில்லாத வாக்யங்
களும் ப்ரபத்திக்கு ஸாதநமாகலாமென்று குறிப்பதற்காக வாக்யபத ப்ரயோ
கம். வாக்யத்தாலே யென்பதற்கு வேணுமென்கை பென்பதில் அந்வயம்.
இங்கே என்னைப்பென்பதற்கு என்று சொல்லுகையென்று பொருள் சொல்
பவர் வாக்யத்தாலே வேணு மென்கை என்பதற்கு வாக்யத்தைச் சொல்லுகை
யென்று முடிவாக அர்த்தம் சொல்லுவார். என்னையென்பதற்கு என்று
அநுஸந்திக்கையென்று சொல்பவர் மந்த்ரரூபமான வாக்யத்தைச் சொல்லி
பிறகு மாநஸஜ்ஞாநமான ப்ரார்த்தனையைச் செய்வது ஆக உக்தியென்பதற்கு
உக்தி பூர்வக ப்ரார்த்தனாத்மக மாநஸஜ்ஞாநமென்று பொருள் கொள்வர்.
இப்போது பாசுத்தைச் சொல்லிச் சரணம் புகுமென்ற த்ருஷ்டாந்த
வாக்யத்துடன் பொருத்தமுண்டென்பர். இப்போது ஆசார்யநிஷ்டாபதம்
போலே இதுவும் ஜ்ஞாநபரமாகும். ஸாரஸங்க்ஷத்தில், வாக்யத்தாலே
என்பதற்கு மந்த்ரத்தாலே என்கிற பொருளோடு நிற்காமல் த்வயத்திற்கு
அர்த்தமான அங்கர்ங்கிகளைக் விரித்து ப்ரதிபாதிக்கும் ந்யாஸவித்யா ப்ரயோக
ஸங்க்ஷஹ வாக்யத்தாலே மென்று பொருள் கொள்ளப்பட்டது. மந்த்ரத்
தோடு நிற்காமல் இப்படி ப்ரபத்தி ப்ரயோக உச்சாரண ஸம்ப்ரதாயத்தை
இப்போதும் காண்கிறோம். இப்படி ப்ரயோகித்தாலும் பதவாக்ய வருத்
ந்தமறிபாதவர்களுக்கு ஸமுதாயமாக இவ்வாக்யராசிக்கு இந்த ஷடங்கம்

பொருளென்றுதான் ஜ்ஞாநமிருக்கும். மற்றவருக்கு விசதமாகவே யிருக்கும். விசதஜ்ஞாநமுள்ளவர் போல் எழுதாயஜ்ஞாநமுள்ளவரும் இந்த சப்தேதாச் சாரணத்தோடு நிற்காமல் ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பாத்யங்காங்கினை யநுஷ்டிக்க வேண்டும் இப்படி அந்நந்த வாக்கியோச் சாரணத்தைத் தொடர்ந்து உண்டாகும் ஜ்ஞாநம் ப்ரபத்தி ரூபமாகையால் உக்தி நிஷ்டையும் ப்ரபத்தியிலடங்கிற்று உனக்கே பரமாக ஏறிட்டுக் கொள்ள வேண்டுமென்கிற ஜ்ஞாநத்தில் பரந்யாஸமும் கோப்த்ருத்வவரணமும் அடங்கியிருக்கிறபடியால் 'பரந்யாஸாநுஷ்டாநமிங்கு தெரியவில்லை' என்னலாகாது. இது "अक्षिप्तं" என்கிற ஸாங்க ப்ரபதநாதிகார ச்சலாகத்தில் ஸ்டஷ்டமாகும்.

இந்த வாக்கியத்தில் உக்தி நிஷ்ட்டனுக்கு அங்கங்களில் வைசத்யமிடையென்று சொல்லி ஆகிஞ்சந்யம் விச்வாஸம் பரந்யாஸம் கோப்த்ருத்வவரணம் இவற்றை மட்டும் சொல்லி யிருப்பதால் உக்தி நிஷ்டன் ஆநுகூல்ய ஸங்கல்ப, ப்ராநிகூல்ய வர்ஜநஸங்கல்பங்களைச் செய்யாமலிருக்கலாமென்ன வெண்ணுது. விசதஜ்ஞாநத்தைப் போல் அவிசத ஜ்ஞாநத்தைப் பெறுவதும் யதாசக்தி யநுஷ்டாநத்திற்கேயாகையால் அவிசதமாக அவற்றின் அநுஷ்டாநம் ஸித்தமே. சிலர் "இம் மந்த்ரார்த்தத்தினுடைய ஸமுதாய ஜ்ஞாநபூர்வக ஸக்ருதுச்சாரணமே" என்கிற ஸ்ரீஸூக்தியைக் கொண்டு உக்தி நிஷ்டனுக்கு அங்காங்கிளுடைய ஜ்ஞாநமே போதும்; அநுஷ்டாநம் வேண்டியதில்லை யென்றனர் பின்னுள்ளார் அநுஷ்டியாத போது ப்ரபத்திக்கு உக்திநிஷ்டையில் ப்ரவேசமிராமற் போமாகையால் அநுஷ்டாநம் வேண்டியதே. ஆனால் அங்காங்கியநுஷ்டாந பூர்வகமாக மந்த்ரோச்சாரணமிங்கு, முக்ய ப்ரபததியில் மந்த்ரோச்சாரணத்திற்குப் பிறகு ப்ரபத்த்யநுஷ்டாநமென்று வாசியாம். இப்படி முடிவிலநுஷ்டிக்கப்படுகிறபடியால் உக்தி நிஷ்டையில் உச்சாரணம் ப்ரதாநமாகிறது. ஆகையினால் ஏறிட்டுக் கொள்ளவேணுமென்கிற வாக்கியத்திற்கு அநுஸந்திக்கை பென்கிற அர்த்தத்தை விட்டு வாக்கியோச்சாரணம் செய்கை என்கிற அர்த்தம் கொள்ளவேண்டுவதாமென்கின்றனர். ஸாராஸ்வாதியை யநுஸரிக் கிறவர்கள் இதை யிசையார். எந்தவிடத்திலும் மந்த்ரப் ப்ரயோகமானது அநுஷ்டிக்க வேண்டிய அர்த்தத்தை ஸ்மரிப்பதற்கேயாகும். அது மூலமாக ஸ்மரித்தே யநுஷ்டிக்க வேண்டும். அதனால் அது கரணமந்த்ர மென்கிற மீமாப்ஸாஸித்தமானதை விடுவதற்கு ப்ரமாணமிடலை. ப்ரபத்திவிசிஷ்ட வாக்கியோச்சாரணமென்ற போது-உச்சாரணத்திற்கு ப்ரபத்தி அங்கமாகில் த்ருஷ்டரீதியில் உபகாரகமாகாது. உச்சாரணம் ப்ரபத்தி ஸாதநமாகில் த்ருஷ்டரீதியில் உபகாரகமாம் இப்போது அதை விட்டதாம் ஸமஸமுச்சயபக்ஷத்தில் ஜ்ஞாநகர்மஸமுச்சயவாதமாம். உச்சாரண மந்த்ரம் உபாயமென்கிற பக்ஷத்தில் ஜ்ஞாநமே உபாயமென்கிற ஸித்தாந்தத்தை மீறினதாகும் 'अक्षिप्तं' என்கிற ச்ருதிவாக்கியத்தில் பகவானே உபாயம் வேறொருவரல்லர் என்கிற

एवमप्यदिष्टः अतः अहियात एतन् ஒரு கால் "अति मित्रं दे" என்றால்
மதுரான ஸத்துக்கள் அகத்திலே அப்போதே अति मित्रं உண்டாமா
போலே "கொள்ளக் குறைவிலன் வேண்டிற்றெல்லாம் சரும்" என்னும் படி

பரத்தோடே சேர்ந்தே வருகிறபடியால் அங்கும் ஜ்ஞாநாம்சத்திற்குக்-
குறையில்லை அதற்குப் ப்ராதாந்யமே இது உபாயவிபாகாதிகாரத்தில் நமஸ்காரம்
வாதிகம் மாநஸம் காயிகம் என்றவிடத்தில் விளங்குமென்பர்.

மந்த்ர பூர்வசவைதிக கார்யங்களிலும் அர்த்த ஜ்ஞாநமில்லாமலே கார்ய
ஸித்திக்கு கௌதிக உதாஹரணம் காட்டுகிறார் பதவாக்டேது. பதவாக்
யாதி வ்ருக்தாந்த மறியாதவன் = பதமாவது என்ன. வாக்யமாவது என்ன?
அப்பதங்களில் எது முச்யம எது அமுச்யம் அதினுடைய வ்ருத்தி சக்தியா,
லக்ஷணையா? இவ்விடத்தில் எத்தனை பதங்கள் एवमप्यदिष्टः என
[वामप] எவ்வாறு என்றெல்லாம் அறியாதவன்; ஒரு கால்-ஜேரதரம், मनुष्यः
என்பதற்குப் பொருத்தமாகச் சொன்னதாயிது. अत्यन्तத்துக்களிடம் இதை
போதம் अति मित्रं दे என்பதற்கு, முன் முதல் गमन्य என்ற मीमांस
एवमप्यदिष्टेலே அர்த்தம் தெரிந்து கொள்ளும் சிறுவன் गीर्वाणனைப் பிரித்துப்
பொருள் தெளியாமல் மொத்தமாக 'பசுவைக்கொண்டுவருவது' இதன்பொருள்
என்றறிகிறாப்போலே, பிசுஷ்பிடக் கேட்பது இதன் பொருள் என்று மட்டு
மறிவானையல்லது விசுஷமறியான் இப்படியிருக்க अति என்பது க்ரிபா
பதமன்று' பூஜ்பமான அப்மையே என்ற பொருளதென்றறிப ப்ரஸக்தி
யேது? அதபோல் இங்கு மென்ற டி. அளிக்கும் அம்மைகள் கூட பாஷை
க்கு அர்த்தம் தெரியாமலே யளிக்கிறார்களேபென்னில், இருக்கலாம் அது
அறிந்தவர்கள் அளிப்பதைக் கண்டென்க அதற்காக ஸர்வஜ்ஞான ஈசுவரன்
அறியாதவனாகவேண்டுமா சக்தியற்ற ஸத்துக்களும் சக்தர் என
அஸத்துக்களும் பிசுஷ்பிடார், அதற்காக 'ஆட்யரான ஸத்துக்கள்' என்றது.
அகமாவது க்ருஹம் அப்போதே என்றது பிசுஷ அப்போதே வேணுமென்ற
பேஷித்ததால த்ருஷ்டாந்தத்தில் சேரும்; ப்ரக்ருதத்தில் ப்ரபததியினால்
பலன் எப்பொழுது அடேஷிதமோ அந்தப்போதிலே வருவென்று கொள்க.
அல்லது அப்போதே அவ்வளவாலேயே எங்கும் த்ருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்திக
ங்களுக்கு பூர்ணஸாயம் சொல்லவாகாது முடிந்த வரையில் கொள்ள
வேண்டும். ஆகையால் एवमप्यदिष्टः என்பதங்கள் என்றவாறு வ்பாகரண
மலமான பதஜ்ஞாநம் போல் ஸாஹித்தவ்யுத்தபத்தி மூலமான பதஜ்ஞாநமு
மில்லாதவன் என்றெல்லாம் அங்கேற்படுவதால் அதுபோல் அப்போடு அஜ்ஞ
னுக்கும் உக்தி நிஷ்டை என்னலாகாது ஸமுதாய ஜ்ஞாநம் வேண்டும்.
த்ருஷ்டாந்தத்தைக் காட்டினமாதிரிக் கதிலேயே ப்ரமாணமில்லாத அப்சம்
வஸ்தவுக்கு ஸித்தித்துவிடாது உலகில் இத்தகையதுண்டென்று காட்டுவதற்
காகவே த்ருஷ்டாந்தம் சொல்வது. கொள்ள இதுபாதி திருவாய்மொழி
3-9-5ல் 'கொள்ளும் பயனில்லை' என்ற பாசுரத்தில் மூன்றாம் அடி. குப்

யிருக்கிற ரிபுரீரமோதாரியுதத்தில் இவ்வுக்திக்கும் ஈகாவிநாமாவம் உண்டு. அறிவினாய் இவ்வுக்தி மாத்ரமே பற்றுசானவர்கள் திறத்தில் "யேந கௌரி பகரேந ஈகாவிநாமம்" என்று சொல்லுகிறபடியே இவ்வுக்தி மாத்ரமும் உண்டறுக்க

பையைச் செல்வமாகக் கொண்ட மானிடத்தை வள்ளலென்று புகழ்ந்தால் ஏதேனும் பயன் கொள்ளுவதாகுமோ, மணிவண்ணனையே கவி சொல்லுங்கள். அவன் கொள்ளக் குறைவில்லை என்கிறார். இதை பரிபூர்ண பதத்தாலே ஸங்கரஹித்கிறார்; வேண்டிற்றெல்லாம் தரும் என்பதை பரமோதார பதத்தினாலே. இங்கே அவனிடமிருந்து எவ்வளவு தீரவ்பங்களை நாம் கொண்டாலும் அவன் குறைவில்லாதானே. என்ற பொருளைக் கொள்ளாமல், 'கவிபாடுகிறவர் அவனுடைய குணங்களில் எவ்வளவு கொண்டு பாடினாலும் அவன் குறைவில்லை. அப்போதும் கூறவேண்டிய குணங்களுள்ளவனாகவே யிருப்பான்' என்று பொருள் கொள்வதுண்டு. ஏனெனில்-வேண்டிற்றெல்லாம் தருமென்றதாலேயே எப்போதும் எதை வேண்டினாலும் அளிப்பான் என்றதால். ஆயினும் இந்த ஸந்தர்ப்பத்திற்குணங்க முதற்பொருளை ஸ்வரஸமாகும். நாம் எவ்வளவு தீரவ்பம் கொண்டாலும், இனி அது அவனிடமில்லை யென்பதில்லை; ஸத்ய காமனாகையாலே ஸங்கல்பமாத்ரத்தாலே வேண்டும் போது மீண்டுமெல்லாம் பெற்றேயிருப்பானென்றபடி இவ்வுக்திக்குத். விசதஜ்ஞாநமில்லாமல் செய்த உக்தி நிஷ்டைக்குத்; ஈகாவிநாமம்-பலத்தோடு வ்யாப்தி=அவச்யம் தானே பலத்தை யுண்டெண்ணுகை.

த்ருஷ்டாந்த மாத்ரத்தைக்கொண்டு ப்ரச்ருத விஷயத்தில் விசதஜ்ஞாநமில்லா விட்டாலும் பலன் உண்டென்னக்கூடுமோ; பலனுண்டானாலும் பூர்ணமாயிருக்கக் கூடுமோ என்ன-எம்பெருமானுடைய சொல்லிருந்தே சரண்யனுக்கு இக்ருபாதிசயமுண்டென்று செலுகிறதென்கிறார் அறிவினிகளாய் இதி. அறிவினிகள்-விசதஜ்ஞாநமில்லாதவர்கள் பற்று-அவலாபம் பிடிப்பு, உபாயம், யேந கௌரி இதி. கத்யத்தில் ப்ரபத்தியை யுருஷ்டித்த எம்பெருமானாரைப் பார்த்து எம்பெருமான் சொல்லும் வாக்யமிது. இதற்கு ஆர்கதனாக விருந்தோ த்ருப்தனாகவிருந்தோ அதாவது உடனே பலாபேகையாலோ தேசஹாவஸாதத்தில் பலாபேகையாலோ என்றும், சத்ருவாக விருந்தோ மித்ரனாக விருந்தோ என்றும் பொருள் கொள்வதுண்டு. இந்த ஸந்தர்ப்பத்திற்கு முக்ய ப்ரபத்திக்கு வேண்டிய விசதஜ்ஞாநகத்துடனேயோ உக்தி நிஷ்டைக்குப் போதுமான ஸாமான்ய ஜ்ஞாநகத்துடனேயோ என்கிற பொருளைப் பொருந்தும். இவ்வுக்திமாத்ரமும்-இந்த உக்தி நிஷ்டையையும்; உண்டறுக்கமாட்டாது=பகவத்ச்ருபையானது இவன் செய்க உக்தியை தான் புசித்து அழித்துவிடாது. வீணாக்கிவிடாது. பலனளிக்கு மென்றபடி கத்யத்தில் பலனளித்திருத்திருப்பது ஸ்டஷ்டம். இவ்வாக்யத்தில் த்வயவக்தா என்றிருப்பதால் ப்ரபத்தியிராமற்போனாலும் த்வயோச்சாரணமே ஈகாவிநாமமென்றும், யேந கௌரி என்றியிருப்பதால்

மாட்டாது ஶரணன் ச்ருபை. இவ்வர்க்கதக்கை "ஶாயிஸோ஽'ஶ ஶரண-மதிசாஹுயஜ:' என்றும், ஶரணரணநாமியம் யோஹிநா ந பவநி வந மஹி ப்ரிபூர்விகா' என்றும். "ஶயசிசாவேவ

வசத்தால் ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பாதிருப ஷக் ஸுபுர ஷக்மான மாநஸ ஸ்ஞாநம் அடியோடியிராவிட்டாலும் பலனுண்டென்றும் தேறுமேயென்ன வேண்டா. கீழி ஷக்ஷாந: ஷாநம் ஷக்ஷாநம் என்று ப்ரபத்தியை இவர் அநுஷ்டித்திருப்பதால் இவரைப் பார்த்து த்வயவக்தா என்றால் ப்ரபத்தி யநுஷ்டாநத்தை விடாமல் த்வயத்தைச் சொன்னவர் என்றே ஈச்வரன்கருத்தாகும் ஆக விசத ப்ரபத்தியுடனே அவிசத ப்ரபத்தியுடனே த்வயத்தைச் சொன்ன நீர் என்றபடி. த்வயம் பூர்ண ப்ரபத்திகர்ப்பமாயிருப்பதாலே அநுஷ்டாநம் ஸாமாந்யமாயிருந்தாலும் போதுமென்று குறித்தபடி இவ் வாக்கியத்திற்கு ப்ரபத்தியை யநுஷ்டித்த பிறகு த்வயோச்சாரணம் செய்ய வேண்டுமென்று கருத்துக்கொள்ளவாகாது முக்ய ப்ரபத்தியும் இவ்வாக்கியத்திற்கு விஷயமாகையால் அங்கு த்வயோச்சாரணம் முந்தியதாகையால் ஒரே விதமாகப் பொருள் கொள்வதற்காக உக்தியிலும் த்வயோச்சாரணத்திற்குப் பிறகே ப்ரபத்தி யநுஷ்டாநம் என்றதே ஸ்வரஸமாகப் பொருந்தும்.

யேன கௌபி என்பதற்கு விசதஜ்ஞாநமில்லாமலும் என்று நீர் கருதும் பொருளைக் கொள்ளாடவே வேறு பொருளை கூடுமாகையால் இது இப்படிப் பட்ட தயாவீசேஷத்திற்கு ப்ரமாணமாகாதென்ன—ப்ரமாணமாக ஸம்ப்ரதாய ஸ்ரீஸூத்ரையை யருளிச் செய்கிறார் இவ்வார்த்தத்தை இதிலு மஹா பாபியாயினும் சராணுகதியைச் சொல்லும் சப்தத்தைச் சொன்ன என்னை யோ. ஷிக்க உனது ஈச்வரத்வத்தை உடையாகப்படுக்கலாகாது பாபமுமிருக் கிறதே என்னில்—உனது ஜ்ஞாநமும் சக்தியும் சுருணையும் இருக்கும் போது =என்விஷயத்தில் ப்ரவ்ருததிக்கும போது எனது பாபம் பராக்ரமம் கொள் ளாது =தன் சக்தியைக்காட்டாது இங்கு சராணுகதி பாஜ: என்னுமல் சராணுகதி சப்த பாஜ: என்றபடியால் அர்த்தத்தை தெளியாவிட்டாலும் பலனுண் டென்று தெரிவித்ததாம். கீழ்ப்படிய வரணி நான் உய என்று சொன்ன பிரகாச விஸ்வ ரவ்ய ந இத்யாதியால் பூ:ணாநுஷ்டாநமில்லாத வாக்கு இது என்று தெரிகிறது. இதே சராணுகதி சப்த என்பதன் கருத்து விசதஜ்ஞாநமில்லா மையை ஸ்டஷ்டமாக அறிவிக்கும் வாக்கியம் வரணவரண இத்யாதி. உய=கீழ் வரணமியத்: வா: வுநே என்று சராணமாக வரிக்கப்பட்டதைக் கூறும் வாக்கானது வா: வுநே—எது சொல்லப்பட்டதோ. வா: வுநே—அதுவும் சீராக ந மாதி— விசதஜ்ஞாநத்தினால் வந்ததல்ல; வா: அந்தோ உய என்று கண்டு யதி உயிதா மயி அஹி வரத தவ உயே. தவ: மாநிமி (வரதராஜஸ்தலைய 84.) மயி— என்னிடத்தில் உனக்கு தபையுரிதல் உண்டாகில் அப்போது தான் உயிரி- விசிவரவ்யமாமதமான நான் உஜ்ஜீவிப்பேன் என்றது பொருள் இங்கே சராண வரணவாக்கு இயம் என்பதற்கு தவயமென்கிற மந்த்ரோச்சாரணம். என் கிற பொருளல்ல: வா:வியத்: வா: வுநே என்று தாம் சீலாகமாக அருளிச்

நிர் ஜித் துநே" என்றும் ஐயியுனர் பேசினார்.

செய்தருப்பதேயாம். அது அர்த்த ஜ்ஞாந பூர்வகமாக உந்கிருப்பதால் சி பூர்வகமன்று என்னவொண்ணுது. பலனில் நம்பிக்கையோ ச்ரத்தையோ இராமல் கபடமாகச் சொன்ன வாக்கு இது என்று பொருள் கொள்ள லாமே என்னில்—அப்போதும் அது பஹுலச்சாஸாதிசோ யுண்டு ண்ணி பூர்ண ப்ரபத்தியால் பலனளிக்குமென்னவேண்டும். அதைவிட மேலே ஐய வரண் வாக் ॥ ய் யா ஐயே வ'த ந'திக் ந கி ஐய மம என்று இதற்கு மேல் தாம் செய்யப்போவதொன்று மில்லையென்றதால் அவிசத ஜ்ஞாநத்தோடு செய்த உக்தி நீஷ்டை என்று கொண்டால் தான் நேராக மோஷஸாதரமிது என்னைக் கூடும். என்ன டலனுக்காக இது செய்தது என்பதைத் தெளிவிக்கும் ச்லோகத்தை யுதாஹரிச்சுருர் ஸாதி "தயா வ யா வ ந சி யா ட் ச' துந: கரிஷ யா வ விமவோ ய திநிந: । தயாவித்ய் ஸா ட் ஹ ம க து ம் த் ஸா சி வ ள் ॥ நிர் ஜித் துநே ॥" என்றது பூர்ண ச்லோகம் க யீ காரணமாவாதி எந்த ப்ரகாரங்களோடு—எதற்கு திருமேனியோடு எந்த ஸ்வரூபகுணவிபவங்களோடு எத்தகைய வ்யாபாரத்தோடு நீ யிருக்கிறாயோ, அவற்றோடு பத்தியற்றவர்களால் காணமுடியாத உன்னை ப்ரபத்தியென்கிற சொல்பட்டாலே நன்றாகக் காணவேண்டுமென்றதால் பரிபூர்ண ப்ரஹ்மஸாக்ஷாத்காரத்திற்கு இந்த ப்ரபத்தி காரணமாகுமென்று தெரிவித்ததாம். ஏவகாரத்தால் சிபூவ்கமாகாத என்றறிவித்ததாம். சிபூவ்க என்பதற்கு மந்த்ரார்த்தவிசத ஜ்ஞாந பூர்வகமென்றர்த்தமாகையால் அவ்வாறுகாத வாக் என்ற போது அவிசத ஜ்ஞாந பூர்வகமான வாக்கு என்று தேறும் ப்ரபத்தி விஷயமான வாக்கை விசத ஜ்ஞாந பூர்வகமாக ப்ரயோகம் செய்தால் அப்போது மந்த்ரார்த்தமான ப்ரபத்தி ரூப ஜ்ஞாநமும் ஸாங்கமாக கூடவேயுண்டாகும் அதுபோல் அவிசத ப்ரபத்தி விஷயமான ஜ்ஞாந நாகிற ஸமுதாய ஜ்ஞாந பூர்வக வாக்ய ப்ரயோகம் செய்தால் அதே ஸமயத்தில் அவிசதஸாங்க ப்ரபத்தி ரூப ஜ்ஞாநமுமுண்டாகும். விசத ஜ்ஞாந பூர்வக வாக்ய ப்ரயோகம் செய்தவர்களும் ப்ரபத்தி ரூ-ஜ்ஞாநத்தை யநுஷ்டிக்காம லிருந்தால் ஈச ஸித்தியில்லை. ஆகையால் சி பூர்வக என்ற பதமானது ப்ரபத்தி யுண்டாவதற்கெப்படி ஸூசகமோ அப்படியே அவிசத ஜ்ஞாந பூர்வகமென் கிற பதமும் அவிசத ப்ரபத்தியுண்டாவதை ஸூசிப்பக்கத் தடையில்லை. ஒருக்கால் மந்த்ரோச்சாரணம் பட்டுமானால் அது குருவின் உச்சாரணத் திற்குப் பின்னான உச்சாரணரூபமாய் அர்த்த ஜ்ஞாந பூர்வகமாகப் பரிருக்க லாம். ச்லோகரூப ஸ்வ வாக்ய ப்ரயோகமானது அர்த்த ஜ்ஞாந பூர்வகமாகவே யிருக்கும். ஆனாலும் மந்த்ரத்தில் இவ்வம்சம் இவ்வங்கத்தைக் குறிக்கிற தெனறு விவரமாகத் தெரியாமல் ஸமுகாய ஜ்ஞாந பூர்வகமாகலாம். எனவே 'ப்ரபத்தி வாசீ' என்ற விடத்திலும் அவிசத ப்ரபத்தியைக் கூட்டுவதும் கருதப்பெற்றதாம். மற்ற விரிவு நபது ந்யாஸதந்தாலக்ரந்தத்தில்.

சிலர், 'உக்தி சப்தத்தாலே தேவலவாக்பாசசாரணத்தைச் சொன்னு

இவ் ஸ்ரீமதரஹஸ்யதரயஸாரம் (அங்காரிவிபாக) 8. இவ் ஸ்ரீமதரஹஸ்யதரயஸாரம் (அங்காரிவிபாக) 8. இவ் ஸ்ரீமதரஹஸ்யதரயஸாரம் (அங்காரிவிபாக) 8.

இவ் ஸ்ரீமதரஹஸ்யதரயஸாரம் (அங்காரிவிபாக) 8. இவ் ஸ்ரீமதரஹஸ்யதரயஸாரம் (அங்காரிவிபாக) 8. இவ் ஸ்ரீமதரஹஸ்யதரயஸாரம் (அங்காரிவிபாக) 8.

மா் குரு ஃர் தவ ரஹுஸ்யர || " என்று சேர்த்து அநுஸந்தித்தார்கள். இதில் மிகுதி காட்டுகிற சாரவணரத்தபுரமே ஒரேரான்தே அமையுமென்று சூட்சுமாயிற்று.

கூறப்பெற்றது. மற்றவர் இதிலும் என்று ஒன்றாகச்சேர்த்து கீழ் சொன்னதையென்றுரைத்தனர். சஸா||ஹு|| என்று என்பதற்கு ஸாக்ஷிபாக காண்பித்து என்றது பொருளாகாது. ஸாக்ஷிகளையிட்டு முதலிப்பித்து ஸாக்ஷியோடு சேர்ந்ததாக்கி என்று ஸாராஸ்வாதிறியிலுள்ள பொருள் ஸாரதீபிகையில் நீ என்னை ஸ்வீகரிக்கும் போது நான் உன்னை 'ஃவ் மெ ஃவ் மெ' என்றபடி நிவாரணம் பண்ணமுயன்றாலும், 'உன் ஆசார்யர் பரஸமர்ப்பணம் செய்தாரே; நீயும் சரணவாச்சைச் சொன்னாயே; இந்த ஆசார்டர்களை இதற்கு ஸாக்ஷி' என்று நீ சொல்லிகொண்டு என்னை ஸ்வீகரிப்பென்று கருத்துக்கூறப்பெற்றது. இந்த ச்லோகத்திற்கு முன்பு பட்டர் ப்ரபந்த ரக்ஷணத்தில் தீக்ஷி||ஹு|| உன்னை விட்டு விடகியுள்ளேன் நப்பிக்கைக்கான விசுவகமில்லாமையால் விநய வேஷம் பூண்டு பூரவர்களைப்போல் என்னை எண்பிக்கிறேன் டம்பமா (பிர) யிருந்து என்றதால் நிவாரணத்தில் ப்ரவ்ருத்தியுமிருக்கலாமென்று இவ்வுரையாளரின் கருத்து. வேறு கருத்தும் கொள்வர்—

இவர் குரு ஃர் தவ ரஹுஸ்யர என்று சொல்லுவதற்காக இந்த ச்லோகம் ஆரம்பித்தார். 'நீ உன்னை வேஷம் பூண்டவனாகச் சொல்லுகிறாயே, இப்படிப்பட்ட உன்னை காத்தால் எனக்கு வைஷ்ட்யதோஷம் வாராதோ என்று எம் டெருமான் கேட்காமைக்காக, பூர்வார்த்தத்தல் இரண்டு உபாயங்களைச் சொன்னார். நீ பொய் சொல்லுவதாக ஐந்தங்கள் நினைப்பார்களே நான் எப்படிக்காப்டதென்னொழைக்காக ஸஸாக்ஷியந் என்றார் என் ஆசார்டன் பரம் ஸமர்பிக்கும் போதும் நான் சரணடென்று சொன்ன போதும் சண்டிருந்தவர்கள் தேவிமார் ஸூரிகள் போன்றவர் பலகோடி. அவர்கள் எல்லோரையும் ஸாக்ஷிபாக்கலாமென்றதாம். இனி வேறு கருத்தாமாம்—என்னை பரமாக ஸ்வீகரிப்பென்று கேட்கிறாயே ஏற்கனவே பரமாக ஸமர்பிக்கப்பட்டிருந்தால் இப்போதும் கேட்டால் ப்ரஹ்மாஸ்தரவிரோதம் வாராதோ. இதற்கு முன் ஸமர்பிக்கப்படாமலிருந்தால் இது மநப்பூர்வமாக விராததாலே நான் எப்படி ரக்ஷிப்பது என்று எப்பெருமானின் கேள்வி டெமுமென்று நினைத்து முதலில் பூர்வார்த்த விஷயத்தை விஜ்ஞாபித்தார் அகன் கருத்தாவது என்னைப் போல் வேஷம் பூண்டவராகாமல் தார்மிகராய் பூஜ்பரான ஆசார்யராலே நான் ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் உபாயவிஷயத்தில் விவாதமே யில்லை. இதற்கு உம்மிடமே ஸாக்ஷிகள் பலரிருக்கிறார்கள் இதற்கு வேறு தணைவேண்டாமலிருக்கும் போது என் வாக்காலும் சரணமென்று சொன்னேன். அதுவும் நான் நிவாரணம் பண்ணுகிறவனல்லன் என்று தெரிவிப்பதற்காகவும் பழைய உபாயத்தை நினைப்பூட்டுவதற்காகவும். இப்போது செய்வதும் அந்த புத்தியின் தொடர்ச்சியையும் பலத்தில் ஆஸ்த்தையையும் காண்பிப்பதற்காகவே யென்றதாயிற்று. ஸாக்ஷி-ப்ரமாணம்-ஸஸாக்ஷி

ப்ராமாணிகம் இதைப் ப்ராமாணிகமாக்கிக் கொண்டு என்று உரைத்தாலும் இவ்வளவு கருத்தையும் அங்கும் கொள்வது. மிததி காட்டுகிற = ஆதித்யத்தை = அநபேக்ஷிதமென்பதை தெரிவிக்கிறது. இப்படி உக்தி நிஷ்டையானது ப்ரபத்தியோடு சேர்ந்திருப்பதால் ஆசார்யநிஷ்டைக்கு மட்டுமே ஆசார்ய சர்தருடமான ப்ரபத்தி வேண்டுமென்று அதை சோதித்தருளுகிறார் இவர்களில் இதிலுள்ள ஆசார்ய நிஷ்டை என்ற சொல்லுக்கு ஆசார்யரையாச்ரயித்தல்-அதாவது தான் உபாயமுறுஷ்டிக்காமல் ஆசார்யனை நமக்காக உபாயம் அறுஷ்டித்தருள்வரென்கிற நற்பிக்கையில் ஆசார்யனை யாச்ரயித்திருத்தல். ஆசார்ய பதத்தாலே உபதேசம் டண்ணுகிற குருவைவே கொள்வதென்ற நிலை, எவ்விதமாகவாவது மதியென்று அபிமானிக்கும்படியானவர்களை யெல்லாரையும் கொள்ளவேண்டும் ஆகையால் ஏதேனும் உபதேசித்த ஆசார்யர் உபதேசிக்காத பாகவதர் இவர்களில் எவரை யாச்ரயித்தாலும் இங்கு ஆசார்ய நிஷ்டையே இப்படி இது உபலக்ஷணமென்று புற: ஷ:.....ஹீத் என்கிற உதாஹரிக்கும் ஸ்ரீஸூக்சியிலிருந்து வ்யகதமாகும் இது போலவே ஆசார்ய நிஷ்டருக்குக். கைபுதிசுத்யா' த்தாலே' என்கிற மேல்வாக்யத்தில் ஆசார்ய நிஷ்டபதத்திற்கும் எல்லாம் சேர்த்தே பொருள். புற இதிலுள்ள காரயேந் ஶாஸாந் ஶஃஜன் ஶேஸாஹி: என்பது பூர்வார்த்தம். க்ருஹத்தில் எல்லோரும் காலை யில் ஸ்நாநாதிக்களைச் செய்து வைதிக டௌகிகாலங்காரங்களுடன் ஆசமநம் செய்து சுத்தராய் எம்பெருமானிடம் அபிகமநம் செய்யவேண்டுமென்று மெரியோர்சனைச் சொல்லி, மூன்று காலத்திலும் சிறுவர்களைப் பம்பெருமான் திருவடியினில் ப்ரணாமம் செய்விக்கவேண்டுமென்று பூர்வார்த்தத்தில் சொல்லி மேல் புத்ர இக்யாதி வாக்க்யத்தால் க்ருஹஸ்த்தானாவன் தன்னோடு அபிகமநத்தில் சேர்ந்திருக்குமியர்களை, இவன் மகன், இவன் வேலைக்காரன், இவன் சிஷ்யன் என்றும்போலுள்ள ஸம்பந்தத்தைக் கூறி எம்பெருமானிடம் நிவேதனத்தைச் செய்யவேண்டுமென்கிறது. இங்கே நிவேதனமாவது கெரி வித்தல்மட்டுமென்றால் நிஷ்ப்ரயோஜனம். ஆகையால் ஸமர்ப்பணமே. மாலை வரையிலான கைங்கர்யங்களை என்னைக்கொண்டு நடத்திக் கொள்ள வேண்டுமென்று காலையில் தன்விஷயமான பரஸமர்டணம் போல் இவர்கள் மூலமாகவும் உரிப கைங்கர்யத்தை நடத்திக்கொள்ள வேண்டுமென்பதே நிவேதன மென்றதாயிற்று. இந்த நியாயமாகவே மோக்ஷார்த்த ஶ்ரஸ்மர்பணத்திலும் வேண்டியவர்களைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாமென்று தேர்வதால் இவனை யபிமானிக்கு மாசார்யன் இவனையும் இவன் பரத்தையும் பகவானிடம் ஸமர்பிக்கலாமாயையால் ஆசார்ய ப்ரபத்தியும் மோக்ஷ ஸாதனமாகிறது. இங்கே புத்ர; ப்ரேஷ்ய: சிஷ்ய: என்று சேஷக்வ ஸம்பந்தத்தை மட்டும் சொன்னபடியால் அஹ்ஞத்வ அசக்தத்வாதிகளே ஆசார்ய நிஷ்டைக்குக்

திலே தானும் அந்நீன். "सिद्धिर्वाति वा नेति संनयोऽन्युत्सवेनम् । न संशयोऽन्य
तद्वक्तृपरिचरितमनाम् ॥" என்கிற சணக்கிலே சாங்கியேனுக்குக்கூடுநிசைந்த

காரணமென்பதில்லை. ப்ரார்த்திக்கத்தால் தான் என்பதில்லை அபிமானமிருந்
தால் யாருக்கும் செய்யலாமென்றதாயிற்று. இவ்வாக்யத்திற்கு மோக்ஷார்த்த
மாக யாருக்காவது பரஸுர்தணம் செய்ப வேண்டுமென்றிருந்தால் அபிச
மநகாலத்தில் அதையும் செய்யலாமென்றே பொருள கொள்ளுவது முண்டு.

மோக்ஷமென்பது பகவதநுகூற்றத்தாலாகவேண்டியிருப்பதால் பகவானை
யாச்ரயிப்பதை விட்டு பாகவதாச்ரயணத்தாலே அதைப் பெறவாகுமோ
வேன்னஅருள்கிறார் ।सिद्धिर्वाति பகவானை யாச்ரயிப்பவர்களுக்கு பலனிக்
யுண்டோ இல்லையோ என்று ஸந்தேஹமாம், பாகவத சுச்ருஷையிலே
இழிந்த மனமுடையவர்களுக்கு பலனித்த யில் ஸம்சயமில்லை மென்பது வாக்
யார்த்தம் பகவத ஸேவைகளிலும் பலனிக் ப்ராமாணிகமாகையால் அதில்
ஸம்சயம் சொல்லவொண்ணது அதனால் இதர ஸதுதிக்காக இவ்வாத ஸம்ச
யத்தை யாரோபித்தென்ன வேண்டும் பகவதவிஷயத்தில் ஸம்சயத்தை
யாரோபித்தது போல் பாகவத ஸேவை விஷயத்தில் ஸம்சயத்தை யாரோ
பிக்காமல் விட்டது அதைவிட இதில் உத்கர்ஷத்தைக் கருதியே என்ன
வேண்டும் அவ்வுத்கர்ஷம் எத்தகையதெனறாராய்ந்தபோது "मम मङ्गल-
मक्षेत्रे म निराशाचका भवेत्" என்கிற வசந்தத்தினாலே பாகவத ஸேவை விஷயத்
தில் ட்ரீத்யாதிக்யம் தெரிவதால் அந்த ட்ரீதியின் தாரதம்யத்தையே இவ்
வசநம் கருதுகிறதென்னலாம். ஆக அச்யுத்தேவிகள் விஷயத்தில் ப்ரஸாதம்
குறைவு பாகவதஸேவிகள் விஷயத்தில் ப்ரஸாதம் அதிகம் குறைவான
ப்ரஸாதத்தினாலேயே மோக்ஷ : பெறலாமாகில் அதிகப்ரஸாதத்தினால் மோக்ஷ
மென்பது ஸுநிச்சிமமாகிறது பகவத்கைங்கர்யத்தை விட்டு பாகவத
கைங்கர்யத்தில் அதிக ப்ரஸாதத்திற்காக இழிவது போல் ட்ரபத்தியினால்
வரும் மோக்ஷத்தில் தாரதம்யமிரா விட்டாலும் அதிக ட்ரீதியென்கிற பகவானை
யுத்தேசிப்பது உசிதமாகையால் தானே நேரில் ப்ரபத்தி செய்துகொள்
ளாமல் ஆசார்ய மூலமான ப்ரபத்தியை அடேக்ஷிப்பது சலாக்யமென்றது
இங்கே குறித்ததாம். கைங்கர்யந்யாயத்தாலே மென்பதற்கு ளாக்ஷாத்
அச்யுத ஸேவிக்கே பலன் கிடைக்கும்போது ஆசார்ய மூலமாக ஸேவிப்
பவனுக்கு ஸம்சயமில்லையென்ற பொருளே ஸ்வரஸமாகும். ஸாரப்ரகாசிகா
ஸம்மதமுமிதுவே. இனி பகவத்சுச்ருஷையைவிட பாகவதசுச்ருஷைக்கே
உத்கர்ஷமாகில் சுச்ருஷையோடு பாகவதர் செய்யும் பரஸுர்தணத்திலு
மந்வயம் ஏற்பட்டால் ஸுதராம் பலனித்தியென்றும் கருத்துக்கொள்ளலா
மென்னில் கொள்க. ஆனால் பரிசர்யாபலம் வேறு, பரஸுர்தணம் பகவன்
மோக்ஷமென்பது வேறு, பொதுவாக்கிக்கொண்டு உபபாதநம் செய்யவேண்
டும். நிற்க. ச்லோகம் பொதுவாக சுச்ருஷையைப் பற்றியிருந்தாலும் அதே
ந்யாயத்தை ப்ரபத்திக்கும் கொள்ளலாமென்று கருத்து. அதற்காகவே என்கிற

தாலே கஸ்தித்யில் சந்திரமில்லை. ஒரு மலையில் நின்றும் ஒரு மலையிலே தாவும் ஸிபஹாரீரத்தில் ஐந்துக்களைப்போலே ஷாஸ்கார் சிபா ஸ்ரீராம் பண்ண அவரோடு உண்டான குடல்துவக்காலே நாமும் உத்திண்ணராவுதோ (வே)

படியே மென்னுபல் என்ஹ கணக்கிலே யென்றது. தய்யந்யாயமா யெனறபடி ஸாரப்ரகாசிகையிலும் முடிவில் பகவத் ப்ரபந்தனுக்கு கருணித்தியில் ஸம்சயபானாலும் ஆசார்ய நிஷ்டனுக்கு ஸம்சயமில்லைமென்று யதா ச்ருத்தின் மேல் ஸித்திக்கும் அர்த்தத்தைச் சொல்லி முடிவில், "பாதபாதுகா டரிஹந்பாபியந ப்ரீச்யாதிக்யமுண்டு" என்றே ஸ்த்தாபித்தார் ஸாரதி பிகையிலும் இவ்விதத்தில் என்கிற பாசரத்தில் ஆசார்யாபிமாந நிஷ்டை மோக்ஷபாயங்களுக்கும் உத்க்ருஷ்டமான உபாயமென்று நிகமித்தார்.

வேறொருவர் செய்யும் ப்ரபத்தியாலும் பலனுண்டென்பதையும் அதன் சிறப்பையும் ஸம்ப்ரதாய வாக்யத்தாலே காட்டுகிறார் ஒருமலை இதி தாவும் என்ற சொல்லாலே இரண்டு மலை முடிசுண்டு நெருங்கியிருப்பது தெரிகிறது. ஸிபஹாரீரத்தில் ஐந்துக்களாவன - 4 வண்டு முதலானவைகள். இவற்றில் தனியே போக சக்தி யற்றவையுமிருக்கலாம் சக்தியுள்ளவையுமிருக்கலாம். இங்க ஐந்துச்சுஷ்டாந்தத்தாலே நமக்கு அடேகைஷும் ப்ரவ்ருத்தியுமிரா மற்போனாலும் பாஷ்யகாரர்ஸம்பந்தத்தாலே மோக்ஷமுண்டென்று கேறு மென்னில்—அப்போது ஐந்துக்கள் போகவேண்டுமென்று சிங்கம் நினைக் காபலிருந்தாலும் தன்னை வாதிக்கும் ஐந்துக்களிலை வரவேண்டாமென்றே அது நினைத்தாலும் சிங்கத்தோடு அவற்றுக்கு தேசாந்தர ப்ராப்தி போல் பாஷ்யகாரர் நினைக்கா விட்டாலும் மோக்ஷமுண்டென்றும் ப்ரஸங்கிக்கும். குடல்துவக்காவது சரீரஸம்பந்தம். அது பாஷ்யகாரரின் திருடேனியா நமக்கல்லை அவருடைய ஆக்ம ஸ்வரூபத்தோடே நம் ஆக்மாவுக்கு ஸம் ச்லேஷ விசேஷமில்லை அப்படியிருந்து மோக்ஷமாகில் அவர் பரமபதித்த போதே முடிவிபாண்டான்முடிவிபகர்களுக்கு அது ப்ரஸங்கிக்கும் ஆக அவர் குடல்துவக்காவது அபிமான ஸம்பந்தமே. அந்த அபிமானமும் அவருடைய ஆக்மாத்மீய பரஸமர்பணத்திலே அவர் சிலர்க்கேற்படுதிய ஸபந்தம், அது அவரவர் தேஹாவஸாநத்திலே யென்று அருளுக்கு அபி மதமாயையால் வ்யக்திக்குத் தக்கவாறு மோக்ஷத்தில் காலபேசமுண்டு. அந்த அபிமானபாத்ரமானவர்கள் ஸிபஹாரீர ஐந்துக்கள் போல் சக்தருமாக லாம். அசக்தருமாகலாம். வேதாந்த ஸிபஹாஸநாதிபதியான முவிபாண் டான் முதலானோருக்கு அப்போது ஐஞாநசக்தபாதிசுளிலை பென்ன வொண்ணாது. ஆசார்ய மூலமாக ப்ரபத்தியினால் ஏற் றும் பகவத் ப்ரீதயா திக்யத்தைப் பெற வாய்ப்பில்லைபாகிள். அப்போது தான் தானாக ப்ரபத்தி செய்குகொள்ளலாம் ஆசார்யநிஷ்டையே எம்பெருமானுக்கு உவப்பானது. பக்தபாதிகளில் ஒருவன் மறொருவனுக்காக அருஷ்டப்பதில்லைபாகிலும் ப்ரபத்தி அவ்வாறினறி பிறருமருஷ்டக்கலாமென்று "உந்நாஸுதா:" என்கிற

மென்று முதலியாண்டான் அருளிச் செய்த பாசரம்.

“अथोऽथमहमवगो याति रक्षेय यद्वृत्तं कुर्वन्निहितो नी ते नाविकेन।

भुङ्क्ते भोगान्विदि नृपसे। कल्याणकादिः एव सं। नी यम नि तथा देवको मे दण्डुः॥”

பட்ட பிரகு ட்ரீத்யாதிக்யமெனற பலத்தை விடுவது நயாயமில்லை. ஆகையால் நாம் சக்தராயினும் தனியே செய்து கொள்ளலாகாதென்கிற கருத்தாலேயே “நாமுமுத்திர்ணராவுதோம்” என்றருளிச் செய்தார் இந்த ஆசார்ய மூலமான ப்ரபத்தி சிஷ்பன் ப்ரார்த்திப்பதாலுமாம். ஆசார்யரே அதிக ஆகரத்தினால் தாமே யநுஷ்டிப்பதுமாம். பொதுவாக ஆசார்ய நிஷ்டையென்பது ஆசார்ய மூல ப்ரபத்திக்குக் காரணமான அபிமான ஸம்பந்தமே.

இனி அஜ்ஞாந அசக்த்யாதிகளும் ஆசார்யநிஷ்டைக்குக் காரணமென்பதைக் குறிக்கத் தமது ந்யாஸதிலாக ச்லோகத்தைப்புகாஹ்ரிக்கிறார். ச்லோகார்த்தமாவது—ரங்கநாதா! குருடன் கண்ணுள்ளவனின் பிடிப்புக்கு வசப்பட்டு எப்படி வேறு இடம் சேருகிறான். முடவன் கப்பலோட்டியால் எப்படி கப்பல் நடுவே தூக்கி வைக்கப்பட்டு அக்கரை யடைவிக்கப்படுகிறானோ. ராஜஸைவை செய்கிறவனுடைய குழந்தை முதலானவர்கள் அரசனைப் பற்றி யொன்றும் தெரியாமலே எப்படி போகங்களை யநுபவிக்கிறார்களோ—அவ்வாறு நான் உன்னைப் பெறுவதற்கு தயை புரியும் தேசிகளை வல்லவனாகிறாரென்றகாம். இங்கே மேலோடு பார்க்கும் போது अथ इष्टु ஸ்த்காநக்திலே தேசிகன் என்று தோன்றும். அது சேராது. ஆகையால் तथा என்பதை देवको यमनि என்பதோடு சேர்க்காமல் तथा मे रक्षेयानौ என்கிற ஸம்ப்ராப்தியிலே சேர்த்துப் பொருள் கொள்க இங்கே மூன்று த்ருஷ்டாந்தங்கள் எதற்கென்னில்—முசல் த்ருஷ்டாந்தம் அஜ்ஞான யிருந்து ஆசார்யன் பண்ணிவைக்கத் தானே ப்ரபத்தி செய்து கொள்ளும் அதிகாரியைப்பற்றி; இரண்டாவது த்ருஷ்டாந்தம் தான் ப்ரார்த்தனை செய்து ஆசார்யன் செய்யும் ப்ரபத்திக்கு விஷயமானவைனைப் பற்றி; மூன்றாவது, தான் ப்ரார்த்திக்காமலே ஆசார்ய ப்ரபத்திக்கு விஷயமானவைனைப் பற்றி என்று ஸகாதிபிகையிள், இரண்டாவது த்ருஷ்டாந்தம் சக்த்யபாவத்தைப் பற்றி; மூன்றாவது த்ருஷ்டாந்தம் ஜ்ஞாநாவதத்தைப் பற்றி என ஸார ப்ரகாசிகையில் உரையாம் இங்கே ஆசார்யநிஷ்டா ப்ரகரணத்திலேயே இந்த ச்லோகத்தை யெடுத்திருப்பதால் உக்தி நிஷ்டாப்ரகரணத்தில் त्वं यतोऽहं என்கிற ச்லோகத்தோடே சேர்த்துக் குறிக்காமையால் மூன்று உதாரணமும் ஆசார்ய நிஷ்டா விஷயமே என்பது ஸ்வரஸம். இந்த ச்லோகத்திற்கு நயினராசார்யர் வ்யாக்யானத்திலும் ஜ்ஞாநாபாவம், சக்த்யபாவம், ஜ்ஞாநம் சக்தி இரண்டு மில்லாமையென்ற அடைவிச் மூன்று உதாஹரணங்களென்றே விவரணமுள்ளது. உபாயவிபாக நிகரத்தில் தாமே, ‘ஜ்ஞாநக்திலேயாதல் சக்தியிலே யாதல் இரண்டிலுமாதல் குறையுடையார்க்கு என்று இந்த ரீதியையே யருள்வர். அது போலிங்கும் சொல்வது உசிதமென்று ஸாபாஸ்

என்று ஸாஸ்திரத்திலே சொன்னோம். ஏதேனும் ஒரு மகாமாகவுமாம், ஆரேனும் ஒருவர் அநுஷ்டிக்கவுமாம் மஹாசகலது ஸர்வேச்வரன் பரம-புஷ்பம் கொடுக்க இரங்கான் என்றதாயிற்று.

இப்படி “पशुमनुष्यः पक्षी वा ये च वैश्वसंभयाः । तेनैव ते मया सन्ति तद्विष्णोः परमं परम् ॥” என்றும்,

வாநியின் திருவுள்ளம் இசனால் சக்தருக்கு ஆசார்ய நிஷ்டை தகாதென்று ஸித்தித்து விடாது. ந்யாஸதஸகத்தில் ‘ऋषाचा विहित मराः’ என்கிற ச்வேலாக மானது பட்டர்விஷயமென்றும், பட்டர் ஆசார்ய நிஷ்டரென்றும் ந்பா ஸேல்லாஸ க்ரந்தத்திலுமுள்ளது. இங்குள்ள ஆசார்ய நிஷ்டா விஷய மான வாக்யங்களில் வரும் ஆகேஷபங்களும் அவற்றிற்கு ஸமாதாநங்களும் ஆசார்ய நிஷ்டா அதிகார ப்ரகாரங்களின் விரிவுமெல்லாம் நமது ந்யாஸாதி கார ஸர்வஸ்வத்தில் நன்கு காணலாகும்.

பக்தியோகத்தில் அசக்தனுக்கு ப்ரபத்தியாகில் சக்தனுக்கு ப்ரபத்தி அவச்யமன்றாகையால் ஸத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டன் என்னுமல் பக்தி நிஷ்ட னென்று பிரித்தலே தகும். மேலும் பக்தியில் அசக்தனுக்கு ப்ரபத்தி, முக்ய ப்ரபத்தியில் அசக்தனுக்கு உக்தி ஆசார்ய நிஷ்டையென்கிற ப்ரபத்தி களென்றும்போலே இவற்றிலும் அசக்தனுக்கு வேறோர் உபாயமும்கூடுமாகை யால் இருவரே என்று பிரித்தல் தகுமோ என்கிற சங்கையைப் பரிஹரிப் பதற்காக இதுவரையில் சொன்னதை நிசமிக்கிறார் ஏதேனும் இதி. ஏதேனும் மொரு ப்ரஹ்மாவது—ஸத்வாரகமாகவோ ஸ்வதந்த்ரமாகவோ, விசத ஜ்ஞாந பூர்வகமாகவோ, ஸமுதாய ஜ்ஞாநபூர்வகமாகவோ என்றதாம். ஆரேனும்பொருவர் = தானே பிறரோ, பிறரிலும் ஆசார்யரோ பாகவதரோ, பாயபுருஷார்த்தம் கொடுக்க என்றதாலே மற்ற பலன்கள் ஜ்ஞாநமாகாத உபாயங்களாலும் சர்வக்கக்கூடியதாகும் மோக்ஷரூபபலம் ஜ்ஞாநத்தினாலே யே ஸாதிக்கப்படவேண்டும். அந்த ஜ்ஞாநமும் பக்தி ப்ரபத்தி தவிர வேறு ஜ்ஞாநமாகாது. பக்தியோகமும் நீண்டகாலம் பல ஜந்மங்களைக் கொண்டு ஸாதிக்கப்பட வேண்டியிருப்பதால் பல இடையூறுகளும் நேர்வதால் ப்ரபத்தி செய்யாமலே பக்தியை நிறைவேற்ற எவராலுமாகாது. ஆகை யால் ஸதவாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டனென்கிற விபாகம் தகும் இதனால் ரூபாய மான பக்தியை ஐஜநஸுகாதிகளை விரும்பி யநுஷ்டிக்க ஆசைப்படுகிற வனுக்கு இந்த க்ரந்தத்தில் சொல்லப்படும் ப்ரபத்தியை எதற்கு அறிய வேண்டுமென்கிற கேள்வியும் பரிஹரிக்கப்பட்டது. இப்படி ப்ரபத்தி அவச யம் வேண்டுமாகில் வேறு உபாயங்களைச் சொல்லும் வசநங்கள் விரோ திக்குமே யென்ன அவற்றின் கருத்தை உரைக்கிறார் இப்படி இதி. பகரிதி. காண்டில்ய ஸ்ம்ருதி ம்ருகமோ மனிதனோ பக்ஷியோ எந்த ஜீவர் வைஷ்ண வரை யாச்ரயித்திருக்கிறாரோ அவர் அப்படி யாச்ரயித்திருப்பதாலேயே பரமபதம் செல்வார். என்று ஆச்ரயணமாத்ரத்தாலேயே மோக்ஷம் சொல்லு

“ते वयं मयता रक्ष्य भवद्विषयवासिनः। नगरयो वनरयो वा त्वं राजा जनैश्च॥” என்றும்,

“நற்பாலயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும் நற்பாலுக்குய்த் தனன்” என்றும், “வன்மையாவது நின் கோயிலில் வாழும் வைட்டணவ

கிறது. தே இத்யாதி (ரா மா ஆ.காண்டம்,) இப்படி கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டு உமது தேசத்திலே வளிக்கக் கூடிய நாங்கள் (ரிஷிகள்) உம்மால் ரக்ஷிக்கப் படவேண்டியவர். ஐநங்களுக்கு ஈச்வரனே! நீர் நகரத்திலிருந்தாலும் காட்டிலிருந்தாலும் எங்களுக்கு அரசனே யென்றனர். இதனால் ராஜாவினுடைய தேசத்திலிருக்கும் ப்ரஜைகள் ராஜாவினால் ரக்ஷிக்கப்படுகிறது போல் பசவானுடைய தேசத்தில் வளிக்கும் ஜீவர்கள் பசவானால் காக்கப் படவேண்டுமென்று விஷயவாஸம் ரகக்ஷக்குக் காரணமென்றதாயிற்று— விஷயமாவது தேசம். எல்லாமே பகவத்தேசமாகையால் தேசவாஸம் காரணம் என்று சொல்வது எதற்கெனில்—ராபனாக அவதரித்த போது ராம ராஜ்யத்திலுட்பட்டவரைக் காப்பது அவச்யமானால் அது போலே அந்தந்த கேஷத்திரத்தில் அவதரித்த அர்ச்சா மூர்த்திகளுக்கு கேஷத்ர வாஸம் செய்யு மவர்களைக் காக்கவேண்டியது அவச்யமென்று அறிவித்ததாம். அரசருடைய தேசத்தில் வளிப்பது அரசனால் காப்பாற்றப்படுவதற்காக என்கிற நல்ல எண்ணமுடையவர்களை அரசன் காப்பது போல் பசவத் க்ருபைக்குப் பாத்ரமாக வேண்டுமென்று கேஷத்ரவாஸம் செய்தால் அவனை விடலாகாது என்றதாயிற்று. இதற்கு இவ்வளவு தாத்தர்யமுண்டென்பதை நம்மாழ்வாரின் பாசுரத்தாலும் விளக்குகிறார். நற்பால் ஐதி. கற்பாரென்று பாசுரத் தொடக்கம் 7-5-1. நல்ல ப்ரதேசங்களையுடைய அயோத்திமாநகரத்தில் ஐங்கம ஸ்தாவர ஐந்துக்களை யெல்லாம் நற்பாலுக்கு—நல்ல ஸ்வபாவத் திற்கு உய்த்தனன் = ஏற்றினன். இங்கு நற்பால் என்பதற்கு பரமபதத் திற்கு என்கிற பொருள் கூறுவாருமுண்டு நல்ல ஸ்வபாவம் அதாவது அவனை விட்டுப்பிரிந்தால் துக்கம், அவனோடு சேர்ந்திருந்தால் ஸுகம் என்கிற தன்மை யுடைய என்பதாம். ராமபிரான் அயோத்தியில் எழுந்தருளியிருந்தபோது செழுமையுற்றிருந்த மரங்கள் அவன் காட்டுக்குச் சென்றபோது வாடிவதங்கி நின்றனவே. அந்த ஸ்வபாவமே, அவன் தன் னைடிச் சோதிக்கு எழுந்தருளும்போது அந்நிலை நீடிக்கும் ஸாந்தாநிக லோகம் அழைத்துச் செல்லக் காரணமாயிற்று அதன் பிறகே மோக்ஷம் சென்றது. ஆகிலும் அயோத்தி வாழ்க்கையே மோக்ஷகாரணம் என்றதைப் பாசுரப்பொருளாக வைத்து இங்கு ஆகேஷபம். விபவாவதாரத்தில் கேஷத்ர வாஸம் காரணமாகலாம். அர்ச்சாவதாரத்தில் அதில்கையென்று நினைக்கா மைக்காக மேற்பாசுரம். வன்மையாவது இதி வன்மை—பலம். எனக்கு மோக்ஷம் பெறக் காரணமான பலமானது உன்னுடைய கோயிலில் கேஷத் திரத்தில் வைஷ்ணவனா யிருந்து வாழ்வதே யென்று பொருள். ‘நன்மை தீமைகள் ஒன்று மறியேன்’ என்று 5-1-3. பாசுர ஆரம்பம். நான் உன்னைப்

குற்ற கீழ்ப்பிழைய உண்டாக்கியும் ஸ்வரையிலே த்வரையை உண்டாக்கியும் உபகாரகங்களாம்.

இவர்களில் வ்யாஸாதிகளைப் போலே ஸ்வரையிலே அகிஷ்ணு

வ்ருத்தி செய்கை. வேறொரு ப்ரயோஜனமும் கூறுகிறார் பகவத் ப்ராப்தி இதி. ப்ரபந்தனானவன் தேஹாவஸாதத்திற்குள்ளே முன்னிருந்த ப்ரபரப்பு நீங்கி, 'மற்றொரு ஜந்மம் வேண்டாமென்றோமே. ஒரு ஜந்மம் கழித்தளித்தால் நலம் என்று நசையுள்ளவனாகில் பலனைப்பவனுக்கு ப்ரவ்ருத்தி மந்தமாகும். அவ்வாறின்றி த்வரையிருப்பது ப்ரபத்திக்கு ஸஹாயமாகுமென்றபடி. மேலும் பாகவதாபிமாநாதிகள் நீடித்து கைங்கர்யாபில்ருத்தியும் த்வரையும் ஏற்பட்டால் இவற்றையெல்லாம் ப்ரபந்தனென்கிற அபிமாநத்தால் ஸர்வேசுவரன் செய்விக்கிறான் என்று அவனிடத்திலிருக்கும் மஹாவிச்வாஸத்திற்குப் புஷ்டியளிப்பதால் ப்ரபத்தியோடு துவக்குத் தகுமென்றதாம். 'இவ்வளவு க்லேசப்பட்டாவது நிர்ஹிக்கும்படி ருன்பேயாதல் என்று வரைய வேண்டுமோ? மேலும் 'வைஷ்ணவ ஸம்சரயா:' என்பதற்கு பாகவதாபிமாநவிஷயமென்று பொருள் கொள்ளுகிறது போல் அபிமானித்த பாகவதனாலே பரஸமர்ப்பணத்தில் விஷயமாக்கப்பட்டவன் என்றே பொருள் கூறலாமாகையால் அதை ப்ரபத்தியைவிட வேறாக ஏன் கொள்ளவேண்டும். இப்படி மேல்வாக்யங்களும் பின்னே ப்ரபத்தி யநுஷ்டிக்கிற விஷயமாகவே யாகலாமே' என்னில்—ப்ரபத்தி செய்யாமல் மதியெனன்று அபிமாநிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் பலனைக் கூறுவதாக வாக்யத்திற்குப் பொதுவிலே பொருள் தகுமாயிருக்க ஸங்கோசிப்பது ந்யாயமன்று. துப்புடையாரை (4-10-1) என்கிற பாசரத்தில் 'ஒப்பிலேன் ஆகிலும் நின்னடைந்தேன். ...அப்போதைக்கிப்போதே சொல்லிவைத்தேன்' என்று கீழே ப்ரபன்னரான பிறகு இங்கே 5-1-3ல் 'வன்மையாவது உன் கோயிலில் வாழும் வைட்டணவன் என்றும் வன்மை' என்று பின்னான விஷய வாஸத்தைக் காரணமாக்குகிற படியால் இதற்கிணங்க ப்ரபன்ன விஷயத்திலும் முன்பேயாகிலும் என்று சொல்லவேண்டியதாயிற்றென்றபடி.

இனி இவ்வதிகாரிகளுக்குப் பலத்தில் வேறுபாட்டை விளக்குகிறார் இவர்களில் இத்யாதியால். இங்கு இவ்வாறு வினா—பக்தனை அவனிடமுள்ள மோக்ஷாபாயத்தைக்கொண்டுதானே தனியதிகாரியாகப் பிரிக்கவேண்டும். மோக்ஷத்திற்கு உபாயமாவது பக்தி தானே; ஸத்வாரக ப்ரபத்தியன்றே. ஆகையால் ப்ரபத்தி ஸாத்ய பக்தி நிஷ்டனென்று பிரிக்கவேண்டும். அங்கு 'ப்ரபத்தி ஸாத்ய பதத்திற்கு ப்ரயோஜனமில்லை. அது எப்போதுமே யுள்ளது. அவன் பண்ணுகிற ப்ரபத்திக்கு பக்தி எரித்தியே பலம்; மோக்ஷமன்று. மோக்ஷத்திற்காக ப்ரபத்தி பண்ணினானாகில் பக்தி ஸமர்த்தனாயிருந்து ப்ரபத்தி செய்தால் பலிக்காது. பவிப்பதாகில் பக்தி வேண்டாமாகையாலே அது ஸத்வாரக ப்ரபத்தியாகாது. மேலும் ப்ரபத்தியென்பது அகிஞ்சனைய்

ஹுமன் றிக் கே விநயவஜானகையாலே அநயாநியுமன் றிக் கேயிருக்கிற் சஹாக-
பாவிநிபுனுக்கு பாஸ்கர்ம சய்வசான பாவிபான அநீதமபலபத்தை அவசியாக உடைத்
தான ஁ாசனகா - அஹிபினுடைய யதாவநிபாசிபுவீகமான மோஷம் கலம்.

சர்விகாரமாய், சர்வநிபுநிதீதவஜாமாய், சர்வபாபநமாகவற்றாய், சுகரமாய்

அநநயகதியாயிருப்பவனுக்கே யாகும் பக்தியோகநிஷ்டன் ஸகிஞ்சனனாகை
யாலே எப்படி ப்ரபத்தி செய்யலாம் அதிகாராரம்பத்திலே ச்லோகத்தில்
மதுவீதயாதி ந்யாயத்தாலே பக்த ப்ரபந்நர்களுக்கு கருமேஷம் சொன்னது—
எப்படி? சக்தருக்கும் அசக்தருக்கும் பலமொன்று தானே என்றவாறு.
இதற்கு இங்கே கருகிய உக்தரமாவது—பக்தன் செய்கிற ப்ரபத்திக்கு பக்தி
ஸித்தியே பலனானாலும் 'மாமை யே பாஸ்யதே மாயாமேய் நரஹி தே', 'ஸுஸுஜ்ஜீ ஶரணமஹ் மாஸு'
என்றுமோக்ஷார்த்தமாக அங்கப்ரபத்தியும் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் முமுக்ஷு-
வான நான் மோக்ஷார்த்தமாக பக்தி ஸித்திக்காக ப்ரபத்தி செய்கிறேன் என்று
நினைத்து ப்ரபத்தி செய்வதால் மோக்ஷஸாதநத்வம் ப்ரபத்திக்கும் அங்கீகரிக்க
வேண்டும், வீரஹிபானது (நெல்)யாகத்தில் நேராக உபயோகப்படாமல்
அன்ன-புரோடாசமூலமாக உபயோகப்படுவதானாலும் 'வோஹிமயஜே' என்னும்
வாக்யமிருப்பதாலே யாகத்திற்கு வீரஹிதீய பரம்பரயா அங்கமாகவும் ஸாதந
மாகவும் கொள்ளப்படுவது போலாமிது, ப்ரபத்தி செய்த பிறகு பக்தி
எதற்காக என்னவாகாது. பக்தித்வாரகமாகப் பலன்வேண்டுமென்று தானே
ப்ரபத்தி செய்கிறான். அப்படி ஏன் கேட்கிறானென்னில், வ்யாஸாதிகள் ஏன்
பக்தி செய்தார்கள்? சக்தராயிருப்பதால் என்னில், அத்தகைய அதிகாரி இப்
போதும் உண்டாகில், அவனுக்கு மிது துல்யமே சக்தனாயிருந்தும் விளம்
பத்தைப் பொறுக்காதவனாகில் பக்தியை விடலாம், பொறுத்தால் வேறு ஐநம்
மெடுத்து வேறு பலனை யநுபவிக்க நசையுள்ளவனாகையாலே அநநயகதி
கனாக மாட்டான். சக்தனாயிருப்பவன் ப்ரபத்தியை எதற்குச் செய்யவேண்டு
மென்னில் இது மேலதிகாரத்திலே விளக்கப்படும், ஆக இவன் செய்யும்
ப்ரபத்திக்கு பக்தி நிஷ்பத்தியும் மோக்ஷமும் சேர்ந்து பலனாகிறது. இவன்
செய்த ப்ரபத்தி ஒன்றல்ல; பக்தி நிஷ்பத்திக்குத் தடையை விலக்க அப்
போதைக்கப் போது வெவ்வேறு ப்ரபத்தி செய்தே வருகிறான், அந்தந்த
ப்ரபத்தி அவ்வப்போது வரும் பக்தி நிஷ்பத்திக்குக் காரணமாய் அதுமூலமாக
மோக்ஷத்திற்குக் காரணமென்னவேண்டும், ஆகையால் த்வாரமான பலன்
வெவ்வேறு இருப்பதால் ஒரு மோக்ஷத்திற்கு இத்தனை ப்ரபத்தியா வென்று
சங்கிக்கவேண்டா. அத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டனுக்கு பக்தி நிஷ்பத்திக்கு
ப்ரதியாக இங்குச் செய்யும் கைங்கர்யம் பலமாகிறது. பிறகு மோக்ஷம்,
இதை விவரிப்பதற்காக ஸர்வாதிகாரமாய் இத்யாதி.

முக்யத்திலே யதிகாரமுள்ளவன்தானே அசக்தனும் போது கௌணத்

சகஸ கர்ணமாய், அஸுராரியாய், பரிசு:வாந்மாய், மஹா:வா:வம் போலே சகஸத்தில்
 வாயா:நரமயோசஹமாயிருந்துள்ள பரிசு:யைத் தன் அதிகாராநுரூபமாக
 அஹரகமாகப் பற்றினவனுக்குப் பரிபூர்ணமவத்துக்கு வேறு பரிசு:வகம்

தைச் செய்கிறான். பக்திக்கு அதிகாரி மூன்று வர்ணமே யாகையால் ப்ரபத்தி
 வேறொருவருக்காகாமோவென்ன ஆகுமென்பதற்காக ஸர்வாதிகாரமாய் என்
 றது. ஸர்வாந்ஷ்ட, நிவர்த்தநக்ஷமமாய் என்றதாலே மோக்ஷத்திற்காக ப்ர
 பத்தி பண்ணுகிறவன் இடைவிடாத விசேஷ கைங்கர்யங்களுக்கு விரோதி
 டென்கிற காரணத்தினாலே ச்ருஷி வ்ருத்தி, ச்வவ்ருத்தி, பாபாசரணம் முத
 லான அநிஷ்டங்களின் நிவ்ருத்தியுடன் தேஹாவஸாநம்வரையில் விசேஷ
 கைங்கர்யத்தை யடேகித்தானாகில் அதுவும் எரித்திக்குமென்று சொன்னதாம்.
 ப்ராரப்தத்தில் அநிஷ்டமாத்ரிவர்த்தகம் என்பது அஸுராரியாய் என்கிற
 பதத்தாலேயே எரித்திக்கும். ஸர்வேஷ்ட ஸாதநம் இதி. ப்ரபத்தியானது
 ப்ரதிபந்தக நிவ்ருத்திமாத்ரம் செய்யும் என்பதில்லை. ஸ்வர்காதி பலங்
 களுக்காக யாகாதிகளைச் செய்யமுடியாதவன் அதற்காக பரந்யாஸம் செய்
 தால் அத்தகைய பலனும் எரித்திக்குமென்றபடி. ஸக்ருத் கர்தவ்யமாய் இதி.
 ஸ்வர்காதி பலனுக்காக ஒருதரமே செய்யக்கூடிய கர்மாவும் அநேகமுண்டு.
 ஆனாலும் மோக்ஷத்திற்கான பக்தியோகத்தைவிட வாசியைக் குறிக்கவாமிது.
 அல்லது க்ஷணகார்யமாயென்றதாம். ஆககாரியாய்—மற்ற உபாயம்
 போலன்றி இவன் எந்த ஸமயம் பலன் பெறவேண்டுமென்று விரும்புகிறானே
 அப்போதே விரைவிலேயே யளிக்கும்; விளப்பித்தே யளிக்குமென்பதில்லை.
 ப்ரபதிபந்த அந்ரஹம் இதி தேஹாவஸாநத்தில் பலனைக் கேட்டபடியால்
 அப்போது வருமதை எதவும் தடுக்காது. பக்தியோகத்தில் ஐந்மாந்தரமுண்
 டாகையால் அந்ரிம ப்ரத்யயம் இதேஐந்மத்தில் வருமென்பதில்லை. ஆகையால்
 அது பல காரணங்களாலே ப்ரதிபந்திக்கப்படும். உபாயாந்தரேதி ப்ரபத்தி
 ஒரேதரம் அநுஷ்டிக்கப்படுவதானாலும் அதற்கு அங்கமாக இவன் வாழ்
 நாளுக்குள் ஏதேனுமொன்று அங்கமாகச் செய்யப்பட வேண்டுமென்ப
 தில்லை. ப்ரஹ்மாஸ்தரம் போலே வேறொரு துணையை யிது அபேகிக்காதே
 என்றபடி. பற்றினவனுக்கு =அத்வாரக ப்ரபத்தி யநுஷ்டித்தவனுக்கு.
 இதற்கு 'பரிபூர்ண கைங்கர்ய பர்யந்தமோக்ஷம் பலன்' என்பதோடந்வயம்.
 ப்ரபத்தி யநுஷ்டித்தவுடனே தேஹாவஸாநபர்யந்தம் இப்பலன் எரித்திக்
 காமலிருக்கிறபடியால் இங்கே இந்த தேஹத்தோடு செய்யும் கைங்கர்யங்களை
 அந்த கைங்கர்யத்திற்கு அங்குரமாகப் ஈடுகோடியில் சேர்க்கிறார். மோக்ஷா
 பாயம் நிஷ்பந்தமான பிறகு ப்ரபத்திக்கு ப்ராரப்தத்தையும் கழிக்க சக்தி
 யிருப்பதால் உடனே மரணம் வரவேண்டியிருக்க, அது வாராமையும் இங்கே
 கைங்கர்யமும் எங்ஙனே கூடுமென்பதற்கு உத்தரமருளுகிறார் பரிபூர்ணே
 த்யாதியால், ஸ்வாநுமதியாலே ஸ்தாபிதமான சரீரமென்று மேலே சொல்லப்
 போகிறார். எடுத்த சரீரத்திற்கு க்ரமமாக எப்போது முடிவு வரவேண்டுமோ

இல்லாதபடியாலே ஈரதிகாரம் முதலாக “இங்கே திரிந்தேற்கு இழுக்கும் நேன்” என்றும், “இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகமானுமச்சுவை பெற்றினும் வேண்டேன்” என்றும், “ஏரார் முபல் விட்டுக் காக்கைப் பின்

அதவரையில் இந்த சரீரத்தோடிருக்க விருப்பி யிருக்கிறான். அதனால் தானாக தேஹாவஸா நம் வரும்போது மோக்ஷம் வேண்டுமென்று கேட்கிறான். இப்படி சரீரத்திலிருக்கிற நசையே, ஸம்மதியே உடனே மோக்ஷத்திற்குப் ப்ரதிபந்தகமாயிற்று. இது தவிர வேறு ப்ரதிபந்தகமில்லை. இஷ்டப்பட்ட சரீரத்தைக் கொண்டு இவன் செய்யவேண்டியது கைங்கர்யமே; ப். பத்தி ஷுனிப முதலாக என்கிற சொல்லுக்கு ஸ்தாபிதமான என்பதோடு அந்வயம்.

அதிக விவேகமில்லாத ப்ரபந்தனுக்கு சரீரத்தோடிருக்க நசையுண்டானாலும் மேலே வரும் ப்ரணின் பெருமை தெரிந்த விவேகிக்கு ஆர்த்த ப்ரபத்தியை விட்டு த்ருப்த ப்ரபத்தியில் ப்ரவ்ருத்தி வருமோ என்ன—அது வருவதும் ஸஹஜம் மஹா விவேகிசளுக்கே அது உண்டு என்பதற்கு வசநங்களை உதாஹரிக்கிறார். இங்கே யென்று (திருவாய். 8 10.4) இங்கே—பரமபதம் செல்லாமல் இந்த பூமியில், திருந்தேற்கு—பவத்பாகவத கைங்கர்யபரனாய்த் திரியும் எனக்கு. இழுக்கும்—தாழ்வு. எவ்? ஒன்றுமில்லை யென்றபடி. பகவத்பாகவத கைங்கர்யமில்லாமல் வேறு விதமாகவிருந்தால் தாழ்வைச் சொல்லலாமே யல்லது இதில் தாழ்வில்லை யென்று நம்மாழ்வார் திருவுள்ளம். ‘இச்சுவை—(தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருமலை), ‘பச்சை.மாமலை போல் மேனி’ என்றும் போன்றதாய் யமபடர்களைக் காலில் விழப்பண்ணும் நாமஸங்கீர்த்தநாநுபவ ரஸத்தை விட்டு நான். பரமபதம் சென்று. பரபைச்வர்யமுடையவனாகையாலே இந்த்ர னென்று சொல்லப்பட்ட பகவானுடைய லோகமாகிற பரமபதத்தை யானாகை யென்கிற அந்த அநுபவரஸத்தை பெறவாகுமென்றாலும், அபேக்ஷிக்கமாட்டேன். இவ்வுலகில் நாமஸங்கீர்த்தநரஸாநுபவமே சிறந்தது கைங்கர்ய ரஸம், நாமஸங்கீர்த்தநரஸம். இரண்டையுமருளினார்; திருமேனி யநுபவ ரஸத்தைக் கூறுகிறார். ஏரார் (சிறிய திருமடல் திருமங்கையாழ்வார்) ஏர்—அழகு=போக்கத்தை ஆர்—நிறைந்த முழுமாம்ஸமாய் பூமியிலகப்படும் முடலை விட்டு வானத்தில் பறக்கும் காக்கையை பிடிக்கப் பின்னாலே ஓடுவதோ, இவ்வுலகில் பெறக்கூடும் பகவந் மூர்த்தி யநுபவத்தை விட்டு பரமபதத்தில் பரவாஸுதேவானுபவத்திற்குப் போக ப்ரயாஸை ஏன் கொள்ளவேண்டுப்? வீ வருபமான ச்ருஷ்ணனுடைய அநுபவத்தில் ஈடுபட்ட கோபஸ்த்ரீயனுடைய பேச்சிது என்று அங்கே தெளிவானாலும், திருமங்கையாழ்வார் தம்மை கோபஸ்த்ரீயாகவும் தாமநுபவீசகும் அர்ச்சையைக் க்ருஷ்ண விபவரூபமாகவும் பாவித்து இவ்வாறு அருளினதாகக் கருதி முயல் என்பது அர்ச்சாவதாரத்தை பென்க. இது அர்ச்சைக்கு உபலக்ஷணமென்பதுமுண்டு. நேராக விபவமூர்த்தியோடு இவ்

போவதே" என்றும், स्नेहो मे परमो राजन् स्वयि नित्यं प्रतिष्ठितः । मकिञ्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छति ॥" என்றும் சொல்லுகிற படிகளிலே இச் சரீரத்தோடே யிருந்து கீழ்வாழ்வுமாம் பண்ணவேணுமென்கிற அபிவிருத்திக்குக் காரணமான

விஷயம் பேசும் பரமபக்தனை ஆஞ்சநேயன் வாக்யத்தை உதாஹரிக்கிறார். ஸ்நேஹ இதி. (உத்தரகாண்டம் 40.14) ராமபிரான் அவரவர்களுக்கு வெகுமானங்களை யளித்து அரசர் வானரர் அரக்கர் எல்லோரையும் அனுப்பும்போது. அவரவர் ராஜனைக் கொண்டாடி தா. बुद्धिर्मेहावाहो वायं- मद्भुजमेव च । माधुर्यं परमं राम स्वयंभारिव नित्यदा என்று பரத்வ ஸௌலப்யங் களைப் பற்றிப் புழைந்தார்கள். இப்படிப் புழைந்து அவரவர்கள் செல்லும் போது ஹநுமான் சொல்லுவது இந்த ச்லோகம். அரசரான உம்மிடம் எனக்கு அன்பும் வீரரான உம்மிடத்தில் பக்தியும் நிலைத்துள்ளது. என்னுடைய மனம் வேறிடம் செல்லவில்லை; உமது சரித்திரம் உலகில் எவ்வளவு காலம் பேசப்படுமோ அவ்வளவுகாலம் என் சரீரத்தில் ப்ராணன் நிலைத் திருக்குமென்பதில் ஐயமில்லை உமது திவ்யசரித்திரத்தைக் கேட்டுக்கொண்டு என் ஆசையைத் தீர்த்துக்கொள்கிறேன் என்கிறார். இங்கே மேலே ராம சரித்ர ப்ரஸ்தாவம் வருகிறபடியால் ஸ்ரீராம மூர்த்தியை விட்டு வேறு மூர்த்தியில் நசையில்லையென்பது தெரிகிறது. இதுபோல் ப்ரபன்னர்க்கு அர்ச்சைகளிடமாம்; எல்லா மூர்த்தியும் துல்யமாக நினைத்தால் பரமபத மூர்த்தியை உடே க்ஷித்து இவ்வுலகில் இருப்பது ஏன்? ஸ்நேஹ பக்திகளுக்குக் காரணமாகக் கீழ் கூறப்பட்ட ஸௌலப்ய பரத்வங்களை இங்கே ராஜன் வீர என்கிற சொற்கள் காண்பிக்கும். ராஜந்—எல்லோருக்கும் ராகத்தை யுண்டுபண்ணுகிறவனே राजाति इति राजा । பரத்வமுள்ளவரிடத்திலிருக்கும் ப்ரீதியை பக்தியென்பர். இந்த ச்லோகத்தில் இப்போது காணப்படும் பாடம் स्नेहो मे परमो राजन् स्वयि नित्यदा । मकिञ्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छति என்றவாறு. மேல் ச்லோகத்திலே என் சரீரத்தில் எனக்கு ப்ராணன் இருக்கவேண்டுமென்று ப்ரார்த்தனை யன்றி. இருப்பதாகவே சொல்லுகிறபடியால் அது போல் ஸ்நேஹமும் பக்தியும் வேறிடத்தில் மனம் செல்லாமையும் இவருக்கு இயற்கையிலேயே இருப்பதாகச் சொல்வது தகும். ஆகையால் அந்த ப்ரார்த்தனாபாடம் ஸாம்ப்ரதாயிகமன்று. ராமபிரான் முடிவில் தன்னடிச் சோதிக்கு எழுந்தருளும் போது அயோத்தி சராசரங்களோடு ஸுக்ரீவாதி களையும் அழைத்துச் செல்லுகிறார். அங்கு ஹநுமான் சேரவில்லை. ராமமூர்த்தி மறையுமிடம் செல்ல மனமில்லை.

இப்படி ஆழ்வார் முதலானவர்களுக்கே இங்குள்ள பகவதநுபவத்தில் ஆஸ்த்தையுண்டென்றால் மற்றவர்க்கு அது வருவது ஸஹஜம். ஆகையால் விவேகியான ப்ரபந்தர்கள் க்ஷுத்ரமான இம்மையநுபவங்களுக்காக உடல் நீடிப்பதை விரும்பாமற்போனாலும் கைங்கர்யத்திற்காக விரும்புவது தகும். ஸர்வேச்வரன் ப்ரபத்திக்கு சக்தியிருப்பது காரணமாக உடனே மோகக்ஷம்

அவிவாராதிசங்கமடியாக வந்த சானுமதியாலே சாபிதமான சரீரத்தின் அவஸாநத்தை எல்லையாக உடைத்தாய், தேச-கால-சரூபபரிச்சேத வத்தாய்க்கொண்டு இங்கு உண்டாம் கீக்யபலோத்ஸவத்தை முதலாகவுடைத்தான பரிபூரணகீக்யபரிபூரணமும் புகழ்.

“வரீ வரய தஸாந் த்ய யதாபிமதமாந்மன: । சரீ சர்பதஸ்யநே பூஸா மயி டிபிபய் நதே ॥”

“கி வா சரீஜா:சுர: மசந் தவயி துலீமம்”, “தஸிந் மசந் கிமிஹஸ்யலப்யம்”, “கி லோகே

அளிப்பதானால் யாரும் ப்ரபத்தியில் இழியமாட்டார்கள்; தத்துவஜ்ஞானம் பெறக்கூட அஞ்சுவார்கள். உபதேசிப்பவரும் குறைந்துவிடுவர் என்று ராய்ந்து தேஹாவஸாநத்தில் பலன் பெறச்செய்யும் ப்ரபத்தியையே முக்யமாக விரும்புவானென்றறிக. ஸ்வாநுமதியாலே = எனக்கு இந்த சரீரம் நீடிக்கட்டுமென்று தன்னுடைய ஸம்மதியாலே இப்படி நசைகூடுமாகில் ப்ராரப்தகர்மம் நீங்கும் வரையில் கூட இங்கே வளிக்க ஏன் விரும்பலாகா தென்னில்—கைங்கர்யம் செய்யத் தக்க உயர்ந்த சரீரமே தனக்குப் பின்னே வருமென்று நிலை யில்லை யாகையாலே இந்த தேஹத்தோடு நிற்பதென்க.

இவன் எவ்வளவு விரும்பினாலும் இங்கு வரும் கைங்கர்யமெல்லாம் தேசபரிச்சிந்தனமாகவும் காலபரிச்சிந்தனமாகவும் ஸ்வரூபத்தில் மிகச் சிறியதாகவுமே இருக்கும்; கைங்கர்யபலோத்தமத்தை-கைங்கர்யமாகிற பலத்தின் தொடக்கத்தை-இவன் ப்ரபத்தி செய்யும் போது மோக்ஷத்தைப் போலே இங்கு நிர்விக்ன கைங்கர்யத்தையும் ப்ரார்த்தித்திருப்பானாகில் இக்கைங்கர்யம் பலமேயாகிறது. அபேக்ஷிக்காமற் போனாலும் இவன் செய்யும் கார்யங்களை யெல்லாம் வேறு பலனை விரும்பாமல் கைங்கர்யமாய் நினைக்கிற படியால் இது பலமாகிறது. அப்ரபந்தனுக்கு மோக்ஷம் கிடையாதென்று ப்ரபத்தி மோக்ஷஸாதநம் என்று சொல்லிக் கொண்டு அந்த ப்ரபத்தியை கைங்கர்ய ஸாதநமுமாகச் சொல்லக்கூடுமோ என்ன—அது ஸர்வ பல ஸாதநமென்று நிரூபிக்கிறார் வரமித்யாதியால்; அயவா பக்தி ப்ரபத்திகள் கலசாபநமென்றால் ஸ்வதந்த்ரமாகவல்ல; மாவ்ஸுமமாகவே யென்கிறார் வரமித்யாதி யால். த்ருவனுக்கு ப்ரத்யக்ஷமாகி பகவான் சொல்லும் வார்த்தையிது. “வாராய் த்ருவனே! தஸ்மாத்—ஆகையாலே என்னுடைய தர்சனம் வீணாகாதபடியால் உன்னிஷ்டப்படி வரனைக் கேள். நான் கண்ணுக்கு இலக்கான பிறகு ஆச்ரிதருக்கு எல்லாம் ஸித்திக்கும்.” அதற்கு த்ருவனுடைய மறுமொழி கி் வேதி. எல்லா உலகையும் படைப்பவனே! நீ யருளும் போது எது யடைய வரிதாகும். வேறு ஒருவர் சொல்லும் வார்த்தை தசிமசிதி. அந்த எம்பெருமான் அருளும் போது இங்கு அடையக்கூடாதது என்ன உள்ளது. (வி 4-1-17-91); இந்த ச்லோகத்தில் இஹ என்றிருப்பதால். மறுமைப் பலனும் கருதப்பெற்றது தோற்ற மேல் ச்லோகம். கிமிதி. (வி. த 43-46.) ஏ. தால்ப்யரே! விஷ்ணுவினிடத்தி லீடுபட்ட மனமுடைய ஜீவர்களுக்கு இவ்வுலகிலோ மறுவுலகிலோ ஸாதிக்க முடியாதது

तद्विह परत्र चास्ति पुंसां यत् विष्णुप्रवणधियां न दास्य साध्यम्". "फलमत उपपत्ते:" என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஸர்வேசுவரன் சகலफलமதனாகையாலே அவன் திருவடிகளில் ப்ரபத்தி சகலफलसाधनமாகையால் இவ்வதிகாரிகள் இருவருக்கும் இது யதாமிमतफलहेतुவாயிற்று. "चतुर्विधा भजन्ते माम्" என்கிறபடியே உபாஸநம் யாதொருபடி चतुर्विधफलத்துக்கும் साधनமாயிருக்கிறது—அப்படியே—

"तावदार्तिस्तथा वाञ्छा तावन्मोहस्तथाऽसुखम् । यावन्न याति शरणं त्वामशेषाघनाशनम् ॥"

என்கிறபடியே ப்ரபத்தியும் இச் சதுர்வித பலத்துக்கும் साधनமாகவிதே महर्विकள் அறுதியிடுவது. இதில் "अशेषाघनाशनम्" என்கையாலும், आदरம் தோற்ற "तावत्" என்று अधिकारம்தோறும் आवर्तिक்கையாலும் இவன்

என்னைவுண்டு. எல்லாப் பலனும் எம்பெருமானே அளிக்கிறனென்றார்; நாம் செய்யுமுபாயம் அவனருள் பெறுதற்காக என்பதை ப்ரஹ்ம ஸுத்தரத்தைக் கொண்டு அறிவிக்கிறார். फलमिति. அதி:—இந்த எம்பெருமானிடமிருந்தே பலம்—பலனும், உபபத்தே: அவனுக்கே அறிவும் சக்தியும் ஐச்வர்யமும் அன்பும் எல்லாமிருப்பதால். இவ் வசநங்களெல்லாம் ஸர்வேசுவரன் ஸர்வ பலனுமளிப்பவன் என்பதற்கு ப்ரமாணம். அதைக்கொண்டு அவனிடம் உபாயாந்தரஸ்த்தானத்தில் செய்யும் ப்ரபத்தி எல்லாப் பலனையுமளிக்குமென்று ஊஹிக்க வேண்டும். ஸ்பஷ்டமான வசநமுமுண்டென்கிறார். चतुर्विधा என்பது கிதாவாக்யம். த்ருஷ்டாந்தம். 'जनार्णसुकृतिनोऽर्जुन । आतो जिज्ञासुः अर्थार्थि ज्ञानी च भरतर्षभ' என்று முழுச்சீலாகம். புண்யசாலிகளாய் என்னிடம் பக்தி செய்கிற வர்கள் நாலு வகையர். आर्तः-ஐச்வர்யமிழந்து தவிப்பவன், अर्थार्थि—புதியதாக ஐச்வர்யம் விரும்புகிறவன், जिज्ञासुः—ஐச்வர்யத்தை (விஷயாநுபவத்தை) வீட்டு ஜீவாத்மாநுபவத்தை விரும்புகிறவன், ज्ञानी—உபாயமும் உபேயமும் பகவானே யென்று தெளிந்தவன், அதாவது மோக்ஷத்தையே விரும்புகிறவன். என்றவாறு. பக்தி ஸகல பலனுக்கும் ஸாதநமென்பதற்கு இது ப்ரமாணம். ப்ரபத்திக்கும் இவ்வாறு வசநம் மேலே तावदिति (வி. 4-1-9.73 வராஹ ஸ்துதி). எல்லா வினைகளையும் அழிக்கும் உன்னிடம் எவ்வளவு காலம் சரணாகதி செய்யாமலிருக்கிறானோ, அவ்வளவு காலமே இழந்ததற்கு வ்யஸநம்; இல்லாத விஷயத்தில் பெறவேண்டுமென்ற ஆசை அவ்வளவு காலமே. ஆத்மாவை யறியாமை யென்ற குறை அவ்வளவு காலமே. असुखं...துக்கம் ஸம்ஸார துக்கமும் அவ்வளவு காலமே; ப்ரபத்தி செய்து அந்தந்தப் பலனுக்கு ப்ரதிபந்தகமான பாபத்தைப் போக்கிக் கொண்டால் அந்தந்தப் பலன் கிடைக்குமென்றபடி. ஒருதரம் செய்த ப்ரபத்திக்கே இவை யெல்லாம் பலனாகில் தாவத் என்ற சொல் ஒன்றே போதும். தனித்தனியே தாவத் என்று சொல்லி இருப்பதால் அதது வேறு பலன் என்று தெரிகிறது. தாவத் என்ற சொல் இரண்டே யிருந்தாலும் மற்ற तथा என்ற சொற்களுக்கும் அதே அர்த்தமாகையால் நாலு தாவத் பதமிருந்தபடி. அதிகாரந்தோறு மென்பதற்கு ஒவ்வொரு பலஸம்பந்தம் சொல்லுமிடத்திலும் என்று பொருள்.

அபேக்ஷித்த பலமெல்லாம் இவன் கோவி(ரி)ன காலத்திலே யதாமனோரய் சித்திக்கும். இப்படிப்பட்ட ஏற்றத்தை நினைத்து “सःकर्मनिरताःशुद्धास्साङ्ख्ययोग-विदस्तथा । नाहन्ति शरणस्थस्य कलां कोटितमीमपि ॥” என்று சொல்லுகிறது.

இவனுக்கு இங்கிருந்த காலத்தில் கீழ்வீரத்தில் வீரயம் தன் கோலு(ரு)

அதிலும் यदि तदा என்று ப்ரயோகிக்காமல் यावत् तावत् என்று ப்ரயோகித்ததால் சரணமடைந்த க்ஷணத்திலேயே இவன் விரும்பினால் பலன் கிடைக்குமென்று தெரிகிறபடியால், பக்திக்கு ப்ராரப்த கர்ம மழிந்த பிறகே பலன் அளிக்க வல்லமையானபடியால் அதைவிட இதற்குச் சிறப்புத் தோற்றும். यशोवाच என்கிற சொல்லால் ப்ராரப்தம் ஸஞ்சிதம் இரண்டையும் கொள்ளலாமாகையாலும் இது விசதமாகிறது. இதைக் கருதி இப்படிப்பட்ட ஏற்றத்தை நினைத்து என அருளினார்.

ஸத்கர்மேதி (ல. த 17-62) கர்மயோகத்தில் ஆஸக்தியுள்ளவர்கள். சுத்தா:-முமுகுஷுக்களானபடியாலே சுத்தர்கள்; ஸாங்க்ய வித:...ஜ்ஞாநயோக மநுஷ்டிப்பவர். யோகவித:-பக்தியோகமநுஷ்டிப்பவர். இந்த மூன்று உபாயநிஷ்டர்களும் சரணஸ்த்ய—நான்காவது உபாயமான சரணகதி செய்தவனுடைய கோடிதமீம் கலாமபி—மேன்மையின் கோடி பாகங்களிலொன்றைக்கூட நார்ஹந்தி—பெற யோக்யதையுடையரல்லர். பக்தியோக நிஷ்டனுடைய மேன்மைக்கு மேல் கோடி பங்கு மேன்மையை யுடையவன் ப்ரபந்நன் என்றதாயிற்று. அம் மேன்மையாவது—ப்ராரப்த மெல்லாம் கழித்து உடனே பலனளிக்கும் தன்மை. இங்கே பக்தியோக நிஷ்டனென்று சொல்லாமல் கர்மயோக ஜ்ஞாநயோகங்களையும் சேர்த்த படியாலே பக்தி ஸ்தாநத்திலே பண்ணவேண்டிய ப்ரபத்தியை கர்மயோக ஜ்ஞாநயோகங்கள் செய்த பிறகு பக்தி பண்ணவேண்டும் ஸமயத்தில்தான் செய்ய வேண்டுமென்று நினைக்கவேண்டா. கர்மயோகம் செய்யத் தொடங்குவதற்கு முன்னமே பூர்ணமான ஆகிஞ்சந்யத்தை முன்னிட்டு ப்ரபத்தி செய்யலாம். அதனால் கர்மயோகம் பூர்த்தியாவதற்கான பல ஐந்மங்கள். பிறகு ஜ்ஞான யோகத்திற்கும் பல ஐந்மங்கள்; அதன்பின் பக்தி யோகத்திலிறங்கி தர்சநஸமாநாகார ஜ்ஞாநம் பெறுதற்குப் பல ஐந்மங்கள் இப்படி பக்தி நிஷ்பந்நமானாலும் ப்ராரப்தம்கழிவதற்காகப் பலஐந்மங்கள் இவ்வளவு காலம் ஸம்ஸாரத்தில் உழன்று வரும் பக்தனைவிட உடனே மோக்ஷம்போகும் ப்ரபந்நனுக்கு எத்தனையோ கோடி மடங்கு மேன்மை யென்னலாம்.

இப்படி ப்ராஸங்கிகமாக முமுகுஷுவுக்கன்றி சூதுஜுக்கும். ப்ரபத்தி உபாயமென்று ஸாதித்து முமுகுஷுவான ப்ரபன்னனின் மேன்மையருளினார். இனி ப்ரக்ருத முமுகுஷு விஷயத்தில் ப்ரபத்திக்குப் பலனாகச் சேர்க்கப்பட்ட, இங்குச் செய்யும் கைங்கர்ய விஷயத்திலே ஒரு கேள்வியைப் பரிஹரிக்கிறார் இவனுக்கு இதி. கேள்வியாவது—இங்குச் செய்யும் கைங்கர்யமும் மோக்ஷமும் ப்ரபத்திக்குப் பலனாகிப் போகும்போலே இது

தலில் வைசயத்தாலே வந்தது. அதுதனக்கு அடி பாரத சுகுத விசேஷம். ஸ்வித-
சரீரானந்தரம் பெறும் பேற்றில் ஒரு வைசயமில்லை. பாரதச்யம் பகவதம்.

“பாரதச்யம் பரே ஸ்தி பரத நிர்வந்தன: । சாதச்யமஸ்துல் பரத தைவ சஹ மோததே ॥”

வும் எல்லோருக்கும் ஒரேவிதமாகும். இங்கு வைஷம்யமிருக்கலாமாகில்
ப்ரபந்தர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் மோக்ஷத்தில் பேதம் இருக்கலாம், ஆகில்
பக்தருக்கும் ப்ரபந்தருக்கும் கூட வாசியிருக்கலாமென்ன. அருளுகிறார் இவ
னுக்கு இத்யாதி; மோக்ஷத்தில் ஸ்வாபாவிக பலத்திற்கு ஆவிர்பாவமாகை
யாலே யாருக்கும் வைஷம்யத்திற்கிடமில்லை அது இங்குள்ள பலனில்
மட்டும் நேரும். ஏனெனில்—மோக்ஷத்திற்கு ப்ரபத்தி பண்ணும் போது.
கைங்கர்யங்கள் செய்யவும் அநுகரஹிக்க வேணுமென்று கேட்காமலிருத்
தால் அவனுக்கு பூர்வஜந்மஸூக்ருதம் மூலமாகவே கைங்கர்யம் செய்ய
நேரிடுகிறபடியால் அது ப்ரபத்திக்குப் பலமன்று; பூர்வஜந்ம ஸூக்ருதத்திற்
கீடாக வருகிறது. கைங்கர்யத்தை ப்ரபத்திக்குப் பலமாக நினைத்துக்
கேட்பவருக்கும் கைங்கர்யத்தில் வாசியுண்டு; எல்லோரும் ஒரேவிதமாகவே
கைங்கர்யத்தை விரும்புகிறார்களென்பதில்லை. சிலருக்குச் சில இஷ்டமா
யிருக்கும். மாநஸத்யாநாதிகளில் வாசிகைங்கர்யத்தில் காயிக கைங்கர்ய
த்தில் ஒன்று ஒருவருக்கு இஷ்டமாகிறது. அவரவர்களுக்குள்ள சக்தியை
யநுஸரித்தும் பூர்வஜந்ம வாஸனையை யநுஸரித்தும் கேட்பதிலும் கர்மாநு
குணமாக பேதம் இருந்தே தீரும்; எம்பெருமானார் தாம் ப்ரபத்தி யநுஷ்டிக்
கும் போது ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாக “ப்ரபக்தி பரஜ்ஞாந பரமபக்தி யுக்தம்
மாம் குருஷ்வ” என்று ப்ரார்த்தித்தார். இவ்வளவு இந்த சரீரத்தில் நாம்
பெறமுடியுமென்று ஒவ்வொருவரும் நினைக்கக் கூடுமா என்றபடி.

சிலர் மோக்ஷத்திலும் பக்தி ப்ரபத்திகளுக்குப் பலத்தில் பேதமுண்டென்
கின்றனர். பக்தனுக்கு ‘ச ஸ்ராத் பவதி, ‘பரம் சாஸ்யமுபைதி, என்று ஸ்வாதந்த்ரயம்
சொல்லப்பட்டது; விஷ்ணுதத்த்வத்திலும் ‘சாதச்யமஸ்துல் பரத தைவ சஹ மோததே’
என்று ‘பூர்ண ஸ்வாதந்த்ர்யமும் பரமாதந்த ஸாம்யமும் சொல்லப்பெற்றது.
பக்தன் த்யாந மூலமாக அநுபவத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதால் அநுபவத்தில்
அவனுக்கு நோக்கு. ப்ரபந்தன் ‘தவாஸ்மிதி ச யாததே’ என்றபடி பகவச்
சேஷித்வ பாரதந்த்ர்யங்களை விரும்புகிறபடியால் இவனுக்குக் கைங்கர்யமே
புருஷார்த்தமாகும். அதனாலேயே ‘மகைம்ரிவதே: சஹ’ என்று இருவகையாக
அங்குள்ளவரைப் பிரித்திருக்கின்றனரென்றவாறு—இது அப்ராமாணிக
மென்றறிவிக்கிறார் பாரதந்த்ர்யமிதி. பாரதந்த்ர்யம் ஏகரூபம் = பக்தர் ப்ர
பந்தர் இருவரிடத்திலும் அவர்களின் உட்பிரிவிலும் எங்கும் ஒரேவித
மாகும். ஸம்ஸாரத்திலிருக்கக் கூடிய பாரதந்த்ர்யம் போலவே மோக்ஷத்
திலும் குறைவிராமலிருக்கும் ச்ருதியில் ச ஸ்ராத் பவதி என்று ஸ்வாதந்த்ர்யம்
சொன்ன வாக்யத்திற்கு ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் நான்காம் அத்யாயத்தில் ஸ்ரபாத்
மென்கிற நான்காம் பாதத்தில் ‘ஸத எவ ச அந்யாபிபதி;’ என்கிற ஸூத்ரத்தில்

என்று கலதீயிற் சொல்லுகிற ச்வாதீயமும் கர்மவ்யனன்றிக்கே சுவீவிதிகேய-
யோயனாகை என்று கலபாத்திலே நிர்ணயம்.

இவனுக்கு பகவத்பாரதந்தர்யமே யுள்ளது; அந்யபாரதந்தர்யமில்லை; அதாவது ஸம்ஸாரத்தில் பகவானுக்கதீநமாயிருப்பது போல் கர்மாதீநமாகவும் இருந்தான் அந்த பாரதந்தர்யம் இப்போதில்லை, அதனால் கர்மாதீநமாக வீருக்கும் போது விவேகமில்லாமையால் தன்னுலாகாததையும் தான் ஸங்கல்பித்து அஸத்ய ஸங்கல்பனாயிருந்தான். மோக்ஷத்தில் விவேகம் வந்திருப்பதாலே பகவானுடைய திருவுள்ளத்திற்கிணங்கவே ஸங்கல்பிப்பதால் ஸத்ய ஸங்கல்பத்வம் ஸித்திக்கிறது இதுவே ஸ்வராட்த்வம் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதால் விஷ்ணுதத்த்வ ச்லோகத்திற்கும் இதே பொருள். **परे पुंसि परमात्माविनिर्दृष्टिं** பாரதந்தர்யத்தை **माय—**அடைந்து **निर्गतवचनः—** ஸம்ஸாரபந்தம் விலகவே **अनुत्—** ஒப்பற்ற ஸ்வாதந்தர்யத்தை யடைந்து **तेनैव सह—** அவனோடு கூடவே **मोक्षे—** ஆநந்திக்கிறான். இவன் எப்போதுமே பரதந்த்ரனாயிருப்பதால் பாரதந்தர்யத்தை யடைந்த பிறகு ஸம்ஸாரத்தை விடுகிறான் என்பது கூடுமோ வென்னில்—அடைந்து என்பதற்கு அறிந்து இசைந்து என்னும் பொருளிலே முடிவாம். இருக்கும் பாரதந்தர்யத்தை அறியாதபோது போலன்றி பரதந்த்ரனாகவே நடந்து கொள்வதால் 'பரதந்த்ரனுக்கான கைங்கர்ய கர்மாவை' அடைந்து என்று ஒரே கருத்துமாகலாம்; ஸ்வாதந்தர்யத்தை யடைந்து என்றதற்கு பகவத்பாரதந்தர்யத்தை விட்டு என்று அர்த்தமல்ல. தன்னிஷ்டப்படியிருந்து என்றே பொருள். தன்னிஷ்டப்படியிருக்கத் தடையான கர்மபாரதந்தர்யம் விலகிப்படியால் ஸத்ய ஸங்கல்பத்வம் ஸ்வாதந்தர்யம் இவைகளுக்கு ஹாநியில்லை என்றபடி. ஸ்ரீபாஷ்ய காரர் **यूमाधिकरण**த்திலே ஸ்வராட் என்பதற்கு அகர்மவச்ய: என்று பொருளுரைத்தது காண்க. அதற்கு மூலம் கலபாடமாகையாலே அங்கு விசாரித்து முடிவு செய்ததைக் கருதி பலபாத்திலே நிர்ணயம் என்றருளினார். அங்குள்ள அநேகாதிகரணங்கள் இதற்கு ஸாதகமாகுமென்கிற கருத்தாலே பாத்திலே என்று பொதுவாக அருளினார். **वसन्तप्लवण**த்தில் **उपायान्तर-निष्ठानां उपेयो भगवदनुभवः** என்று பக்தர்களுக்கு அநுபவம் பலன், ப்ரபந்தருக்கு கைங்கர்யம் பலனென்று பிரித்திருப்பது உசிதமாவென்று முழுக்ஷுப்படியாக்யானமான தாத்தர்யதீபிகையில் கேட்டு, 'அவ்வித பிரிவில் தாத்தர்யமில்லை; கைங்கர்யம் அநுபவ பரீவாஹமானபடியாலே பக்தருக்குமுண்டு; அதனால் ப்ரபந்தருக்கும் அநுபவம் துல்யமாகவுண்டு' என்று ஸ்தாபித்து வசந்பூஷண வ்யாக்யாதாவான அவருடைய ஸாக்ஷாத் சிஷ்யரே அப்பிரிவு இல்லையென்று ஸ்தாபித்திருக்கிறாரென்று நிரூபித்திருப்பதால் இவ்விஷயத்தில் ஸம்ப்ரதாயபேதத்தைக் கட்டுவது சரியல்ல. 'ப்ரபத்தி செய்தவனுக்குப் பாரதந்த்ரயகாஷ்டை; பக்தனுக்கு அஹங்காரலேசமுண்டு 'அது ஸ்வாதந்தர்யமதுலம் ப்ராப்ய' என்று மோக்ஷத்திலேயே ஸ்வாதந்த்ரயத்தைச்

வேண்டும் பெரும்பயன் விடென்றறிந்து விதிவகையால்
நீண்டுங் குறுகியு நிற்கு நிலைகளுக்கேற்குமன்பர்
மூண்டொன்றின் மூலவினை மாற்றுதலின் முகுந்தனடி.
பூண்டன்றி மற்றோர் புகலொன்றிலையென நின்றனரே. (15)

சொல்லியிருப்பதால் அதை நினைத்திருப்பதால் இங்குமிருப்பதாகும்' என்
றெல்லாம் செய்யும் கல்ப்பனைகள் நியதசேஷத்வாதி விஷயமான பல வசந
விருத்தம் என்பதை மேலேயும் காண்க.

இந்த க்ரந்தம் முமுக்ஷுவானவன் ப்ரபத்தியை அவச்யம் அறிய
வேண்டுமென்பதற்காக ஏற்பட்டது. பக்த்யுபாய நிஷ்டனுக்கும் லகூபாய
ங்களான உக்தி ஆசார்ய நிஷ்டை வைஷ்ணவஸம்ச்ரயம் வீஷயவாஸம்
முதலானவற்றிலிழிந்தவனுக்குமிது வேண்டா என்ற சங்கையைப் போக்க
இங்கு ஸத்வாரக ப்ரபத்திநிஷ்டன் அத்வாரகப்ரபத்திநிஷ்டன் என்று
இருவகையாகப் பிரித்து எல்லா முமுக்ஷுவுக்கும் ப்ரபத்தி யவச்யமென்று
ஸ்தாபித்தார். இது முழுமையும் பாசுரத்தில் ஸங்க்ரஹிக்கிறார் வேண்டும்
இதி. வேண்டும்—நாம் அபேக்ஷிக்க வேண்டிய பெரும் பயன்—பெரிய பல
மானது வீடு—மோக்ஷமே என்று அறிந்து விதி வகையால்—தனக்குள்ள
ஸுக்ருதத்தின் பிரிவுக்குத் தக்கவாறு நீண்டு—தீர்க்க கால ஸாத்யமாகவும்
குறுகிடம்—ஸ்வல்பப கால ஸாத்யமாகவும் நிற்கும்—வ்யவஸ்த்திதமான,
நிலைகளுக்கு—உபாயங்களுக்கு ஏற்கும்—அர்ஹராய் நின்ற, சிலர் ஐஞாந
சக்த்யாதிகளிருப்பதால் குருபாயத்திற்கு யோக்யதையுள்ளவர்; மற்றும்
சிலர் அவையில்லாமையாலே இலகுவான உபாயத்திற்கே அர்ஹர் என்ற
வரான அன்பர்—மோக்ஷத்தில் ப்ராப்யனான பகவானிடம் அன்புள்ளவர்கள்,
ஒன்றில் இருவகை யுபாயங்களில் ஏதேனுமொன்றில் மூண்டு—ப்ரவ்ருத்தி
செய்து மூலவினை மாற்றுதலில்—ஸம்ஸார காரணமான கர்மாக்களை அப்புறப்
படுத்துவதற்கு மற்றோர் புகல்—வேறொரு கதியானது முகுந்தன் அடி—மோக்ஷ
ப்ரதான ஈச்வரனுடைய திருவடிகளை, பூண்டு அன்றி—பற்றிய பிறகல்லது
ஒன்றிலே—ஒன்றுமில்லை என நின்றனர் தெளிந்து கொண்டனர். மோக்ஷமே
பரமபுருஷார்த்தமென்றறிந்து அதற்கு இரண்டுவிதமான உபாயங்களைக்
கண்டபோது பூர்வஜந்ம ஸுக்ருதத்திற்கு அநுகுணமாய் யாருக்கு எதில்
யோக்யதையோ அதிலிழிந்து அதன் மூலம் மூலமான வினைகளைப் போக்க
லாமென்று தெளிந்து, எதிலே யிழிவதானாலும் அவன் திருவடியில்
சரணாகதியன்றி வேறு வழியில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்தனரென்றபடி.
இங்கு உத்தரார்த்தத்தில் பக்தி ப்ரபத்திகளான இரண்டு வழிகளில் பக்தி
யிலோ ப்ரபத்தியிலோ ப்ரவர்த்தித்து கர்மாக்களைக் கழிக்க வேண்டும் அதில்
பகவச்சரணாகதி தவிர வேறு இல்லையென்று பொருளுரைத்தல் தகுமோ?
பக்தியிலிழிந்து அனாதி கர்மாக்களை விலக்க ப்ரபத்தி வேண்டுமென்றால்
பொருந்தும்; ப்ரபத்தியிலிழிந்து கர்மாக்களைப் போக்க ப்ரபத்தி

प्रपञ्चादन्येषां न दिशति मुकुन्दो निजपदं प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरितपरीपाकभिदया ।

विळम्बेन प्राप्तिर्भजनसुखमेकस्य विपुलं परस्याशु प्राप्तिः परिमितरसा जीवितदशा ॥

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रसतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्रहस्यत्रयसारे अधिकारिविभागाधिकारोऽष्टमः .

—०—०—

வேண்டும் என்று உரைப்பது அழகாயில்லையே; இரண்டு ப்ரபத்தி சொல்லு வதாயிருந்தால் இவ்வாறு கூறலாமென்றில்—பக்திக்கும் ப்ரபத்தி வேண்டு மென்பதில்தான் இதற்கு நோக்கென்க. அல்லது பக்திப் ப்ரபத்திகளை நேராகச் சொல்லாமல் குருபாயம் லகூபாயமென்று இருவகையாகக் குறித்து பல குருபாயங்களான பக்தி மார்க்கங்களையும் ப்ரபத்தி உக்தி ஆசார்ய நிஷ்டை கேஷத்ரவாஸம் நாமஸங்கீர்த்தனம் முதலான லகூபாயங்களையும் ஆபாதமாக வாக்யங்களிலிருந்து அறிந்து ஏதேனுமொன்றில் இழியவேண்டுமென்று நினைத்தவர்கள், யார் எந்த உபாயத்தில் இறங்கினாலும் உக்தி கேஷத்ர வாஸாதிகளிலிறங்கினாலும் ப்ரபத்தி யல்லது வேறு புகலில்லை. அதாவது ப்ரபத்தியில்லாமல் பக்தி ஸாதிக்கமுடியாது; உக்தி ஆசார்யநிஷ்டையிலும் ப்ரபத்தியே; கேஷத்ரவாஸாதிகளுக்கும் ஸத்வாரகமோ அத்வாரகமோ ப்ர பத்தி வேண்டியதே என்று இந்த அதிகாரத்திற் சொன்னபடி தெளிந்தனர் என்றதாம். ஒர் ஒன்று என்ற இருசொற்கள் எதற்காகவென்னில் ஓர் புகல்=ஒப்பற்ற புகல், 'भक्त्या परमया वापि' என்கிற வசனம் விலக்கியதால் ஒன்றிலை—ஒன்றுமில்லை என்பது அதன் பொருள். இதனால் கேஷத்ர வாஸாதிகள் பரம்பரயா காரணமென்று ஸாதிக்கப்பட்டது.

இனி ச்லோகத்தினால் பக்தி ப்ரபத்திகளிலிழிகிறவர்களுக்கு சக்தி அசக்திகளைப் போல் சில பலாம்சத்தில் உண்டான ருசியும் காரணம். என்றறிவிக்கிறார். முकुन्द:—மோக்ஷமளிக்கும் ஸ்வபாவமுள்ளவன் प्रपञ्चा न्येषाम्—அப்ரபந்தர்களுக்கு निजपदं—தனது பரமபதத்தை न दिशति—கொடுப்ப தில்லை. அநுபவிக்கச் செய்வதில்லை. प्रपन्नश्च—ப்ரபத்தி செய்கிறவனும். सुचरित-परीपाकभिदया அவனவன் ஸுக்ருதம் பரிபக்வமாவதிலுள்ள வாசியைக் கொண்டு द्वेधा—இருவிதம்—ஸத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டன் அத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டன் என இருவிதமாகிறான். एकस्य—ஸத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டனுக்கு प्राप्ति:—பரமபத ப்ராப்தியானது. विळम्बेन—தாமதித்தே—ப்ரா ரப்தமெல்லாம் அநுபவித்த பிறகே. ஆனால் இங்கே विपुलं நீண்டு மகன்று முள்ள. भजनसुखम्—த்யானகாலத்தில் பகவதநுபவச் சுவையுண்டு. परस्य—அத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டனுக்கு जीवितदशा—ஜீவித காலமானது परिमितरसा-பகவதநுபவரஸம் சிறிதே யுள்ளதாகும். ஆனால் आशु-விரைவில் प्राप्ति:—பரமபத ப்ராப்தியாகும். ऐहिकवरमाप्ताभावसमुद्भिये விரும்புகிறவன் பக்தியிலிழிவான். அது அரிதென்று அதே ஸமயத்தில் மோக்ஷத்திலே ரஸத்தை விரும்புகிற வன் ப்ரபத்தியிலிழிவான் என்றதாம். प्रपन्नன் என்கிற பதத்திற்கு என்ன

பொருள்? ப்ரபத்தி செய்யப்பட்டவன் என்பது பொருந்தாது. நீர் ப்ரத்யயமாய், ப்ரபத்தியைச் செய்கிறவனென்று கொள்ளவேண்டும். ஆசார்ய நிஷ்டனுக்கும் பசுபக்ஷயாதிகளுக்கும் வேறொருவரே ப்ரபத்தி செய்கிறபடியால் அந்த ஜீவர்களுக்கு கர்த்ருத்வமில்லை யாகையால் ப்ரபந்நன் என்ன வாசுமோ யென்னில்? ஆசார்யாதிகளைப் ப்ரார்த்திப்பவனுக்குப் பரம்பரயா ப்ரபத்தி கர்த்ருத்வம் கூடுமானாலும் பசுபக்ஷயாதிகளுக்கு அதுவுமில்லை. என்னில்—ப்ரபந்ந சப்தத்திற்கு முக்ய ப்ரயோகம் நேராக ப்ரபத்தி செய்கிறவனிடத்திலேயே; மற்றவருக்கு அது உபலக்ஷணம். லக்ஷணயா வேறு அர்த்தம் சொல்லி எல்லோரையும் க்ரஹிப்பது. ப்ரபத்தி செய்தவனுக்குப் போல் இதரர்களுக்கும் ஸமர்ப்பிதபரத்வமென்கிற தர்மமுண்டே. இனி இதையே முக்யமாகக் கொள்ளலாம். எங்ஙனே என்னில்—ப்ரார்த்தநாவிசிஷ்ட ப்ரந்யாஸம் ப்ரபத்தி யென்கிறோமே; அதற்கு பதிலாக ப்ரார்த்தநா விசிஷ்ட ந்யாஸகர் மீபூதத்வம் ப்ரபத்தி யென்கிறது. அதற்காச்ரயமாயிருப்பவன் ப்ரபந்நன். ப்ரார்த்தநாவைசிஷ்ட்யம் ந்யாஸத்திற்கு ஸமாநகர்த்ருகத்வ ஸம்பந்தத்தினால் என்பது துல்யம். இப்படி ப்ரார்த்தநாவிசிஷ்ட ப்ரந்யாஸமாத்ரம் ப்ரபத்தியாய் அதற்கே ஸ்வகர்மீபூதபரஸ்வாமித்வம் புருஷனுடன் ஸம்பந்தம் என்னலாம். ஆத்மாத்மீய ப்ரந்யாஸமான ப்ரபத்திக்கு கர்த்தா ஆசார்யனானாலும் ப்ரஸம்பந்தித்வம் ஆத்மாவுக்கும் ஆத்மீயருக்குமுண்டே, ஆகையால் 'अपञ्चाद्वैषाम्' என்கிற ப்ரபந்ந சப்தத்தாலே ஆசார்ய நிஷ்டரை க்ரஹிக்கக் குறையில்லை.

அதிகாரி விபாகாதிகாரம் முற்றும்.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்தகுரவே நம:

உபாயவிபாகாதிகார: (9)

முமுக்ஷுக்களெல்லோருக்கும் ப்ரபத்தியால் மோக்ஷமாகில் அதிகாரி பேதமே யிருக்கமாட்டாதென்கிற ஆசங்கையைப் பரிஹரிக்க கீழ்திகாரத்தில் பக்தி மார்க்கங்களெல்லாம் துல்யமாக மோக்ஷோபாயங்களாயிருந்தாலும் மதுவித யாதிகளில் பலபேதமுமிருப்பதால் அதிகாரி விபாகமிருப்பதுபோல் அத்வாரக ஸத்வாரக ப்ரபத்திகளிலும் சக்தி அசக்தி பேதத்தாலும் ஈசுவரத்தாலும் அதிகாரி விபாகம் கூடுமென்று நிரூபித்தார். இதனாலேயே உபாயபேதமும் வ்யக்தமாகையால் உபாயவிபாகாதிகாரம் எதற்கெனில்—ப்ரமாணங்களில் பக்தி ப்ரபத்திகளைப் பேசலே ஈச்வரனையும் உபாயமாகச் சொல்லியிருப்பதால் அதை நிர்வஹிக்கும் சிலர், 'ஈச்வரனை உபாயமாக நினைத்தவர்கள் தமக்குள் அத்யந்த பாரதந்தர்யத்தை நினைத்து ஒன்றுமே செய்யவேண்டா. அதில் விச்வாஸமில்லாதவர்களுக்கே பக்தியோ ப்ரபத்தியோ வென்று அதிகாரி விபாகம் செய்வார். இதை நிரஸிப்பது இவ்வதிகாரத்தில் ஈச்வர உபாயத்வத்தையும் பக்த்யாத்யுபாயத்வத்தையும் விருத்தமாக்கி விகல்பம் சொல்வது தவறு. யாகாதி கர்மங்களுள் பட எங்கும் பகவானே உபாயமென்று

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

उपायविभागाधिकारः

உபாயவிபாகாதிக்காரம் 9.

उपायः स्वप्राप्तेरुपनिषदधीतः स भगवान्

प्रसन्नै तस्योक्ते प्रपदननिदिध्यासनगती ।

तदारोहः पुसस्सुकुतपरिपाकेण(न) महता

निदानं तत्रापि स्वयमखिलनिर्माणनिपुणः ॥

'ஈமத்ர நஸ்யத்ரயஸாரம்' என்கிற ஸுத்ரத்தில் வ்யாஸர் அருளிணார். அவன் என்றும் ஸித்தமாயிருப்பதால் ஸித்தோபாயமென்கிறது. சேதநன் ஒரு வ்யாபாரம் செய்யாவிருக்க ஈச்வரன் தானே உபாயமாகிருநென்றால் வைஷ்ணவாதி தோஷம் வருமாகையாலும், பக்தி ப்ரபத்திகளை விதித்திருப்பதாலும் இந்த வ்யாஜம் அநுஷ்டித்தவர்விஷயத்திலே வ்யாஜத்திற்கு விஷயமாகிக் கொண்டே அவன் உபாயமாகிருன். லக்ஷ்மீ தந்த்ரத்தில் கர்மயோக ஜ்ஞாநயோக பக்தியோக ப்ரபத்திகளான நாலு உபாயங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் முதல் மூன்றும் க்ரமேண ஓரதிகாரிக்கேயாவது போல் ஸாத்யோபாயத் தோடு ஸித்தோபாயமும் ஓரதிகாரிக்கேயாம். ஆகையால் ஈச்வரோபாயாதி காரியென்று ஒரு பிரிவு கிடையாது. ஆகக் கீழ்ச்சொன்ன இரண்டுவித அதிகாரிகளே உளர் என்று நிரூபிப்பதாம். இங்கு, இப்படி ஸித்தோபாய ஸாத்யோபாயங்களும் நிரூபிதங்களாம். ஸமந்வயாதிகரண ஸ்ரீபாஷ்யத் திலே ஸாத்யோபாயம் ஆவச்யகம் என்றதையும் காண்க. ச்லோகார்த்தமாவது எ:-அந்த, ஸித்தமாய் ஸாத்யோபாய ஸாதேபக்ஷகனான், பகவான்-உபாயத்வ த்துக்குரிய கல்யாணகுண விசிஷ்டனான திருமால். ஸ்வப्राप्ते:-தன்னைப் பெறு கையாகிற மோக்ஷத்திற்குத் தானே उपायः उपनिषदधीतः-உபாயமாக உபநிஷத் தில் ஓதப்பட்டான். समुत्पन्नस्य एष सेतुः, परामृतात् परिमुच्यन्ति-சேவ், घातुप्रणादाव् महिमानं. यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः இத்யாதிகளைக் காண்க. அநுக்ரஹ ஸங்கல்ப்ப முடையவனாய் பகவான் உபாயம் என்றபடி. तस्य-அவனுடைய प्रसन्नै- அநுக்ரஹ ஸங்கல்ப்பத்திற்காக, அதற்குக் காரணமாக, प्रपदननिदिध्यासन गती- ப்ரபத்தி, த்யானம் என்கிற இரு வழிகள். षक्ते-ஓதப்பட்டன पुसः-ஜீவனுக்கு तदारोहः-பக்தி ப்ரபத்தி என்கிற உயர்ந்தபடியில் ஏறு கையும் महता-பெரிய सुकुतपरिपाकेन-புண்யத்தின் முதிர்ச்சியினால் ஆகும். तत्रापि-அத்தகைய ஸுக்ருத விசேஷத்திலும் अखिलनिर्माण निपुणः स्वयम्-தானே எல்லாம் படைக்க வல்லனான அவன் निदानम् ஆதிகாரணமாகிருன். ஆக பகவான் உபாயமென்று சொல்லு கிறது அவன் ஸங்கல்பித்த போதே பலன் வருகிறபடியாலே அவனே நேராகக் காரணமாகிருன் பக்தி ப்ரபத்திகள் அந்த ஸங்கல்பத்திற்கே காரணமாகையால் நேர் உபாயமாகா. ஆனாலும் யாகாதிகளைப் போலே மோக்ஷஸாதந மாக விதிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் அவை உபாயமே ஸித்தாந்தத்திலே அத்ருஷ்டமென்று ஜீவாத்ம குணத்தை யிசையாமல் பகவத் ப்ரீதியே

இவர்களுக்குக் கீழ்க்கண்ட உபாயமாவது ஒரு காவிகாசவிசொயம். இத்

தவாரமாகக் கொள்கிறபடியால் ப்ரஸாதமென்பது தவாரமாகும் ப்ரீதனான பகவான் ஸங்கல்பம் செய்தாலொழிய பலன் வாராதாகையாலே ஸங்கல்பம் ப்ரதாநம் அது தர்மியான பகவானே யாச்ரயித்திருப்பதால் பகவத் ஸங்கல்பம் உபாயமென்னுமல் ஸங்கல்பவிசிஷ்ட பகவான் உபாயமென்கிறது, வெறும் பகவான் எப்போதுமிருக்கிறபடியால் உபாயமாகான் மேலும் அந்த ஸாத்யோபாயத்திற்குக் காரணமான ஸுக்ருதத்திலும் அநாதி ஸம் ஸாரத்தில் அதற்குக் காரணமாயிருந்த சரீர ஸத்ஸஹவாஸ தக்காரண பரம் பரையிலும் எங்குமவன் அவ்வவ பலனை ஸங்கல்பிக்க வேண்டி யிருப்பதால் எங்கும் விடாமல் சேர்ந்துள்ள அவனையே ப்ரதாந காரணமென்கிறோமென்றதாயிற்று.

இதன் விவரணம். எரித்தம் ஸாத்யமென்று உபாயம் இரண்டாகிறது போல் உபேயமுமிரண்டாகிறது. அந்த உபேயமான விரண்டும் பிரிக்கப்படுகிறதில்லை. அதாவது எரித்தோபாயத்திலிழிந்தவனுக்கு எரித்தோபேயம், ஸாத்யோபாயத்திலிழிந்தவனுக்கு ஸாத்யோபேயம் என்ற பிரிவு கிடையாது. இப்படி எரித்தஸாத்ய உபேயங்கள் ஓர் அதிகாரிக்குச் சேருவது போல் எரித்தஸாத்ய உபாயங்களும் சேர்ந்தே யிருக்கும் அந்தச் சேர்க்கையை ஸாத்யோபாய உபேயங்களை ஜ்ஞாநமாக்கி எரித்தோபாயோபேயத்தை அதற்கு விஷயமாக்கி உபபாதிக்கிறார் இவர்களுக்கு இத்யாதி யால் இதனால் ஜ்ஞாநாந் மோக்ஷ: என்பதும் ரக்ஷித்ததாகும். சில ஸமயம் கைங்கர்யமென்பது இல்லாவிட்டால் மோக்ஷம் போய்விட்டதென்கிற சங்கையும் தீரும். அப்போதும் ஜ்ஞாநரூப மோக்ஷத்திற்குக் குறையில்லையே. இவர்களுக்கு = ஸபதநிதிஷ்யாசனாதி என்று சொல்லப்பட்ட உபாயநிஷ்டர்களுக்கு. இனி, எரித்தோபாயம் ஸாத்யோபாயமென்ற இரண்டு உபாயங்களிலும், அவ்வாறு இரண்டு உபேயங்களிலும் எரித்தமான ஈச்வரன் எப்படி ஸாத்யமாகானே-அப்படி ஸாத்யமாகச் சொல்லப்பட்டதும் ஸாத்யமாகாது. 'ஜ்ஞாநாந் மோக்ஷ: மோக்ஷமானது பகவதநுபவம்' என இரண்டுமே ஜ்ஞாநமாயிற்றே; ஜ்ஞாநம் க்ரியை போல் புருஷதந்த்ரமன்றே; வஸ்து தந்த்ரந்தானே; அதனால்தானே ஜ்ஞானேநச்சாக்ருதிகள் க்ருதி ஸாத்யங்களல்ல. சக்ஷு-ராதி ஸாமக்ரீ இருக்கும் போது புருஷ ப்ரயத்நமின்றியே தானே உண்டாகின்றன. இப்படி உபாயம் ஸாத்யமாகாதாகையால் அதைக் கொண்டு அதிகார நிருபணம் எங்ஙனே என்கிற சங்கையைப் பரிஹரிக்க கர்த்தவ்யமான என்றார். ஸத்யோ யாத்ய: இத்யாதி விதிகளைக் காண்க. உண்மையில் யாகதாநாதிகளும் ஜ்ஞாநவிசேஷமென்றே தாந்த்ரிக எரித்தாந்தம். அவை கர்த்தவ்யமென்பதில் விவாதமில்லையே. எல்லா ஜ்ஞாநமும் கர்த்தவ்யமாகாவிட்டாலும் சில கர்த்தவ்யமாகலாமென்பதற்காக விசேஷம் என்கிற சொல் உபாய பதத்தாலே ஸத்வாரக ப்ரபத்தி. அத்வாரக ப்ரபத்தி

தாலே சாப்யமாய் மாசிரஸமான உபேயமாவது[?] ஒரு சாநவிகாசவிசேஷம். இவற்றில் உபாயமாகிற சாநவிகாசவிசேஷம் கரணசாபேஷமுமாய் சாஸ்திரவிதமுமாய் சாஸ்திரவிகளான சகரணிகரணகர்மங்கள் அஞ்சோடே கூடின. அவ்வோ விசாவிசேஷ-பரிநியதமுனாடிகளினாலே நியத-பரிநியதமுமாயிருக்கும் துயேயமாகிற சாநவிகாச-விசேஷம் கரணநிரேஷமுமாய் சமாவமாசமுமாய் முனவிசூயாடிகள் எல்லாத்தாலும்

என்று கொள்ளலாகாது. மேலே பக்தி ப்ரபத்திகளை நிரூபிப்பதால் இங்கு ச்லோகத்தில் குறித்தபடி அவற்றையே குறிக்கவேண்டும். 'ஒரு' என்று ஏகத்வ விவகையில்தான். உபேயமான ஜ்ஞாநவிகாச விசேஷத்தைவிட வேறான என்றதாம் இது பலவித பக்தி ரூபமாயும் பலவகையான ப்ரபத்தி ரூபமாயுமிருக்கும்; ஏகரூபமன்று. இனி உபேயமான ஜ்ஞாநத்திற்கும் ஸாத்யத்வம் உருமென்கிறார் இந்தாலே இதிலே. இந்தாலே ஸாத்யமாய் = இதைக் கொண்டு உண்டுபண்ணப்படுவதாய் ஒரு = உபாயமாகச் சொன்ன ஜ்ஞாநத்தைவிட வேறான; விசேஷ பதத்தினுடைய அர்த்தத்தை விவரிக்கிறார் இவற்றில் இதிலே. பக்தி ப்ரபத்திகள் மனத்தை சுத்தமாக்கி ஸங்கல்ப ப்ரயத்ன பூர்வகம் ஸாதிக்கப்படுகிறபடியால் கரணஸாபேஷமென்பது ஒரு விசேஷம் அதற்கு சாஸ்திர விதிகளே காரணமாகையால் சாஸ்திரவிஹிதத்வமும் ஒரு விசேஷம். ப்ரஹ்மத்திற்கு குணஸ்த்தாநவிக்ரஹங்கள் பலவிருப்பதால் எந்தெந்த அம்சங்களை விஷயிகரிக்க வேண்டுமென்பதை சாஸ்திர மூலமாக அறிய வேண்டியிருப்பதால் ஒவ்வொரு வித்யையில் ப்ரஹ்ம விசேணமாக ஒவ்வொரு விதமான குணஸ்த்தாநவிக்ரஹங்கள் விஷயமாகும்; எல்லாமல்ல. எல்லாம் விஷயிகரிக்கவும் முடியா ஆக வ்யவஸ்தித ப்ரஹ்ம விஷயத்வமென்பதும் விசேஷம். இதற்கு நேர்மாறாக உபேயமான ஜ்ஞாநத்தில் விசேஷங்களைக் குறிக்கிறார் உபேயேதி. உபேயமாவது பரிபூர்ண ஜ்ஞாநாநுபவம். அது பூர்ண விகாஸரூபம். அது ப்ரதிபந்தகமான வினைகள் விலகின பிறகு, தானே வருகிறது. ஆகையால் கரணஸாபேஷத்வமில்லை. ஸ்வபாவப்ராப்தம் அதாவது ஸ்வபாவிகமாகையால் சாஸ்திர விஹிதமன்று. ஸர்வவிஷயகமாகையால் வ்யவஸ்தித ப்ரஹ்ம விஷயமன்று. இப்படியானால் இதற்கு ஸாத்யோபேயமென்று எங்ஙனே பெயரென்னிவ்—நேராக அதை ஸாதிக்க வேண்டுமென்கிற ப்ரயத்னமில்லா விட்டாலும் அதற்கு ப்ரதிபந்தகமான கர்மாவின் நிவ்ருத்திக்கு இவன் ப்ரயத்னப்படுகிறபடியாலும் ப்ரதிபந்தகம் சென்ற பிறகு இதன் விகாஸம் உண்டாகிறபடியாலும் அதை ஸாத்யமென்கிறது. ஜ்ஞாநரூபமான உபாய உபேயங்களில் நேராக ஐந்யத்வ ரூபஸாத்யத்வமிருப்பது போல் அநாதியான ஈச்வரனிடத்தில் நேராக ஐந்யத்வம் வாராதாகையால் ஸாத்யமென்று வ்யவஹரிப்பதில்லை. 'சிவீந் சவஹ்நி' என்கிற விஷயத்தில் முன்னமேயிருக்கிற வ்ரீஹிக்கு துஸ்யவிசிஷ்டாகாரேண சவஹ்நிசாப்யரத்தையிசைவது போல் (துஸ்யமாவது உமியை விட்டிருக்கை) ஈச்வரனும் ஈசாதிசிஷ்டாகாரேண சாப்யமாகிறபடியால் ஸாத்யோபாயமென்னலாமே ப்ரமபதத்தில்

परिपूर्णब्रह्मविषयमुमायிருக்கும்.

ॐ-उपासितगुणादेर्या मासावप्यवहिक्रिया । सा तत्कृतननुनयमाया नाकारान्तरवर्जनम् ॥
 மாசிரபமான இவ்வநுபவத்தினுடைய பரிவாஹமாய்க் கொண்டு கீத்யம் உபேயம்.
 இவ்வுபாய ரூபமாயும் மாசிரபமாயுமிருக்கிற ஜானத்துக்கு விஷயமாய்க்

வரும் அநுபவ விசிஷ்டாகாரேண ஸாத்யமாய் ஸாத்யோபேயமென்னலாமே என்று சங்கிக்கலாம் ஆனாலும் உத்பத்தியென்பது விசேஷ்யத்தில் இல்லை யாகையால் ப்ரஹ்மத்தை அப்படி வ்யவஹரிப்பதில்லை. எல்லாத்தாலும் என்றது பரிபூர்ண என்பதோடு சேரும். முன் வாக்கியத்தில் குணதிகளி னாலே என்பது நியத என்ற விடத்தில் சேரும்; இனி यथाकृतस्मिन् लोके पुणो भवति, तथेतः प्रत्य भवति என்கிற ச்ருதியானது—எவ்விதமாக ஒரு வஸ்துவை இங்கே உபாஸிக்கிறானோ, மேலுலகம் சென்று அவ்விதமாக அனுபவிப்பவனாகிறானென்றதே பரிமிதமான குணவிபூதிகளோடு ப்ரஹ்மோபாஸநம் செய்தால் பரிபூர்ண ப்ரஹ்மானுபவம் வரக்கூடுமோ? ஆகையால் மோக்ஷம் ஏகரூபமாகாது அந்தந்த விதமான மோக்ஷத் திற்கு அந்தந்த விதமான உபாயமென்னவேண்டும் அது தகாதா கையால் பக்தி மார்க்கங்களுக்கு உபாயத்வமும் கூடாதென்கிற சங்கை யைப் பரிஹரிக்கிறார் उपासित என்கிற காரிகையால். எப்படி உபாஸி கிறானோ அப்படி அனுபவிக்கிறானென்றால் உபாஸநத்திற்கு விஷயமான ஆகாரங்கள் कृतकालத்தில் அவச்யமநுபவிக்கப்படுமென்றே பொருளாகை யால், உபாஸிக்கப்பட்டது நீங்கலாக மற்றது வாராதென்கிற அர்த்தமில்லை. ஆக உபாஸிக்கப்பட்ட குணை: குணம் விபூதி முதலானவற்றிற்கு मासावपि— அநுபவகாலத்திலும் या अवहिक्रिया—நீக்கலவில்லையென்பது யாதொன்று உண்டோ, அதுவே—நீங்காமையே तत्कृतननुनयमाया—அநுபவிக்கப்படவேண்டிய வஸ்து விஷய உபாஸநத்தைப் பற்றி சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்ட ந்யாயத் தினாலே க்ரஹிக்கப்படும். नाकारान्तरवर्जनम्—வேறு அம்சத்தை அநுபவிப்ப தில்லையென்பது न-இல்லை. अस्ययोगव्यवच्छेद मென்பதில்லை अयोगव्यवच्छेदमे. ஸ்வபவஸித்தமான அனுபவத்திலே ஸாத்யோபேயத்வத்தைச் சொல்வதை விட கைங்கர்யத்தில் சொல்வது ஸுகரமானபடியால் கைங்கர்யம் உபேய மென்னலாமே என்னில்—அதற்கு ஸமாதாநம் மாஸிதி. ब्रह्मविद्याऽनोति परम्, स्वानं प्राप्यसि शाश्वतम्, सर्वमाप्नोति सर्वेशः என்று ப்ராப்தியைப் பலமாகச் சொல்லி யிருப்பதால் கைங்கர்யம் பரிவாஹமாம்படிக்கு உயர்ந்த அநுபவமே உத்தே ச்யமும் எப்போதுமிருப்பதும். ஆகையால் அதை விடமுடியாதென்றபடி.

இப்படி ஸாத்யோபாய உபேயங்களை நிரூபித்து ஸித்தான ஈச்வரனுக்கு இவற்றின் ஸம்பந்தத்தால் தான் உபாயத்வ-உபேயத்வங்கள் என்று நிரூபி க்கிறார் இவ்வுபாயேதி. ஆக ஸாத்யோபாயத்தை உபேக்ஷித்தால் ஈச்வரனுக்கு ஸித்தோபாயத்வம் ஸித்திக்காதென்று கொள்க. உபாயத்வமாவது—காரண த்வம் तमेव विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्थाः என்ற வாக்கியத்தால்-இவ்வுலகில்

கொண்டு கருமரூப—ஓர்வாதிவெத்தாலே ஈச்வரனுக்கு ஓபாயத்வமும் ஓபேயத்வமும். இவ்விச்வரனுடைய ஓபாயத்வம் அநாரகரூபநிபந்தனம் ஓபாயாதரூபநிபந்தனத்தாலே விநிபந்தனமாகும்; மற்ற அதிகாரிக்கும் கர்மவொழிபெயர் முத

இப்படி பூரணத்தில் சொன்னது போல் விதிக்கப்பட்டுள்ள குணவிசேஷாதி களோடு கூடிய பரமபுருஷஜ்ஞாந முடையவன் முக்தனாகிறான் வேறு வழி யில்லை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. பரவான் சூயி தநமுள்ளவன் ஸுகப் படுகிறானென்றால் ஸுகத்திற்கு தனம் காரணமென்று தெரிகிறது போல் வித்வாந் ஈமூந: = வித்தையுள்ளவன் மோக்ஷமடைகிறான் என்றால் மோக்ஷத் திற்கு வித்தைய உபாயமென்று வித்தித்து விடும், மேலே 'காஃ; பஃ; என்கிற வாக்யத்தால் முன்வாக்யத்தில் உபாயமாகச் சொல்லப்பட்ட வித்தைய தவிர வேறு உபாயமில்லையென்று தெளிவாகிறது. இப்படி வித்யா விஷயமாய்க் கொண்டே ஈச்வரன் உபாயமாகலாம். ஈச்வரன் உபாயமென்று பொது வாகச் சொன்னாலும் இதையே கொள்க. இப்படி ஈச்வரன் வித்யாவிஷய மாய்க் கொண்டு ப்ரஸாத விசிஷ்டனாகிறான்; அப்போது மோக்ஷஸங்கல்ப முடையவனாகிறான். ஸங்கல்பித்தவுடனே மோக்ஷமாகையால் ஸங்கல்ப விசிஷ்டனுக்குக் காரணத்வம். அதே உபாயத்வம். இதையே கருமரூப வேஷத்தாலே என்றருளினார். ஈச்வரனுக்கு உபேயத்வம் ஸ்வர்காதிதேசங் களுக்கும் போலே அநுபாவ்யத்வரூபம். அநுபவத்திற்கு உபேயத்வம் ஆத்மா வுடன் ஆதார ஆதேயபாவ ஸம்பந்தமே. அநுபவரூப கருமில்லையாகில் அவன் உபேயமாகான். அவ்வாறே வித்யாரூப உபாயமில்லையாகில் அவன் உபேயனாகான். இப்படி ஈச்வரனுக்கு வித்தோபாயத்வம் எல்லார் விஷயத் திலுமாகில் பக்திநிஷ்டனுக்கும் அவன் உபாயமாகிறபடியால் பக்தனுக்கு பக்தி உபாயம். ப்ரபந்தனுக்கு ஈச்வரனே என்று பிரித்துச் சொல்வதின் கருத்தென்ன என்ன, அதை விளக்குகிறார். இவ்விச்வரேதி ஸத்வாரக ப்ர பத்தி நிஷ்டனுக்கு பக்தி உபாயம்-மோக்ஷஸாதநம். பல ப்ரதனாய்க்கொண்டு மட்டும் ஈச்வரன் உபாயம். அத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டனுக்கு ப்ரபத்தி ப்ரந்யாஸரூபமாகையாலே தான் செய்யவேண்டும் பக்த்யாதி ரூப ப்ரத்தை இவன் பகவானிடம் ஸமர்ப்பிக்கிறான். அதாவது நீ பல ப்ரதனாவது போல் பக்தி ஸ்தாநத்திலுமிருக்கவேண்டுமென்கிறான். அப்போது இவனிடம் பக்தியை எதிர்பார்க்காமல் தானே பக்திக்கு (பதிலாக) விநிவிசியாக நிற்கிற படியாலே அந்த உபாயத்வமும் அவனுக்குச் சேருகிறது இதையருளிச் செய்கிறார் உபாயாந்தாஸத்தாந நிவேசத்தாலே விசிஷ்டமாயிருக்கு மென்று. நிவேச விநிபந்தனம் என்று வடமொழியில் எழுதுகிறபடியால் அங்குப் போல் நிவேசத்தாலே என்று த்ருதியா விபக்தி. விசிஷ்டம் என்பதற்கு யுக்தம் என்று பொருளானால் நிவேச யுக்த மென்றதாம். நிவிஷ்டமென்ற தாயிற்று. இனி விசேஷண விசிஷ்டமென்றதோடு விசேஷணம் = வ்யா வர் தகம். விசிஷ்டம் = வ்யா வர்த்யம் என்ற பொருள் கொண்டால் உபாயாந்தா

லாக சபாஸநபூர்வம்மாத நடுவுள்ள க்ஷயங்களில் அஸ்தாநாகமமான நேர்களிலே இப்பவநிவநிகுதனான ஈச்வரன் புகுந்துநின்று அந்த துஷ்கரக்ஷயங்களாலே வரும் பாவநிவநியையும் சர்வோபேயாதிகளையும் உண்டாக்கிக் கொடுத்து அவ்வுபாஸந மாகிற உபாயத்தை க்ஷயம்மாதாக்கிக்கொடுக்கும்

ஸ்தாநநிவேசரூப வ்யாவர்தக தர்மத்தாலே வ்யாவ்ருத்தமாயிருக்குமென்க க்ஷயம்மாதமே உபாயாந்தரஸ்தாநநிவேசம் ப்ரபத்தி விஷயத்தில் அதிகப் படி பக்தியானது க்ஷய ஸங்கல்பத்திற்குக் காரணமான ப்ரஸாதத்திற்குக் காரணமாய் உபாயமென்னப்படுகிறது. ப்ரபத்தியானது அவ்வளவேவோடு நிற்காமல் அதற்கு முன் உபாயாந்தரஸ்தாந நிவேசத்திற்கும் காரணமாகிறதென்றது விசேஷம். இப்படி பக்தி ஸ்தாநத்திலே பகவானை நிறுத்துவது ப்ரபத்தி கார்யமானால் பக்திநிஷ்டன் ஸத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டனாவதென்? இவன் எதற்காக ப்ரபத்தி செய்வது? அப்போது இவன் பக்தியை விடவேண்டுமே ஆக இரண்டு அதிகாரியென்னக்கூடுமோ என்ற கேள்விக்கு ஸமாதாதம் மற்ற இய்யாதி. ப்ரபத்தியானது பலனளிப்பவனை இவன் செய்யவேண்டு முபாயஸ்தாநத்திலே நிறுத்தி அது மூலமாகவே பணன் பெறுவிக்கு மென்று பொதுவாகக் கொள்ளவேண்டும். பக்தி நிஷ்டன் ப்ரபத்தி செய்வது பக்தி ஸ்தாநத்திலே நிறுத்துவதற்கல்ல; பக்தியை ஸாதிப்பதற்காக அவன் சில உபாயங்களைத் தேடும் போது பல பாபங்கள் அதற்குத் தடையாகத் தெரிந்ததால் அவற்றை விலக்கப் பெரிய பெரிய ப்ராயச்சித்தங்களைப் பண்ணவேண்டுமென்று தெளிந்து அந்த ப்ராயச்சித்தங்கள் தனக்குச் செய்ய இயலா, தனக்கு வேண்டும் பலனுக்கு உரிய காலத்திற்குள்ளே ஸுதராம் அவற்றைத் தனித்தனியே செய்வது முடியாதென்று தெளிந்து அந்தந்த ப்ராயச்சித்த ஸ்தாநத்திலே பகவானை நிறுத்துவதற்காம்; பகவானும், ப்ராயச்சித்தம் செய்தவனுக்குத் துல்யமாக இவனை பாவித்துத் தடைகளை விலக்கி மனத்தில் ஸத்த்வகுணத்தை வ்ருத்தி செய்கிறான். அதனால் பக்தியுண்டாகிறது. ஆகையால் ப்ரபத்தியின் கார்யம் எங்கும் ஒரே ரீதியாயிருக்கும் இது பக்தியோகத்திற்கு மட்டுமல்ல பகவத் விஷயமான பக்தியோகத்திற்கு முன்னே ஜீவாத்மாவை அவச்யம் காணவேண்டியிருப்பதால் அதற்காக ஜ்ஞாதயோகத்தையும் அதற்குமுன்னே கர்மயோகத்தையும் ஸாதத்த்விகத்யாகத்தோடு கர்மரக்களைத் தொடங்கிச் செய்யவேண்டி யிருப்பதால் அவற்றுக்குத் தடைகளை விலக்கவும் பெரியபெரிய கார்யங்களைச் செய்ய வேண்டி, கதியில்லாமல் ப்ரபத்திகளையே செய்ய முன் வருவான். ஆக பக்தி நிஷ்டன் செயலில் ப்ரபத்தி ப்ரகரமாயிருக்கும். இதரனுக்கு ஒரே ப்ரபத்தி. நேர்களிலே என்பதற்கு அவஸரங்களிலே அல்லது கார்யங்களிலே என்று பொருள். உபாயத்தைப் க்ஷய பர்யந்தமாக்கி என்றதால் அவன் செய்த பல ப்ரபத்திகளுக்காக பக்தியை விடமுடியாது. பக்தியை ஸாதித்துக் கொடுப்பதற்குத் தானே அவற்றைச் செய்தான். ஆகையால் பக்தி மூல

அங்குக் கர்மயோகமாவது—ஶாஸ்த்ரத்தாலே ஜீவரமாமயாயாஸக்யானம் பிறந்தால் தனக்கு ஶய்யங்களாய் ககஷாவிர்ஹிதங்களான காமகர்மங்களோடும் நியமேமிதி

மாகவே அங்குப் பலன் என்றதாம்

கர்மயோகாரம்பம் முதலாகவேன்றவிடத்தில் கர்மயோகமாவது என்ன? அது முதலாக என்றதால் வேறொன்றுமிருப்பதாகத் தெரிகிறது. முழுக்ஷ-வுக்கு உபாயங்கள் நாலு, கர்மயோகம் ஜ்ஞாநயோகம் பக்தியோகம் ப்ரபத்தி என்பவை என்கிறார்கள். பக்தியோகாதினைப் போலே கர்மயோக ஜ்ஞாநயோகங்களும் ஸ்வதந்த்ரமாக மோக்ஷஸாதநமாகத் தெரிவதால் ஒருவனுக்கே, 'கர்மயோகம் தொடங்கி பக்தி பூர்த்தி வரையில்' என்று சொன்னது பொருந்தாமோ? இங்குக் கர்மயோகம் ஜ்ஞாநயோகமென்று இவன் செய்யவேண்டிய நித்யகர்மாக்களையும் இவன் பெறவேண்டிய ஆசார்ய மூலகமான பகவத் ஜ்ஞாநத்தையும் கொள்வதாகில், அவையில்லாமல் பக்தி யநுஷ்டிக்க முடியாதாகையாலே அவற்றைத் தனியே கூறவேண்டியதவச்யமல்ல ஸ்வர்கத்தை யபேக்ஷிக்கிறவன் யாகம் செய்யவேண்டுமென்று இவ்வளவே போதுமாயிருக்க அவனுக்கும் அதுவிஷயத்தில் ஜ்ஞாநாதிகள் வேண்டியிருப்பதால் அவனுக்கு கர்மயோகம் ஜ்ஞாநயோகம் யாகம் என்ற மூன்றும் வேண்டுமென்று யாராவது சொல்வார்களோ என்ன, கர்மயோக மென்பதற்கு நித்ய கர்மாநுஷ்டாந மென்று பொருளல்ல. ஜ்ஞாநயோக மென்பதற்கு பரமாத்ம விஷய ஜ்ஞாநமென்றும் பொருளல்ல இவை வேறு என்றும், இவற்றில் கர்மாவானது ஜ்ஞாநமன்றாகையாலே நேராக மோக்ஷ ஸாதநமாகமாட்டாது; ஜ்ஞாநயோகமாவது பரமாத்மாவைப்பற்றியதல்ல வாகையால் தத்க்ரதுந்யாய விரோதம் வாராமைக்காக நேராக மோக்ஷ ஸாதநமாகாது. அவை பக்தியோகத்திற்கே பரம்பரயா ஸாதநமாகு மென்று விரித்து உரைக்கத் தொடங்குகிறார். அங்கு இத்யாதி. உபாய விபாகாதி காரத்தில் கர்மயோகம் ஜ்ஞாநயோகம் பக்தி ப்ரபத்தி ஈச்வரன் என்று ஐந்து உபாயங்களைக் கூறுகிறானாலும், இப்படி விபாகம் செய்வதில் கருத்திலலை. உபாயத்தில் ஶித்தோபாயம ஸாத்யோபாயமென்கிற இரு பிரிவு உண்டு. மோக்ஷார்த்த ஸாத்யோபாயத்தில் பக்தி ப்ரபத்தி என்கிற இரண்டு பிரிவே. அந்த பக்தியில் உட்பிரிவுகள் பல. ப்ரபத்தியிலும் மாநஸ வாசிகாதிகள் பல வாம். கர்மயோக ஜ்ஞாநயோகங்கள் உபாயத்தை ஸாதிப்பனவாய் பரம்பரயா உபாயங்கள் என்றறிவிப்பதாகக் கூறியதெனக் கொள்க.

பக்தியோகம் செய்வதற்கு முன்னே ஜீவாத்ம விஷயமாக யோகம் செய்து ஜீவாத்மஸ்வரூப அவலோகநம் செய்யவேண்டும் அதற்காக கர்மயோக ஜ்ஞாநயோகங்கள் செய்யவேண்டும் அதற்கு முன்னே ஜீவாத்மஸ்வரூபம் எப்படிப்பட்டதென்று ஆசார்ய மூலாக அறிந்திருக்கவேண்டும். பிறகு முழுக்ஷ-வாகி ஸாதத்விகத்யாகத்துடன் ஸகல கர்மாநுஷ்டாநம் செய்கிற வனாகவேண்டும். அந்த நித்ய நைமித்திக கர்மாநுஷ்டாநம் கர்மயோகம்

ங்களோடும் கூட சநிவசமாகப் பரிசுரீரமாயிருக்கும் கர்மவிசேஷம் அதின்
 காரணமேயுங்கள் “**தேவமேவாபரே யஜ்**” என்று தொடங்கிச் சொல்லப்பட்ட **வேதம்**.

தொடங்குவதற்கு முன்னமும், கர்மயோகாதிகளில் இழியாத அத்வாரக
 ப்ரபத்தி நிஷ்டனுக்கும் பக்தியோகம் முடிவாக அநுஷ்டிப்பாருக்கும் பொது
 வானது. பொதுவான அதைவிட கர்மயோகமென்பது வேறு. அதாவது பகவத்
 கீதையில் **தேவமேவாபரே யஜ்** என்று தொடங்கிச் சொல்லப்பட்டது கர்மயோகங்கள்
 பலவுண்டு. அவை ஜீவாத்மாவிலோகநத்திற்குக் காரணம். அதாவது ஒருவன்
 ஜீவாத்மதர்சனம் தனக்கு வரவேண்டுமென்று விரும்பி ஸங்கல்பித்துக்
 கொண்டு ஸஹஸ்ரநாமார்ச்சனை போன்ற தேவார்ச்சனையோ ஏதேனும் ஒரு
 விதமான தபஸ்சோ தீர்த்த யாத்ரையோ தாநமோ யாகவகையோ ப்ராண
 யாமமோ ஏதேனுமொன்றை தினந்தோறும் விடாமல் செய்து வரவேண்டும்.
 ஒரு நாள் தேவார்ச்சனை, ஒரு நாள் தாநம், ஒரு நாள் யாகமென்று மாற்ற
 லாகாது. வைராக்யம் முதிர்ந்து ஜீவாத்ம தர்சனத்திற்கு உரிய மனச்சுத்தி
 இதன் மூலம் பெறப்படும். மற்ற நித்ய நைமித்திக கர்மாக்களை இதற்குத்
 துணையாகச் செய்யவேண்டும். இவற்றை ஆச்ரமதர்மமென்று மற்றவர் செய்
 வர். இந்த நித்ய கர்மாநுஷ்டாநத்தை ஜ்ஞாநயோகி அதற்குத் துணையாகச்
 செய்வான் பக்திநிஷ்டன் இதை பக்தியோகத்திற்குத் துணையாகச் செய்
 வான் இந்த நித்ய கர்மாநுஷ்டாநம் அததற்குத் துணையே. கர்மயோக
 மல்ல. இத்துடன் இவன் வேதங்களில் காம்யமாக அதாவது ஐஹிக ஆமுஷ்மிக
 மான பலவித பலன்களுக்காக ஒதப்பட்டிருக்கும் கர்மாக்களைக்கூட தனக்கு
 வைராக்யத்தை வளர்ப்பதற்காக அந்தப் பலன்களை த்யாகம் செய்துவிட்டு
 பகவத் ப்ரீதிக்காகவே செய்கிறேன் என்று ஸங்கல்பித்து முடிந்தவரையில்
 செய்யலாம். அவையும் துணையாகி இவனுக்குத் தொடர்ந்து யோக பூர்த்தி
 யாவதற்கு உதவும். இதையே “**कलशवि रन्ध्रि**” தந்திரங்களான காம்ய கர்மங்க
 ளோடும்” என்று அருளிச்செய்தார். **कलशमावतु**—பலத்தில் பற்று; ஆதி
 பதத்தினால் ‘நான் கர்த்தா,’ ‘இது எனக்கு’ என்கிற புத்திகளைக் கொள்க.
 இவையில்லாமலிருக்க வேண்டும் இவற்றைவிட வேண்டும் கர்மாநுஷ்டான
 காலத்தில். இதற்கு முன்னமே தேஹம் வேறு, ஜீவன் வேறு, பரமாத்மா
 வேறென்று அததனுடைய ஸ்வரூப விவேகத்துடன் எனக்கு மோக்ஷமேவேண்
 டும் என்கிற தெளிவும் வேண்டும் இதை சாஸ்த்ரத்தாலே ஜீவபரமாத்ம யாதா
 த்மயஜ்ஞானம் பிறந்தால் என்றார். ஸநியமமாக என்பதற்கு தான் எடுத்துக்
 கொண்ட கர்மயோகத்தை விடாமலும் மாற்றாமலும் தொடர்ச்சியாக என்ற
 படி. ‘அவாந்தரபேதங்கள்’ என்பதற்கு உட்பிரிவுகள் என்பது பொருள்.
अपरे-सिलर देवम्—தேவனுள் எம்பெருமான்விஷயமான அர்ச்சநாதிருபமான
यज्ञम्—யாகத்தைக் கர்மயோகமாகக் கொண்டிருப்பர். **यज्ञपद**த்திற்கு **यज्ञ देव-**
पूजाय என்கிறபடி ஆராதனம் பொருள். எந்தக் கர்மயோகமும் பகவத் ப்ரீதி
 காரணமாகையால் ஆராதனமாய் யஜ்ஞமாகலாம். இந்த அர்ச்சனையை

तपस्वीयं दान-यज्ञादिकम्. अधिकारिसेदत्तालै, ப்ரபத்திதானே பக்தியை இடையிட்டும் இடையிடாதேயும் मोक्षहेतुवात्னாற்போலே இக்கர்மயோகம் ஜானயோகத்தை இடையிட்டும் இடையிடாதேயும் सपरिकरमान योगத்தைக்கொண்டு वात्मावलोकनसाधनमாம் ஜானயோகமாவது—

மட்டும் டேவம் என்றது நேராக அர்ச்சாமூர்த்தியைக் குறித்தே செய்கிற படியால் என்க இதே தேவார்ச்சநம். தீர்த்தமாவது—தீர்த்தயாத்ரை, மஜ்ஞாதிகள் யாகஹோமாதிகள் இப்படி கர்மயோகத்தை வெகுகாலம் செய்து, மதச்சத்தி பெற்றவன் அதிக தேஹசக்தியையும் பிறர் ஸஹாயத்தையும் அபேக்ஷிக்கிற கர்மயோகத்தை விட்டு ஜ்ஞாநயோகத்தைச் செய்வான். அதன் பிறகு முக்யயோகத்தைச் செய்வான் அதாவது 'समं कायशिरोग्रीवम्, என்றபடி ஆஸநத்தில் அமர்த்து ப்ராணயாமபூர்வகமாக எல்லா இந்த்ரியங்களையும் அடக்கி மனத்தை நிருத்தி ஜீவாத்மாவைத் தொடர்ச்சியாக த்யானம் செய்வது, இதைச் செய்து வந்தால் ஜீவாத்மாவின் அவலோகநம்—தர்சநம் ஏற்படும். சிலர் ஜ்ஞாநயோகத்தை இடையில் செய்யாமலே த்யானயோகம் வரையில் கர்மயோகத்தையே செய்வர். கர்மயோகம் செய்யும் போது உண்மையான ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தை மனத்திற் கொண்டு, 'இதனுடைய தர்சநத்திற்காக இதைச் செய்கிறேன்' என்று நினைத்துவருகிற படியால் கர்மயோகத்தில் ஜ்ஞாநம் அடங்கியிருப்பதால் தனி ஜ்ஞாநயோகம் வேண்டாமென்று கருத்து. அப்போது ஜ்ஞாநயோகத்தால் வரவேண்டும் த்யானயோகம் இத்தாலேயே வருகிறதென்றதாயிற்று. இப்படி ஜ்ஞாநயோக ஸாபேக்ஷமாயும் ஜ்ஞாநயோக நிரபேக்ஷமாயும் காரணமென்று சொல்லக்கூடுமோ என்ன, அதற்கு த்ருஷ்டாந்தமருளிச் செய்கிறார் ப்ரபத்தி தானே இதி. ஸத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டன் ப்ரபத்தியினால் பக்தியை ஸாதித்து அதனால் மோக்ஷம் பெறுகிறான். அங்கே ப்ரபத்தி பக்தி ஸாபேக்ஷமாயிருக்கிறது; அத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டனுக்கு ப்ரபத்தியே பக்தி நிரபேக்ஷமாக ஸாதநமாகிறது. ஆகையால் ஒன்றுக்கே இரண்டு வகையும் கூடும் கர்மயோகம் செய்கிறவன் ஜ்ஞாநயோகத்திற்காக என்று அதை உத்தேசிக்காமல் செய்வதே முக்யபக்ஷமென்று கீதையின் முடிவு. இடையிட்டும்—இடையில் வைத்தும்; இடையிடாதேயும்=இடையில் ஜ்ஞாநயோகத்தைச் செய்யாமலும், ஸபரிகரமான; பரிகரம்—ஆஸநம் ப்ராணயாமம் ப்ரத்யாஹாரம். யோகத்தைக் கொண்டு—யோகம் வாயிலாக, இந்த யோகத்தை லக்ஷ்யபூதமான யோகமென்றும் சிரோபூதமான யோகமென்றும் சொல்வார் கர்மயோகமென்பதற்கு கர்மவிசேஷ ரூபமான உபாயம் என்று பொருள். ஜ்ஞாநயோகமென்றால், என்ன? ஜ்ஞாநமாகிற உபாயமென்றால் த்யானயோகமும் ஜ்ஞாநயோகந்தானே. கீதையில் 'ज्ञानयज्ञेन चायत्ने' என்று பகவத் ஜ்ஞாநத்தையே ஜ்ஞாநமென்கிறதே என்ன அதை விவரிக்கிறார் ஜ்ஞாந யோகமாவது என்று. இந்த ஜ்ஞாநயோகம் பரமாத்ம விஷயக

கர்மயோகத்தால் अतःकरणजयம் பிறந்தவனுக்கு मृत्यादिविलक्षणமாய்
 ஈச்வரனைப்பற்ற आधेयत्व - विधेयत्व - शेषत्वங்களாலே शरीरतया प्रकारமான

மன்று; ஜீவாத்ம விஷயகம். இந்த ஜ்ஞாநமானது—கர்மயோக ஆரம்பத்
 துக்கு முன்னமே ஏற்பட்டுத் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருப்பது சிலருக்கு
 கர்மயோகாரம்பத்திற்கு முன்னே ஜீவாத்ம ஜ்ஞாநம் ஸாமாந்யமாயிருக்கும்.
 சிலருக்கு விசதமாகவுமிருக்கும். கர்மயோகத்தினாலே அந்த: கரண ஜயம்
 பிறக்கும் வரை சரியான மனச்சுத்தியுண்டாகும் வரையில் இருக்கும்
 ஆத்ம ஜ்ஞாநத்திற்கு ஜ்ஞாநயோகமென்று பெயரில்லை அதன் பிறகு
 வரும் சிந்தநம் ஆத்ம பரிசீலநம் நிரந்தரமாய் அதாவது விஷய சிந்தநத்
 தோடு கலக்காமல் இருக்கும். அந்த ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை இவன் ப்ரக்ருதி
 முதலான அசேதநங்களைக்காட்டிலும் விலக்ஷணமாய் அறிந்திருப்பதால்
 இவனுக்கு தேஹாத்ம ப்ரமயில்லை பகவானுக்கு இது ஆதேயமும் விதேய
 மும் சேஷமுமாகும். அதனால் பகவானுக்கு சரீரமென்று சொல்லப்படும்
 அதனால் அவனுக்கு ப்ரகாரமாகும் அதாவது ஜ்ஞாநத்தில் விசேஷணமாகத்
 தோன்றுவது என்ற பொருளல்ல; அப்ருதக்ஷித்த தர்மமாகுமென்கிற பொரு
 ளாகும். இதனால் ஸ்வதந்த்ராத்ம ப்ரமமும் இவனுக்கு விலகிற்று. இப்படிப்
 பட்ட ஆத்மாவிற்கு ஸ்வரூபம் எத்தகையதென்றாராயும்போது ஜ்ஞாநா
 நந்த ஸ்வரூபமாய் அபஹதபாப்மத்வாதிகுண விசிஷ்டமாயிருக்கும்.
 அந்த ஸ்வரூப பரிசீலநம் இந்த்ரிய ப்ரத்யாஹாரமும் த்யாநமும் இராமலே
 பாஹ்ய விஷயத்தில் அவதாநமின்றி தொடர்ந்து வரும்போது ஜ்ஞாந
 யோகமாகிறது. இப்படி கர்மயோக மாத்ரத்தாலோ கர்மயோகத்திற்குப்
 பிறகு வரும் ஜ்ஞாநயோகத்தாலோ த்யாநயோகம் கூடியபோது ஜீவாத்ம
 ஸாக்ஷாத்காரம் வருகிறது. அதில் ஜ்ஞாநத்வ ஆநந்தத்வ அபஹதபாப்ம
 த்வாதி ஜீவதர்மங்கள் தோன்றும். ஆதேயத்வ விதேயத்வ சேஷத்வ
 ரூபமான சரீரத்வம். அப்ருதக்ஷித்தத்வம் என்கிற தர்மங்கள் தோன்ற.
 அந்த ஆகாரங்களோடு இவன் ஆத்மாவை த்யாநம் செய்யவில்லையே.
 அப்படி த்யாநம் செய்து அவற்றிற்கும் ஸாக்ஷாத்காரம் வந்திருந்தால்
 அதுவே பகவத் விஷயகமாய் பக்தியோகமே யாமாகையால் இதற்குப்
 பிறகு பக்தியோகம் செய்யவேண்டுமென்று மேலே சொல்வது சேராது.
 அதனால்தான் முன்வாக்யத்தில், ப்ரகாரமாகும்படி நிரந்தரசிந்தநமென்னு
 மல் உண்மையிலே ப்ரகாரமான தன் ஸ்வரூபத்தை யென்றது பரமாத்மா
 வுக்கு சரீரமாக ஜ்ஞாநயோகத்தில் ஆத்மாவைச் சிந்திப்பது இஷ்டமானால்
 'சரீரதயா நிரந்தர சிந்தநம் பண்ணுகை' என்றே அருளியிருப்பார். அவ்வா
 றின்றி சரீரதயா ப்ரகாரமானவென்று ஸ்வரூப விசேஷணமாக (சிந்தந
 விசேஷண மாக்காமல்) அருளியதாலே பகவத்சரீரத்வம் ஜ்ஞாநயோகத்தில்
 சிந்தநீயமன்று. இனி கேட்கலாம்—கர்மயோகாரம்பத்திற்கு முன்னமே
 பகவத் சேஷத்வம் அறியப்பெற்று ஸ்வதந்த்ராத்ம ப்ரமம் நீங்கவேண்டி

தன் ஸ்வரூபத்தை நிரந்தரவிந்நம் பண்ணுகை. இக் கர்மயோக ஜ்ஞாந யோகங்களாலே யோமுலத்தாலே அமாவலோகம் பிறந்தால் வீஷயிக சூத்ர வ்யா-
கமான அமாமுமவசூத்ரமாகிற அக்ஷரத்தில் அகப்பட்டிலனாகில் பரமபுஷ்யமான

யிருப்பதால் அந்த சேஷத்வ சரீரத்வாதிகளை ஜ்ஞாநயோகத்திலும் விடா மல் சிந்தனை செய்தாலும் த்யாநயோகம் செய்யும் போது சரீரத்வாதிகளை விட்டு ஜ்ஞாநத்வ அபஹதபாப்மத்வாதிகளை மட்டும் ஆத்மாவில் த்யாநம் செய்கிறான். அதனால் அவ்வளவுக்கே ஸாக்ஷாத்காரம். அதன் பிறகு பரமாத்ம த்யாநயோகத்திலேயே சரீரத்வாதிகளை யுமநுஸந்திப்பதென்றால் என்ன என்றவாறு, இதற்கு விடை-த்யாநத்திற்கு விஷயமாகாதவற்றையும் அறிய வேண்டியதவச்யமானாலும் அவற்றிற்கு நிரந்தர சிந்தனத்திற்கு அவச்ய மில்லை. வாக்யங்கள் மூலமாக ஜீவசிந்தனை செய்யும் போது சரீரத்வாதிகளு மறியப்பட்டாலும் நிரந்தர சிந்தனமவச்யமில்லை யென்பதே யாகும்.

பக்தியோகம் முதலிலேயே செய்தாலென்ன? அதற்கு முன் ஜீவாத்மாவ லோகநத்திற்காகவான இந்த ப்ரயாஸை எதற்காக என்ன. இந்த ஆத்மாவ லோகநம் பிறந்தவனுக்கே பக்தியோகத்தில் அதிகாரமென்கிறார். இக்கர்ம யோகேதி. கர்மயோக ஜ்ஞாநயோகங்களாலே என்றதற்கு கர்மயோகத் தாலோ கர்மயோக பூர்வக ஜ்ஞாநயோகத்தாலோ என்று பொருளாம். யோகமுகத்தாலே = ஜீவாத்மத்யாநயோகம் வாயிலாக. பிறந்தால் என் பதற்கு 'உபயுக்தமாய்க் கொண்டு' என்ற பதத்தில் அந்வயம்; கீழும் அந்வயம். ஜீவாத்மதர்சநமானது 'यं लब्ध्वा चाधिकं लाभं मन्वते नाधिकं ततः' என்று இதற்கு மேலான ஸுகமில்லை யென்ற புத்தியை யுண்டுபண்ணக்கூடியதாகையால் பகவத் பக்திக்கு ப்ரதிபந்தகமே யன்றி ஸாதகமாகுமோ என்ற கேள்விக்கு உத்தரமாகும் வைஷயிக இத்யாதி. அந்த ச்லோகத்திற்கு தாரபுத்ராதி விஷய ஸுகங்களை ஆத்மஸுகத்திற்கு மேலாக நினைக்க மாட்டானென்றே பொருள். பரமாத்ம ஸுகம் 'மேற்பட்டதன்மென்கிற புத்தி இவனுக்கு உண்டாகாது. ஆனாலும் பரமாத்ம ஸுகம் பெரிதென்று தெரிந்தவர்களே விஷய ஸுகத்தில் இழிவது இயற்கையாயிருக்க அதற்குமேலான ஜீவஸுக ஸாக்ஷாத்காரம் வந்தபோது அது ஆகர்ஷகமாவதில் ஸம்சயமில்லை. ஆனாலும் அதிலும் தோஷங்களிருப்பதைப் பரிசீலனம் செய்துகொண்டே யிருந்தால் அது ஆகர்ஷகமாகாது ஆகர்ஷகமானால் அப் பலன் நீடிக்கக்கூடிய கைவல்ய ஸ்தாநத்தை விரும்பி பக்தியோகத்திலிழியமாட்டான். அகப்படாதபோது அதைவிட பரமபுருஷார்த்தம் பகவதநுபவமென்று அதில் ருசியுமிருப்பதால் பக்தியோகத்திலிழிவான். ஆகர்ஷகத்தில் : வலை, சுழல், அயஸ்காந்தம் என்ற வைபோல் தனக்கதீநமாக்குவதால் இதுவும் ஆகர்ஷகம். அகப்பட்டிலனாகில் என்பதற்கு அகப்படாமலிருந்தால் என்று பொருள். இப்படி பாதகமாகக் கூடிய ஜீவஸாக்ஷாத்காரத்தை விரும்பாமலிருந்தாலென்ன? அதனுடைய த்யாநமில்லையாகில் பரமபதத்தில் அதனுடைய ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாகு

भगवदनुभवத்துக்கு உபாயமான भक्तियोगத்திலே இழியும்போது உள்ளிருக்கிற ரத்னம் காண்கைக்குக் கிழிச்சீரை கண்டாற்போலே सत्यमित्यைப் பார்க்கும் போதைக்கு அவனுடைய शरीरमृतான ஜீவாத்மாவினுடைய दशनम् उपयुक्त-

மோ வென்னில்—பகவத்யாநமாத்ரம் செய்கிறவன் நித்ய ஸூரிகள், நித்ய விபூதி, மற்றும் பல வீசேஷங்கள் பரிபூர்ணமாகப் பரம ததத்தில் ஸாக்ஷாத் கரிப்பது போல் ஜீவனுக்கு இவன் ஸ்வரூபமும் அங்கே பார்க்கப்படலாமே என்ன, இங்கு அதனுடைய அவலோகநம் வேண்டுவதற்கு த்ருஷ்டாந்த மொன்று அருளிச் செய்கிறார் உள்ளிருக்கிற இத்யாதியால் கிழிச்சீரை யாவது—நிதியை மூடிக்கொண்டிருக்கும் வஸ்த்ரம். வஸ்த்ரத்தினாலோ செப்பாலோ ரத்னம் மூடப்பட்டிருந்தால் முதலில் அதைக் கண்டு அதன் பிறகே அதனுள் இருக்கும் ரத்னத்தைக் காண்பர். அதுபோல் தனக்கு அந்தர்யாமியான பரமாத்ம தர்சனத்தை விரும்புகிறவன் தன் தர்சனத்தைப் பெற்ற பிறகு அதன் த்யாநத்திலே இழிவது ஸ்வரஸம். ஆகையால் முதலில் ஜீவாத்ம த்யாநம் அவச்யமாகிறது. சாஸ்த்ராநுகுணமாக தர்க்கமாராய வேண்டுமல்லது தர்க்காநுகுணமாக சாஸ்த்ரத்திற்குப் பொருள் கொள்வது தகாது. ஆகையால் நித்ய விபூத்யாதிகளைப் போலன்றி நியதமாக, 'அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி' என்று இவன் த்யாநம் செய்ய வேண்டியதவச்யமாகையால் ப்ரஜாபதி வாக்யாதிகளிலும், 'अथारमयोगाधिगमेन देवं मखा' என்கிற கடவல்லி யிலும் முன்புற ஜீவாத்மத்யாநத்தை விதித்திருப்பதால் இங்கு ஜீவாத்ம தர்சநம் அவச்யமாகிறதென்று கருத்து. மேலும் அசித்தத்தவாநுபவ மாகிற ஐச்வர்யம், சித்தத்தவமாகிற கைவல்யம் என்ற இவ்விரண்டுக்கு மேலாய் பரமபுருஷார்த்தமாகிற மோக்ஷத்தில் வேறு பலத்தில் விரக்தனுக்கு அதிகாரமாகையால் ஐச்வர்ய பலத்தில் போலே ஸூக்ஷ்மாத்ம விஷயத்திலும் அநுபவமளித்து இவனுடைய வைராக்யத்தைப் பரீக்ஷிக்கும் ஈச்வரன் ஆத்ம தர்சநமில்லாதவனை ஸு-ஸூக்ஷ்ம பக்தியோகத்தில் இழிவிப்பதில்லை யென்று கொள்ளவேண்டும். அவனுடைய சரீரபூதமான இத்யாதியால் ஜீவாத்ம தர்சநம் பரமாத்ம பக்திக்குக் காரணமாகாது; வஸ்து வேறாயிருப்பதால் என்கிற சங்கை பரிஹரிக்கப்படுகிறது சீரையும் ரத்னமும் வேறாயிருந்தால்கூட சீலையுடைய தர்சநம் ரத்னதர்சநத்திற்குக் காரணமாவது போல் ஆகலாமே. அங்குச் சிறிய ரத்னம் பெரிய சீலையால் மறைக்கப்படுகிறது போல் அணுவான ஜீவனால் விபுவான பரமாத்மா மறைக்கப்படவில்லையே யென்னில், விபுவான பரமாத்மாவில் ஜீவாத்மா என்கிற உபாதியால் அளவிடப்பட்ட (ஜீவாத்மோபஹிதமான) ப்ரதேசமே உபாஸிக்கப்படவேண்டியிருப்பதால் அச்சிறிய ப்ரதேசத்திற்கு ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம் ஆவாரகமென்று கொள்ளலாம் முடிவாக ஜீவாத்ம அந்தர்யாமியாக பரமாத்மாவை த்யாநிக்க வேண்டியிருப்பதால் இவ்விரண்டு வஸ்துவும் வெவ்வேறாகவிருந்தாலும் ஒன்றோடு ஒன்றைச் சேர்த்துக் காணவேண்டியபோது ஒன்றினுடைய தர்சநம் வேறொன்றின் தர்ச

மாய்க் கொண்டு ஸகியோகத்துக்கு அதிகாரகோடியிலே ஏறிட்டுக்கிடக்கும்.

ஸகியோகமாவது - ஸந்யநிஸ்தூய் ஸந்யாஸிநூய் ஸந்யஸேஷமூதனூன பகவா னுடைய ஸஃபாஸிகளை விஷயமாகவுடைத்தாய் நிரதிஸ்யஸீதிரூபமான ஃபாஸ- விஸேஷம். அதுதான் தீஸ்தாஸாரையப் போலே நிரஸ்தரமான ஃமூதிரூபமாய் ஸாஸ்தாஸ்கா- ரஸ்யமான விஸயத்தையுடைத்தாய் பரமபதத்துக்கு ஃபாஸம்பண்ணும் திவஸ- மறுதியாக நாள்தோறும் அநுஷ்டிக்க வளர்ந்து வருவதாய் ஸநிஸபஸ்யஸாஸி-

நத்திற்குக் காரணமென்னக் குறையிலலை. அதிகாரகோடியிலே = அதிகார வகுப்பிலே ; ஏறிட்டுக்கிடக்கும் = ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கும். ஏறிடல்-ஏறல்; பக்தியோகத்திற்குதிகாரமாக அவ்வுபாஸநத்தை விதிக்கும் ஸாஸ்தரத்தின் பூர்ண அர்த்த ஐஸ்தாநமும் அநுஷ்டிக்க ஸக்தியும் அதன் பலமான மோக்ஷத்தில் இஸ்சையும் அதிகாரங்களாவது போல் ஐஸ்தாத்ம தர்ஸநமும் அதற்குதிகார மென்றபடி.

வேதாந்த ஸ்ரவணாஸிகளுக்கு முன்பு கூட ஆஸ்திகர்களுக்கு பக்தி யானது ப்ரஸித்தமாயிருக்க ஐஸ்தாத்ம தர்ஸநமுள்ளவனுக்கே பக்தியில் அதிகாரமென்னக்கூடுமோ என்ன, இங்குஸ்சொல்லும் பக்தியோகம் அதை விட வேறென்கிறார் பக்தியோகமாவது என்று. எம்பெருமானுக்கு மேல் ஒருவன் ஆதாரமாய் நியந்தாவாய் ஸேஸியாய் இருப்பானில் இவனிடத் தில் பக்தி புஷ்கலமாகாது ஆகையால் நிரதிஸய ப்ரீதியாகாது அதற் காகவே ஃவே மஹிஸிந ஃபநிஸ்தி: என்றார் ஸநத்குமாரர். 'ஃஃஸேஸரம்—, 'ஃஃஸ்யோஸ்தி- ஃஸித ஃத்யா' இத்யாஸிகளையும் காண்க. அதனால் அநந்ய நிஷ்டனூய் இத்யாஸி. ஃஸ்வரன் வேறொருவனுக்கு ஆதேயனல்லன். ஃந விஸ்தே ஃஸ்யஸிஸந் நிஸ்தா-ஸிஸ்தி: ஃஸ்ய ஸ: ஸந்யநிஸ்த: ஸ்வரூபாஸிகளை. என்ற ஆதிபதத்தால் குணம் மூர்த்தி ஸ்தாநம் இவற்றைக் கொள்க. நிரதிஸய ப்ரீதியென்றதால் ஃஸ்வரனுக்கு ப்ராப்யத்வ மும் ஸூஸிதம். ப்ரபத்தியென்கிற உபாயம் ஸக்ருத் கர்தவ்யம். அநுவ்ருத்தி யிலலை. கர்மயோக ஐஸ்தாநயோகங்களும் ஆயுள் நடுவிலே முடிந்து பக்தி யோகத்திற்கு ஆரம்பகமாமாகையாலே ஆயுள் முடிய அநுவர்த்திப்பதில்லை. அதனால் அவற்றைவிட பக்தியோகத்திற்குள்ள வாஸியைக் குறிக்கிறார் அதுதான் இதி. முழு வாஃயத்திலே ஸேர்க்காமல் இதைத் தனியாக்கியது காம்யமான சில பகவத்த்யாநங்கள் விஸயம் ஃஃபாஸாஸூஸ்தி இவற்றைப் பெரு மலுமிருக்குமென்பதற்காக ஃபூஸா ஃமூதி:—என்கிற வஸநத்தை யநுஸரித்து 'நிரந்தரமான' என்றது. அந்தரமாவது விஸ்சேதம்-தொடர்ச்சியின்மை, அது இல்லாது என்றபடி. அதற்கு த்ருஷ்டாந்தம் தைலதாரை. ஸ்நேஹக் குறையினால் ஐஸத்தினுடைய தாரையில் இடையிடையில் விஸ்சேதமிருக்கும்; தைலத்திற்கு அது இல்லை. இந்த பக்தி ஸம்ருதியாகில் 'ஃத்யாஸ: ' என்று ப்ரத்யக்ஷ ஸூபமாகச் ஸொன்னது ஸேருமோ என்பதற்கு உத்தரம் ஸாஸ்க்ஷாத் காரேதி, ப்ரத்யக்ஷம் போலே இந்த ஸம்ருதி விஸதமாயிருப்பதாலே தர்ஸ நமென்றது. 'ஃவ் ஸ்ரீஸந் யாஸத்யுஸ்' என்கிற வஸநார்த்தத்தை யறிவிக்கிறார். பரம

யான ஜானசநிதிவிரோதம். இதுக்கு வர்ணமபிமங்கன் ஜானவிகாசஹுவான சர்வவிரூபிக் குக்களையான ரஜஸ்மஸூக்களுக்கு மூலமான பாபங்களைக் கழித்துக்கொண்டு ஐதிகர் ஷநீயாக விருக்கும். இப்பக்தியோகந்தானே "प्रत्ययार्थं च मोक्षस्य सिद्धयः संप्रकीर्तिताः" என்கிறபடியே இளநெஞ்சரைத் தேற்றுகைக்கு இட்ட விரகான வழி

பதம்.....அறுதியாக—வளர்ந்து வருவதாய் என்று. வளர்ச்சியாவது அதிக காலத்தொடர்ச்சியுமுமாம்; மேன்மேல் விசதமாகையுமாம். 'वर्तयन् यावदायुषम्' என்று தர்மாநுஷ்டாநத்தை ஆயுள் முடிய விதித்தது எதற்காக. நித்யகர்மாவாகையாலே விடக்கூடாதென்ற கருத்தாகில், அது ஸாமான்ய வசநத்தாலேயே ஸித்தம்; பக்தி ஸந்தர்ப்பத்தில் சொல்ல வேண்டியதில்லை. பக்தியோகத்திற்கு இது அங்கமென்னில், மாநஸமான பக்தியோகத்திற்கு காயிககார்யம் பாதகமாகுமே யல்லது ஸாதகமாகாது. முன்னே கர்மயோக ப்ரஸ்தாவத்தில் 'நித்ய நைமித்திகங்களோடு கூடின கர்மவிசேஷம் கர்ம யோகம்' என்றவிடத்தில் கூடின என்றதாலே ஸமஸமுச்சயமும் கொள்ள லாம். அது ப்ராமாணிகமல்ல வென்னில், கர்மாவுக்குக் கர்மா அங்கமாகவுமாக லாம். இங்கென் என்ன கர்மாநுஷ்டாநத்திற்கு உபயோகம் சொல்லுகிறார் இதுக்கு இதி. ஜ்ஞாநஸந்ததி விசேஷத்தோடு கர்மாவுக்கு ஸமஸமுச்சயம் சொல்லுகிற யாதவப்ரகாச மதம் தவறாகையால் கீழே பக்தியோகத்தை மட்டும் சொன்னது தகும். பாஸ்கரர் கர்மாநுஷ்டாநத்தை யங்கமாக்கி விஷம ஸமுச்சயமே கொள்ளுகிறாரானாலும் கர்மா எப்படி உபகாரகம் என்றபோது ஶாராதுபகாரகம் என்கிறார். அதைவிட சநிவஸ்யோபகாரகமாகச் சொல்வது மீமாம்ஸா ஸம்மதமாகும். அதாவது ப்ரதாநமான பக்தி யோகத்தால் பலன் வரும்போது கர்மாநுஷ்டாநமும் துணையாகிறதென் பதை விட்டு பக்தியோகம் உண்டாவதற்கே கர்மாநுஷ்டாநம் என்கிற ஐதிகர்- ஷநீ=அங்கம் வேண்டுமென்பது உசிதமென்றபடி, எப்படி இது உண்டு பண்ணுகிறது என்பதை விவரிக்கிறார் ஜ்ஞாநவிகாஸேத்யாதித்யால்— ஜ்ஞாநவிகாஸத்திற்கு ப்ரதிபந்தகம் பாபம்; चमैण पापमपनुदति' என்கிற வசனப் படி அது கழிந்தால் அதன் கார்யமான ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் மனத்தில் குறை வதால் ஸத்த்வம் வருத்தியடைகிறது. அதனால் சர்வாந் சஜாயதே ஜானம் என்ற படி பக்தி ரூபஜ்ஞாநம் வளர்கிறது. பக்தியோகம் செய்வதாலேயே மோக்ஷம் ஸித்தமென்று நினைக்கலாகாது அதையே வேறு பலனில் நசையால் செய் தால் வேறு பலன்தான் வருமென்றறிவிக்கிறார் இப்பக்தி என்று. எதற் காக ஈச்வரன் இதையும் வேறு பலனுக்குக் காரணமாக்குகிறான் என் னில் ஸமாதாநம் இளநெஞ்சரை இத்யாதி. நெஞ்சுக்கு இளமையாவது விச்வாஸக்குறைவு. ப்ரத்யயார்த்தம் என்கிற ச்லோகத்திற்கு அர்த்தமாவது— मोक्षस्य—மோக்ஷமென்கிற பலன்விஷயத்தில் प्रत्ययार्थ—நம்பிக்கை வருவதற் காக सिद्धयः—ஐச்வர்யாதி பலன்களும் संप्रकीर्तिताः—கூறப்பட்டன என்றதாம். அதாவது யோகம் செய்கிறவனுக்கு பின்னாலேயளிக்க வேண்டிய பலனிருக்க

யில் காமநாமேத்தாலே ऐश्वर्यादிகளுக்கும் சாधனமென்னுமில்வர்த்தம் “चतुर्विधा भजन्ते माम्” என்று சொல்லப்பட்டது. அவ்விடத்தில் “तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते” என்று தொடங்கிச் சொன்ன ஜானியினுடைய ஏற்றத்தை, “चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि ते स्मृताः । तेषामेकान्तिनः भेदास्ते चैवानन्यदेवताः ॥

அதற்கு முன்னே அणिமாद्यஸிद्धிகளையும் அளிப்பது இது போல் மோக்ஷமும் வரும் என்கிற நம்பிக்கைகளாக என்று உரைப்பர். ஸாரப்ரகாசிகா-ஸாராஸ் வாதிடிகளில் ஈச்வரன் தானாக அளிக்கும் அணிமாதிரித்திகளைக் கொள்ளாமல் ஐச்வர்யாதி பலன்களுக்குக்காக இதை விதித்தது நம்பிக்கைக்காக என்று உரைக்கப்பட்டது. வேறு விதமும் கூறுவதுண்டு. கர்மகாண்டம் தொடங்கி ஒவ்வொரு கர்மாவுக்கும் சிற்ச்சில பலன்களை விதித்தது அதற்காகவே அந்த கர்மா ஏற்பட்டதென்கிற காரணத்தாலல்ல; பகவத் த்யாநத்திற்கு அங்கமாக கர்மாக்களை விதித்து அதற்குக் கர்மாக்கள் உபகாரகமாகுமென்கிறதில் நம்பிக்கை வருவதற்காக வேறு பலன் காட்டியதென்பது இதன் பொருள் என்ற வாறு. ‘विधिविधन्ति यज्ञेन दानेन तपसा भजाशक्तेन’ என்று எல்லா கர்மாவையும் த்யாநாங்கமாக விதித்திருப்பது காண்க. இதே முக்ய பலன். தேற்றுகைக்கு இட்ட விரகான வழியில் இதி தேற்றுகைக்காகவென்றபடி, எம்பெருமான் த்ருடநம்பிக்கை வருவதற்காகச் செய்யும் உபாயங்கள் பலவுண்டு. வேதத்தில் நம்பிக்கை வருவதற்காக சத்ருவைகொல்லுவதற்கான அபிசாரயாகத்தையும் விதித்தான். ஸுக்ரீவனுக்கு விச்வாஸம் வருவதற்காக ஏழு மராமரங்களை வீழ்த்தினான் இப்படியான உபாயங்களுக்கு மோக்ஷார்த்தமான செயலைப்போல் அபேக்ஷித்தால் ஐச்வர்யத்தைப்பலமாக்கியது முண்டு காமநாபேதத்தாலே = ஆறுஷங்கிகமாக வரும் அணிமாதிகளைப் போலன்றி ஐச்வர்யாதிகள் வேணுமென்று அபேக்ஷித்துச் செய்ததாலே யென்றபடி चतुर्विधा:—நஷ்ட ஐச்வர்யத்தையோ நவீன ஐச்வர்யத்தையோ நிரந்தர ஆத்மாவலோகநத்தையோ நித்ய மோக்ஷத்தையோ அபேக்ஷிப்பவர்களாய் என்றபடி. இங்கே கீதையில் தேவதாந்தர பரர்களாகாமல் ஸுக்ருத வசத்தாலே என்னிடம் பக்தராவர்கள் நால்வர் என்று எல்லோரையும் கொண்டாடியிருக்க तेषां ज्ञानी என்ற வசநம் ஜ்ஞாநியை மட்டும் புகழ்ந்தது नित्ययुक्तः एक भक्तिः என்கிற பதங்களாலே. இது நால்வருக்கும் பொதுதானே என்ன. விவரிக்கிறார் அவ்விடத்தில் இதி அநுகீதையில் இதற்கு விவரணம் चतुर्विधा मम जना: (பா. சாந்தி 350) இது யாதியால், இவர்கள் எல்லோரும் பக்தர்கள் தான்; ஆனால் ஜ்ஞாநிகளே ஏகாந்திகள். அல்லது ச்ரேஷ்டரான ஏகாந்திகள்—பரமைகாந்திகள் என்ற படி. எப்பலனும் எம்பெருமான் மூலமே பெறவேண்டும் என்றிருப்பவர்கள் ஏகாந்திகள். அதனாலேயே ஆளவந்தார் ‘ऐकान्त्यं भावयेयं समानमि-कारिणाम्’ என்றார். ते चैव—அவர்களே अनन्यदेवता:—இதரதேவதாஸம்பந்த மற்றவர்கள். மோக்ஷம் தவிர வேறாய் தாம் கோவின ஐச்வர்ய கைவல்யங் களுக்கு அவன் தவிர வேறு ஒருவரை உபாயமாகக் கொள்ளாமையாலே

अहमेव गतिस्तेषां निराशीःकर्मकारिणाम् । ये तु शिष्टास्त्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः ॥
सर्वे च्यवनधर्माणिः प्रतिबुद्धस्तु मोक्षभाक् ॥” என்று தானே வெளியிட்டான். இப்படி
மோக்ஷோபாயமாக விதித்த மக்தியோகம் பரமக்தியென்று பேசப்பட்டது

இதினுடைய ஐதுவாய் சாரிவகரபரிசீலனாதிசனாலே வந்த மாவடிபயத்தில்

தக்காலம் ஏகாந்தியானாலும் அப் பலனை யனுபவித்து இழந்த பிறகு மீண்டும்
ஸம்ஸாரியானபோது தேவதாந்தர பரனுமாகலாம். மோக்ஷத்திற்கேயாகிற
பக்தி செய்கிறவன் அது நித்யமாகிவிட்டபடியாலே என்றும் தேவதாந்தர
ஸம்பந்த மற்றவனையாவான். ஐகாந்த்யத்தை விவரிக்கிறார் = அஹமேவேதி
வேறு பலனை விரும்பாமல் உபாயாநுஷ்டாநம் செய்கிறவருக்கு நானே ப்ரா
ப்யன். மற்ற பக்தர்கள் அவ்வாறில்லை. அவர்கள் வேறு பலன்களை விரும்பி
யிருக்கிற படியாலே ஏகபக்தியாக மாட்டார்கள். ஏகபக்தி: என்பதற்கு ஏக
மான பக்தியையுள்ளவன் என்கிற பொருளல்ல. ஒன்றிலேயே பக்தி அன்பு
உடையவன். ப்ராப்யமும் உபாயமும் நானே என்றிருப்பவனுக்கு என்னிடமே
அன்பு வேறு பலனுக்கு என்னை உபாயமாக்கினவனுக்கு வேறு பலனிலும்
அதற்காக என்னிடமும் அன்பு. ஆக அவன் அனைக பக்தி, நித்ய யுக்த: என்ப
தற்கு மரணம் வரையில் என்னிடம் யோகம் செய்கிறான் என்கிற அர்த்தமல்ல
என் ஸம்பந்தத்தை யழியாதபடி கொண்டவன் என்பது பொருள். வேறு
பலனை யடைகிற வரையில் மட்டும் என் ஸம்பந்தமுள்ளவன் இப்படி நித்ய
யுக்தனாகான். **சிஷ்ட:-**மிகுந்தவரான; ஐஞாநிகளைக்காட்டிலும் வேறான **भक्ताः**
பக்தர்கள் எல்லோரும் **च्यवनधर्माणि:-**பெற்ற விடத்திலிருந்து நழுவுகையை
அவச்யமுள்ளவர்கள். **प्रतिबुद्धस्तु-**ஐஞாநியே **मोक्षभाक्-மோக்ஷம்** பெறுகிறான்.

பரபக்தி யென்பதற்கு பரையான மோக்ஷஸாதநமான பக்தி யென்பது
பொருள். பரமாத்ம விஷயயகமான பக்தி யென்ற பொருளாகில் அது முன்
பின் பக்திக்குமாய் எல்லோருக்கும் பொதுவாயிருக்கும். பரமாத்ம பக்தி
இந்த பக்தி யோகத்திற்குக் காரணமாகும் வகையையும் இதற்குப் பிறகு முடி
வில் வரும் பக்தி யொன்றையும் தெளிவாக உரைப்பாராய் அவ்விரண்டிற்கும்
பக்தி யோகமென்றும் பரபக்தி யென்றும் பெயரில்லை யென்பதையும்
விவரிக்கிறார். இதினுடைய இத்யாதியால். இதினுடைய ஹேதுவாய் =
இந்த பக்தியோகத்திற்குப் பரம்பரயா காரணமாய். பரிசீலனம் ஸாதத்தவிக
புருஷர்களோடு செய்யும் ஸம்பாஷணம்; ஸாதத்தவிக சாஸ்த்ர பரிசீலனமும்
மேலே சொல்லப்படும். அது மூலமாக வரும் ப்ரீதி முன்பிருந்ததைவிட
உயர்ந்ததாகும். அதுவும் பரபக்தியைப் போலே பகவானை விசதமாக
அறியவேண்டுமென்கிற அவாவுக்குக் காரணமாயிருப்பதானாலும் பரபக்திக்
குள்ள சிறப்பு இல்லாமையால் பரபக்தி யென்றே சொல்லப்படமாட்டா
மல் பக்தியென்றே சொல்லப்படுகிறது. ஸாதத்தவிகபரிசீலனத்திற்கு முன்ன
மேகூட எம்பெருமானிடத்தில் ஸஹஜமாகப் பலருக்கு ப்ரீதி வருவதுண்டு.
मदनीयविषये प्रीतिः भक्तिः—பெரியவிடத்தில் சிறியவனுக்குள்ள ப்ரீதியே பக்தி

ரிதிவிசேஷம் ஸர்வேச்வரனைத் தெளியவறிய வேணுமென்னும் அபிநிவేశத்துக்குக் காரணமாய் பக்தியென்று பேர்பெற்றிருக்கும்.

இத்தாலே “शुद्धभावं गतो भक्त्या शास्त्राद्विधि जनार्दनम्” என்கிறபடியே शास्त्रज्ञान - कर्मयोगादिपरम्परையாலே பிறந்த பரமகியானது சாதாரணக்க வேணுமென்னும் அபிநிவేశத்தை உண்டாக்கி “योगेश्वर ततो मे एवं दर्शयार्यान-मय्यम्, ‘காணுமாறனளாய்’ “ஒரு நாள் காணவாராய்” என்று விரிபிக்கும்

யென்கிற லக்ஷணத்தைக் கொண்டு எல்லாம் பக்தி தான், ஆனாலும் रूपा-पूर्वाशुभानं भक्तिरित्यभिधीयते என்று சாஸ்த்ரத்தில் பரிபாஷையாகப் பேசப் பட்ட பக்தியோகமிராதபோது அதன் கீழ்ப்படியில் பொதுவாக எல்லோருக்குமுள்ள பக்திக்கு மிகவும் மேலாய் ச்ரவண மநநாதிகள் செயதாக வேண்டுமென்ற தீவ்ரமான ஆசையுள்ளவனிடத்தில் பக்தியுள்ளவன் இவன் என்று ப்ரயோகித்தால் அந்த பக்திபதமானது பரபக்தியோடு அதற்குள்ள நெருங்கிய ஸாம்யத்தைக் குறிக்கிறதென்பது தகுமென்று கருத்து இதன் மூலம் பெறும் பரபக்திக்கு நடுவிலுள்ள அம்சங்கள் இத்தாலே என்று தொடங்கி பரபக்தியானது என்றவளவால் குறிக்கப்பட்டன शुद्धभावमिति भा. ௨-68 ‘ஸாத்த்விகஸம்பாஷண மூலமான பக்தியினாலே ஸ்ரீமந்நாராயணனே பரதத்த்வமென்கிற சுத்தமான மனமுடையனாய் பொதுவான பக்தியுள்ளவர் களுக்கு மேலாகவிருந்து சாஸ்த்ரமூலமாக மோக்ஷமளிக்கும் பெருமானைத் தெளிவாக அறிகின்றேன்’ என்று ச்ரவணமநநங்கள் சொல்லப்பட்டன. பிறகு முழுக்ஷுவாய் கர்மயோக ஜ்ஞாந யோகங்களுக்குப் பிறகு பரபக்தியைப் பெறுகிறான். இப்படி ஸாதாரண பக்தி, பக்திவிசேஷம், பரபக்தி என்று மூன்று சொல்லப்பட்டன. இதன் மேல் பரமபக்தி யென்பதொன்றுண்டு. ஆனால் அதற்கு முன்னே பரஜ்ஞாநம் வரவேண்டும். மோக்ஷம் பெறுவதற்கு முன் இத்தனை நிலைகளுண்டானாலும் பரபக்திக்கு முன் உள்ள பக்தி பரம் பரயா உபாயமாகும். பரபக்திகுப்பின்னான பரமபக்தி பர ஜ்ஞாநமென்பவை கூலத்திற்கு மூலமாகத் தாமே வருகிறபடியால் ऋकोटियிலே சேரும். ஆக பகவத் ப்ரஸாதஹேதுவாய் ஸாத்யோபாயமாயிருப்பது பரபக்தியானபடியாலே உபாயமாகிறது என்று தெளிவு பெறும்படி மேலே வரும் ப்ரஜ்ஞாந பரமபக்திகளை விரித்துரைக்கிறார் ஸாக்ஷாத்கரிக்க இத்தயாதியால், இத்தாலே என்று தொடங்கிய வாக்யம் உண்டாக்கும் என்றதோடு முடியும். அபி நிவேசமாவது ஆவல்; அதன் கார்யத்தை சொல்லுகிறார் யோகேதி. கிதை. 11-4. योगेश्वर அந்தந்த சேதநாசேதநங்களுக்கான ஸ்வபாவயோகத்தை நியமிக்கின்றவனே! ततः—நான் காணக்கூடுமென்ற திருவுள்ளம் காரணமாக मय्यम्—நீர் आरमान्—தன்னை मय्यय் குறைவற मे दर्शय—எனக்குக் காட்டியருள வேணும். காணுமாறு அருளாய்; 8-1-1 தேவிமாரவார் என்ற பாசுரத் தின் முடிவிது. பக்தர்கள் காண்பதற்கு வேண்டுமநுகூலங்களையுடையனா பீருப்பதாலே காணுமாறு—நான் கண்ணால் காணும்படி அருளாய் = அருள்

படி பண்ணி இவ்வபேக்ஷாமாத்ரமடியாக வந்த மகவாஸாதிவசைத்தாலே
 तत्कालनियतமான परिपूर्णसाक्षात्कारத்தை உண்டாக்கும். இஸ் ஸாக்ஷாத்காரம்
 பரஜ்ஞானமென்று பேசப்பட்டது

இப்படி நிரதிசயமோயமான மகவாஸகரத்தை ஸாக்ஷாத்கரித்தவாறே
 பெருவிடாய்ப்பட்டவன் தடாகத்தைக் கண்டாற்போலே பிறந்த மீனிலிவசைத்
 परमभक्ति. இது 'முனியே நான்முக'னிற்படியே சங்கோசமற அநுமவித்தல்லது
 சரிக் கவொண்ணாத அநிநிவசைத்தை உண்டாக்கி மறுக்கவொண்ணாத திருவாணை
 யிட்டு வளைத்துக் கூப்பிடுகையாலே இவனுக்குக் கடுகப் பாயியைக் கொடுக்

புரியவேண்டும். ஒரு நாள் இதி 9-14 தளர்ந்தும் என்கிற பாசுரத்தின்
 முடிவு. ஒரு நாள் காணவாராய் விண்மீதே. ப்ரஹ்ம இந்ந்ர ருத்ராதிகள்
 குழ நீ ஆகாசத்தில் நான் ஒரு நாள் காணும்படி வரவேண்டும் அபேக்ஷா
 மாத்ரமடியாக—தீவ்ரமான ஆவலைக் கண்டு அதே காரணமாக வந்ததாம்
 பகவதநுக்ரஹம் கீழ்சொன்ன ப்ரமாணங்களில் பரிபூர்ண ஸாக்ஷாத்காரம்
 வேண்டப்படாவிட்டாலும் அதுபோல் இதுவுமுண்டாகுமென்ற கருத்து.
 ப்ராபத்தி யுள்ளவனுக்கு வரும் பூர்ணஸாக்ஷாத்காரம் நீடித்திராதென்கிறார்
 தக்காலநியதமான என்று. இது பரஜ்ஞானம். இவ்வுலகில் எம்பெருமான்
 விஷயமாக வரும் ஜ்ஞாநங்களுக்குள்ளே இது உயர்ந்தது இதன் மேலான
 பரமபக்தியை விவரிக்கிறார் இப்படி இத்யாதியால் ஸர்வேச்வரன் தனது
 ஸ்வரூபத்தை ரூபகுணதிகளோடு மிகவும் போக்யமாகக் காண்பித்ததால்
 முன் இருந்ததற்கு மேலான ப்ரீதி விசேஷமுண்டாகிறது. அதே பரம
 பக்தி. இதனின்றி வரும் அபிநிவேசம் இனி யெம்பெருமானை மோக்ஷத்தில்
 பெருமல் நிற்பதில்லை யென்ற ஆஸ்த்தையை யுண்டுபண்ணும். இதுவும்
 ஆழ்வார்பாசுரத்தில், 'முனியே. நான்முகனே' என்ற முடிவான திருவாய்
 மொழியில் 'குறிக்கப்பெற்றது முனியே மனனம் = உலகெல்லாம் படைக்க
 ஸங்கல்பம் செய்கின்றவனே! நான்முகனே—ஸமஷ்டிலோக ஸ்ருஷ்டி
 யெல்லாம் ஆனபிறகு நான்முகனுக்கு அந்தர்யாமியாக உண்டானவனே!
 ஸங்கோசமற அநுபவிக்கையாவது—ஜ்ஞாநஸங்கோசம் தீர்ந்த பிறகு
 மோக்ஷத்தில் வரும் பூர்ணநுபவம், இங்கு முதற்பாசுரத்தில் நீ என்னை
 விட்டுப்போவதை ஸம்மதிக்கமாட்டேன். மாயம் செய்யேல் என்று பரமபத
 ப்ராப்தியையும் பூர்ணநுபவத்தையும் வேண்டினார். இரண்டாவது பாசுர
 த்தில், 'திருவாணை நின்னாணை கண்டாய்' என்று பிராட்டிபேரிலும் அவன்
 பேரிலும் ஆணைவைத்து, நீயே என்னை யழைத்து அடிமையாக்கிக்கொள்ள
 வேண்டுமென்று வேண்டினார். இவர் வேண்டினபடி நடந்ததும் கடைப்
 பாசுரத்தில், "அலற்றி அவாவற்று வீடுபெற்ற கூருகூர் சடகோபன் என்று
 நுவலப்பெற்றது மறுக்க வொண்ணாத திருவாணையிட்டு தன்பேரில் ஆணை
 யிட்டால் அதை அவன் மறுக்கத் துணியான். அப்படி ஆணையிட்டு வளைத்து =
 விடாமல் குழ்ந்து கூப்பிடுகையாலே = கூட்டிட்டுக் கதறுகையாலே. ஈச்வரனு

கும்படி ஸர்வேச்வரனுக்குத் தீவிரதிஷயத்தை உண்டாக்கி இவனை அவாவற்று வீடு பெறப்பண்ணும்.

இப் பக்தியோகம் நैவரிகரையொழிந்தார்க்கும் நैவரிகர்தங்களில் தானத்திலேயாதல் சக்தியிலேயாதல் இரண்டிலுமாதல் குறையுடையார்க்கும், ஈக. விஷயம் பொறுக்க இசையாத தீவிரதிஷயமுடையார்க்கும் யோகமல்லாமையாலே தங்கள் அளவுகளைத் தெளிந்து அஃதரகமாக ப்ரபத்தியை மோகோபாயமாகப் பற்றுமவர்களுக்கு ஸர்வஈக சாபனமான ப்ரபத்திதானே பரமகிஷ்யான

க்கு மோகமளிக்க த்வரையை யுண்டாக்குவதாம். அவா அற்று = ஆசை தீர்ந்து, பலன் பெறும்வரையில் ஆசை தொடர்ந்துவரும்; பெற்ற பிறகு பெற வேண்டுமென்ற ஆசை பூர்த்தியாகிறபடியால் முடிந்துவிடும். பக்தி பரபக்தி களைப் போலே பரமபக்தியும் ப்ரீதிவிசேஷமென்றார். அதன் கார்யமான ஆவலையும் பரமபக்தி யென்று சொல்வதுண்டு. இந்த பரபக்த்யாதி நிலைகளை 'भक्त्या मां अभिजानाति यावान् यद्वर्चास्स तत्पतः। ततो मां तद्वतो ज्ञात्वा विनते तदनन्तरम्' என்கிற கீதாவ்யாக்யாநத்தில் விரிவாகக் காண்க. இவ்வள வால் பரமபக்தியே உபாயம்; அதுமூலமான அபிநிவேசத்தைக் கண்டு ஈச்வரன் தானாக அளித்த பரஜ்ஞாந பரமபக்திகள் மோகமும் போலே பலனாய் மோகத்திற்கு முன்னே வரக்கூடியவை யென்றதாயிற்று.

இப்படி கர்மயோக ஜ்ஞாநயோகங்கள் அங்கமாய் பரபக்தி ப்ரதாந மான ஓர் உபாயம் சொல்லியாயிற்று. ப்ரபத்தியானது கர்மயோக ஜ்ஞாந யோகங்கள் போலே அங்கமாவது மட்டுமின்றி. ப்ரதாநமுமாகுமென்று இரண்டாவது ஸாத்யோபாயத்தையும், பக்தி நிஷ்டனுக்குப் போலே அவ னுக்கும் இங்குப் பலனுண்டு என்பதையும் அருளிச்செய்கிறார் இப்பக்தியோக மிதி. த்ரைவர்ணிகளை யொழிந்தார்க்கும் = மூன்று வர்ணத்தினரல்லாதவர் களுக்கும்; குத்ராதிகளுக்கு மென்றபடி. த்ரைவர்ணிகர் தங்களில்—த்ரை வர்ணிகர்களில். பக்தி ஸ்தாநத்திலே ப்ரபத்தி யாகையாலே பக்திக்கதிகாரி களான மூன்று வர்ணத்தினருக்கே இதில் அதிகாரமென்று நினைக்க வேண்டா; பக்தி செய்ய முடியாதவர்களெல்லோருக்கும் ப்ரபத்தியாம். பக்தி செய்ய முடியாமைக்குக் காரணம் பக்தி விஷயமான ஜ்ஞாநமில்லாமையுமாம் சக்தியில்லாமையுமாம். (இரண்டுமில்லாமையுமாம்) இரண்டுமிருந்தும் இத் தேஹாவஸாநத்திலே மோகத்தை யபேக்ஷிப்பதால் அதற்குள் பக்தியைப் பூர்த்தியாகச் செய்ய முடியாமையுமாம் இதையே ஈக விளம்பம் பொறுக்க இசையாத (இடங்கொடுக்காத) தீவ்ரஸம்வேகம் என்றது. தீவ்ரஸம்வேக மாவது பலன் பெறுவதில் அதிகப்பற்று; அதிக வேகம். ஸம்ஸாரத்தில் அடிச்சூட்டால் இங்கு இருக்கவாகாதபடிக்கான அதிக அச்சமுமாம். தங்கள் அளவுகளைத் தெளிந்து, இவ்வளவுதான் நமக்குள்ளது; நம்மால் பக்தியால் மோகம் பெறவாகாதென்று தெளிந்து. அத்வாரகமாக மோகோபாயத்தை ஸாதிப்பதற்காக பக்தியை விட்டு. சிவீரீயாகையாலே—விதிக்கப்பட்டிருப்ப

த்திலே சோதிதையாகையாலே உபாஸகனுக்குப் பரமகிருக்கு மேல்வரும் அவரேயுள் போலே இஸ் சுவர்ணபரிநிபுணுடைய கோலு(ரு)தலுக்கு ஈடாக இப்ப்ர பத்திக்கு மேல் வரும் அநுகூலாவரேயுள் இதின் கருமாயிருக்கும்.

இப்படி பரிசுக்கும் பகிக்கும் அபிகாரிவிசேஷத்தைப் பற்றித் துஷ்யகருவ முண்டாகையாலே விகல்பமாகக் கடவது. இவற்றுக்கு "நானா ஷவ்ாதிசேஷா"

தாலே 'சுமுபுணா யத் சாங்க்யேன யோகேன ந ச பகிசு:' என்று பக்தி செய்ய முடியாத போது ப்ரபத்தியை விதித்ததே. பக்தி நிஷ்டனுக்கு மேல் வரும் அவஸ்த்தைகள் பரஜ்ஞாந பரமபக்திகளும் அதற்கு முன்னாக ஆறுஷங்கிகமான பகவத் பாகவத கைங்கர்ய உபயோகி ஸத்ருத்திகளும். கோலுதலுக்கேடாக. ப்ரபத்தி நிஷ்டனும் தன் அளவுகளைத்தெளிந்து பரஜ்ஞாந பரமபக்திகளையோ, யோக பூர்வகமான ஸாக்ஷாத்காரத்தையோ, ஜ்ஞாநத்துக்குத் தக்க ப்ரவசநாதி கைங்கர்யங்களையோ, செல்வத்துக்குத் தக்க கைங்கர்யங்களையோ, ஆமரணம் நிரபராத கைங்கர்யத்தை மட்டுமோ ப்ரபத்தி செய்து கேட்கலாம் அப் போது அவை ஸித்திக்கும். வேண்டாதவர்களுக்கும் பூர்வ ஐந்மஸுக்ருதத் தாலே யெல்லாம் ஸித்திப்பதுமுண்டு.

இப்படி இங்குள்ள பலன்களில் வாசிஇருந்தாலும் மோக்ஷரூப முக்ய பல னில் வாசியில்லையென்கிறார் இப்படி இத்யாதியால், விகல்பமாகக்கடவது பக்தி நிஷ்டன் அங்கப்ரபத்தி செய்வது போல் அத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்ட னும் மோக்ஷத்தில் அதிகபலனுக்காக பக்தி செய்யலாமென்பதில்லை யென்ற படி. ஒரு பக்தியோகத்திலிழிந்தவன் வேறொரு பக்தியோகத்தைச் செய் யாமலிருப்பது போல் ப்ரபத்திநிஷ்டனும்வேறு உபாயம் செய்யாமலிருப் பதாம். இதெல்லாம் ப்ரஹ்மஸூத்ரத்திலும் அறிவிக்கப்பட்டதென்கிறார் இவற்றுக்கு இதி. விகல்பஸூத்ரத்தில் ப்ரபத்திக்கும் சேர்த்து விகல்ப மென்பது ப்ரபத்தியையும் ஸூத்ரகாரர் ஸம்மதித்திருப்பது தெரிந்தா லொழிய ஸித்திக்காதாகையால் ப்ரபத்தியில் ஸம்மதிக்கு ஸூத்ரத்தைக் குறிக்கிறார் நானேதி. உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட மோக்ஷோபாயம் ஒன்றா பலவா என்கிற கேள்வியில் பல என்று ஸ்தாபிக்கும் ஸூத்ரம் இது. நானா—மோக்ஷோபாயங்கள் பலவாகும். பூர்வமீமாம்ஸையில் உபாயமாகச் சொல்லப்பட்ட கர்மாக்கள் பல என்பதற்கு என்ன காரண ங்கள் அங்குக் கூறப்பெற்றனவோ, அவைகளே இங்கும் காரணங்க ளென்கிற கருத்தினாலே அவற்றையே ஷவ்ாதிசேஷா என்று குறிக்கிறார். இங்கு ஆதிபதமிருப்பதாலே அங்குச் சொன்ன ஷவ்ாந்தரம் அப்யாசம் சங்க்யே சங்க்யுணம் ஸகரணாந்தரம் என்றவற்றில் கூடுமளவு கொள்ளலாமென்று கருத்தாம். இங்கு சந்தபதத்தினாலே ஷவ்ாந்தரம் என்கிற முதல் ப்ரமாணம் குறிக்கப் பெற்றது. அதாவது வெவ்வேறு க்ரியையைச் சொல்லும் சொல் என்ற தாகும். எல்லா பக்தியோகமும் தர்சனஸமாநாகார ப்ரீதிருபாபந்நத்யாநமே யாகையால் அதை விதிக்கிற பஜநாதி சொல்லுக்கு வேறு பொருளில்லை

(3-3-56) என்கிற அதிகரணத்திலே மெதம் சித்தம். "विकल्पोऽविशिष्टकल्पात्"
(3-8-57) என்கிற அதிகரணத்திலே விகல்பமும் சித்தம். உபாஸநத்தில்
விசேஷங்கள் போலே ஷாஸ்திரங்களிலும் மாவஞ்சலாஸஹிதா மெதங்களிலும் சொல்

இப்படியிருக்க சப்தாந்தரமென்பது ப்ரபத்தியையும் கொண்டால்தான்
பொருந்தும். பக்தி வேறு ப்ரபத்தி வேறுகையால் அதது சப்தாந்தரமே.
இவ்விஷயம் ந்யாஸவிம்சதியில் "नानाशब्दादिभेदात्—என்கிற ச்வேலாகத்தில்
விரித்துரைக்கப்பெற்றது. இப்படி இரண்டும் வேறுமை இந்த ஸுத்தர
த்தில் ந்யாஸரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியால் மேலே விகல்பஸுத்தரத்தில்
இதற்கும் பக்திக்கும் விகல்பம் சொல்லுகிறாரென்பது எரித்தித்தது. விகல்ப
மாவது—பலவற்றில் ஏதேனுமொன்றைக் கொள்வது (அநுஷ்டிப்பது)
अविशिष्टकल्पात् என்பதற்கு 'வாசியற்ற முக்யபலனை யுடையதாகையால்'
என்பது பொருள். முக்யமான மோக்ஷமென்கிற பலனில் வாசியில்லாமையால்
என்றபடி.

இந்த ஸுத்தரங்களில் பக்தி மார்கங்கள் பல என்று கருதபெற்றது
ஸ்வஸம்மதம் அதுபோல் ப்ரபத்தியிலும் பலவகையுண்டோ என்ன
அருளிச்செய்கிறார். உபாஸநத்தில் இதி. உபாஸநங்கள் போலே
என்னுமல் உபாஸநத்தில் விசேஷங்கள் போலே என்றதால் ஸத்வித்யா
ஹ்வித்யாதி உபாஸநங்கள் வெவ்வேறுகவிருப்பது போலே ஒரே உபாஸ
நத்திலும் சாகாபேதத்தாலே (உபாஸநாபேதமிராமற் போனாலும்) சில
தர்மங்கள் விகல்பமாகக் கொள்ளப்படும். வைச்வாநரவீத்யையில் சாந்தோக்
யத்தில் சொன்ன ப்ராதேசமாத்ரத்வம் ஸ்ரீபாஷ்யரீதியில் வேறு. அக்நி
ஹஸ்யத்தில் வேறு. இதுபோல் காண்க. இப்படி ஒரே ந்யாஸவீத்யையில்
விசேஷங்களென்ன வெனில், மந்த்ராதி விசேஷங்களே. தைத்திரீய ந்யாஸ
வீத்யை அமீத்யாஸான் யுஜாந என்றது அதற்கு ப்ரணவமே மந்த்ரமாயினும்
ந்யாஸம் பண்ணப்படும் ஆத்மாவை க்ரஹிக்க வஸுரஹ் மந்த்ரம் கொள்ளப்
பட்டிருப்பதால் அதனுடைய அர்த்தாநுஸந்தாந மூலகமாக ஜீவாத்ம
க்ரஹணம் விசேஷாங்கமாகிறது. பலத்திலும் தக்ஷிணாயந உத்தராயண
பேதத்தாலே சந்த்ர ஸாயுஜ்யம் ஆதித்ய ஸாயுஜ்யம் அவாந்தர பலமாகத்
தெரிகிறது. ச்வேதாச்வதரத்தில் சூசுஷுஷி ஷரணமஹ் ஷயே என்கிறவிடத்தில்
இது தெரியவில்லை ப்ரணவம் போலே மந்த்ர ரத்தம், 'ஸ்ரீமந்நாராயண
ஸ்வாமிந்' என்ற மந்த்ரம் மற்றும் விஷ்ணுதேவதாகமான மந்த்ரம்
பாஞ்சராத்ரங்களில் விதிக்கப்படுகின்றன மந்த்ரம் விகல்பமாக விதிக்கப்
பட்டால் ஏதேனுமொன்று மந்த்ரத்தைக் கொண்டு பண்ணலாமென்றதாம்.
மந்த்ரங்கள் விகல்பமாக விதிக்கப்பட்டதால் மந்த்ரத்தினுடைய அர்த்தமான
பகவத்குணம் விக்ரஹம் முதலானவற்றின் அநுஸந்தாநங்களுக்கும் விகல்ப
மென்று சொன்னதேயாம். சகுவேவ ஷயநாய என்று தன் விஷயமாக ஸ்ரீராமனும்
சாமேக் ஷரண் ஷய என்று தன்னை ஸ்ரீக்ருஷ்ணனும் சொன்னவிடத்தில் ஸ்வரஸ

லும் ஸ்யாசவிசயில் ஸ்நாதிவிசேஷங்கள் கண்டு கொள்வது. நமஸ்காரம் வாசிகம்
மானசம் காயிக மென்று பிரிந்தாற்போலே ஸப்சியிலும் ஒரொன்றை முன்னிட்டு

மாக குணவிக்ரஹாதிகள் வேறாயிருந்தாலும் ப்ரபத்தி வேறு என்று யாரும்
சொல்வதில்லை உபாஸநமார்கங்கள் ஷட் ப்ராஸி என்று ஆத்ம பரமாத்ம ஸ்வ
ரூபங்களை ப்ரதாநமாக்கியவை. ப்ரபத்தியில் உபாயத்வ உபயுக்தங்களான
பலகுணங்களோடு பரமாத்மாவை யநுஸந்திப்பதோடு ஆநுகூல்யஸங்கல்பாதி
கார்யங்களும் செய்யவேண்டியிருப்பதால் இந்த அங்காங்கிகள் ஏகரூபமா
யிருப்பதால் பொதுவாக ப்ரபத்தி ஒன்று என்பதே ஸ்வரஸமென்பர்.
அதனாலேயே உபாஸநத்தில், ந்யாஸவித்யையில் என்ற ஏகவசநம் என
அருளிநூர் ஸாராஸ்வாதிறியில்; ஸாரப்ரகாசிகையில் ப்ரபத்தியிலும் பேதம்
கருதப்பெற்றது பொதுவாக ப்ரபத்தியை விதித்த பிறகு மந்த்ராதிகளை
விகல்பமாக விதிக்கக் கூடிய இடம் ஸாராஸ்வாதிற்கு விஷயம்: ஒரே
சாகையில் ப்ரபத்தியின் உத்பத்திவிதிகளிலேயே குணவிக்ரஹாதிகளும்
சேர்க்கப்பட்டிருந்தால் அந்த இடம் ஸாரப்ரகாசிகைக்கு, விஷயம்.
ஸ்ரீபாஞ்சராத்ர ரகஷ்யில் 'यद्यनस्यप्रयोजनस्यापि तत्रत्रोपयुक्तस्यासविद्यामेशात्...
गुणविमूल्यादिकं नाना सर्वात्' என்கிற வாக்கியம் யோக ப்ரகரணத்திலிருப்ப
தாலே அங்குள்ள ந்யாஸவித்யாபதம் सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं क्षेत्रज्ञं ब्रह्माणं 'पश्येत्'
என்று விதிக்கப்பட்ட யோகரூப ந்யாஸத்திற்கு அங்கமான மந்த்ரபேதத்
தைச் சொல்லுவதாம். அங்கே ப்ரபத்தி பேதம் சொல்லுவதற்கு ப்ரஸக்தி
யில்லை. அங்கேயே அடுத்த வாக்கியத்தில் तत्तत्तद्विद्योदितरूपादिविशेषविशिष्टे என்கிற
வாக்கியத்தால் மந்த்ரபேதத்தால் ரூபாதிபேதமிருந்தாலும் யோக ஸ்வரூபம்
அவிசிஷ்ட மென்கிறார் அது போல் இங்கும் மந்த்ராதி பேதமிருந்தாலும்
ப்ரபத்தி ஸ்வரூபம் அவிசிஷ்ட மென்பதே தகும். ஸத்வித்யா தஹரவித்யாதி
பேதம்போலே யன்றி, ப்ரக்ருதவாக்யம் ஏகோபாஸநத்தில் அநேக விசேஷ
ங்கள் போலே ஏகப்ரபத்தியில் மந்த்ராதி விசேஷங்களைச் சொல்வதே
ஸ்வரஸமாகும். அதனாலேயே மேலே நமஸ்காரம் என்கிற வாக்கியமும்
ப்ரபத்தி பேதமில்லாமையைச் சொல்லவந்தது.

ப்ரபத்தியை மாநஸம் வாசிகம் காயிகமென்று பிரித்திருப்பதால் அந்
தந்த கரணத்தினால் வரும் க்ரியை வெவ்வேறானதால் ப்ரபத்தியை விதிக்கிற
வாக்கியமே மூன்று விதமான ப்ரபத்திகளை விதிக்கவேண்டுமாகையால் त्रिंश
आहुतीर्जुहोति என்கிற விடத்தில் மூன்று என்கிற ஸங்க்யையினால் கர்மபேதம்
போலே இங்கும் முக்கரணபேதத்தாலே ப்ரபத்தி பேதம் சொல்ல வேண்டு
மென்ன, இதற்கு உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார் நமஸ்காரமீதி. நமஸ்கார
மானது—மாநஸம் வாசிகம் காயிகம் என்று மூன்று விதமாக ப்ரஸித்தம்.
மாநஸநமஸ்காரமாவது—நமஸ்கரிக்கப்படுகிறவனைத் தனக்கு மேம்பட்ட
வனாக நினைத்திருக்கை. இவ்வர்த்தத்தைச் சொல்லும் நம: இத்தயாதி சப்த
ப்ரயோகம் வாசிகம். காயிகமாவது—அஞ்ஜலி-ப்ரணிபதநாதி நம: என்கிற

இவ்விபாகங்கள் சொல்லப்பட்டன. "இவை பொருந்தினபோது பூர்ணமக்கார
மானற்போலே பூர்ணபுச்சியாகக் கடவது" என்றவர்கள் பாசுரங்களுக்கும் வாசிக-
காயிகங்களான வ்யாபாரிவசேஷங்கள் ரீவாஹமார்ப்படியான மானபுச்சியினுடைய

பதத்திற்கு இம்மூன்றையும் அர்த்தங்களாகக் கொள்வதாம். முக்யமாகை
யால் மாநஸ புத்தியே முக்யார்த்தம். குறும் நமஸ்கரோதி என்றால் குரு
நம்மைவிட மேம்பட்டவன் என்றிருக்கிறான் என்பது அர்த்தம்; அது வாசிக
மும் காயிகமும் ஆகுமோ என்னில்—மாநஸ நமஸ்காரத்தினுடைய பரீவாஹ
மாக நமச்சப்தாதிகளும் அஞ்ஜல்யாதிகளும் ஏற்படுவதால் மாநஸநமஸ்
காரத்தையே அந்தந்த வ்யாபாரத்திற்குக் காரணமாயிருக்கும் போது வாசிக
மென்றும் காயிகமென்றும் சொல்வதென்பது ஸர்வஸம்மதம். அந்தந்த
வ்யாபாரம் மாநஸபுத்தியிராமல் வராதாகையால் புத்தியே நமஸ்காரபதத்
திற்கு அநுகதமான அர்த்தமாகிறது. அது போல் ப்ரபத்தி விஷயத்திலும்
கொள்க. லௌகிகமான நமஸ்காரபதத்திற்கே லாகவத்தாலே ஜ்ஞாநமாத்ரம்
பொருளான போது, ப்ரபத்தி பதத்திற்கும் ஜ்ஞாநமே மோக்ஷஸாதநம் என்
கிற ப்ரமாண விரோதம் வாராமைக்காகவும் லாகவத்தாலும் ஜ்ஞாநமே
பொருளென்பது ஸுதராம் ஸித்திக்கும். ஆக மாநஸ ப்ரபத்தியாவது கீழே
உபாயமாவது ஜ்ஞாநவிகாஸ விசேஷம் என்று சொன்னபடி ஜ்ஞாந
மாத்ரமேயாகும். இந்த ஜ்ஞாநம் வந்த பிறகு இதன் கார்யமாய் பரீவாஹ
மான வாக்ய ப்ரயோகம் வரும் போதும் இதே அந்த வாக்யத்திற்குக் காரண
மாகையாலேவாசிகமென்னப்படுகிறது. அதுபோல் அஞ்ஜலி ப்ரணிபாதாதிகள்
வரும்போது அவற்றிற்குக் காரணமான புத்தியென்ற பொருளிலே காயிக ப்ர
பத்தியென்கிற சப்தப்ரயோகமாம். இம்மூன்றிலும் பொதுவாயிருக்கக்கூடிய
ஜ்ஞாநமே மோக்ஷஸாதநமாகையால் க்ரியா பேதமில்லாமையாலே மூன்று
ப்ரபத்தியை விதிக்கவேண்டா. தானாக வரும் பரீவாஹத்திற்கு விதியுண்டோ?
பரீவாஹத்தால் இவனுக்கு ஜ்ஞாதமுண்டாயிருப்பது பிறருக்குத் தெரியு
மத்தனை. ஆக வாசிககாயிக பேதங்களையிட்டுப் பல ப்ரபத்தி விதியில்லை.
இங்கே கீழ்ச் சொன்னபடி த்ருஷ்டாந்தமான நமஸ்காரத்தை மூன்று பிரி
விலும் ப்ரதாநமாக ஜ்ஞாநரூபமாக இசைந்து தார்ஷ்டாந்திகத்தில் மட்டும்
மாநஸப்ரபத்தி த்யாந ப்ரதாநம், வாசிகப்ரபத்தி பரஸமர்பணபரமான
த்வயோச்சாரணமாய் சப்தப்ரதாநம், காயிக ப்ரபத்தி பரஸமர்பண பூர்வக
ப்ரணிபாதரூபமாய் காயவ்யாபாரப்ரதாநமென்கிறார்கள். த்ருஷ்டாந்தத்
தோடு ஏகரூபமாகச் சொல்ல வேண்டியிருக்க மாற்றிச் சொல்வது எதற்கு?
அப்போது இதற்குத் தகுந்த த்ருஷ்டாந்தமன்றோ கூறவேண்டும். உக்தி
நிஷ்டை த்வயோச்சாரண ப்ரதாநமென்று கீழே சொல்லப்பட்டதாகக்
கொண்டாலும் காயிக ப்ரதாநமான ப்ரபத்தியை சொல்லாமையால் அது
இல்லையென்று ஏற்படுகிறது. ஆசார்ய நிஷ்டை சொல்லப்பட்டதே; அதே
அதென்னில், அது பரஸமர்பண பூர்வகமாக ஆசார்யன் செய்யும் ப்ரணிபாத

ஸ்ரீயிலே தாத்பர்யமாகக் கடவது.

மன்றே. ஆசார்யன் செய்யும் பரஸமர்பணத்திற்கு முன்னாக சிஷ்யனுக்குள்ள வ்யாபாரமல்லவோ ப்ரக்ருத ஆசார்யநிஷ்டை அது ப்ரணீபாதமும் ஆகலாம். வாசிகாதிவ்யாபாரமுமாகலாம். சிஷ்ய வ்யாபார மூலகமாக ஆசார்யன் செய்யும் ப்ரபத்தியே ஆசார்ய நிஷ்டை என்ற நிஷ்கர்ஷத்தில் அது மாநஸ வ்யாபாரமுமாகலாம்; காயிகமென்று கட்டுப்படுத்த இடமில்லை பரத்வாஜ ஸம்ஹிதா வாக்கியங்களுக்கு இரண்டுவிதமாகப் பொருள் கூறலாமென்று வேறிடத்தில் விரித்துரைத்திருக்கிறோம். மேலும் பரீவாஹமான வாசிக காயிகங்களே இங்கு விவக்ஷிக்கப்பட்டிருப்பதால் பரஸமர்பணபரமந்த் ரோச்சாரணமாகாது இது. மந்த்ரோச்சாரணம் பரீவாஹமாகாதே த்வ யோச்சாரண பூர்வகமாக மாநஸ ப்ரபத்தி செய்கிறவர்களுக்கும் அவசாத் பரீவாஹமாகச் சில வாக்கியங்கள் வரும். அவை எவை யென்னில், ஆநு கூல்ய ஸங்கல்பாதி அங்காங்கிகளை மனத்தினால் அநுஷ்டிக்கும்படி தெரிவிக்கும் வாக்கியராகியே அதுபோல் காயிக வ்யாபாரமும் மாநஸப்ரபத்தி அநுஷ்டிக்கும் காலத்தில் தண்ட ப்ரணாமாதிகள் ஸாத்யமாகாவிட்டாலும் அஞ்ஜலி ஐ=ஐயஜகதாணவூசி. ஐனாமினயாவிருபமாய் பரீவாஹமாய் வருவது ஸஹஜம். த்யாநயோகரூப பக்தியோகம் உபாயமாயிருக்க ஸ்துதி-நாமஸங்கீர்த்தந- ப்ரணாமாதிகளான பாஹ்ய வ்யாபாரங்களும் வேதார்த்த ஸங்க்ராஹாதிகளில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஜானாமோஃ என்கிற ப்ரமாணத்திற்கிணங்க இவை பரீவாஹமாம்படியான த்யாநமே உபாயமாகக் கொள்ளவேண்டும். சிலருக்கு முடிவான ஸமயத்தில் இப்பக்வாஹம் வரமாட்டாதபடியாகி த்யாநமே நிற்கும். ஆக ஸர்வஸாதாரணமாக ஜ்ஞாநமே உபாயம். அது போல் இங்குமாம். ஆக மாநஸம், வாக்கவ்யாபார விசிஷ்ட மாநஸம், காயிகவ்யாபார விசிஷ்டமாநஸம், வாக்காய உபய வ்யாபார விசிஷ்ட மாநஸம் என்கிற நான்கிலும் மாநஸாம்சமே ப்ரதாநமாகும் ஒரேரன்றை முன்னிட்டு என்பது த்ருஷ்டாந்தம் தார்ஷ்டாந்திகமிரண்டிற்கும் பொது வானது. பொருளும் ஒரேவிதமாகும். ஒவ்வொரு கரணவ்யாபாரம் முதலில் பொருளாய்த் தோன்றும்படி தத்வாசக சப்தத்தைச் சேர்த்து என்று பொருள். வாசிக காயிக பதங்கள் மாநஸ வ்யாபாரத்திலே முடிவதானாலும் வாக்காய வ்யாபாரங்களை சக்தியால் சொல்லி அது மூலமாக மாநஸத்தைச் சொல்லு கின்றன. இப்படி முதலில் சொல்லப்படுவது என்கிற ப்ரதாந்யமே தவிர ஈகத்திற்கு அந்தந்த வியர்பாரமே ப்ரதானமாகிறதென்கிற ப்ரதாந்ய மில்லை. இப்படி மூன்றும் தனித்தனி உபாயமானால் மூன்று சேர்ந்தபோதே பூர்ணப்ரபத்தி. நமஸ்காரமும் மூன்றும் சேர்ந்தால் தானே பூர்ணமாகும் என்று ஆப்தர்கள் சொன்னது சேருமோ என்ன. அருளிஞர் இவை இத் யாதி இங்கே ஜ்ஞாநகர்மங்கள் ஸமுச்சிதமாக உபாயமாகுமென்கிற கருத்தல்ல, உபாயமான மாநஸ ப்ரபத்தியானது பரீவாஹமான வாக்காய

ரயாவிமானம் இவையெல்லாம் ஈசுவரங்களென்னுமிடம் முன்பே சொன்னோம்.

வ்யாபாரங்கள் சேராமலிருந்தால் ஏககரண வ்யாபாரமானபடியாலே அபூர்ணமென்றும், சேர்ந்தபோது பூர்ணமென்றும் ப்ரசம்ஸையாகச் சொல்வது. பரீவாஹமென்பதற்கு மதேநாவ்யாபாரம் விஞ்சியிருக்கை பொருளாகையால் தனி மதேநாவ்யாபாரத்தைவிட அதைப் பூர்த்தி யென்னலாமே. இப்படி ஜ்ஞாந கர்மஸமஸமுச்சயத்தையும் ஸஹியாத ஆசார்யர்களுக்கு உக்தி நிஷ்டையில் ஜ்ஞாநத்தோடு ஸமப்ரதாந்யமோ ஜ்ஞாநத்தைவிட உக்திக்கு ப்ராதாந்யமோ அபிமதமாக மாட்டாது. அப்ரதாநமான உக்திக்கு வாசகமான உக்தி என்ற பதத்தைக் கொண்டு உக்தியை முதலில் தோன்றச் செய்து அதுமூலமாக ஜ்ஞாநத்தை யறிவிப்பதால் இப்படி ப்ரதமப்ரதீத த்வமென்கிற ப்ராதாந்யமே யுள்ளதென்க. இப்படி வாசிக வ்யாபார விசிஷ்டமும் காயிகவ்யாபார விசிஷ்டமும் உபாயமாக விதிக்கப்பட்டால் மாநஸத்தை விதிக்குமிடத்திலும் ஞாபய ந்யாயத்தாலே இந்த விசிஷ்டமே உபாயமாகலாமாகையாலே ஸாமாந்யமாநஸம் உபாயமாகுமோ. பரீவாஹமானது விதிக்கப்பட்ட கார்யத்தில் சேராதாகையால் அந்த வ்யாபார விசிஷ்ட மாநஸத்தேவந காரணத்தவம் சொல்லுவதில்லை; பரீவாஹம் அங்க கோடியிலும் சேராது; பொதுவாக அதிகப்படியாய் ஒருவித பகவத் ப்ரீதிக்கு மட்டும் காரணமாயிருக்கலாம் ஆகையால் ஸாமாந்ய விசேஷ ந்யாய மில்லை யெனில்—மாநஸம் மட்டுமிருக்கும் போது அத்தால் விஷயங்கள் விசதமாக க்ரஹிக்கப்படும். மாநஸ ப்ரபத்தி ஸாங்கமாக முடிந்த பிறகு வாசிக காயிகங்கள் பரீவாஹமாக நேருமானால் மாநஸ ப்ரபத்தி வைசத்யத்திற்குக் குறையில்லை. அவ்வாறின்றி ஸாங்காநுஷ்டாநம் செய்யும்போதே அங்காங்கி விஷய வாக்யங்கள் அப்யஸிக்கப்பட்டவை நினைவுற்றுப் பரீவாஹமாக வருமாகில் இடையிடையே இவ்வாக்யோச்சாரணத்தில் மனம் ப்ரவர்த்திக்கையால் உள்ளே வரும் ஜ்ஞாநதாரையில் வைசத்யம் குறையாகவிருக்கும். அதனால் விசதமாநஸமே ச்ரேஷ்டம்; அவிசதமாக்கப்பட்ட வாசிகமும்காயிகமும் அதைவிடசிறந்ததன்றென்னில். அப்போது இவை உபாயமாகமாட்டா என்ன அருளிச்செய்கிறார் யதஃதிகாரமிதி.ஸப்தவிதஸ்நாந விதிபோலே மாநஸவாசிககாயிக ப்ரபத்தி விதி யிருப்பதால் அவற்றில் எது முக்யமோ அது சக்தாதிகாரமென்றும் அமுக்யத்தை அசக்தாதிகாரமென்றும் கொள்ளுவோம். ஈசுவர நித்ய முக்த யோகிகள் போல் ஜ்ஞாநசக்தி அதிகம் பெற்றவர்களுக்கு ஒன்றினால் மற்றொன்றின் வைசத்யத்திற்குத் தடையிராது. மற்றவருக்கு அவைசத்யமிருந்தாலும் ஐத் ஶ்ரணமஜ்ஜாந் என்கிற வசனப்படி அசக்தவ்யாபாரமும் பலனளிப்பதே. கீழே பரீவாஹப்ரஸ்தாவ மில்லாமல் ப்ரபத்தி உக்தி என்கிற ப்ரஸ்தாவத்தில் சக்தாசக்த அதிகாரி பேதத்தைச் சொன்னது இதற்கும் சொன்னதேயாகும். உக்தி நிஷ்டையில் ஸமுதாய ஜ்ஞாநமென்பது ஸுநிச்சிதமாகையால் அதை ப்ரதாநமாக

நின்றநிலைக்குற நிற்கும் கருமமும் நேர்மதியால்—
நன்றெனநாடியஞானமும் நன்குமுட்கண்ணுடையார்
ஒன்றியபத்தியுமொன்றுமிலாவிரைவார்க்கருளால்
அன்றுபயன்றருமாறுமறிந்தவர் அந்தனரே. (16)

எடுத்துச் சொன்னோம். வாசிககாயிக பரீவாஹஸ்தலத்தில் மாநஸ வைச த்யம் சிலருக்கு இருக்கலாம் சிலருக்கு இல்லாமலுமிருக்கலாம். அதனால் அங்கு அதைச் சொல்லவில்லை. ஆனாலும் ஸமாந ந்யாயமிருப்பதால் சொன்னதாகவே கொள்ளவேண்டும். பரத்வாஜ ஸம்ஹிதையில் சிஷ்ய னுக்கு வாசிகமந்த்ரோச்சாரணத்தையும் காயிகப்ரணமத்தையும் ஆசார்யன் செய்வித்து அந்த அதிகாரிவிஷயத்திலே ஆசார்யன் செய்யும் ஆசார்ய நிஷ்டையை வாசிகமென்றும் காயிகமென்றும் சொல்வதுண்டு. அப்போது கீழ் ஆசார்ய நிஷ்டா ப்ரஸ்தாவத்தாலேயே வாசிககாயிகங்களும் சொல்லப் பட்டனவாம். ஆனால் அந்த வாசிக காயிகல்யாபாரங்கள் ப்ரபத்யநு ஷ்டாநத்திற்கு முன்னே நடக்கிறபடியால் பரீவாஹமாகமாட்டா. எல்லாம் மாநஸ ப்ரதாநமாய் ப்ரபத்தி பேதமில்லை யென்றாலும் ப்ரபத்தி ஒன்று விசத ஜ்ஞாநரூபம். ஒன்று அவிசத ஜ்ஞாநரூபம் என்கிற பேதமிருப்பதால் இந்த உபாயவிபாகமுமுண்டு.

இவ்வளவால் இந்த அதிகாரத்தில் சொன்னதாவது—ஈச்வரன் ஒருவனே உபாயம். கர்மயோகாதிகள் விவேகிக்கு உபாயமாகா, அனுஷ்டிக்கத்தகா என்பது தவறு. ஸாத்யோபாயமில்லாத போது ஸித்தோபாயத்திற்கு உபாயத்வமே ஸித்திக்காது. ஆகையால் ஸித்தோபாயம் ஸாத்யோபாயம் என்கிற விபாகம் கொள்ளவேண்டும். ஆனாலும் கர்மயோக ஜ்ஞாநயோகங்கள் போல ப்ரபத்தியும் அப்ரதாநமாகி பக்தியோகம் ஒன்றே உபாயமென்பதுமில்லை. அதுபோல் அகிஞ்சநனுக்கு ப்ரபத்தியும் உபாயமாகையால் நேரான ஸாத்யோபாயங்கள் இரண்டு; கர்மஜ்ஞாநயோகங்கள் மோக்ஷத்திற்குப் பரம்பரையாகவே உபாயமென்று விபாகரீதி யென்பதாம். இவ்வம்சத்தைப் பாட்டில் சுருக்கி யருளிச்செய்கிறார் நின்ற இத்யாதி. நின்ற நிலைக்கு—முமுகுஷுவாய் உபாயத்திலீழிய வேண்டுமென்று உறுதியுட னிருக்கும் தனது முதல் நிலைக்கு. உற—ஸம்பந்தப்பட்டு நிற்கும் இருக்கின்ற. கர்மமும்—கர்மயோகத்தையும்; உம்மைக்கெல்லாம் அறிந்தவர் என்பதில் அந்வயம். நேர்மதியால்—கர்மயோகானுஷ்டாநத்தினால் ஸத்திரமாய் நிற்கும் ஸூக்ஷ்ம புத்தியைப் பெற்றதாலே நன்று என—இனி தனக்கு ஜ்ஞாந யோகமே நல்லதாகுமென்று. நாடிய—கொண்ட. ஜ்ஞாநமும்—ஜ்ஞாந யோகத்தையும், நன்கும்=அதிகாரத்திற்குத் தக்கப்படி அந்த இரு யோகங் களாலே விரும்பப்பட்ட. உள்கண்—உள்ளிருக்கும் ஜீவாத்ம விஷயமான ஸாக்ஷாத்காரத்தை. உடையார்—அடைந்தவர்கள், ஒன்றிய—அந்த ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் பூர்ணபுருஷார்த்தமாகாதென்று தெளிந்து பரமாத்மாவைப்

कर्म ज्ञानमुपासनं च शरणब्रज्येति चावस्थितान्
सन्मार्गान् अपवर्गसाधनविधौ सद्धारकाद्वारकान् ।

एकद्वयाकृतियोगसंभृतपृथग्भावानुभावान् इमान्

सम्पक् प्रेक्ष्य शरण्यसारथिगिरामन्ते रमन्ते बुधाः ॥

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीமத்ரஹஸ்யத்ரயஸாரே உபாயவிபாகாபிகாரோ நவம: 9.

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

—o—o—

பற்றி நின்ற. பத்தியும் பக்தியோகத்தையும், ஒன்றும்இலா—கீழ்ச்சொன்ன
உபாயங்களுக்கு அநர்ஹராய். அகிஞ்சநரான விரைவார்க்கு. மோக்ஷ
பலனை மிகவிரைவில் பெற விருப்பமுள்ளவர்களுக்கு. அருளால்—உபாய
த்தை எதிர்பாராமல் கருணையினாலேயே அன்று—இவன் அபேக்ஷிக்கும்
காலத்திலேயே பயன் தரும் ஆறுஉம்—பகவான் மோக்ஷத்தை யளிக்கின்ற
வகையையும்—ப்ரபத்தியையுமென்றபடி, அறிந்தவர்—அறிகின்றவர்கள் 'கர்ம
யோக ஜ்ஞாநயோகங்கள் உட்கண்ணுக்காக, பக்திப்ரபத்திகள் மோக்ஷத்
திற்காக' என்று வீவேகித்தவர்கள். அந்தணர்—ப்ரஹ்மவித்துக்களாவர்.

நாலையுமறிந்தவர் அந்தணர் என்றார். அவ்வாறு அறிந்து பக்தியில்
சக்தியிருந்தாலும் விளம்பம் ஸஹிக்காமல் விரைந்து ப்ரபத்தியிலிழிவது
என்கிற அறிவு சிறந்த தென்கிருர் ச்லோகத்தினாலே கமேதி| அபவர்க்கு—
மோக்ஷத்தை ஸாதிப்பதில் ச்லோக அடாரகான்—இடையில் வேறு உபாயத்தைக்
கொண்டதும் கொள்ளாததுமாய் இருவகையான; கர்மயோகமென்றும் ஜ்ஞாந
யோகமென்றும் உபாஸநமென்றும் சரணாகதியென்றும் அவஸ்திதான்—இருக்
கின்ற சன்மார்பின் ஸத்துக்களே யநுஷ்டிக்கவேண்டிய; எகேத்யாதி, எக அகூதி
பரம்பராஸாதநத்வமோ ஸாக்ஷாத்ஸாதநத்வமோ ஏதேனும் ஒரு ஆகாரத்
தினுடையவும் இ அகூதி—ஸாக்ஷாத்ஸாதநத்வமோ பரம்பரையுமான இரண்டு ஆகாரத்
தினுடையவும்; அது போல் ஸஞ்சித கர்மமாத்ர நாசகத்வமான ஓர் ஆகாரத்
தினுடையவும் இ அகூதி ஸஞ்சித நாசகத்வ ப்ராரப்தநாசகத்வருபமான
இரண்டு ஆகாரத்தினுடையவும் யோ—சேர்க்கையினாலே சம்புத. ஸம்பாதிக்கப்
பட்ட பூய்மாவ—வாசியையும். அநுபாவ மஹிமையையுமுடைய இமான்—இந்த
நான்கு உபாயங்களை சம்பக் ப்ரேக்ஷ்ய—நன்றாக ஆராய்ந்து ஶரண்ய—அகிஞ்சநரையும்
காக்கும் குண்விசேஷமுள்ள சாரதி—பார்த்த ஸாரதியினுடைய கிராம்—ஸூக்தி
களான கீதைகளில்—அந்நே—சரமமான ச்லோகத்தில் பூதா:—வித்வான்கள் ரமந்நே—ஈடு
படுகின்றனர். நாலு உபாயங்களில் கர்மயோக ஜ்ஞாநயோகங்கள் நேராக
மோக்ஷஸாதநமல்லவாகையால் பரதந்த்ரங்களே, ஆனாலும் அவையில்லாமல்
பக்தியோகத்திற்குச் செல்ல முடியாதாகையால் அதற்குத் தனியான மஹிமை
யுண்டு. அவற்றுள் கர்மயோகம் ஆத்மாவலோகநத்திற்கு ஸத்வாரகமுமாகும்

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

प्रपत्तियोग्याधिकारः

ப்ரபத்தியோக்யாதிகாரம் 10.

—o—o—

अर्थित्वेन समर्थता त्रिकतनुसंपिण्डिताऽधिक्रिया

सा चाष्टाङ्गषडङ्गयोगनियतावस्था व्यवस्थापिता ।

श्रौती सर्वशरण्यता भगवतः स्मृत्याऽपि सत्यापिता

सत्यादिष्विव नैगमेष्वधिकृतिस्मर्वास्पदे सत्पथे ॥

அத்வாரகமுமாகும், ஜ்ஞாநயோகம் ஆத்மாவலோகந விஷயத்திலே அத்
வாரகமே, பக்தியானது மோக்ஷ விஷயத்தில் அத்வாரகமே. ப்ரபத்தி ஸத்
வாரகமுமாகும் அத்வாரகமுமாகும். இவ்வளவு தெளிந்த பிறகும் பக்திக்கு
ஸஞ்சித கர்ம நாசகத்வமேயுள்ளது ப்ரபத்திக்கு இரு மஹிமையும் என்று
फलमूलமாக உபாயவிவேகம் செய்கிறவர்கள் ப்ரபத்தியிலேயே யிழிவார்க
ளென்றபடி.

உபாயவிபாகாதிகாரம் முற்றும்.

—o—o—

ப்ரபத்தி யோக்யாதிகாரம் 10.

அதிகாரி விபாகாதிகாரத்தில் நிவ்ருத்தி தர்மங்களில் ப்ரவ்ருத்திக்குமதி
காரிகள் இருவரென்று கூறி அவர்களுநுஷ்டிக்கும் உபாயங்களிருவகையென்று
கூறியதால் ப்ரபத்தி யதிகாரியும், கீழதிகாரத்தில் ப்ரபத்தியென்கிற உபாயமும்
ளித்தித்தது. அதை யநுஷ்டிக்க யார் யோக்யரென்பதை இவ்வதிகாரத்
தில் நிரூபிக்கிறார். என்னால் ஒன்றும் செய்ய வியலா தென்றிருக்கை ப்ரபத்தி
யாகையால் அது ஒரு க்ரியாவிசேஷமில்லையே; அதற்கென்ன அதிகாரம்
சொல்லவேண்டியிருக்கிறது. பக்தி சாஸ்த்ரார்த்த ஜ்ஞாநசக்திகள் உடையவ
னுக்கு பக்திபோலே ப்ரபத்தி சாஸ்த்ரார்த்த ஜ்ஞாநமுடையவனுக்கு ப்ரபத்தி
யானது கார்யமாமென்னில், ஸகிஞ்சநனுக்கும் பலாந்தரத்தில் நசையுள்ள
வனுக்கும் ப்ரபத்தியில்லை என்பதென்? மேலும் ப்ரபத்தியானது பக்தியோக
ஸ்தாநத்திலாகையாலே பக்தியைப்போலே ப்ரபத்தியிலும் வேதவித்துக்
களுக்கே அதிகாரமாகுமென்கிற சங்கைகளை பரிஹரிக்கிறார் இவ்வதிகாரத்தில்.
இவ் வர்த்தத்தின் சுருக்கமாகும் முதல் ச்லோகம் அर्थित्वेनेति । अर्थित्वेन—फल
पेभ्यः (அதாவது முமுக்ஷுத்வம்) அதோடு संपिण्डिता-சேர்க்கப்பட்ட. त्रिकतनुः—
முன்று பிரிவான ஸ்வரூபத்தையுடைய समर्थता—ஸாமர்த்யமானது अधिक्रिया
(भवति) அதிகாரமென்னப்படும். सा च—அந்த அதிக்ரியையும் अष्टाङ्गयोग - எட்டு
அம்சங்களுள்ள பக்தியோகத்திலும் षडङ्गयोग ஆறு அம்சங்களுடைய ப்ர
பத்தியென்கிற உபாயத்திலும் नियत-தனிப்பட்டதான. समस्या—நிலையை
युद्दयतया व्यवस्थापिता—அததற்கேயாக. स्थापित-ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. भगवतः—

பகவானுக்கு ஶ்ரீதி - சர்வ சரண் சுகுந் என்று வேதத்திலோதப்பட்ட சர்வ ஶ்ரணதா—எல்லோருக்கும் அடைக்கலமாயிருக்கையென்பது சமூத்யா அபி— சர்வலோகஸரணய என்பது முதலான ஸ்ம்ருதியினாலும் சத்யாபிதா—மெய்யாக்கப் பட்டது. நௌமேஸு—வேதத்தில் விதிக்கப்பட்ட சத்யாவிஸு ௨௩—ஸத்யம் ஜீவ ஶ்ரணயம் ஸ்வதர்மாநுஷ்டாநம் முதலான தர்மங்களில் போல சர்வாஸதே— எல்லோருக்குமான சரணே—சிறந்த ப்ரபத்தி மார்கத்தில் அதிகுதி:—அதிகாரம் டொதுவாகும். அதிகாரி விபாகாதிக்காரத்திலேயே ஶ்ரீவம் என்கிற அதிகாரம் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் ஶ்ரீவென என்று அதை அப்ரதாநமாக்கி ஸாமர்த்யத்தை இங்கு ப்ரதாநமாகப் பிரித்துக் கூறுகிறார். யோகமாவது உபாயம். அஷ்டாங்கயோகமாவது — யம - நியம - ஶாஸன - ஶாஸனா - ஶ்யாஸ - சமாஸிகளாகிற அம்சங்களையுடைய உபாயம்—பக்தி, ஶடங்கயோக மாவது— ஶானுகூல்யசங்கல்ப - ஶாதிகூல்யவ்ஜன - கார்ப்ப - மஹாவிஸ்வாஸ - ஶோஸுவவரண - ஶ்யாஸ ரூபமான ஆறு அம்சமுள்ள ப்ரபத்தி. ஶ்ரீவத்திற்கு அஷ்டாங்கயோகத்தில் நியதமான அவஸ்தையாவது ப்ராரப்த அவஸ்தாநத்தில் மோக்ஷகாமநை. ஶடங்கயோகத்தில் நியதமானதையாவது தேஹாவஸ்தாநத்திற்கு மேற் பட்ட ப்ராரப்தத்தையும் போக்குவதில் ஆசை. இத்துடன் ஆகிஞ்சந்ய அநந்யகதிகத்வங்களும் பக்திக்கு வேண்டாதவை ப்ரபத்திக்கு வேண்டிய வையாம். திகதநு:—திக என்பதால் ஜ்ஞாநம், சக்தி, யோக்யதையென்ற மூன்றும் க்ரிஹிக்கப்படும். அது ஸாமார்த்யத்தின் ஸ்வரூபமாகையால் தநு எனப்பட்டது. தநு-சரீரம் ஸ்வரூபம். இங்கே திக் தநு: யஸ என்றும் விக்ர ஹிப்பதுண்டு. திகம் என்பதற்கு மூன்று என்ற பொருள் ப்ரஸித்தமே. அதுவன்றி பாணிநீயம். 5-1-56, 57-58 ச்ரீயா: இத்யாதி ஸுதர்ப்படி மூன்று அம்சத்தையுடையது த்ரிகசப்தார்த்தமாய் திகா தநு: யஸா: சா என்றும் விக்ரஹிப்பதாம். பக்தியோகாதிக்காரிக்கு அந்த யோகவிஷயமான ஜ்ஞாநசக்த் யாதிகள் போல் ப்ரபத்யதிகாரிக்கு ப்ரபத்தி விஷயமான ஜ்ஞாநசக்த்யாதி கள் அதிகாரமாகும். பக்தியிலும் ஸத்வாரக ப்ரபத்தியிருக்கிறபடியாலே பக்த்யதிகாரிக்கும் ப்ரபத்தி விஷய ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகளிருப்பதால் அவன் ப்ரபத்தி யநுஷ்டித்தாலென்ன என்கிற கேள்விக்கு பரிஹாரமாக வந்தது இரண்டாம் பாதம். பக்த்யதிகாரிக்கு தேஹாவஸ்தாநத்திலேயே மோக்ஷா பேகை யென்ற அர்த்தித்வ ப்ரகாரமில்லை தான் ஸகிஞ்சநநென்கிற ஜ்ஞாநமிருப்பதாலே நான் க்ருபணனென்கிற ஜ்ஞாநமில்லாமையாலே கார்பண்யமென்கிற அதிகார ப்ரகாரமில்லை. ஆக அர்த்தித்வ ஜ்ஞாநசக்தி களின் அந்தந்த அவஸ்தையில்லாமையால் அத்வாரக ப்ரபத்திக்கான அர்த்தித்வ ஸாமர்த்யங்கள் பக்தனிடம் இல்லாதபடி வ்யவஸ்திதமாக்கப்பட்டன வென்றபடி சத்யாதிவீதி. அதிகாரமானது ஸத்யவசநாதிகளைப் போலாகிறதெ ன்றதாலேயேஎல்லோருக்குமாகிறதென்பதுஸ்பஷ்டம் ஆனாலும்வேறு பலனுக் காய் வேறு வகையான ப்ரபத்தியானது ஸர்வ ஶாதாரணமானாலும் ஸத்பத

இப்படி அபிமதபலத்துக்கு உபாயநரநி:ஸூஹனய் ந்யாசவிசையிலே இழிய மவனுக்கு இவ்வித்யைக்கு அதிகாரவிசேஷம் முதலானவை இருக்கும்படி அறியவேணும். அதிகாரமாவது-அவ்வோ கலோபாயங்களிலே ஸூஹனயம் புருஷ

மென்கிற மோக்ஷார்த்த ப்ரபத்தியிலே ஸர்வருக்குமதிகாரம் கூடுமோ. வைதி காக்நி இதற்கு வேண்டாமானாலும் வைதிக மந்த்ரம் வேண்டுமாகையாலே உபநயந-அத்யயந மூலமான ஜ்ஞாநம் வேண்டுமே என்கிற கேள்வியைப் பரிஹரிக்க சர்வீஸ்யே என்றது. த்வயாதி மந்த்ரங்கள் ஸர்வ ஸாதாரணமாக ப்ரமாண ஸித்தமாகையால் ஆசார்யமூலமான அத்யயநம் வேதாத்யயநத் திற்கேற்பட்ட உபநயநமில்லாமற் போனாலும் கூடும். இப்படி செய்யும் ப்ரபத்தி அஸத்பதமாகாதென்றபடி. முதற்பாதத்தினால் ப்ரபத்தியும் விதிக் கப்பட்ட மார்கமாகையால் அதிகாரம் வேண்டுமென்றார். அஷ்டாங்க ஷடங்க பதத்தினாலே பக்திக்கு அஷ்டாங்க ஜ்ஞாநம் போலே ப்ரபத்திக்கு ஷடங்க ஜ்ஞாநம் வேண்டியிருப்பதால் ஆகிஞ்சந்ய ஜ்ஞாநமாகிற கார் பண்யமும், தேஹாவஸாநத்திலே மோக்ஷம் கொடுப்பன் என்கிற மஹாவிச் வாஸமும் பக்தனிடத்திலில்லாமையால் அத்வாரக மோக்ஷப்ரபத்தியில் பக்தனுக்கு ப்ரஸக்தியில்லை யென்றதாயிற்று.

ச்லோகார்த்தத்தை விவரிக்கிறார் இப்படி இத்யாதியால். அபிமதபலத் திற்கு-தான் அபேக்ஷித்த மோக்ஷபலத்திற்கு உபாயாந்தர நிஸ்ப்ருஹனாய், ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகளில்லாமையாலே பக்தியை யநுஷ்டிக்கலாமென்கிற ஆசை யை விட்டவனாய். அதிகாரவிசேஷம் முதலானவை என்பதற்கு அதிகாரம் பரிகரங்கள், அவற்றின் பெளர்வாபர்யம், ஸாதத்விகத்யாகம், அங்கிஸ்வ ரூபம் என்பவை யென்று பொருள். இதனால் இதிலிருந்து ஸாங்க ப்ரபத நாதிகாரம் வரையில் ஒரு வேதிக் யென்றதாகிறது. இருக்கும்படி யென்ற சொல்லுக்கு இவற்றினுடைய உண்மை நிலையை என்பது பொருள், இவ் வதிகாரத்தில் அதிகார நிரூபணம். அதிகாரிவிபாகாதிகாரத்தில் வெவ்வேறு உபாயத்திற்குத் தக்கபடி அதிகாரி வேறு என்றார்; இங்கு ப்ரபத்தியென் கிற ஒரு உபாயத்திலேயே அதிகாரபேதங்களைக் காட்டுகிறார். பொதுவாக அதிகாரமென்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது அதிகாரமாவது இத்யாதியால், பலோ பாயங்களிலே பலத்திற்கு ஸாதநமான கார்யங்களிலே; எவன் எந்த பலத் திற்காக எந்த உபாயத்திலே இழிகின்றவனாகிறானோ அவனுக்கு அந்த பலத் தில் ஆசையும் அந்த உபாயத்தில் ஸாமர்த்யமும் வேண்டுமென்றபடி. பலா பேக்ஷயும் உபாயவிஷயஸாமர்த்யமும் சேர்ந்து அதிகாரசப்தத்திற்குப் பொருள். மீமாம்ஸகர்கள் அதிகார: கலஸாஸ்யம் என்றார்கள். சாஸ்யம்-சாமிவ் ஶிஷிவம் ஆக கலமோக்ஷமும் அதிகாரம் என்றதாம். உபாயத்தை யநுஷ்டித்து வெகுகாலத்திற்குப் பிறகு கலாநுபவ காலத்தில் கலமோக்ஷமும் வரும். எனக்கு அதிகாரமிருக்கிறபடியால் நான் இந்த உபாயத்தை யநுஷ்டிக்கிறேன் என்று உபாயாநுஷ்டாநத்திற்கு முன்னே ஸித்தமாகச் சொல்லப்படும்

னுக்குப் கலத்தில் அயிவமும், உபாயத்தில் சாமயிமும். இவற்றின் சாமய்மாவது -
 ஶாஸ்திரத்தை அறிகையும், அறிந்தபடி அநுஷ்டிக்க வல்லனாகையும். ஶாஸ்திரமதஜாதி
 குணவியோக்யதையும். இவ்வதிகாரம் முன்பே சித்தமாயிருக்கும். இது உடையவ
 னுக்குப் ஐயோக்யமாய்க் கொண்டு சாமயமாக அநுஷ்டிக்கப்படுமது கலம். தத்ய்மாக

அதிகாரமானது இந்த கலமோஷ்வமாகமாட்டாது இந்த அம்சம் முன்பே
 ஶித்தமாயிருக்குமென்கிற மேல்வாக்யத்திலே வ்யக்தமாகும். அவர்கள்
 சொன்ன அதிகாரம் பின்னால் வரக்கூடியது. இங்கே விதி: புகவ் அதிகரோதி
 புகவ: கர்மணயதிகரோதி என்று இருவிதமாக வாக்ய ப்ரயோகம் உண்டென்
 பதையும் அதிலிருந்து கிடைக்கும் அம்சம் என்னவென்பதையும் மீமாம்
 ஶாமேய ஶங்க்ரஹம் என்கிற க்ரந்தத்தில் நிரூபித்திருக்கிறோம். ஶாமர்த்
 யத்தை கலோபாயங்களிரண்டில் உபாய விஷயமாகவே சொல்லவேண்டும்:
 டலன்களை உண்டுபண்ணுவதில்லையே. அர்த்தித்வமென்கிற அபேகைகூடிய
 கல விஷயமாகத்தான் சொல்லவேண்டும். உபாயத்திலும் இவனுக்கு
 அபேகைகூடியிருக்கலாம். இவன் எதைச் செய்கிறானோ அதுவிஷயத்தில் இவன்
 இச்சையிருந்துதான் செய்கிறானென்பது ஶப்பஷ்டான்றோ ஆனாலும் ஏன்
 செய்கிறான் என்றால் அதில் இச்சை யிருப்பதாலே என்பது ஶமாதாநமாகாது.
 அதன் மூலம் வரும் பலனில் ஆசையிருப்பதால் என்றே சொல்லவேண்டும்.

இனி ஶாமர்த்யத்தை மூன்றுவிதமாகப் பிரிக்கிறார் இவற்றில் இதி,
 சாஸ்த்ரார்தத்தையுமென்பது இவன் செய்கிற உபாயம் எப்படி செய்ய
 வேண்டுமென்று சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படி அதை
 என்கிறபடி. சாஸ்த்ரானுமதஜகதி இந்த கார்யத்தை இந்த ஜாதியில்
 பிறந்தவன் இத்தகைய ஆஸ்திக்யாதி குணமுள்ளவன் இப்படி ஆசார
 முள்ளவன், வேண்டாமென்பதைச் செய்யாமலிருப்பவன் எவனோ அவனோ
 இதைச் செய்யக்கூடும். என்று சாஸ்த்ரம் எவனுக்கு அநுமதி செய்திருக்
 கிறதோ, அவன்தான் அவ்வுபாயத்தைச் செய்யலாம். ப்ரபத்தி எல்லா ஜாதி
 யினருக்கும் பொதுவாக விருக்க ஜாதியைக் குறிப்பிடுவதென் எனில், இந்த
 வாக்யம் ப்ரபத்திக்குமட்டும் அதிகாரம் சொல்லுவதன்று. பொதுவாக
 எல்லா உபாய விஷயமுமாகும், ஆனாலும் அநுஷ்டிக்கும்வகையறியாதவனும்
 சக்தியற்றவனும் செய்ய ப்ரஸக்தியில்லையே; அதை அதிகாரமாக எதற்குக்
 சொல்லுவதெனில்-வஸ்துஸ்த்திதியை யறிவிக்க வேண்டியதாகையால் சொல்
 விற்று: மேலும் சிலர் பலத்தில் உள்ள நசையாலே அறிவையும் சக்தியையும்
 ஆராயாமல் இழிந்து தடுமாறுவார்கள் அதைத் தடுக்க இப்படிச் சொல்வதாம்.

அதிகாரம், கலம், உபாயம் என்ற மூன்றுக்குமுள்ள வாசியை
 யறிவிக்கிறார் இவ்விதி; உபாயாநுஷ்டாநத்திற்கு முன் வேண்டுவதா
 யிருப்பது அதிகாரம்; உபாயம் செய்த பிறகு பின்னால் வரப்போகிறது
 கலம்; அதற்காக விதிப்படி ஶாதிக்கப்படுகிறது உபாயம். அதிகாரமுள்ள
 வனுக்கு கலம் உபாயம் இரண்டும் ஶாத்யமானாலும் இவன் ப்ரயத்னத்தாலே

சாஸ்யமாக விதிக்கப்படுமது உபாயம். இங்கு முமுक्षுவமுண்டாய் ஸ்வந்நரபரிச்சித-
மோக்ஷோபாயவிசேஷநிபுணுக்கு ஶாஸ்த்ரஜ்ஞஸம்வக்ஷாநாடிகள் உபாஸகனோடு சாதாரணமா-
யிருக்க விசேஷித்த அதிகாரம் - தன்னுடைய ஶாகிஷ்யமும் அந்யநித்யமும்.
ஶாகிஷ்யமாவது - உபாயாந்தரசாமர்த்தியாவம். அந்யநித்யமாவது - பயோஜனாந்தரவீசுபயம்;

ஸாதிப்பது உபாயத்தையே. பலனென்பது உபாயத்திற்கு ஸாத்யமே
யல்லது இவனது ப்ரயத்தந ஸாத்யமன்று. அது ஈச்வரனளிப்பதாகும். பலம்
உபாயம் இரண்டும் ஸாத்யமானாலும் கலம் ப்ரயோஜநமானபடியாலே
உத்தேச்யமாய் உபாய ஸாத்யமாகும். உபாயம் விதேயமாய் ப்ரயத்தநஸாத்ய
மாகும். யஜேத ஶர்காம: என்கிற வாக்கியத்திற்கு ஸ்வர்கத்தில் ஆசையுடையவன்
ஶர்காமசாஸ்யக யாஸாஸ்யக க௃ஸ்யாபயனாகிருன் என்பது பொருளாகும் அதினின்று
கலம் யாகஸாத்யம், அது விதேயமன்று; புருஷனுக்கு உத்தேச்யம். யாநம்
ஶுதிரசாஸ்யம்—அதனால் விதேயம் என்று வ்யக்தமாகும். இப்படியால் ஒரு
கார்யம் செய்கிறவனுக்கு அது விஷயத்தில் ஜ்ஞாநசக்திகளும் அதன் பல
விஷயத்தில் நசையும் வேண்டுமென்று ஏற்பட்டது. வேறொன்றை விரும்
பாமையும் வேறொன்றில் ஜ்ஞாந சக்தியில்லாமையுமிருக்க வேண்டுமென்ப
தில்லை. இப்படியிருக்க மோக்ஷார்த்தமான ப்ரபத்திக்கு வேறு பலனில்
நசையில்லாமையும் வேறு உபாயத்தில் ஜ்ஞாந சக்திகளில்லாமையும்
வேண்டுமென்று அதிகப்படியான அம்சத்தை யருளிச்செய்கிறார் இங்கு
இத்யாதியால், அவ்விரண்டு ஆகிஞ்சந்யமும் அநந்ய கதிகத்வமும். இவை
யில்லையாகில் ப்ரபத்தியோக்யதையிலை. சிலர் சாஸ்த்ர மூலமாக அறியப்
படும் பகவத் சேஷத்வரூப ஸம்பந்த ஜ்ஞாநமும் பகவத்பாரதந்தர்ய
ஜ்ஞாநமும் உள்ளபடி யறிந்தவன் ப்ரபத்தியே செய்வான்; ப்ரபத்தியி
லிழியமாட்டானென்று அந்த சேஷத்வ ஜ்ஞாநாதிகளையே விசேஷித்து
அதிகாரமாகச் சொல்லுவர். அது தவறு. பக்தி நிஷ்டனும் சேஷத்வ
பாரதந்தர்யாதிகளையதாவத்தாக அறிந்தவனே. ஆகையால் அப் பக்திதைக்
கழிப்பதற்காக 'ஶாஸ்த்ரஜ்ஞஸம்வக்ஷாநாடிகள் உபாஸகனோடு ஸாதாரணமா-
யிருக்க' என்றருளினார். தறிகர்கள்கூட ப்ரபத்தி செய்து கொள்ளுகிறார்களே.
ஆகிஞ்சந்யம் தாரித்ரயம் தானே; அது அவர்களுக்கில்லையே என்ன, அதற்கு
மேலே. அர்த்தம் கூறுகிறார் போஜநாதி ரூபமான உபாயங்களிலும் ப்ரபத்தி
ரூப உபாயத்திலும் ஸாமர்த்த்யம் வேண்டியிருப்பதால் உபாயாந்தர ஸாமர்
த்யாபாவமென்றது. தான் அபேக்ஷிக்கும் மோக்ஷமென்கிற பலனுக்கு முக்ய
மாக உபாயமாகச் சொல்லப்பட்ட கர்மஜ்ஞாந பக்தியோகங்களாகிற உபாயங்
களில் ஸாமர்த்த்யமில்லாமையென்றபடி. இதை ஏன் இசைய வேண்டுமென்
னில், ஸகிஞ்சனானுகில் கார்பண்யமென்கிற அங்கத்தை யநுஷ்டிக்கவாகாதே.
அதற்காக ஆகிஞ்சந்யம் வேண்டுமென்கிறது. தேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷம்
வேண்டுமென்று அர்த்தித்வமுடையராய் உபாயத்திலிழிகின்றவர் எல்லோ
ருக்கும் ஆகிஞ்சந்யம் தானே யிருக்கும் அவரால் தேஹாவஸாநத்திற்குள்

ஈச்வரனையே யதற்காகக் கொள்வதென்று முடியும். ஆகையால் ப்ரயோஜநாந்தரத்தில் நோக்கில்லாமையென்கிற அர்த்தம் பூர்ணமாகக் கிடைக்காது. அதனால் முதலர்த்தமே கொள்ளவேண்டும் வேறுப்ரயோஜநத்தில் அபேக்ஷையில்லாதபோது இதர தேவதையை நாடுவதற்குக் காரணமில்லை. ஆகையால் அது அர்த்தாத்-தானே ஸித்தமென்கிறார். தேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷம் அபேக்ஷிக்கிறவன் ஜீவிதகாலத்தில் பல ப்ரயோஜநங்களை யடையவேண்டியிருப்பதால் அதற்கு ரக்ஷகர்களைத் தேடாமலிருக்க முடியுமோ? அர்ச்சாவதார ஸேவை முதலான ப்ரயோஜநங்களில் நோக்காலே சில நாளிருக்க விரும்பினவனுக்கு அந்தப் பலனுக்காக ரக்ஷகாந்தரம் வேண்டியதாகுமே. ஸாரதியிகையில் **आमुष्मिकप्रयोजनवैमुख्यந்தான்** வேண்டும். **ऐहिकप्रयोजनापेक्षे** **रक्षकप्रयोजन** ஸித்தமென்கிறார். அதனாலேயே விவாஹாதிகள் ப்ரபந்தம் செய்துகொள்கிறார்கள். ஆக அதற்காக சரண்யாந்தர ஸம்பந்தம் நேரலாமே. அப்போது சரண்யாந்தரவைமுக்யம் எப்படி ஸித்திக்குமென்னில்—பகவத்பக்தி ஜ்ஞாந.பாகவதபரிசர்யாதி சாஸ்த்ர ஸம்மத ப்ரயோஜநம் போக மிற்றது பூர்வகர்மத்திற்கிணங்க எப்படி வருமோ அதில் த்ருப்தி யடைந்திருப்பதே ப்ரபந்த லக்ஷணமாகும். விவாஹாதிகளும் கர்மாதீநமாக வருகின்றவை. அப்படியன்றி ஒரு வைதிக கர்மாவைச் செய்து அதன் மூலம் தேவதாந்தர ப்ரீதியினாலே ஒரு பலனைப் பெறுவதானால் அது கார்யகர்ம ப்ரவ்ருத்தி யாகையால் சாஸ்த்ர நிஷித்தமாகும். 'லௌகிக கார்யங்களுக்காக ரக்ஷகாந்தரம் கொள்வது விரோதமில்லையாகில் அதுபோல் தேவதாந்தரத்தைக் கொண்டாலென்ன? அங்கே பரத்வ புத்தியில்லையே. தான் இருக்க ஸம்மதித்த வாழ்நாளுக்குள் எவ்வித ப்ரயோஜநத்தை இவன் அபேக்ஷித்தாலும் அதனால் ப்ரபத்தி கார்யத்திற்கு இடையூறு நேராதே. தேஹாவஸாநத்திற்குப் பிறகு ஆசைப்படவில்லையே, என்னில்—'अन्यदेवताभक्ताः ये मद्रक्षण-प्रियाः । मामेव शरणं प्राप्ताः' என்று சரணாகதனுக்கு தேவதாந்தர பக்தி வேண்டா என்றிருப்பதால் இப்படி பெறவாகாத ப்ரயோஜநாந்தரத்தையும் பெற வேண்டுமென்று நோக்குக் கொள்ளாமையே ப்ரயோஜநாந்தரவைமுக்யம், அந்தந்த அதிகாரிக்குத் தகுந்தபடி ஸம்மதிக்கக்கூடிய முறை நீங்கலாக வேறு முறையாக வரும் ப்ரயோஜநாந்தரத்தில் நோக்கில்லாமை இங்கு விவக்ஷிதம். ஆகையால் தேவதாந்தர வைமுக்யம் ஸித்தம். லௌகிக ரக்ஷகாநுஸரணத்தில் விரோதமில்லை. பரமைகாந்தியாயிருப்பவனுக்கு பகவானிடமும் பலனை யபேக்ஷிக்காமலிருப்பது உசிதமாகையாலே அப்படி வரும் ப்ரயோஜநவைமுக்யம் கொள்ளத்தக்கதே. ப்ரயோஜநாந்தர மூலமான சரண்யாந்தரம் வேண்டாமென்றதால் ப்ரயோஜநாபேக்ஷயிராமல் தேவதாந்தர ஸம்பந்தம் கொண்டாலென்ன எனில், **प्रयोजनामनुद्दिश्य न मन्वोऽपि सर्वते** என்பதால் அது ப்ரயோஜநாந்தரத்திற்கே யாகும். **देवतान्तर** மூர்த்திகளை ஸேவிக்கப் போவது நிஷித்தம். அவர்களே நம்மோடு கலந்து பேசினால்

இவ்வர்த்தம் "ब्रह्माणं शितिकण्डं च याज्यान्वा देवताः । प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यस्मात्
परिमितं फलम् ॥" इत्यादிகளிலே கண்டுக்கொள்வது.

तीव्रतममान मुमुक्षुत्वமின்றிக்கே देहानुवृथादि-प्रयोजनान्तरसक्तानुनவன் மோஷாய்
மாக ப்ரபத்தியைப் பற்றினால் அவ்வோ ப்ரயோஜனாந்தரங்களின் அளவுக்கு ஈடாக
மோஷம் விடுவதற்கும்.

மறுக்கலாமா வென்னில்-அது இந்த கலியுகத்தில் நேரரது. கோதா-க்ருஷ்ண
விவாஹாதிகளிற் போல் விபூதியாக வந்த தேவதாதிகளை விபூதித்வாகாரத்தினு
லே பரமைகாந்திகள் உபசரிப்பது சாஸ்த்ர ஸம்மதமாயிருக்கையாலே அவர்
களைக்காணாமல் விமுகனாக ஆகவேண்டுமென்பதில்லை. அத்தகைய ஸமயங்களில்
ப்ரயோஜநாந்தரத்திற்கு அது ஆகாதபடி தன்னைக் காப்பது முக்யம். நிற்க.

ப்ரயோஜநாந்தரம் காரணமாக இதர தேவதைகளை ஸேவிக்கக்கூடா
தென்பதற்கு ப்ரமாணமருளிச் செய்கிறார் இவ் இதி. ब्रह्माणम्—பிரமணையும்
शितिकण्डम्—நீலகண்டனான ருத்ரனையும். ப்ரமாண ஸித்தமான மற்றும்
தேவதைகள் யா; எவர்களோ அவர்களையும். (ताः என்கிற பதத்தைச்
சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும்) प्रतिबुद्धाः மோஷம் பெறும் ஜ்ஞானிகள் न
सेवन्ते—ஸேவிக்கமாட்டார்கள். यस्मात् परिमितं फलम्—பலன் பெறுவது
ஸ்வல்பமாகவிருப்பது காரணமாக. அவர்கள் என்ன பலனளித்தாலும்
அது ஸ்வல்பமே. மோஷ பலன் அவர்கள் அளிக்கவாகாது. பகவானிடமே
ப்ரபத்தி செய்கிறவன் பரம்பரயா மோஷகாரணமாக அவர்களை யடைய
ப்ரஸக்தியுமில்லை. இந்த ப்ரயோஜநாந்தரவைமுக்யத்தை விமர்சித்தபோது
ப்ரபத்தியானது ப்ராரப்த கர்மாவையும் போக்கி-மோஷமளிக்க வல்ல
தாகையால் பக்தியோகநிஷ்டன் போலே கர்ம பலத்தின் அநுபவத்தை
ஸஹித்திருக்க வேண்டியது. அவச்யமில்லையாகையால் அடுத்த க்ஷணத்
தில் மோஷம் வரும்படி ஆர்த்தியோடு ப்ரபத்தி செய்துகொள்வது தான்
தகும். மற்றவருக்கு ப்ரபத்தியில் அதிகாரமில்லையென்னலாமென்னில்—
ப்ரபத்தியை யுபதேசிக்கும் வக்ஷமீதந்த்ராத்ரி சாஸ்த்ரங்கள் தேஹாவஸாந
த்தில் மோஷத்திற்காகச் செய்வதையே கூறியிருப்பதால், இந்தக் க்ரந்தத்தில்
க்ருதக்ருத்யாதிகாராதிகளிலும் எங்கும் ப்ரபந்தன் பின்னாடி யிருப்பதை
உபதேசித்திருப்பதால் ஸ்ரீபாகவதாதிகளிலும் 'देवर्षि भूताः मनुजाः' இப்பாதி
களாலே தேஹாவஸாந பக்ஷத்தையே தழுவி யிருப்பதால் ஆர்த்தனாகவே
ப்ரபத்தி பண்ணிக் கொள்ளவேண்டுமென்பதில்லை அவ்வனுஷ்டானம் லோக
த்தில் பலவித க்ஷோபத்திற்குக் காரணமாகுமாகையால் அதை ப்ரபத்தி மாஹா
த்யம் அறிவதற்கே கொள்ளவேண்டும். ஆகையால் ப்ரயோஜநாந்தரப்
பற்றிருந்தாலும் ப்ரபத்தி செய்யலாம். அதனால் விளம்பமே தவிர ஹாநி
யில்லை யென்கிறார் சிவேதி. तीव्रतममान मुमुक्षुत्वம் ஆர்த்தனுக்கு. देहानुवृथादि-
आदिपदத்தால் ऐहिक अर्चिवृत्तादिसक्तादிகளைக் கொள்வது. அளவுக்கிடாக.
இவனிங்கே யிருக்க ஸம்மதித்த மாஸ-ஸம்வத்ஸராதிகளுக்கருணமாக.

இவ் ஆகிஷ்யத்துக்கும் அநய்யதிவத்துக்கும் நிவந்தனம் - உபாயாந்தரங்களில் இவ்வதிகாரியினுடைய அநான - அநாகிகளும் கலவிஷயாசஹமும். இதில் சரணயாந்தரவீசுயத்துக்கு நிவந்தனம்—

“यथा वायोऽस्तुणाग्निं वशं यान्ति बलीयसः । चातुरेवं वशं यान्ति सर्वभूतानि भारत ॥”

இவ்விரண்டும் ப்ரபன்னரிடம் சேர்ந்திருக்கும். ஆகிஞ்சந்யம் பக்தனுக்கில்லை. ப்ரயோஜநாந்தரவைமுக்யம் ப்ரபந்தனுக்கு முக்யம். உண்மையில் இவன் அகிஞ்சனனாக விருந்தாலும் பக்தியோக நிஷ்டன் போல் வெகுகாலம் விளம்பித்தே மோக்ஷம் பெறுவதற்கு அபேக்ஷையுள்ளவனுனால் இவனுக்கு ப்ரயோஜநாந்தரவைமுக்யமில்லையாகையாலே அதிகார வைகல்யமுண்டு இனி-ப்ரபந்தனுக்கு அதிகப்படியாகச் சொன்ன ஆகிஞ்சந்ய அநந்யகதிகத்வ ரூப அதிகாரங்கள் வசநபலத்தாலே ஸ்வீகரிக்கப்பட வேண்டுமென்பதில்லை. கார்பண்ய முமுகுஷுத்வங்களை சோதித்தால் இவை தேறிநிற்குமென்ற கருத்தினால் அருளிச் செய்கிறார் இவ்விதி. நிபந்தநம்—காரணம். அஜ்ஞாநாசக்திகளைப் போல் அத்ரைவர்ணிகத்வத்தைத் தனியாகச் சொல்லாமை அவனுக்கு வேதாத்யயநாதிகாரமில்லாமையாலே அஜ்ஞாநமேயிருப்பதால். பக்திக்கான ஜ்ஞாநசக்திகளிருந்தும் தேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷத்திற்காக. ப்ரபத்தி செய்கிறவனுக்கு இருக்கும் ஆகிஞ்சந்யத்திற்கு அஜ்ஞாந-அசக்திகள் மூலமாகுமோ என்ன. வேறு காரணம் சொல்லுகிறார் கலவிளம்பாஸஹத்வமென்று. ப்ரயோஜநாந்தரவைமுக்யத்திற்கும் கலவிளம்பாஸஹத்வமே மூலம். வஸ்து ஸ்திதியில் இம்மூன்றுமிருந்தாலும் கலவிளம்பாஸஹத்வமே ஸர்வஸாதாரணமாகும். அநந்ய கதிகத்வமென்பதற்குக் கீழ்ச்சொன்ன இரண்டர்த்தங்களுக்கும் விளம்பாஸஹத்வம் மூலமாகலாம். அவற்றில் சரண்யாந்தரவைமுக்யத்திற்கு வேறு ஒரு மூலமுமுண்டென்று சேர்த்து அருளிச் செய்கிறார் இதில் இதி. இதில் என்பதற்கு அநந்யகதிகத்வத்தில் என்று பொருள். ப்ரபத்தி செய்கிறவன் மோக்ஷபலனுக்காக சரண்யாந்தரம் நாடுவதில்லை அவர்கள்மூலம் மோக்ஷம் வாராதே. வேறொரு ஸஹாயத்தை யபேக்ஷிப்பானால் இவனிடம் பரந்யாஸம் செய்ய வியலாது. இவன் வேறு ப்ரயோஜநத்தை யபேக்ஷிக்காமையாலே அதற்கு ப்ராபகமாக தேவதாந்தரத்தை ஸ்வீகரிப்பதில்லை. இப்படி தேவதாந்தரத்தில் ப்ரயோஜநாந்தரோபாயத்வ புத்தி யில்லாமையென்கிற சரண்யாந்தரவைமுக்யமிருந்தாலும் தேஹாவஸாந பர்யந்தமாக இவன் செய்யும் கார்யங்களுக்கு ‘विदयाः परिपन्थिनः’ என்கிற ந்யாயமாக அவர்கள் விரோதிகளாகாமலிருக்கவேண்டுமே. ஆக தேவதாந்தரவைமுக்யம் தகுமோ என்ன வேண்டா. அவர்களும் தன்னைப் போலே ஸர்வதா பகவத்பரதந்த்ரராகையாலே அவர்கள் ஸ்வதந்த்ரமாகச் செய்வது ஒன்றுமில்லை. बलीयसः वायो: (பா ஆ 26-29) பெருங்காற்றுக்கு ஸுநாமி—புற்களின் முனைப்பாகங்கள் यथा எப்படி வசமாகின்றனவோ—एवं இவ்வாறே सर्वभूतानि—ப்ரஹ்மாதிகளான ஸர்வ ப்ராணிகளும் चातु: ஐகத்

என்றபடியே தனக்கும் பிறருக்குமொத்திருக்கிற ஸ்வாதேகபாரதந்யாயவசாயமும்
பயோஜனாந்தரவீசுயமும், இப் பர்பரியோயவசாயம்—

“ச பிதா ச பரியக: சூரேய சமஹிபி: | தீந் லோகாந் சப்ரிக்ஷய தமேவ ஶரணம் தத: ||”
“அஹஸ்யபராபாநாமாலயோ஽கிஞ்ஞனோ஽ததி:”, “அகிஞ்ஞனோ஽நந்யததிஶரணய”, “அநாபதானந்த-
கால சமீக்ஷயா஽பிஹஸ்தாஸ்தாரோபாய:”, “தத்பாஸ்யே ச தத்பாபாபுஜஹ்யப்யதேரந்யஜ மே கல்பகோடிகஹ
ஜ்ஞாபி சாபநமஸ்திதி மந்வாந:”, “புகலொன்றில்லாவடியேன்” என்றிவை முத
லான ப்ராணஸம்பாபயங்கலாலே சிஹம்.

காரணமான ப்ராபாத்மாவுக்கு வஸ்து யாநி—வசமாகின்றனர். ஶரணம்—பரதவம்
சத்தில் பிறந்தவனே! பெருங்காற்றுக்கும் புல்முனைக்கும் உள்ள வாகியுண்டு
பகவானுக்கும் ப்ராபாதிகளுக்கும். அவை வாகியுக்கு வணங்கிக்கொடுப்பது
போல் இவர்களும் அவனுக்கு நடுங்கி வணங்கியிருக்கின்றனர். தேவதைகள்,
தங்களை விட்டு பகவத் விஷயத்தில் இழிகின்றவர்களுக்கு முதலில் விரோதம்
செய்வார்கள். இவனிழிந்து ப்ராபதநான பிறகு தங்கள் ஸம்ஸாரத்திற்கு
இவன் உபயோகப்படுவதில்லையென்று முடிந்துவிட்டபடியாலும் ப்ரா
பதநாதிதத்தில் பகவான் ப்ராதி வைத்திருப்பதால் அவருக்கு விரோதமாக
அவர்கள் நடந்து கொள்வதற்கில்லையாகையாலும் அவர்கள் மூலம் கேட்டுக்கு
இடமில்லை. ஆகையால் வைமுக்யத்திற்கு விரோதமில்லை.

இப் ப்ராபத்யதி காரவிசேஷம் = ஆகிஞ்சநயமும் அநந்யகதிகத்வமும்.
இரண்டு ப்ராபாணவாக்யமும் நான்கு ஸம்ப்ரதாய வாக்யமும். குறிக்கப்படு
கின்றன. ச இதிர (சா சூ 38-33) ஸ்ரீராமன் சித்ர கூடத்தில் எழுந்தருளியிருந்த
போது நடந்த வரலாறு சொல்லப்படுகிறது. ச:—அந்த காகாஸூரன். பிதா
ச தகப்பனான இந்த்ரனாலும். சமஹிபி:—மஹர்ஷிகளுடன் சேர்ந்த சூரேய—
தேவர்களாலும் பரியக:—அற விடப்பட்டவனாய் தீந்-மூன்று லோகாந்...லோகங்
களையும் சப்ரிக்ஷய-பலகால் ஓடித்திரிந்து (வேறு வழியில்லாமல் அகிஞ்சநாய்)
தமேவ—ஆபத்துக்கு மூலமான ராமனையே ஶரணம் தத:—சரணமடைந்தான். அஹிமதி.
அஹம் நான் அபராபாநா—அபராபதங்களுக்கு அலய:—ஸ்ததா நமாய் அகிஞ்ஞன: அவந்
தைப் போக்க உபாயமற்றவனாய் அநதி: வேறு பலனை விரும்பாதவனாய் அநி-
ஆகிறேன். (அஹி-ச 37-30). ந ப்ராபதோ஽சி (ஸ்திராந் 22) ஶரணய ரக்ஷணத்திற்கான
குணம் நிறைந்தவனே! நான் அகிஞ்ஞன:—வேறு உபாயமில்லாதவனாய். அநந்ய-
நதி: வேறு பலனை விரும்பாதவனாய் சரணமாகப் பற்றுகிறேன். (ஸ்ரீரங்க
கத்யம்)—அநாபத—வரப்போகிற அநந்த எண்ணற்ற. கால—காலவிஷயமாக
சமீக்ஷயா஽பி-பரிசீலனம் செய்தும் அஹஸ்தாஸ்தார-ஹாய:—ஸம்ஸாரம் கடக்க உபாயம்
காணாதவனாய். மேலே வைகுண்ட கத்யம்—தத்பாதி அந்த எம்பெருமானைப்
பெறுவதற்கு அவனுடைய திருவடித்தாமரையினையிலே ப்ராபத்தி செய்
வதைவிட வேறு உபாயமானது கோடியாயிரங்கல்பங்கள் சென்றாலும் எனக்
கில்லையென்று ஆராய்கின்றவனாய், புகலொன்று—(திருவாய் 6.10-10)
உபாயமும் பலமும் வேறொன்று இல்லாத நான். முதல் ச்லோகத்தில்

இவ்வளவு அதிகாரம் பெற்றால் ஸப்திக்கு ஜாத்யாதிநியமமில்லாமையாலே சர்வாधिकாரம் சிद्धம்.

மூவ்வுலகம் திரித்து என்று சொன்னதாலே உபாயாந்தரமில்லாமை யென்கிற ஆகிஞ்சந்யம் கூறப்பெற்றது. ப்ரபத்தி செய்கிறவர்கள் இப்படி திரிந்து ஆகிஞ்சந்யத்தைப் பெறவேண்டுமென்பதில்லை. வேறு வழியால் ப்ரஹ்மாஸ்த்ரத்தினின்று விடுபட முயற்சி செய்யும் காகத்திற்கு வேறு உபாயம் கிடைக்கு மென்கிற ப்ரம மிருந்தபடியால் எங்கும் திரிந்தது. பிறகே தனக்கு வேறு உபாயமில்லையென்கிற நிர்ணயம் ஏற்பட்டது. இவ்விவேகம் முன்னமே பெற்று ப்ரஹ்மாஸ்தரம் துடரத் தொடங்கும் போதே ஸ்ரீராமனை சரணமடைந்திருந்தால்கூட அவர் காத்திருப்பார். 'पशवः पाशिताः पूर्वं परमेण खलितया। तेनैव मोचनीयास्ते नाप्यैर्मोचयितुं क्षमाः' என்ற சாஸ்த்ரத்தாலே கட்டினவனே அவிழ்க்க வேண்டுமென்று தெளிந்தவர் வேறொருவனை சரணயனாக எப்படி கொள்ளமாட்டார்களோ—அப்படி ப்ரஹ்மாஸ்த்ர ப்ரபோகம் செய்த ஸ்ரீராமனேதான் தன்னை விடுவிக்கவேண்டுமென்கிற அறிவு வராமையால் திரிந்தது. இந்த ச்லோகத்தில் ப்ரயோஜநாந்தரவைமுக்யத்தைச் சொல்லவில்லை. இது மோக்ஷார்த்தமாகாமல் வேறு ப்ரயோஜநத்திற்கான சரணுகதிதானே. மேல் ப்ரமாணவாக்யத்தில் மோக்ஷார்த்த சரணுகதி யாகையால் ஸப்தி: என்று அதுவும் சொல்லப்பட்டது; ஸம்ப்ரதாய வாக்யத்தில் அவன் திருவடியில் ப்ரபத்தி நீங்கலாக வேறு உபாயமில்லை யென்கிற எண்ணம் வேண்டுமென்றது. எந்த ப்ரபத்தியும் முக்யோபாய ஸ்தாநத்திலே செய்கிற படியால் வேறு ஒரு உபாயமில்லையென்று அறிந்த பிறகு தான் அனுஷ்டிக்கப்படும். ப்ரயோஜநாந்தரத்திற்காக ஒருவனிடம் ப்ரபத்தி செய்யுமிடத்தில் ப்ரபத்தி தவிர வேறு உபாயமில்லை யென்கிற எண்ணம் வேண்டும். இவனிடம் செய்யும் ப்ரபத்தி தவிர வேறு ஒருவரிடம் செய்யும் ப்ரபத்தி உபாயமாகாதென்கிற எண்ணம் வேண்டியதில்லை. ஒருவன், தான் வேண்டும் பலன் அளிக்கப் பல பேர் ஸமர்த்தராயிருந்தாலும் அவரில் ஒருவரை யாச்ரயித்துப் பலன் பெறலாமே ஆகையால் ப்ரபத்தி தவிர வேறு உபாயத்தால் அடையமுடியாதென்பதே வேண்டுவது. ஆனாலும் மோக்ஷார்த்த ப்ரபத்தி நான்ய: பன்யா: என்கிற ந்யாயப்படி எம்பெருமான்விஷயமாக விருந்தே பலனளிக்கும்; அந்ந் விஷயமாகில் பலனளிக்குது என்கிற தெளிவும் வேண்டியிருப்பதால் அந்த வாக்யத்தில் இதர விஷயத்தில் பண்ணும் ப்ரபத்தியும் கழிக்கப்படுவது யுத்தமே. இவ்வதிகாரத்தினுடைய ஸாரார்த்தத்தை வெளியிடுகிறார் நிகமந வாக்யத்தாலே இவ்வளவு. இதி,

அகிஞ்சனருக்கே ப்ரபத்தியிலதிகாரமென்று சொல்லி இது ஸர்வாதிகாரமென்றால் விரோதிக்காதோ என்ன வேண்டா. ஸர்வபதமானது பக்தியோகத்திற்குப்போல் இதற்கு த்ரைவர்ணிகரே யதிகாரி யென்பதில்லை இது ஸர்வாதி

அந்தண ரந்தியரெல்லையினின்ற அனைத்துலகும்
நொந்தவரே முதலாக நுடங்கி யனன்னியராய்
வந்தடையும் வகைவன்றகவேந்தி வருந்தியதம்
அந்தமினாதியை யன்பர நிந்தறிவித்தனரே.

(17)

காரமே. இதனைப் பாட்டால் அறிவிக்கிறார் அந்தணர் இதி. நொந்தவரே முதலாக என்பதை முதலில் தொடங்குக. மேலே வகையென்ற பதத்தை அடுத்த பதத்திலேயே அந்வயித்து ஆதியென்பதை அறிவித்தனர் என்பதற்குக் கர்மாவாக்கலாம். ஆனாலும் இவ்வதிகாரத்திற்கு முக்யமான ஸர்வாதிகாரத்வத்தைப் பாட்டில் தெளிவது தகுமென்று ஆதியை யறிவித்தனர் என்று அந்வயிக்காமல் வகை யறிவித்தனர் என்று அந்வயம் கூறவேண்டும். ஆக அந்வயார்த்தபாவது—நொந்தவரே முதலாக—பக்தி விஷயத்தில் ஜ்ஞாநாதிகளில்லாமையாலே வருந்துகின்றவரே ப்ரதாந அதிகாரி எனாயிருப்பதாலே, அந்தணர்-ப்ராஹ்மணர். அந்தியர்—ஸங்கர ஜாதியிலும் முடிவாக விருப்பவர். என்ற எல்லையில்—இவ்விரு எல்லையினிடையில், நின்ற—இருக்கின்ற அனைத்து உலகும்—எல்லா ஜாதியினரும் நுடங்கி—க்ருசராகி அநந்யராய் வந்து—உபாயம் உபேயம் முதலாக ஒன்றும் வேறில்லாதவராகி, வல் தகவு—உபாயத்தை எதிர்பார்க்காமல் பலனளிக்க வல்ல பெருந்தையைய ஏந்தி—பெற்று, வருந்திய—அதற்கு ஜீவர்கள் சேரும்படி ப்ரயாஸப்படுகிறவனும் அந்தம் இல்—निविद्यमानமான நம் ஆதியை ஜகத் காரணமான நமது நாராயணனை, அடையும் வகை—சரணாகதி செய்யும் விதத்தை அறிந்து—நிர்ணயம் செய்து, அன்பர்-சிஷ்யரிடத்தில் அன்பு வைத்த ஆசார்யர்கள் அறிவித்தனர்—உபதேசித்தனர். பகவான் நிரபேக்ஷ ரக்ஷகனாகுமளவிற்கு க்ருபாசாவியாயிருப்பதால் எந்த ஜாதியினரும், 'மோக்ஷம் பெறவேண்டுமே அகிஞ்சநராயிருக்கிறோமே' என்று நொந்த போது அவனை யடையலாம். என்று ஸர்வாதிகாரத்வத்தை அறிவித்தனர். பக்திக்கு அதிகாரமில்லாமை ப்ரபத்திக்கு அதிகாரமாகிறது. பக்திக்கு அதிகாரமானது பக்தி விஷயஜ்ஞாநம். அதை யநுஷ்டிப்பதில் சக்தி, அதற்கான ஜாத்யாதிகளைப் பெற்றிருக்கை, விளம்பித்து ப்ராரப்தாவஸாநத்திலாவது மோக்ஷம் பெறவேண்டுமென ஆசை என்று நாலுவிதமாகும். இந் நான்கில் ஒன்று இல்லாமற் போனாலும் அதிகாரமில்லாமை தான். இந்த அதிகாரமில்லாமையென்கிற அதிகாரம் நாலில் ஒன்றில்லாமையால் இரண்டில்லாமையால் மூன்றில்லாமையால் நான்குமில்லாமையால் வரலாம். அதை எண்ணும் போது ஒவ்வொன்றில்லாமை என்பது நாலாகும். இரண்டு இரண்டில்லாமை யென்பது ஆறாகும். 'மூன்று மூன்றில்லாமை யென்பது நாலாகும். எல்லாமில்லாமை யென்பது ஒன்றாகும் ஆக மொத்தம் பதினைந்து விதமான அதிகாரம். இவ்விடத்தில் ப்ராரப்தாவஸாநத்தில் மோக்ஷம் பெறவேண்டுமென்கிற ஆசையில்லாமை யென்பதற்கு ப்ராப்த காலத்திற்குள்ளேயே

भक्त्यादौ शक्त्यभावः प्रवितिरहितता शास्त्रतः पर्युदासः.

कालक्षेपाक्षमत्वं त्विति नियतिवशादापतद्भिश्चतुभिः ।

एकद्वित्र्यादियोगव्यतिभिदुरनिजाधिक्रियाः संश्रयन्ते

सन्तः श्रीशं स्वतन्त्रप्रपदनविधिना मुक्तये निर्विशङ्काः ॥ २५ ॥

इति कवितार्किकसिद्धस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्वेङ्कतस्यसारे प्रपत्तियोग्याधिकारो दशमः १०.

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

மோக்ஷம் பெற வேண்டுமென்கிற ஆசை என்பதிலே முடிவு. இது தான் காலக்ஷேபாक्षமத்வம் = கால விளம்பாஸஹத்வம். இந்தப் பதினைந்துவிதமான அதிகாரங்களில் எது இருந்தாலும் அத்வாரக ப்ரபத்தி செய்து மோக்ஷம் பெறுவரென்கிறார் ச்லோகத்தினாலே. ச்லோகார்த்தமாவது பக்தி யோக கர்ம யோக-ஜ்ஞாநயோகங்களில் சக்தியில்லாமை; ப்ரமதிரஹிதா அவை வீஷயமான தெளிவில்லாமை; ஷாஸ்த: பர்யுடாஸ:-வேறு ஜாதி என்பது முதலான காரணத்தினால் சாஸ்த்ர மூலமாக விலக்கப்பட்டிருக்கை; காலக்ஷேபாक्षமத்வம். மோக்ஷம் பெறும் காலம் தாமதிப்பதைப் பொருமை; சுகாரம் ப்ரயோகிக்க வேண்டியிருக்க சுகார ப்ரயோகம் நாலாவதற்குள்ள வைலக்ஷண்யத்தைக் கருதியாம். பக்தியில் ஸாமர்த்த்யம் மூன்றுவிதமாகையாலே அம்மூன்றினுடைய அபாவங்கள் இதற்கு அதிகாரமாகின்றன; காலக்ஷேபாक्षமத்வம் எப்படி ஸாமர்த்த்யா பாவமாகுமென்ன-இது அபிவிருத்திவிசேஷரூபாபிகாராஸாபாவமாகும். ப்ராரப்தா வஸாநத்தில் மோக்ஷேச்சையென்கிற பக்தகதமான அர்த்தித்வத்திலே காலக்ஷேபக்ஷமத்வம் அடங்கியுள்ளது. அதனுடைய அபாவம் இதற்காம். நான்கிற்கு ஸமுச்சயம் நியதமன்றாகையால் சுகாரம் வேண்டா. நான்கென்பது इति चतुर्भि: என்றதாலேயே ஜ்ஞாதமாய்விடுகிறது. इति-என்கிற, नियति-वशात्-பலனளித்தே தீரும் பூர்வ வினைக்குட்பட்டிருப்பதாலே आपतद्भि: -நேரக் கூடிய चतुर्भि: -நான்கு தர்மங்களாலே, एकद्वित्रि आदियोग-ஒன்று, இரண்டி னுடைய சேர்க்கை, மூன்றின் சேர்க்கை; நாலின் சேர்க்கை என்ற பேதங் களாலே व्यतिभिदुरा-அதிகமாகப் பிரிகின்ற निज-मधिक्रिया.-தம்முடையதான அதிகார தர்மம் பெற்றவர்களாய்; ஏதேனுமொரு அதிகாரம் பெற்றென்றபடி. सन्त:-ஸத்துக்கள். निर्विशङ्का:-நிஸ்ஸந்தேஹமாய் मुक्तये:-மோக்ஷத்திற்காக स्वतन्त्रप्रपदनविधिना-ப்ரதாநப்ரபத்தி செய்யவேண்டும் முறையினாலே श्रीशं-திருமாலே संश्रयन्ते-அடைகின்றார்கள். இப்பதினைந்து விதமான அதிகாரங் களில் ஏதேனுமொன்று பெற்றாலும் ப்ரபத்தி யநுஷ்டிப்பதற்குரிய ஜ்ஞாந சக்த்யாதிகள் உள்ள போது ப்ரபத்தி யோக்யராவர் என்றபடி.

ப்ரபத்தி யோக்யாதிகாரம் முற்றும்

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த குரவே நம:

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

परिकरविभागाधिकारः

பரிகரவிபாகாதிக்காரம் 11.

—o—o—

ह्यान इत्यभूतस्सकृदयमवश्यम्भवनवान् दयादिव्याम्भोधौ जगदखिलमन्तर्यमयति ।

भवध्वंसोद्दुक्ते भगवति भर्न्यासवपुषः प्रपत्तेरादिष्टः परिकरविशेषः श्रुतिमुखैः ॥ २६.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த குரவே நம:

பரிகரவிபாகாதிக்காரம் 11.

முன் அதிகாரத் தொடக்கத்திலே அதிகாரவிசேஷம் முதலானவை யிருக்கும்படி அறியவேண்டும் என்றவிடத்தில் முதலானவை யென்கிற சொல்லில் கருதப்பட்டவற்றில் பரிகரவிசேஷம் சேர்ந்ததாகையால் அதை யறிவிக்கிறார் இவ்வதிகாரத்தில். **प्रपत्तेः क्वचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते** என்றபடியால் அங்கமே யில்லை என்றும், **वर्द्धविधा शरणागतिः** என்றபடி ஆறுமே ப்ரபத்தி யாகையாலே **दशपूर्णमास**ங்கள் போல் இவை ஸமப்ரதாநமாகும், ; பரிகரங்க ளாகா என்றும், ஆறுகூல்ய ஸங்கல்பாதிகள் உண்டானாலும் ப்ரபந்தர் களுக்கு அவை எப்போதுமே யிருக்குமாகையால் அவற்றை அங்கமாகக் கொண்டால் ப்ரபத்தி யென்னும் உபாயத்திற்கு யாவஜ்ஜீவாநுஷ்டாநம் ப்ரஸங்கிக்குமென்றும், 'இவை ஸம்பாவித ஸ்வபாவங்களே—அதாவது ப்ராயிகமாக வரக்கூடியவை யென்பதே; செய்தாக வேண்டியதில்லை யென்றும் வரும் சங்கைகளைப் பரிஹரிக்கிறாராய் ப்ரமாண பலத்தாலே பரிகரமாக இசையவேண்டுமென்கிறார். **इयान्** இதி. **दयादिव्याम्भोधौ**—கருணைக்குச் சிறந்த கடலாயும் (நிர்ஹேதுக க்ருபை யுடையனாயும்) **अखिलं जगत्**—எல்லாவுலகையும் **अस्तः यमयति**—உள்ளிருந்து நியமிக்கின்றவனாயும் (கருணையிருப்பதாலே வ்யாஜம் ஏற்படுவதற்காக அஜ்ஞாத ஸுக்ருதாதி களில் ப்ரவர்த்திப்பவனாயுமென்றபடி) **भवध्वंस**—**उद्दुक्ते**—ஸம்ஸாரத்தை அழிப்பதில் முயற்சியுடையனாயும் (ஜாயமாநகடாக்ஷம் முதல் ஆசார்ய உபதேசம் வரையில் பெறுவித்தவனாயுமென்றபடி) **भगवति**—தையக்கு ஏவல் தேவை செய்யும் ஷாட்குண்யமுடையனுமான ஸ்ரீமந்நாராயணனிடத்தில் ஆகின்ற, **भर्न्यासवपुषः**—பரஸமர்ப்படணமென்கிற நிகேஷபத்தை ஸ்வரூபமாக யுடைய **प्रपत्तेः**—ப்ரபத்தி யென்கிற தர்மத்திற்கு **परिकरविशेषः**—சில அங்க ங்கள், **श्रुतिमुखैः**—வேதத்தை மூலமாகவுடைய ப்ராபாணங்களாலே **अयं**—இந்த இந்த ஸ்வரூபமுடையதென்றும் **इयान्**—இத்தனை எண்ணிக்கையுடைய தென்றும் **इत्यभूतः**—இப்படிப்பட்டது—அதாவது இந்த காரணமூலமாக வுண்டாகி இவ்வித உபயோகத்தைச் செய்கிறதென்றும் **सकृत्**—ஒருதரம் **भवध्वं**—விடாமல் **भवनवान्**—(அநுஷ்டாநமூலமாய்) இருப்பை யுடையதென்றும் **आदिष्टः**—உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கும். ப்ரபத்திக்குப் பரிகரங்கள் ஐந்தா

இவ் வித்யைக்குப் பரிசுரமாவது — அநுகூல்யஸங்கீரணமும், பரிசுரவரணமும், காபீரணமும், மகாவிஷ்வாசமும், மோகவரணமும்.

யிருப்பதால் ஐந்து என்றே சொல்லலாமே. ஐயா என்று அஸ்பஷ்டமாகச் சொன்னது என் என்னில்—பொதுவாக ப்ரபத்திக்கு ஐந்து அங்கங்களே யானாலும் இங்கு உத்தரார்த்தத்தின்படி மோக்ஷார்த்தமான ப்ரபத்திக்கு ஸாத்வீகத்யாகத்தோடு சேர்ந்து ஆறு அங்கங்களாகையால் இரண்டுவித விபாகத்திற்கும் பொதுவாகச் சொன்னது. **மவஃஸோயுக மாவதி** என்றதினாலே மோக்ஷார்த்தமாகாத ப்ரபத்திக்கு ஐந்து அங்கங்களில்லாமலுமிருக்கலாம் **வதாஜ்ஜிபுட் வீந் யாசுந் ஶரணாஸம்** என்று ப்ரபத்தி யல்லாததையும் ப்ரபத்தி யாக பாவித்துக் கருணையினாலே பலனளிப்பாருமுண்டு. ஆமுஷ்மிக பலத் திற்காகச் செய்யும் ப்ரபத்தியும் ஐந்து அங்கங்களோடு சேராமற் போனாலும் நாமஸங்கீர்த்தநாதிகளுக்கு மேம்பட்டதாகையாலே சில அதிகாரிவிஷயத் திலே ஈசுவரன் பலனளிக்கலாம். மோக்ஷார்த்தமான விஷயத்திலே **மவ்யா பரமயா வாபி பரமயா யா** என்று வேறு உபாயத்தால் மோக்ஷமில்லையென்று அறுதியிடப்பட்டபடியால் '**சகலாஹோசஹாரே காம்யம் கம் பரிசுரயதி**' என்ற ந்யாய மாய் மோக்ஷார்த்தமான உபாயம் ஸாங்கமாகச் செய்யவேண்டியிருப்பதால், 'மோக்ஷத்தில் அங்கவிகலமான உபாயத்திற்கு இவ்வளவு; பூர்ணங்கமாக விரும்ந்தால் பூர்ணமோக்ஷம்' என்று பேதம் சொல்ல முடியாதாகையால் ஸர்வாங்க ஸம்பூர்ணமாகவே செய்யவேண்டுமென்கிற வாசியை யறிவிப்பதற் காக **மவஃஸோயுகே** என்றது. பரந்யாஸமென்பது ஒருதரமே செய்யப்படும் **ஐசுபுநநிம்** போல் (கொடுத்த வஸ்துவை மீண்டும் கொடுப்பது போல்) ஒருதரம் ந்யாஸம் பண்ணப்பட்ட பரத்தை மீண்டும் ந்யாஸம் செய்வது ஸாத்யமன்றாகையாலே ஒரே தரமாகும். அதனாலே அதன் அங்கங்களும் அத் தோடு சேர்த்து அநுஷ்டிக்கப்படுவதால் ஒரு தரமே. ஆர்த்த ப்ரபந்ந னுக்கு ஒருதரம் அநுஷ்டாநம் போதுமாகில் அவனைவிட மற்றவர்க்கு வரும் பலன் அதிகமல்லவாகையாலே அங்கங்களை ஆவ்ருத்தி செய்வது எதற்காக? வசநமும் 'ஸக்ருதேவ' என்று உளது. ஆகையால் **சகூதவஃ மவநவா** என்றதாம். **பூதிமுஃ** இதி. ச்ருதியில் இந்த பரிசுரங்களை விரிவாகச் சொல்லுமிடம் காணாமற் போனாலும் பாஞ்சராத்ராதிகளிலே வெகு விரிவா யிருப்பதால் மூல ச்ருதியுண்டு என்றிசைய வேண்டும்.

முதலில் ச்லோகத்தில் பரிசுர ஸ்வரூபத்தைக் குறிக்கும் **அய்** என்கிற சொல்லின் பொருள் உரைக்கப்படுகிறது இவ்வித்யைக்கு என்று. இவ் வைந்தும் நிக்ஷிபமென்பதோடு ஸமமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அதற்கிவை பரிசுரமென்பது எங்ஙனே? ஷட்விதா சரணாகதி: என்றதால் **ஶந் சமவிஷம்** என்பது போல் ஒவ்வொன்றும் சரணாகதியாய் தனித்தனியே யநுஷ்டிக்கக்கூடியதாயிருக்க, எல்லாம் சேருவது எதற்காக? அங்காங்கி பாவமிருந்தாலும் இவற்றில் வேறொன்று ஏன் அங்கியாயிருக்கக்கூடாது என்

இவ்விடத்தில் “**अनुकूल्यसङ्क्षेपः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्यत्ववर्णनं तथा॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः॥**” **इत्यादिकளிற் சொல்லுகிற வாழ்விஷயமும்** **भ्रातृभोगमेன்னுமா போலே** **अज्ञाज्ञिसमुच्चयத்தாலேயாகக்** **கடவதென்னுமிட** **மும்** **இவற்றில்** **இன்னது ஒன்றுமே** **अज्ञि, इतरங்கள்** **அங்கங்களென்னுமிடமும்,** **“निक्षेपापरपर्यायो न्यासः पञ्चाङ्गसंयुतः। सन्यासस्याग इत्युक्तः शरणागतिरित्यपि॥”** **என்கிற** **சீலோகத்தாலே** **न्यायनिरपेक्षமாக** **செடும்.**

இவ்விடத்தில் “**शाश्वती मम संसिद्धिरियं प्रह्वीभवामि यत्। पुरुषं परमुद्दिश्य न मे सिद्धिरितोऽन्यथा॥ इत्यङ्गमुदितं भेषं कलेसा तद्विरोधिनी॥**” **என்று** **अहिर्बुन्योकமான**

கிற சங்கையைப் பரிஹரிக்கிறார் இவ்விடத்தில் இத்யாதியால். முன்வாக்யத்தில் சீலோகத்திலுள்ள ஆத்ம நிக்ஷேபத்தை விட்டது அது பரிகரமன்றாகையால். கடைசியில் கூறிய கார்ப்பண்யத்தை முன்னுவதாகக் கூறியது முடிவாக அநுஷ்டிக்கும் முறையை யநுஸரித்தாம். ஷட்விதா என்பது ஆறு அம்சங்களுள்ளதென்பதையே சொல்லும். அவற்றிற்கு ஸமுச்சயமா விகல்பமா என்பதை வேறு ப்ரமாண மூலமாகவே யறியவேண்டும். அஷ்டாங்கயோகமாவது பக்தி; அதில் அங்கங்கள் அவயவங்கள் = பாகங்கள் எட்டு; அவற்றிலடங்கிய ஸமாதியே அங்கியாகும். என்னுமிடம் என்கிற விஷயமானது. இன்னதொன்றுமே = ஆத்ம நிக்ஷேபமே. **निक्षेपेति.** முந்திய சீலோகம் அஹி பு.ஸம்.மீ-37.28 இது லக்ஷ்மீதந்தரம் 17-74—**पञ्चाङ्गसंयुतः—** ஆறுகூல்ய ஸங்கல்பாதி அங்கங்கள் ஐந்தோடு கூடிய **निक्षेपापर-पर्यायः—** நிக்ஷேபமென்கிற வேறு பெயரையுடையதான **न्यासः—** பரந்யாஸம் ஸந்தியாஸம் த்யாகம் சரணாகதியென்றும் **उक्तः—** சொல்லப்படும். இந்த சீலோகத்தில் பரந்யாஸத்திற்கு ஐந்து அங்கங்கள் என்றதால் பரந்யாஸம் அங்கியென்று ஸ்பஷ்டமாயிற்று. ந்யாயநிரபேக்ஷமாக இதி. இவ்வசநமிராமற் போனாலும் எல்லாம் சேர்த்து அநுஷ்டிக்க வேண்டுமென்றேற்பட்டபோது ஸமப்ரதாநமா இல்லையாவென்று விசாரித்தால் அர்த்த ஸ்வபாவத்தாலும் லோகத்ருஷ்டியாலும் பரந்யாஸம் அங்கி யென்று தெரியவரும். இதை மேலே லோகானுபவத்தை யிட்டுக் காண்பிக்கப் போகிறார். ஸ்பஷ்ட வசநமிருப்பதாலே அந்த யுக்தி நிருபண ச்ரமம் வேண்டா என்றபடி. ஐந்து என்று நேராகச் சொல்லாமல் **इयान्** என்று பொதுவாகச் சொன்னது மோக்ஷார்த்தப்ரபத்தியில் ஆறாவது அங்கமுண்டாகையால் என்ற கருத்தாலே அவ்வங்கத்தையும் கூறுகிறார் இவ்விடத்தில் இதி. **शाश्वती** இதி அஹி-ஸம். 52-13 **परं पुरुषमुद्दिश्य-परमपुरुषाणां** குறித்து நான் **प्रह्वीभवामि इति यत्** வணங்குகிறேன் என்று யாதொன்றோ **इयं** இதுவானது **मम-எனக்கு** **शाश्वती संसिद्धिः—** நிலையான புருஷார்த்தமாகும் அல்லது ஸ்வாபாவிக கார்யமாகும். **इतः अन्यथा—** இதைவிட வேறான **सिद्धिः—** பலமானது **न मे—** எனக்கு வேண்டா **इति-என்கிற** **अङ्ग-பல** த்யாகரூப அங்கமானது **भेषम् उदितम्—** உயர்ந்ததாகச் சொல்லப்பட்டது. **कलेसा-வேறு** பலனைப் பெற விருப்பமானது **तद्विरोधिनी-**

கலயாகரூபாஜாதரம் மோஷார்மான ஆரமநிஷேபத்திலே நியதம். கலசங்கர்வாதியாநம் கர்மயோகம்முதலாக நிவृச்சிவம்ங்களெல்லாவற்றிலும் வருகையாலே இவ் அநு ஸந்தாநம் முமுக்ஷுவுக்கு சாங்கசமர்ஷநாயிலே கர்மம்.

இந்த அங்கத்திற்கு விரோதியாகும். கீழே நீவோயோ: சமாபோய் நவநந-
வ்யதாசுமக: என்று மேம்பட்டவனைக் கீழ்ப்பட்டவன் நமஸ்காரம் செய்வது
ஸ்வத: ப்ராப்தமென்று சொன்னதால் ஒரு ப்ரயோஜநத்தையும் உத்
தேசிக்காமல் இது நமக்கு ஸ்வரூபமென்று ப்ரீதிபூர்வமாக “நம இத்யேவ
வாதிந:” என்னப்பட்ட முக்தர்கள் போலே ப்ரணாமம் செய்கிறபடியால்
அங்குப் பலத்தில் ஆசை கிடையாது. ப்ரபத்தி இவன் அநுஷ்டிக்கும் போது
இது ஸ்வரூப ப்ராப்தமென்று செய்வதில்லையே: அப்படியிருக்க ப்ரணாமம்
போலே இந்த க்ரியாநுஷ்டாநம் தவிர வேறு பலனில்லை யென்னக்கூடுமோ
என்னில்-ப்ரபத்தியும் மோக்ஷார்த்தமானாலும் ப்ரீதிபூர்வம் செய்கிறபடியால்
ஸ்வயம்ப்ரயோஜநமாகலாம். ஸ்வர்க்காதி பலன்களை அபேக்ஷிக்கவில்லை
யாகையாலே வேறு பலனில்லை யென்னலாம். மோக்ஷபலனை யபேக்ஷித்
திருந்தாலும் சேஷியினுடைய உகப்புக்காகவே அபேக்ஷித்தபடியால் தனக்
காக அபேக்ஷிக்கப்படுவதொன்றுமில்லையென்கவென்று நிர்வஹிப்பர். இங்கு
इत्यङ्गमुदितम् என்றவிடத்தில் இவ்வாறு கருத்துமாகலாம். ப்ரணாமாதிகள்
செய்யும்போது மோக்ஷபலனுக்காகக் கூட அதைச் செய்யாமல் ஸ்வயம்
ப்ரயோஜநமாகச் செய்கிறபடியால் அங்கு எப்படி பலத்யாகரூப அங்கம்
ஸித்திக்கிறதோ அதுபோல் நிவ்ருத்தி தர்மங்களெல்லாம் மோக்ஷார்த்த
மானாலும் இதர ஈகத்யாகத்துடன் சேர்ந்திருக்க வேண்டுமென்றதே.
ஆக ப்ரஹ்மீபாவத்தை த்ருஷ்டாந்தமாகச் சொன்னதால் இந்த ச்லோகம்
ப்ரபத்திபரமாகவேண்டா. ஆனாலும் நமச்சப்தத்திற்கு ப்ரபத்தி யென்கிற
அர்த்தத்தை நிரூபிக்கும் ப்ரகரணமிது என்கிற கருத்தாலே இந்த ச்லோகத்
த்திலும் ப்ரஹ்மீபாவமானது ப்ரபத்தி யென்று உரைக்கின்றனர். மோக்ஷா
ர்த்தமான என்கிற விசேஷணம், வேறு பலனுக்கான ப்ரபத்தியில் வேறு
பலனை த்யாகம் செய்யமுடியாதாகையாலே அங்கு இந்த ஸாத்விக த்யாக
மில்லையென்பதற்காக. உலகில் த்ருஷ்டாந்தமான நமஸ்காரத்தில் ஈகத்யாக
மொன்றே அநுபவ ஸித்தமாகும்; கர்த்தருத்வ த்யாக மமதாத்யாகாதிகள்
அங்கேயில்லை. அதனால் அஹி. ஸம்ஹிதையில் அவை விடப்பட்டாலும்
ப்ரமாணந்தரத்தைக் கொண்டு ஈக த்யாக-ஸங்கத்யாக-கர்த்தருத்வத்யாக-
பலோபாயத்வ த்யாகரூபமான ஸாத்விக த்யாகம் நிவ்ருத்தி தர்மங்களுக்குப்
பொதுவாகையால் அவற்றிற்கு உபலக்ஷணமென்கிறார் கலேசாடியால். ஈகத்யாக
மாவது-மோக்ஷம் தவிர வேறென்றை இதற்குப் பலனாகக் கொள்ளாமை.
ஸங்கத்யாகமாவது इदं कर्म मम என்கிற மமதாத்யாகம். ஆதிபதத்தாலே
ஈகோபாயத்வத்தைக் கொள்க. ஈகோபாயத்வத்யாகமாவது இக்கர்மா இப்பல

இங்குப் பரிகரங்களானவற்றில் அநுகூல்யசங்குத்துக்கும் மாதிகூல்யவஜ்ஜநத் துக்கும் நிஷங்கம்—சர்வசேஷியான திவ்யபதியைப் பற்றப் பவூச்சிநிவூச்சிகளாலே மமிமதானுபதேனம் பண்ணவேண்டும்படி இவனுக்கு உண்டான பாரத்ய்ஜானம், இத் தாலே “அநுகூல்யேதராஸ்யா து விநிவூச்சிரபாயத:” என்கிறபடியே அபாயபரிஹாரம் சிவம்.

கார்பண்யமாவது, முன்பு சொன்ன தாகிஷ்யாதிசுருடைய அநுசங்கானமாதல். அதடியாக வந்த ரவீஹானியாதல். கபாஜனககூபணவூச்சியாதலாய்நின்று ஶரண இடைய காரணோத்தமனார்த்தமுமாய். “கார்பண்யேநாப்யுபாயாநா விநிவூச்சிரஹேரிதா” என்கிற

னுக்குக் காரணமன்று; வ்யாஜமாத்நிரமென்பது. இனி ஶ்ய் பூத: என்றதை இவ்வங்கங்களுக்கு இது காரணம், இது கார்யம். கார்யமாவது அங்கத் தினால் அங்கிக்கு நேரும்உபகாரம். என்றதை விவரிக்கிறார். முதல் இரண்டு அங் கங்களுக்கு நிபந்தநம் = காரணம் தனக்குள்ள பகவத்சேஷத்வ ஜ்ஞாநம். சேஷனானவன் சேஷிக்கு அநுகூலமாய் ப்ரதிகூலமாகாமலிருப்பது ஸஹஜ மன்றோ? ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பத்தினால் விதிக்கப்பட்ட கார்யங்களில் ப்ரவ்ருத்தி செய்வதாலே அவனை யநுவர்த்திக்கிறான். ப்ராதிகூல்ய வர்ஜநம் செய்யும் போது வேண்டா என்ற கார்யத்திலிருந்து நிவ்ருத்தி யடைகிறபடியால் நிவ்ருத்தி மூலமாக அவன் உகப்புக்கு ஆகிறான். ஆக இரண்டிற்கும் சேஷத்வ ஜ்ஞாநம் காரணமென்றதாயிற்று. அதனாலேபே ஸ்ரீமந்நாராயண என்ற விடத்தில் ஸ்வாமித்வத்தை யறிவிப்பதால் ஆநுகூல்ய ஸங்கல்ப.ப்ராதிகூல்ய வர்ஜநங்கள் கிடைக்குமென்பர். பாரத்ய்மாவது சேஷத்வம். இனி இவ்விரண் டிற்கும் உபயோகத்தாகக் கூறுகிறார் இந்தாலே இதி. அநுகூல்யேதராஸ்யா = ஆநுகூல்ய ஸங்கல்ப—ப்ராதிகூல்யவர்ஜநங்களால் அபாயத:—ஆஜ்ஞையை மீறுவதென்கிற தோஷத்திலிருந்து விநிவூச்சி:—நிவ்ருத்தியாம். பரந்யாஸம் செய்கிறவன் ஸ்வாமிக்கு அடங்கியிருக்கவேண்டும். அது இந்த ஸங்கல்பங் களால் கிடைக்கிறது. அபாயநிவ்ருத்தியைச் சொன்னார்; உபாய நிவ்ருத்தி ரூபகார்யம் கார்பண்யத்தாலே யென்கிறார் கார்பண்யமிதி. ஒருவன் தன்னிட த்தில் தயை வைக்க வேண்டுமானால் தன்னுடைய துர்தசையை யவனுக்கு இரக்கம் வரும்படி தெரிவிக்கவேண்டும். இவனுக்கு அதிகாரமாக ஆகிஞ் சந்யத்தைக் கீழே சொன்னார். அதை மறவாமல் நினைத்துக் கொள்வதே கார்பண்யம். ஆனால் ஈசுவரன் தவிர மற்றவரை சரணமடையும்போது ஆகிஞ்சந்யத்தை நினைத்தால் மட்டும் போதாது. அந்த ஜ்ஞாநம் உள்ளே யிருப்பதற்குத் தகுந்த குறி மேலே வேண்டும். அதை யிரண்டுவிதமாகக் கூறுகிறார் ரவீஹானி என்று. கூபணவூச்சி = தன்னுடைய கார்பண்யம் தோற்றும் படி பல்லைக்காண்பிப்பது முதலானவை. ஆக கார்பண்யமானது கூபண- நார்த்தம். உபாயத்தை எதிர்பாராமலே பலனளிக்குமளவிற்குக் காரண்யத்தை விருத்தி செய்கிறது. இதுவும் இதன் பலனாம் கார்பண்ய-கார்பண்யமென்கிற அங்கத்தினால் ஶஹ-இவ்விடத்தில் உபாயாநா-பக்தி முதலான உபாயத்திற்கு விநி- வூச்சி:விடப்படுகை, ஶ்ரிதா-சொல்லப்பட்டது. (ல த.17,77.) கார்பண்யமென்

படியே பின்பும் ஐநயோபாயதைக்கும் ஓபயுகமாயிருக்கும்

மஹாவிஷாசம். “ரக்ஷிதீதி விஷாசாதிபிபாயகலாநம்” என்கிறபடியே அணியிடாத அநுஷ்டானவிஷயம்முமாய்ப் பின்பு நிர்நீதீக்கும் உறுப்பாயிருக்கும்.

கிற ஆகிஞ்சந்யாநுஸந்தாநத்திற்குக் காரணம் பக்திவிஷயத்தில் அஜ்ஞாந-அசக்திகள். அதனால் உபாயவிறிவ்ருத்தி முன்னமே ளித்தம். ஆனாலும் அதனுடைய அநுஸந்தாந மிராவிடில் சக்தி ப்ரமதத்தாலே மீண்டும் இழியநேரும். கல்பகோடி காலமானாலும் நான் அகிஞ்சநனே என்கிற அநுஸந்தாநம் தொடர்ந்தால் அதற்குப் பலன் மீண்டும் உபாயத்தில் எப்போதும் இழியாமையென்றபடி. இதே பின்பும் அநந்யோபாயதைக்குமென்னப்படுகிறது. உம் என்றதாலே காருண்ய உத்தம்மனார்த்தம் என்றதற்கு ஸமுச்சயம். இழிந்தால் பரத்தைக் கொண்டபடியாலே பரந்யாஸம் கெடுமென்ற கருத்து. ஆநுகூல்ய ஸங்கல்ப-ப்ராதிசூல்ய வர்ஜநங்கள் ஸ்வாமித்வ மடியாக வருகிற படியால் பக்தனுக்கும் பொதுவாகும். இது இவனுக்கு அஸாதாரணம். ஆகிஞ்சந்யமிருக்கும் போதும் காப்பான் என்கிற நம்பிக்கையாகிற மஹாவிச்வாஸத்திற்கு முன்னே ஆகிஞ்சந்ய ஜ்ஞாநம் வேண்டியிருப்பதால் இதைக் கூறி மஹாவிச்வாஸத்தைக் கூறுகிறார். ரக்ஷிதீதி—ரக்ஷிப்பானென்கிற விஷாசாந் விச்வாஸமிருந்தால் தான் அபிஷ-தன்னிஷ்டத்திற்கு வேண்டிய ஓபாய—உபாயத்தினுடைய கலாநம்—அநுஷ்டாநம் ளித்திக்கும். விச்வாஸ மில்லாதவன் உபாயத்தை யநுஷ்டிக்கமாட்டான். பரந்யாஸமென்கிற உபாயத்தை யநுஷ்டிக்க வேண்டுமென்றால், ‘பரத்தை யநுஷ்டியாத போதும் காப்பான்’ என்னும் மஹாவிச்வாஸம் வேண்டும். உபாயகல்பநமென்பதற்கு பகவானை உபாயமாகக் கல்பிப்பதென்ற பொருளானால் பரந்யாஸாநுஷ்டாநம் சொன்னதாம். விச்வாஸத்திற்குக் காரணம் சாஸ்த்ரத்திலும் சாஸ்த்ரம் சொன்ன விஷயத்திலும் நம்பிக்கையே. அநுஷ்டாந ளித்தியாவது உபாயாநுஷ்டாநம். அதற்கு அணியிடாமையாவது ஸம்சயமில்லாமை. விச்வாஸக் குறைவாகில் பலத்தில் ஸம்சயத்தோடு அநுஷ்டாநமாம். அது போரில் முன்னே இழிந்தவர்கள் பின்னே தனக்குத் துணையாக மூலபலம் வேண்டுமென்று அபேக்ஷித்து அதுமூலமாக ஸம்சயத்துடன் போர் புரிதலுக்கு ஸமாநமாகும். அணியாவது—பின்னே துணையாக வரும் ஸேனை; அதை எதிர்பாராமல் வரும் அநுஷ்டாநம் நிர்பயமாய் நிஸ்ஸந்தேஹமாயிருக்கும்; அதற்கு ஸமாநமாகும் விச்வாஸிகளுடைய அநுஷ்டாநம். செய்யும் போது மஹாவிச்வாஸமிருந்தால்தான் பின்பு வேறு உபாயத்தில் இழியாமலிருப்பான். அதை யருளுகிறார் பின்பு நிர்ப்பாதைக்கும் என்று. இப்படி இந்நான்கு அங்கங்களுடைய அநுஷ்டாநத்திற்கு உபயோகமிருந்தாலும் ஐவரணத்திற்கு என்ன உபயோகம். பலன்கள் பலவகையாயிருப்பதால் அவனவனுக்கிஷ்டமான பலனைப் பெறுவிப்பதே அவனவனுக்கு ரகசியமாக அவனவன் நினைத்திருப்பதால் அது ஸர்வேச்வரனுக்கும் தெரியுமாகையால்

சுரபானுசிதபுருபாந்தர்கள் போலே சுரபாபாசமான அபவரீமும் புருபாந்தமாம் போது புருஷன் அறிக்கக் கொடுக்கவேண்டுகையாலே இங்கு ஸோதூவரணமும் அபேக்ஷிதம். நன்றாயிருப்பது ஒன்றையும் இப் புருஷன் அறிக்கக் கொடாத போது புருபாந்தங்கொடுத்தானாகானிறே. ஆகையாலேயிறே (ல. த. 17. 72) "அபாந்தி ந ஸோபாயேந" என்றும், (78) "ஸோதூவரணம் நாம சாமிபாயநிவேதனம்" என்றும் சொல்லுகிறது. இப்படி இவ்வைந்தும் இவ்வித்யாநுஷ்டாந

அதை அவனுக்குத் தெரிவிப்பது என் எனில்—அதற்காக 'ஸோதூவரணம் நாம சாமிபாயநிவேதனம்' (அதாவது இப்படி தன்னை ரக்ஷிக்க வேண்டுமென்ற தன் அபிப்ராயத்தைத் தெரிவித்தல்) என்று சொன்னதன் கருத்தை விவரிக்கிறார். சுரபானுசிதேதி. 'ஐஹிக ஆமுஷ்மிக புருஷார்த்தங்கள் பகவச்சேஷத்வமென்கிற தன்ஸ்வரூபத்துக்குத் தகுந்தவையல்ல; அவற்றைக் கொடுப்பதில் பகவானுக்கு அதிக விருப்பமில்லை யாகையால் நமக்கு அபிப்ராயமிருந்தும் கேட்காத போது கொடாமல், கேட்பதை எதிர்பார்க்கிறுமென்று ஒருவாறு கூற லாம். நமக்காக ஏற்பட்ட மோக்ஷபுருஷார்த்தத்தை நாம் கேட்காமற் போனாலும் ஸ்வரூப ப்ராப்த மாகையால் அவனை கொடுக்கலாமே' யெனில்— அங்கும் கேட்டே யாகவேண்டுமென்று வசந தாத்பர்யம். புருஷார்த்தமென் பதற்கு புருஷனால் ப்ரார்த்திக்கப்படுவதென்ற பொருளாகையால் ஆசைப் பட்டுக் கேட்டு வளைத்துக் கூப்பிட்டு ஆணையிட்டு அழைத்துப் பிறகே பெற வேண்டிய மஹாபுருஷார்த்தத்தைக் கேட்காமலே பெறலாமென்று நினைப்பது தவறு, அதனால்தான் அபாந்தி; ப்ரார்த்திக்கப்படாதவன் ந ஸோபாயேந—காக்க மாட்டான் என்றது. கொடுத்தானாகான் இதி. அர்த்தித்த பிறகு கொடுத் தால் தான் புருஷார்த்தம் ஸித்திக்கும் அறிக்கக் கொடாதபோது = அர்த்திக் காமலிருக்கக்கொடுத்தால்புருஷார்த்தசப்தார்த்தமிராமற்போமென்றபடி, ப்ரா ர்த்தனைக்கும் ரக்ஷணத்திற்கும் கார்யகாரணபாவம் லோகத்திலேயே ஸித்தம். ப்ரார்த்திக்காமற்போனாலும் மாதாபித்ராதிகள் சிசுப்ரப்ருதிகளைக் காப்பது உண்டு; அதுபோல் ஐகத்பிதாவான ஈச்வரன் காக்கலாமென்ற பக்ஷத்தை நிரா கரிக்கும் இத்தகைய ப்ரமாணம். இப்படி யிவன் கேட்பதற்குக் காரணம் கேட்காமற்போனால் கொடாமல்; அது தெரிந்து இவன் செய்யும் ப்ர யத்னமே யிவன் கேட்பதற்குக் காரணமாகிறது. இந்த ப்ரார்த்தனைக்குக் கார்யம் இவன் செய்யும் உபாயத்திற்குத் துணையாயிருக்கை பக்தி செய் பவனுக்கு அதற்குத் துணையாகும் பரந்யாஸம் செய்யும் போது இதற்குத் துணையாகும். நான் செய்யும் உபாயம் ஈச்வர ப்ரீதியை யுண்டுபண்ணி அது மூலமாய்ப் பலனளிப்பதே யன்றி வேறு விதமில்லையென்று அவனுக் குள்ள ப்ராதாந்யத்தை கோப்த்ருத்வ வரணம் தெரிவிப்பதால் அத்தோடு செய்த உபாயத்தைக் கண்டபோது ஈச்வரன் உடனே ப்ரஸந்நனாகிறு மென்றதாயிற்று அங்கங்கள் அவச்யம்பாலியென்பதை உபஸம்ஹரிக்கிறார். இப்படி இதி. அநுஷ்டான காலத்தில் உபயுக்தங்களாகையால் இதி.

காலத்தில் உபயுக்தங்களாகையால் இவை இவ்வாத்த்மநிகேஷபத்துக்கு சரிஷா. மூதஸபாவங்கள். இவ்வர்த்தம், 'பிராட்டியை ஶரணமாகப் பற்ற வாருங்கள்' என்று சாரிவரததுடன த்ரிஜடை ராக்ஷஸிகளுக்குச் சொல்லுகிற வாக்கியத்திலும்

ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பாதிகள் அபாய பரிஹாரத்தையும் கார்பண்யம் உபாயாந்தர நிவ்ருத்தியையும், மஹாவிச்வாஸம் ஸந்தேஹ நிவ்ருத்தியையும், கோபத்ருத்வ வரணம் ஈச்வரனுக்கு ரக்ஷணத்தில் அவதானத்தையும் உண்டுபண்ணி பரந்யாஸத்திற்கு த்ருஷ்ட ரீதியில் உபகாரங்களாயிருப்பதால் உபாயாநுஷ்டாந காலத்திலேயே இவைகள் அவச்யம் வேண்டுமென்றதாயிற்று. அங்கங்கள் ஸந்திபத்யோபகாரகம், ஆராத(து)பகாரகம் என்று இருவிதமாகும். அத்ருஷ்டமுகமாக உபகாரகமாயிருப்பது ஆராதபகாரகம், அவ்விதஅங்கத்தை வேறுகாலத்திலும் விதிக்கும். த்ருஷ்டமுகமாக உபயோகப்படுவது அங்கியோடு கூடவே செய்யப்படவேண்டும். ஆகையால் ஸந்திபத்யோபகாரகம் என்றது. 'இதுவும் ஒரு வித்யை தானே. மற்ற வித்யைகளுக்குப் போல் இதற்கும் இவை யில்லாவிட்டால் என்ன' என்கிற ஆசங்கையும் இப்போது பரிஹரிக்கப்பட்டது; அங்கி நிகேஷமாயிருப்பதால் இவ்வங்கங்கள் வேண்டும். மற்ற வித்யைகள் நிகேஷமல்லவே. இதை யறிவிக்க ஆத்ம நிகேஷமென்றது அவிநாபூத ஸ்வபாவங்கள் இதி. இதற்கு ஆத்மநிகேஷஅவிநாபூதங்களென்ற பொருளானால் ஆத்ம நிகேஷத்தை விட்டு யிவை யிரா என்று ஸித்திக்கும். இதனால் பரந்யாஸ வ்யாப்யமென்று சொன்னதாகிறது. பரந்யாஸமுள்ளவிடமெல்லாம் இவையுண்டு என்று வ்யாபகத்வத்தை யன்றோ இங்குச் சொல்லவேண்டும். ஆகையால் ஆத்மநிகேஷம் செய்யும்போது இவ்வைந்தும் ஒன்றோடொன்று அவிநாபூதம் = ஒன்றை விட்டு ஒன்றைச் செய்தால் போதாது; அததன் கார்யம் வேறாயிருப்பதால் என்றதாம். ஆக அவிநாபூத ஸ்வபாவங்களென்பதற்கு அங்கங்களின் ஸ்வபாவமான உபயோகங்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்தே ஆத்மநிகேஷபத்திற்கிருக்குமென்க இனி இவை இதை விடாதவைமென்க.

ப்ரஸித்த இதிஹாஸத்தில் பிராட்டிவிஷயமான சரணாகதியிலும் பெருமாள் விஷயமான சரணாகதியிலும் அங்கங்கள் சேர்ந்திருப்பதை நிரூபிக்கிறார். காருண்யமே வடிவான பிராட்டிவிஷயமான சரணாகதிக் கே இவைகளெல்லாம் வேண்டியிருப்பதால் பெருமாள்விஷயமான சரணாகதியில் நிஸ்ஸம்சயமாகுமென்பதற்காக இதை முன்னே உதாஹரித்தது. விபீஷண சரணாகதியே வெகு துரிதமாகச் செய்யப்பட்ட சரணாகதி யாகையாலும் மோக்ஷார்த்தமாகையாலும் அதை யிங்கு உதாஹரிப்பது உசிதமென்று வேறு சரணாகதியை யெடுக்கவில்லை. சில சரணாகதியில் இவ்வங்கங்களைக் சொல்லாமை யினால் என்? த்ருஷ்ட முகமாக உபயோகப்பயடும் அங்கங்களை நிராகரிக்க முடியாது. 'एषां तां मयुजीत साङ्गैः पञ्चभिरावृताम्' என்ன நியமவிதிக்கு விருத்தமுமாகும். சாரிவரததுடன = எப்போதும் ஸத்துவகுணம் நிறைந்த ஸ்வபாவமுடைய

காணலாம். “तदलं कुरवाक्यैर्ः” என்று மாதிகூல்யவஜ்னம் சொல்லப்பட்டது. “सान्वमेवाभिधीयताम्” என்கையாலே மன:பூர்வகமாகவல்லது வாக்யமவூசியில்லா மையாலே மானுகூல்யசங்கல்பம் மாகூல்யமாயிற்று.

‘राघवादि भयं घोरं राक्षसानामुपस्थितम्’ என்று போக்கற்று நிற்கிற நிலை யைச் சொல்லுகையாலே மஹிமாமான மாகிஷ்யமும், அதினுடைய அநுசந்தான- மூலத்தாலே வந்த மஹிமையாடிகூலமாய் அங்கமான கார்ப்பமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

“अलमेवा परिजातुं राक्षस्यो महतो भयात्” என்கையாலும் இத்தை விவரித்துக்

ஸீதாவிஷயமான கடுரமான வாக்கியங்கள் அல்—வேண்டா, சான்வ் எவ—நல் வார்த்தையே மஹிமையா—சொல்லப்படவேண்டும். ‘எங்களுக்கு மனத்தில் விரோதபுத்தியில்லை; ராவணனுக்கு அஞ்சி க்ரூரவாக்கியங்களைச் சொல்லு கிறோம்; நல்வாக்கியம் சொல்லுகிறதில்லை என்பீர்களாகில் இனி அவற்றையும் விடவேண்டும் என்று த்ரிஜடையின் கருத்து. ஸாந்தவமேவ என்கிற ஏவகாரத்தால் உங்கள் மனச்சுத்திக்கிணங்க வாக்கிலும் வரவேண்டும்; வேறு தகாது என்று அறிவிக்கப்படும். இதைக் கருதி இந்த வாக்கியத் தினால் ஸங்கல்பரூப அங்கனித்தியைத் தெரிவிக்கிறார் மந: பூர்வகமாக இதி. அல்லது = ஆகாமற் போனாலும்: மனத்தில் கெட்ட எண்ணமே யிருந்து நல்ல வர்போல் எண்பிக்கவும் நல்வார்த்தை சொல்லலாமாகையாலே ஆநுசூல்ய ஸங்கல்பமே யுண்டென்று எவ்வாறு தெரியுமெனில்—ஸாத்விகையான த்ரி ஜடையோடு பழகி அவள்வார்த்தையில் விச்வாஸமுடையராய் பிற்காலத்தில் தங்களுடைய கேஷமத்தையும் நோக்குகிறவர்களுக்குஹ்ருதயம் க்ரூரமாயிராம லிருக்கையே ப்ராயிகமென்று கருத்து. ரா஘வாதி. ரா஘வா ஹி ராகவனிடத்தினின் றன்றோ ஘ர் மய—தீவ்ரமான பயமானது, ராஹ்ஸா—எல்லா அரக்கர்களுக்கும், उपस्थितम् நெருங்கியிருக்கிறது. போக்கு அற்று = ராகவனிடம் அஞ்சிய காகாஸ—ரனுக்குப் போல் எங்குச் சென்றாலும் கதியில்லாமல். ராக்ஷஸ்நாம் என்கிற சொல் ராக்ஷஸஸ்த்ரீ புருஷஸாதாரணமாகையாலும் புருஷர்களுக்கே அச்சமென்ற போது பகையிருந்தால் ஸ்த்ரீகளுக்கும் அது விடாதாகை யாலும் இவர்களுக்கும் ஆகிஞ்சந்யமுண்டு. இங்கு பயமாவது ப்ராண ஐச்வர்ய பந்துஐநஹாநி வரப்போகிறது திண்ணமென்கிற துக்கம். ஹி = திண்ணமென்கையாலே இதன் பரிஹாரத்திற்கு வழியில்லையென்று தெரி கிறது. அதனால் ஸீதையினிடத்தில் பரந்யாஸம் செய்கிறது, ராகவன் மூலமான அச்சத்திற்குப் பரிஹாரம் ராகவனாலேயே யாக வேண்டியிருக்க அதற்காக ஸீதையினிடம் சரணாகதி செய்வதென் என்னுமைக்காக அலமேவா ஹி. 27-57 இவ்விருவரும் ஏகதத்தவம் போலிருக்கின்றவராகையாலே இவளை கதியாகக் கொண்டாலும் = அநந்ய கதிகத்வத்திற்குக் குறையில்லை. இதைக் கார்ய முகத்தால் அறியலாமென்று கருத்து. ராஹ்ஸ: ராக்ஷஸிகளே; महतो भयात् இந்த மஹாபயத்தினின்று परिजातुं—செவ்வனை காப்பதற்கு एवा—இவள் अलं—போதுமானவள் என்று மஹாவிச்வாஸத்தை யுண்டுபண்ண த்ரிஜடை

கொண்டு “अलमेवा परिज्ञातुं राक्षस्यो महतो भयात्” என்று திருவடி அநுவதிக்கையாலும், பெருமாள் ஒருத்தனை நிபதிக்கப்பார்க்கிலும் அவர் சிற்றத்தையாற்றி இவள் ரக்ஷிக்க வல்லவளாகையாலே ரक्षित्यतीति விவாசம் சொல்லப்பட்டது.

“अभियाचाम वैदेहीमेतद्धि मम रोचते”, “अस्मिन्नामपि याचय्वं राक्षस्यः किं विवक्षया” என்கையாலே गोपृत्ववरणம் சொல்லிற்றாயிற்று.

இவ் வைந்துக்கும் அபியான ஆத்மநிஷேபம், “अणिपासमसमा हि मैथिली जनकामजा”

சொன்னாள். அவள் சொல்லும் போது மரத்தின்மேல் உட்கார்ந்து கேட்டிருந்த ஹநுமான் திரும்பி அக்கரையில் எல்லா வரலாற்றையும் வாநரர்களுக்குச் சொல்லும் போது 58.82—தரிஜடையின் பேச்சை யநுவாதம் செய்யுமிடத்தில் அவள் சொன்னதாக இதையும் சொன்னார். இதை விடாமல் அநுவாதம் செய்ததாலே ராமன் தவிர வேறு கதையில்லை யென்பார்க்கும் ஸீதை கதியென்பது திடமாகிறது. திருவடி = சிறிய திருவடி என்று சொல்லப்படும் ஹநுமார். தரிஜடை சொன்னபோது ஸீதை ரக்ஷிப்பாளென்கிற விச்வாஸம் ராக்ஷஸிகளுக்குண்டாயிற்று. அவ் வாக்யத்தாலும் அநுவாதத்தாலும் ரक्षित्य इति विवாसः, (अ-सं) என்று சொல்லப்பட்ட விச்வாஸம் நமக்கு அறியலாயிற்று. இவ்வளவு அபயப்ரதாதம் பண்ணலும் ராமனைத் தடுப்பது எப்படி யென்னில்—அதை யறிவிக்கிறார் பெருமாள் இத்யாதியால். அவன் நிக்ரஹிப்பது சிற்றத்தினால்; இவளுடைய இங்கிதங்களை பார்க்கும் போதே அதற்கு மாறாகச் செய்யமாட்டாதவனும்போது சிற்றம் ஒழிகிறது. இவளை யாச்ரயித்திருக்கிறார்களென்றறிந்தாலும் சிற்றம் போம். ஒருக்கால் சிற்றம் ப்ரபலமாக வுண்டானாலும் இவளுடைய இனிமையான சொற்கள் அதை யாற்றுமென்க. விச்வாஸம் சொல்லப்பட்டது = வால்மீகியால் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. ஆகையால் நிக்ரஹிக்க ப்ரஸக்தியில்லை யென்ற படி. अभियाचामेति—याचय्वं என்ற சொற்களால் கோப்த்ருத்வ வரணம் சொல்லப்பட்டது. वैदेहि—ஸீதாதேவியை अभियाचाम—ரக்ஷிக்க வேண்டுமென்று ப்ரார்த்திப்போம். एतत् हि—இந்த கோப்த்ருத்வ வரணமன்றோ मम—எனக்கு रोचते—இஷ்டமாகிறது. இவ்வளவு அபராதம் செய்திருக்கும் போது அவள் காப்பாளோ என்னில், अस्मिन्नामपि—உங்களால் பயமுறுத்தப்பட்டவளையும் याचय्वं—வேண்டுங்கள். நீங்கள் ஏதோ சொல்ல விரும்பியிருப்பதாலே किं—என்னவாகும் இப்படி இவளை ப்ரார்த்தனை செய்தால் இது தெரிந்து ராவணதிகள் நம்மை நலிந்தால் என்ன செய்வதென்று நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீர்களேபோலும். அது வேண்டா என்றபடி, சொல்லிற்றாயிற்று = சொன்னதாயிற்று என்றபடி. அங்கியும் சொல்லப்பட்டதென்று எங்ஙனே யறியலாமென்ன அங்கியை யறிவிக்கும் வசனத்தையும் காட்டுகிறார் अणिपासेति (ஸு 27-57) காகாஸுரன் செய்தது வெறும் நிபாதம். இவள் செய்யச் சொல்வது ப்ரணிபாதம். மாநஸ நமஸ்காரம் உங்களிடமிருப்பதை ஸீதாதேவி யறிவது நீங்கள் செய்யும் காயிக நமஸ்காரத்தால். ஐநகரின் புதல்வி

என்று ஸ்லோகாரணவிசேஷத்தைச் சொல்லுகிற ஸ்னிஹாநிஷதத்தாலே விவ்ரிதமா யிற்று. ஆகையால் “**वासः पञ्चाङ्गसंयुतः**” என்கிற ஸாஹ்யம் இங்கே ஸூத்ரம்.

இப்படி உபதேசிக்க ராக்ஷஸிகள் விலக்காதமட்டே பற்றுசாகப் பிராட்டி தன் வாஸ்யாதிசயத்தாலே “**भवेयं शरणं हि वः**” என்று அருளிச்செய்தாள்.

யாகையாலே தர்மநெறி தவறாமையில் அதிக ஊக்கம் வைத்திருப்பவ ளென்றதாம். ஐந்து அங்கங்களோடு சேர்த்துச் சொல்லப்பட்ட இந்த நமஸ் காரம் ப்ரபத்தியே. சாஸ்த்ரார்த்தம். லக்ஷ்மீதந்த்ரமென்ற பகவச்சாஸ்த்ர த்தில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தம். இப்படி இவ்வளவு உபதேசித்தா லும் ராக்ஷஸிகளோ த்ரிஜடையோ ப்ரபத்தி செய்ததாகத் தெரியவில்லையே. அப்படியிருக்கப் பிராட்டி **भवेयं शरणं हि वः** என்று அபயப்ரதாநம் செய்தது எப்படி யென்னில் அருளிச்செய்கிறார் இப்படி இதி. விலக்காதமட்டே— தாங்கள் ஸம்மதிக்கவில்லை யென்று ராக்ஷஸிகள் சொல்லி விலக்கவில்லை; அவ்விலக்காமையை மாத்திரமே யென்றபடி. பற்றுசாக=பிடிப்பாக— வாத்ஸல்யாதிசயத்தாலே — உபாயாநுஷ்டாநத்தைக் கண்டு பெறும் வாத்ஸல்யத்திற்கு மேம்பட்டு, அஜ்ஞாத நிக்ரஹையான தம் ஸ்வ பாவத்திற்குரியதான, அவர்களிடமுள்ள குற்றத்திலே நோக்கு வைக் காதபடிக்கான அன்பினாலே யென்றபடி. **भवेयमिति**, முழுச்சலாகமாவது— **ततसा हीमती बाळा भर्तृविजयहर्षिता। अवोचत् ‘यदि तत् तथं भवेयं शरणं हि वः’ ॥** என்றதாம் (ரா. ஸு 58-90.) இந்த ச்லோகம் த்ரிஜடையின் வார்த்தைக் குப்பிறகு 27-ம் ஸர்கத்திலிருப்பதில் விவாதமிருந்தாலும் பின்னே, ஹனு மான்வார்த்தையில் இருப்பது திண்ணம். **ततः**—த்ரிஜடை சொன்ன பிறகு **बाळा** என்ன வரப்போகிறதென்றதை யறியாதிருந்தும் **सा**-அப்பிராட்டி. **हीमती** துரவஸ்த்தையிலிருக்கும் போதே சொல்லுகிறோமே, பரிஹஸிப்பார்களோ என்று வெட்கம் மிக்க விருந்தும், **भर्तुः**—பர்த்தாவான ராமனின் **विजयहर्षिता**— வெற்றி வருவதற்கு மகிழ்ச்சியுற்று **अवोचत्**—தமக்குள்ள வெட்கத்தையு மறிவிக்கும் ரீதியில் பேசினாள். என்னவெனில்—**तत्**—த்ரிஜடை சொல்லுவது **तथं यदि**—உண்மையாகில் **वः**—உங்களுக்கு **शरणं**—உபாயமாக **भवेयं हि**— ஆவது நிச்சயமே என்றவாறு. இது விலக்காமையை சரணாகதியாகக் கொண்டு அபயப்ரதாநமுமாகலாம், சரணாகதி செய்வதற்கு அவர்கள் விச்வா ஸத்துடன் இழியும்படி ப்ரோத்ஸாஹப்படுத்துவதுமாகலாம். அதற்கு இவ ளுடைய வாத்ஸல்யமும் அவர்கள் விலக்காமையும் காரணமாகிறது. த்ரி ஜடை செய்த சரணாகதிக்குப்பின் சொன்னதுமாகலாம். ச்லோகத்தில் **ततः**— என்பதற்குத் தகுந்தபடி அர்த்தம் கொள்ளலாம், ஸ்வப்ந வ்ருத்தாந்தத் தைக் கேட்கத் தொடங்கும் போதே அரக்கிகளுக்கு அச்சமிருப்பது சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அச்சமே பற்றுசாகவிருக்கலாமாகிலும் அவர்களு டைய அச்சமென்கிற மனோபாவத்தைவிட விலக்காமை யென்பது வீஸ் பஷ்டமாக அறியக்கூடியதாயிருப்பதால் இதைச் சொன்னது, த்ரிஜடையின்

இப் பாசரம் சஹத்யமாய் கலபய்:தமான படியை,

म। तमैथिनि राक्षसीस्त्वयि तथैवाद्रिपराधास्त्वया रक्षःस्या पवनाःमजाह्वुतरा रामस्य गोष्ठी कृता
என்று அமியுக்நர் வெளியிட்டார்கள் இவ்விடத்தில் த்ரிஜடையுடைய சா
மிய னரசமர்ப்ணத்திலே அவளுக்குப் பிறவித்துவக்காலே, நம்மவர்களென்று

செயலே பற்றுசாகவென்னலாமாகிலும் ஆசார்ய நிஷ்டையிலும் சிஷ்யரிட
த்தில் விலக்காமை யென்கிற குணம் வேண்டுமென்று அறிவிப்பதற்காக
இவ்வாறு அருளியது. அபாயம் இவர்களுக்கு நேருமென்று ஸ்வப்நமூலமாக
அறிந்து த்ரிஜடை சொன்னாளே. அப்படி நேர்ந்ததா? பிராட்டி உபாயமாக
ஆனதுண்டோவென்ன. அதை பட்டருடைய ஸ்ரீஸுத்திமூலமாக அறிவிக்கிறார்.
ஸ்ரீஸுத்தியில் பாபாநா வா சூபாநா வா என்கிற பிராட்டியின் பாசரம் கருதப்
படும். ஸஹ்ருதயமாய் = மேலுக்குச் சொன்னதாகாமல் மதப்பூர்வமாய்
கலபய்:தமிதி. இதனால் இவளிடம் செய்தது புருஷகார ப்ரபத்தியன்று.
ஸாக்ஷாத் ப்ரபத்தியே யென்று அறிவித்ததாம். மாதரिति. மமத:—தாயே!
मैथिनि—ஸீதாதேவியே! - स्वयि—உன்னிடத்தில் தயை-முன்போலவே சரண
கதிக்குப் பின்னும் அல்லது அவர்கள் செய்யும் அபராதத்திற்கு வேறு
த்ருஷ்டாந்தம் சொல்லவாகாதவாறு ஈத்-அபராஹ:—அப்போதுமுள்ள
அபராதத்தையுடைய ராஜ்ஸி:—அரக்கிகளை பவனா:மஜாத்—வாயுபுத்ரனான
ஹனுமானிடத்தினின்று ராஜ்ஸி:—காத்த சுவா-உன்னால். ஶரணமिति उक्तिक्षमौ—
சரணமாக வேண்டுமென்று தாமே சொல்லுவதற்குத் தக்க நிலைபெற்றுந்த கா
காஸுரனையும். த்-அந்த மஹாதார்மிகனான விமீஷன் ச—விபீஷணனையும்
ரஜ்ஸி:—காத்த ராமசு-ஸ்ரீராமபிரானுடைய கோஷி-திருவோலக்கமானது லஹுதர
கூதா—மிகச்சிறியதாகக்கப்பட்டது. விபீஷணன் அபராதமே செய்யாதவன்.
நேராக சரணாகதியும் செய்தவன். காசுரன் பிறகு குற்றம் செய்வதை
விட்டவன். கா:—என்று கத்தியதாலே கா என்று ஸ்த்ரீ லிங்கமாய் க:-புல்
லிங்கமாய்எந்த ஸ்த்ரீயும் புருஷனும் என்னைக்காப்பர் என்று சொல்லி விழுந்த
வனாகிறான்—இந்த அரக்கிகளோ நீண்டகாலம் அபராதம் செய்துகொண்டே
யிருப்பவர்கள். இவர்களைக் காத்ததாலே க்ஷமையென்கிற குணம் உன்
னிடமே பொருந்தி யிருப்பதால் ஈத்-அபராதர்களான எங்களுக்கு நீயே
துணை. உன் திருவோலக்கமே நாங்கள் எல்லோரும் சேர்வதால் பெரி
தாகும். விலக்காத மட்டே யென்றதால் சரணாகதி செய்யவில்லை யென்று
தெரிகிறதே; சரணாகதி செய்வது உசிதமென்று இவள் சொன்னபடியாலே
சரணாகதிக்கு ஐந்து அங்கங்கள் உண்டென்று நாம் தெளியலாமாகிலும்
ஸீதை காத்தது சரணாகதியைக் கொண்டா அல்லது தானே இஷ்டப்பட்டா
என்ன. ராக்ஷஸிகள் செய்தது விலக்காமை மட்டுமே. ஆனால் இவர்களுக்
கும் சேர்த்து சரணாகதி செய்தவள் த்ரிஜடை யென்கிறார் இவ்விடத்தில்
இதி. இதற்கு வசநமுண்டோ வென்னில் ஶரிவாசஸஸா ஹி என்று பரந்யா
ஸத்தாலேயே ப்ரஸந்தையாவாள் என்று அவளே சொல்லியிருப்பதால்

“சிதாं च रामाय निवेद्य देवीं वसेम राजनिह वीतशोकाः” என்று ஹிதம் சொல்லு கையாலே ஆனுகூர்ச்சுந்நமம் தோற்றிற்று. இந்த ஹிதவசநம் பிசொபுர னுக்குப் பால் கைக்குமா போலே அவனுக்கு வஹேதுவாயிற்று. “त्वां तु धिक् कुलपांसनम्” என்று திசுக்காரம் பண்ணினபின்பு, ‘இனி இவனுக்கு உப

கூல்யத்திலே வ்யவஸாயமுள்ளவனென்று பொருளாகும். அப்போது, இன்னும் ப்ராதிசூல்யம் செய்யவில்லையோ வென்றும் தோன்றும். ஆகையால் இதுவே சிறந்தது. வாசரயா சேயிலி என்று இரண்டு பேருக்கும் பிறவியில் மேன்மை சொல்லப்படுகிறது. வாசரயே என்றிருந்தால் தசரதருக்கு ஒளரஸ புத்ரன் என்ற பொருளாகும். பகவான் அவதரிப்பவர் ; எல்லோருக்கும் பிதாவானவர் உண்மையில் புத்ரனாகமாட்டார். ஆகையால் ஏதோ ஒரு ஸம்பந்தமே தசரதருக்குமிவருக்குமென்றும், மிதிலாநகரத்தில் பூமியில் அவ தரித்தபடியால் சேயிலி என்றும் அவதார மஹிமை யறிவித்ததாகுமே. அதனால் ராமனை வெல்லவாகாது. ஸீதைதையையும் வசப்படுத்தவாகாதென் றறிவித்ததாம். இப்படி இவர் சொல்லவே, ஸபையைக் கலைத்துவிட்டு மறுநாள் ஸபை கூடுவதாக வைத்துக் கலைந்த பிறகு மறுநாள் உதயத்தில் ஸபைக்குச் செல்வதற்கு முன்பாக அதிகக்கூட்டமில்லாத ஸமயத்தில் விபீஷணன் ராவணனில்லத்திற்குச் சென்று ஸீதை வந்தது முதல் நேர்ந்து வரும் அநர்த்தங்களையும் அறிவித்து வணங்கி வேண்டியும் அவன் பிடிவாத மாயிருப்பதையும் கண்டு வருந்தி, ஸபைக்குச் சென்று பெருந்திரளிலே எல்லோரும் அவனுக்கருகூலமாயிருப்பதையும் இந்த்ரஜித்தினுடைய அஹங் காரத்தையும் கண்டு வெறுத்துத் தீரமாக விசேஷ ஹிதோபதேசம் செய்து முடிவில் சொன்ன வார்த்தை ‘वनानि रत्नानि विभूषणानि वासांसि दिव्यानि मणीश्च चिदान् । सीतां च रामाय निवेद्य देवीं वसेम राजन् इह वीतशोकाः॥’ என்று. முன்னே ஸீதைதையமட்டும் ஸமர்ப்பித்தால் போதுமென்றேன். நீங்கள் இப்போது செய்யும் தீவ்ரமான குற்றத்துக்குப் பரிஹாரமாக வனரத்தநதில்யமணி வஸ்த்ர பூஷணதிகளோடு ஸீதைதைய ராமனிடம் ஸமர்ப்பித்தாலல்லது சோக மின்றி ஸுகமாய் வாழமுடியாது. ஆகையால் அப்படி நாம் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டுமென்றார். இங்கே நிலேவதநமாவது ஸமர்ப்பணமென்று ஸ்பஷ்டம். இவ்வளவு சேர்ந்துவாழ விரும்பி யிருந்தவர் ஏன் விட்டுப்புறப்பட்டா ரென்ன, காரணமருளிச் செய்கிறார் இந்த இத்யாதி, பித்தேபஹதன்— பித்தரோகத்தால் பிடிக்கப்பட்டவன். இங்கே பித்தஸ்தாநத்திலே உள்ளது காமமும் கர்வமும். உத்வேகமாவது — தன்னுடைய பெருமையைப் பொறுக்காமல் அஸூயையினாலிப்படி பேசுகிறனென்ற விபரீத புத்தியினால் அவனை விட்டொழித்தாலல்லது தனக்கு நன்மையில்லை யென்று ஒழிப்பதில் உண்டான த்வரை. த்வி இதி. ‘अप्यस्तु एवंविधं भूयात् वाक्यमेतजिज्ञाचर । मस्मिन् मुहूर्ते न भवेत् त्वां तु धिक् कुलपांसनम् ॥’ நீ சொன்ன பேச்சை வேறொரு வன் சொல்லியிருந்தால் இந்த கடினமே அவன் ஒழிந்திருப்பான் ; இப்படி

தேசிக்கவும் ஆகாது; இவனோடு அநுபந்தித்த விபூதிகளுமாகாது; இவன் இருந்தவிடத்தில் இருக்கவுமாகாது' என்று அறுதியிட்டு, 'त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च' "परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च" என்கிற ஸ்வவாக்யத்தின்படியே அங்குத் துவக்கற்றுப் போ(ரு)கையாலே மாதிகூல்யவஜ்நாபிசந்தி தோன்றிற்று.

"रावणो नाम दुर्वृतः" என்று தொடங்கி சர்வஜித்தான ராவணனோட்டை விரோதத்தாலே தாம் போக்கற்று நிற்கிறநிலையைச் சொல்லுகையாலும், பின்பும் "अनुजो रावणस्याहं तेन चाख्यवमानितः। भवतं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः॥"

குலத்திற்கு அழுக்குக்குக் காரணமாயிருக்கிற உன் விஷயத்திலே திக்காரம் மட்டும்தெய்து நிற்கிறேனென்றான். त्यजेदेकं कुलस्यै என்கிற கணக்கில் விபீஷணனை ஒழிக்க வேண்டுமென்று அவனுக்குக் கருத்து. இனி இவனிடமிருந்தால் ராமனுக்கு ஆறுகூல்யம் செய்யவாகாது; இவன் செய்யும் ப்ரதிகூலத்திற்குத் துணையாகத் தானிருக்க வேண்டும்; இவனைத் திருத்தமுடியா தென்று தெளிவான பிறகு நம்மையாவது நாம் காத்துக் கொள்வது நல்லதென்ற வெளியேற முடிவு செய்தார். இதனின்றி ப்ரபதி கூல்யவர்ஜநமென்கிற ப்ரபத்யங்கம் தெளிவாவதை வசனத்துடன் விரித்துரைக்கிறார். त्यक्त्वा என்கிற ச்லோகம் வாநரர்களோடு விபீஷணன் சொல்வதிலிருப்பது. परित्यक्ता என்பது சேர்ந்த பிறகு ஸ்ரீராமனிடம் சொல்வது. அங்கே भवद्गतां मे राज्यञ्च जीवितं च सुखानि च என்று உத்தரார்த்தம். என்னுடைய ராஜ்யம் உம்மைச் சேர்ந்தது என்கிறார். லங்கை இவருடைய ராஜ்யமா? இனி எனக்கு ராஜ்யம் உமக்கு அதிநமென்று தமக்கு ராஜ்யம் அவர் அளிக்க வேண்டுமென்று ஸ்பஷ்டமாய்ப் பரபரப்புடன் கேட்கிறாரென்பதும் ஸ்வரஸமன்று. ராஜ்யத்திற்காக அவர் வரவில்லை; தர்மத்தில் மதியோடுதானென்பது ஸித்தாந்தம். ஆகையால் அரசனாகாமல் இதுவரையில் செய்தது போல் உமது ராஜ்யத்தில் ராஜக்ருத்யம் உமக்கடிமையாகச் செய்வேன் என்கிறாரென்னலாம். இதனாலும் ஆறுகூல்ய ஸங்கல்பமும் தெரியும்.

கார்ப்பண்யத்தைக் குறிக்குமிடத்தைக் கூறுகிறார். रावणो नाम दुर्वृतो राक्षसो राक्षसेश्वरः। तस्याहं अनुजो भ्राता विभीषण इति भूतः॥ राघयति इति रावणः என்கிற பேரிலிருந்தே அவன் நடத்தை தெரிகிறது. राक्षसेश्वरः—எந்த ராக்ஷஸனும் இவனளவுக்கு அக்ரமம் செய்யமுடியாது. ராக்ஷஸ ஜாதி ஈச்வரனாயிருக்கத் தகாது. என்பதை ராக்ஷஸ: என்று குறிக்கிறார். ஸர்வஜித்தான இதி. மேலே ராமனிடம் ராக்ஷஸ வலாவலத்தைச் சொல்லும் போது விபீஷணனே ராவண பராக்ரமத்தை விரிவாகச் சொல்லப்போகிறார். இவன் மகன் இந்த்ரஜித்து. இவன் ஸர்வஜித்து. ராவணனோட்டை—ராவணனோடு. ராவணனை ஜயிப்பவரை யாச்ரயித்தாலல்லது வேறு கதியில்லை. ஏன் அவனோடு விரோதம் செய்து கொண்டிரென்பதற்கு உத்தரம் अनुज इत्यादि, அவனுக்குப் பின்னே பிறந்தவன். ஆனால் அவனுக்கு அநுகூலமாகப் பிறக்கவில்லை, தண்டகாரண்யத்தில் கரன் (தரன்) ப்ராதா இருந்

என்கையாலும் கார்ப்பம் சொல்லப்பட்டது.

அஞ்சாதே வந்து கிட்டி “सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने” என்று சொல் லும்படி பண்ணின மஹாவிச்வாஸம் “विभीषणो महाप्रज्ञः” என்று காரணமு த்தாலே சொல்லப்பட்டது. மாஹாதையை விசேஷிக்கிற महच्छत्रத்தாலே

தான். அவன் ஸோதரனாய்ப் பிறந்தவனில்லை நான் அவமதிக்கப்பட்ட தம்பி விभीषण:—பயப்படுத்தும் செயலில்லாதவன். அவனுக்குத் தம்பியான படியால் அவனுக்கநுகூலமாகவே நடக்க வேண்டுமென்கிறான். பரமா பத்திலும் தர்மத்தை விடாமலிருக்க நினைப்பவன் நான் தர்மாநுகூலமாக நான் சொல்வதே விரோதம் செய்ததாக அவனால் நினைக்கப்பட்டது, எல்லோராலும் மதிக்கப்பட்டிருந்த என்னை அவமானப்படுத்திவிட்டான். ஆகையால் ராக்ஷஸேசுவரனை-ராக்ஷஸர்களைத் தன்னிஷ்டப்படியாள் கின்றவனை விட்டு ராக்ஷஸர்கள் உள்பட ஸர்வ ப்ராணிசரண்யரான உம்மை त्वं विना गतिर्नास्ति என்று சரணமடைந்தேன் என்றார். கார்ப்பமாவது ஆகிஞ்சந்யாறு ஸந்தாநம்.

மஹாவிச்வாஸத்தைக் கார்யமுகத்தாலும் காரணமுகத்தாலும் அறிவிக்கிறார் அஞ்சாதே யென்று. ஸாதாரண வாநரத்தைக் கண்டாலே அஞ்சவர். லங்காதஹநவாநரத்துக்கிடான எண்ணற்ற வாநரங்களைப் படையாக்கிப் பகைவரைப் பரிபவிக்க வந்திருக்குமிடத்திலே வரத் துணிவது ச்ரம்ம். அங்கே வந்தார். राजगाम मुहूर्ते என்றபடி தன்னிடத்துக்குத் தான் வருவதாகத் துணிந்து வந்தார். வானத்தில் ஸஞ்சரித்து அதற்கு வல்லரான வாநரர்களின் திரளைக் கிட்டி நின்றதும் துணிவினால். அவர்கள் மரங்களைப் பிடுங்கியடிக்க ஸுக்ரீவாஜ்ஞையை எதிர்பார்த்திருக்கும்போது, ‘நீங்கள் செய்யத்தக்கது இதன்று : சரணாகதனாய் வந்தவனை ராமனிடம் ஸமர் பிப்பது ராமபரிஹந்தத்தின் லக்ஷணம். அவன் ஸர்வலோக சரண்யனான பரமாத்மா. ரகுவம்சத்தில் அவதரித்ததும் ஸர்வலோக சரண்யத்வத்தை ஸ்தாபிக்கவே. குஹன் பரதன் ரிஷிகள் சபரீ ஸுக்ரீவன் போன்றருக்கும் போல் எங்களுக்கும் சரண்யனாகக் கூடியவன். அதற்கு வேண்டும் ஸர்வ ஸம்ருத்தியுடையவனாகையாலே மஹாத்மா. ‘निवेद्यत मां शिषं विभीषणमुपस्थितम्’ என்னை சீக்கிரம் ஸமர்ப்பியுங்கோள். என்னைப் பின் தொடர்ந்து வந்து சில அரக்கர்கள் பலாத்காரமாக லங்கைக்கு இழுத்துச்சென்றால் சரணாகதரைக் கைவிட்டாரென்று அபவாதம் நேர்ந்துவிடும். நான் வராமற் போனாலும் ஹனுமார் என்னை யறிந்தவராகையாலே ஏதேனுமொரு வாநரம் என்னிடம் பேச வரக்கூடுமோ என்று எதிர்பார்த்தேன்; அது இல்லையாகையாலும் ராமகைங்கர்யம் செய்யவேண்டுமென்றும் उपस्थितम्—உபஸ்திதனானேன்—நெருங்கிவிட்டேன் என்றார். இதெல்லாம் மஹாவிச்வாஸமில்லாத போது செய்யவாகாது. இவ்வளவு விச்வாஸம் இவருக்கு எப்படி வந்ததென்ன, காரணத்தை யறிவிக்கிறார் महाप्रज्ञः என்று. ரிஷிகளில்கூட இவ்வளவு ப்ராஜ்ஞா கிடைப்பது அரிது. ஈ:—அறிவுள்ளவன்; விசேஷ அறிவுள்ள

விவாசாதிசயந்தானே விவசிதமாகவுமாம்,

“राघवं शरणं गतः” என்கையாலே उपायवरणात्तर्नीतिமான गोप्तृत्ववरणம்

வன் ரஹன். அந்த அறிவு மாறாமலிருந்ததால் ரஹ் எவ் ராஹ். அந்த ப்ராஜ்ஞதைக்கு மஹ்வும் விசேஷணம். மற்றவருடைய ப்ராஜ்ஞதையைவிட பெரிதானது என்றதாம். இந்த மஹாப்ராஜ்ஞதையால் ஏற்பட்டது மஹாவிச்வாஸமென்றபடி. இனி ப்ராஜ்ஞ: என்கிற பதமே பூர்ண ப்ராஜ்ஞதையைச் சொல்லுகிறபடியால் மஹத் என்கிற விசேஷணம். ‘மஹாவிச்வாஸ யுக்தமாகி மஹத்தானது’ என்று மஹாவிச்வாஸச் சேர்த்தியையே அறிவிக்கிறதென்று வேறு யோஜனையைத் தெரிவிக்கிறார் ப்ராஜ்ஞதையை இத்யாதி யால். மஹாகாருணிக:—பரமோதார: இத்யாதி சப்தங்கள் போல மஹாப்ராஜ்ஞசப்தமும் புருஷனுக்கு மஹத்வம் சொல்லுகிறதல்ல, ப்ராஜ்ஞதை யென்ற தர்மத்துக்கு மஹத்வத்தைச் சொல்லுகிறது.

गोप्तृत्ववरणத்தைக் குறிக்கும் சொல்லைச் சொல்லுகிறார் राघवं இதி. உபாயவரண அந்தர்நீதமான இதி. உபாயவரணமாவது நீ எனக்கு உபாயமாக வேணுமென்று வரித்தல். இந்த உபாயத்வ வரணமும் அநுஷ்டேயமான அங்கமானால், ‘உபாயவரணம் சொல்லிற்று’ என்றே சொல்லலாம். அவ்வாறு கூறாமல் அங்கமான गोप्तृत्व வரணம் ச்லோகத்தில் உபாயவரணத்தைச் சொல்லும் சொல்லில் அடக்கப்பட்டிருக்கிறதென்றதாலே உபாயவரணம் அநுஷ்டேயாங்கமன்று: ஆனால் அதைச் சொன்னது பரஸமர்ப்பணத்தை வ்யஞ்ஜிப்பிப்பதற்காக என்று இந்த வாക്ய ஸ்வாரஸ்யத் தால் ஏற்படுகிறது. மற்ற விரிவு இவ்வதிகாரத்தின் முடிவில் த்வயத்தில் ஸமந்வய ப்ரகரணத்திலும், த்வயாதிகாரத்திலுமாம். உபாயத்வவரணம் ‘சரணம் கத:’ என்பதின் பொருள். स्वमेव उपायभूतो मे भवेति प्रार्थना मति:। शरणानिर्वित्युक्ता’ என்று உபாயத்வ ப்ரார்த்தனையை சரணாகதி சப்தார்த்தமாகச் சொல்லியிருப்பதால் गोप்த்ருத்வवरणத்தை சரணாகதி சப்தார்த்தமாகக் கொள்ளலாகாது. ‘உபாயத்வமென்றாலும் गोप्तृत्वமென்றாலும் ஒன்று தானே: ஈச்வரனிடத்தில் गोप्तृत्वம் தவிர வேறு உபாயத்வம் என்ன உண்டு என்னில், சரணசப்தத்திற்கு ரக்ஷகன் என்ற பொருளை விட்டு உபாயமென்கிற பொருளைக் கொள்ளவேண்டுமென்று ‘उपाये गृहरक्षिणौ: श्वे: शरण-सिन्धयम्। वर्तते सांप्रसं स्वेष उपायार्थैकवाचक:’ என்ற வாക്யத்தால் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆகையால் उपायस्वप्रार्थना என்கிறவிடத்திலும் இந்த உபாயத்வத்தைக் கொள்ளவேண்டும். அந்த உபாயமாவது ஸாத்யோபாயமான பக்த்யாதியான குருமூத கார்யம். स्वमेव என்கிற ஏவகாரத்தால் நீ தவிர வேறு உபாயமில்லை யென்றதால் ரக்ஷகனான நீயே ஸாத்யோபாயமாகவும் ஆகவேணுமென்றதாயிற்று. ஸித்தோபாயத்தைவிட ஸாத்யோபாயம் வேறானபடியாலே ஸாத்யோபாய மாகவேண்டுமென்றால்—ஸாத்யோபாயஸ்தாநத்தில் நிற்க வேணும்; ஸாத்யோபாய கார்யகாரி யாகவேணும்

சொல்லிற்றாயிற்று. ஸ்ரீபரணஸ்தத்தாலே ஸ்ரீமாத்மகிதவளவன் றிக்கே, “निवेद्यत मां शिषं विभीषणमुपस्थितम्” என்கையாலே ஷட்குரூரஸரமான ஶாமநிஷேபம் சொல்

ஸாத்யோபாயத்தை யபேக்ஷிக்காமலே ஸாத்யோபாய கார்யமான ரக்ஷையைச் செய்யவேணுமென்றதாம். நிரபேக்ஷ ரக்ஷைகளேவேணுமென்றதாயிற்று. இந்த நிரபேக்ஷ ரக்ஷைத்வ ப்ரார்த்தனையில் ரக்ஷைத்வ ப்ரார்த்தனையென்கிற கோப்த்ருத்வ வரணம் அடங்கியதே. ச்லோகத்தில் மரீசி மரி; என்று மதி சப்தமிருப்பதால் ஜ்ஞாநரூபமான ப்ரார்த்தனையே உபாயத்வ ப்ரார்த்தனை, உபாயத்வாபேக்ஷை; சரணம் கத: என்றவிடத்தில் கதிசப்தம் ஜ்ஞாநார்த்தகமாகையாலே ஜ்ஞாநரூப ப்ரார்த்தனையே சரணாகதி யென்றதாகிறது. அநுஷ்டாந காலத்தில் நீ உபாயமாக வேணுமென்ற வாசகசப்த ப்ரயோகமிராமற் போனாலும் சரணாகதி செய்கிறவனுக்கு, ‘பகவான் என்னிடத்தில் ஸாத்யோபாயத்தை யபேக்ஷிக்காமலிருக்க வேணும்’ என்கிற எண்ணம் நியதமாகவிருப்பதால் மதிருப சரணாகதிசப்தவாச்யார்த்தத்திற்கு லோபமில்லை. இதில் ருப்த்ருத்வ வரணம் அந்தர்கதமென்றதாலே அதுவும் ரக்ஷைத்வாபேக்ஷை யென்கிற எண்ணமாகும். ப்ரமாணவாக்யங்களிலும் ஸம்ப்ரதாய ஸ்ரீஸூக்திகளிலும் வடமொழியிலும் தென்மொழியிலும் எங்கும் உபாயத்வ வரணத்தைச் சொல்லாமல் ருப்த்ருத்வ வரணத்தையே அங்கமாக வரைந்திருப்பதால் அநுஷ்டிக்க வேண்டிய அங்கம் அதுவேயாகும். அதனால் தான் த்ரிஜடாசரணாகதியில் ममियाचाम என்றது போல் இங்கே ருப்த்ருத்வ வரணத்தைச் சொல்லும் சொல் இல்லையே என்கிற ஆசங்கையில் கோப்த்ருத்வ வரணமும் உபாயத்வ வரணமும் ஒன்றுதான் என்று சொல்லாமல் சரணாகதி சப்தார்த்தமாகச் சொன்ன உபாயத்வ வரணத்தில் அங்கமாகச் செய்யவேண்டிய ருப்த்ருத்வ வரணம் அடங்கியுள்ளதென்றார். அநுஷ்டிக்க வேண்டியதல்லாத உபாயத்வ வரணத்தைச் சொன்னது ப்ரந்யாஸத்தைக்குறிப்பதற்காகவே. இதே இங்கு வ்யஞ்ஜிதமாகிற என்ற சொல்லால் உரைக்கப்பெற்றது. எப்படி வ்யஞ்ஜிதமாகுமென்னில்—உபாயத்வ ப்ரார்த்தனையாவது உபாயாந்தரஸ்த்தாநநிவேசப்ரார்த்தனை—உபாயாந்தர ஸ்த்தாநநிவேசத்திற்கு ப்ரந்யாஸமே காரணம். காரணமின்றி கார்யம் வாராதாகையால் அதைச் செய்வது இதனால் குறிக்கப்பெற்றதாம். அதனால் இவர் ப்ரந்யாஸம் செய்தது சரணம் கத: என்றதாலேயே அறிவிக்கப்பெற்றதாயிற்று.

இச்சொல்லுக்கு இவ்வளவு கருத்துள்ளதென்பது निवेद्यत என்ற சொல்லாலும் அறிவிக்கப்படுகிறதென்கிறார். ஷட்குரூரஸரமான இதி. विष्टकर्कशான வாநரர்களை அவ்வாறு பாவிக்காமல் பகவானுக்கு அந்தரங்கரென்று மதிப்புவைத்து ஸமர்ப்பிக்க அவர்களை வேண்டுகிறார். ஒரு ப்ரபத்தியை இவரும் இத்தனை வாநரர்களும் சேர்ந்து ஸமர்ப்பித்துச் செய்யவேண்டுமோ என்னில், ‘நான் செய்த ஸமர்ப்பணம் கபடமான ஸமர்ப்பணமென்று உங்கள் மனதில் பட்டிருந்தால் உங்களில் யாராவது உண்மையான ஸமர்ப்பணம் செய்து

வற்று. இப்ரகரணத்திலே நிவேதனமும் விஜ்ஞாபனமாபரமானால் நிபயோஜனம்.

இப்படி மற்றுமுள்ள ஸபாச்சபகரணங்களிலும் லோகிகதவ்யநிஷேபங்களிலும் ச்ஷேப-விஸரபாகியையாலே இவ்வார்த்தங்கள் காணலாம். தான் ரக்ஷிக்க மாட்டாததொரு வஸ்துவை ரக்ஷிக்கவல்லனொருவன்பக்கவிலே ஸமர்ப்பிக்கு ம்போது தான் அவன்திறத்தில் அநுகூலாமிசங்கியை யுடையனாய், ஸதி-கூலாமிசங்கியைத் தவிர்த்து, 'இவன் ரக்ஷிக்க வல்லன்; அபேகஷித்தால் ரக்ஷிப்பதும் செய்யும்' என்று தேறி, தான் ரக்ஷித்துக் கொள்ளமாட்டா

என்னைக் காக்கவேணும். இது அந்தரங்க லக்ஷணமென்று கருத்தாம். விஜ்ஞாபநமாத்ரபரமானால் என்கிற மாத்ரபதத்தால் ஸமர்ப்பணத்தில் விஜ்ஞாபநமும் அடங்கியிருக்கிறதென்றதாம். நிபயோஜனமिति. ஒரு திருவோலக் கத்தில் ராமனுள்பட எல்லோரும் சேர்ந்திருப்பதால் இவரும் 'सरेण महता महान्', 'मणादृष्ट महानेव:' என்றபடி ஆர்த்தியால் உச்ச ஸ்வரத்தில் பேசுகிற படியால் இவர்கள் விஜ்ஞாபிக்காமலே ராமனுக்கும் இது திருச்செவியில் பட்டதே யாகுமென்று கருத்து. ஆனாலும் சொல் நிஷ்ப்ரயோஜநமாகிற தென்பதற்காக அதற்கில்லாத பொருளை அதில் ஏறிட முடியுமா வென்னில், நிஷேபநிவேதனாடிகளிலும் உபயமார்பநிவேதனம் இத்யாதிகளிலும் ஸமர்ப்பணபரமாக ப்ரஸித்தமான நிலேவதநசப்தம் இங்கும் முன்னே விபீஷண வாக்யத்தில் ஧நானி இத்யாதி ச்லோகத்தில் सीतां च रामाय निवेद्य देवीम् என்று ஸமர்ப்பண பரமாகச்சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இந்த விபீஷணவாக்யத்திலும் இதேஉசித மென்று கருத்து.

ஸ்ரீமத்ராமாயணத்தில் இவ்விரண்டிடங்களில் பரிகரங்களெல்லாம் காணவானாலும் மற்றவிடங்களில் இவைகளெல்லாமிருப்பதாகத் தெரியா மையால் அவரவர்கள் சக்த்யநுஸாரமாக யथासंभवம் இசையலாம்; அவச்ய மென்பதில்லை என்னுமைக்கு இப்படி இத்யாதி. எங்குமநுஷ்டிக்க வேண்டி யது ஒரேவிதமானாலும் நடந்ததைச் சொல்லுவதும் எங்கும் விரிவாக இருக்கவேண்டுமென்பதில்லை. ஸமயாநுஸாரமாகப் பேச்சில் ஸங்க்ஷேபமும் விஸ்தரமுமுண்டு. லோகத்தில் ஒருவன் ஒரு வஸ்துவை மற்றொருவனிடம் பாதுகாப்புக்காக வைக்கும்போது கூட இவையெல்லாம் காணலாயிருப்ப தால், இவையெல்லாம் நாம் காண்கிறமுறையிலேயே அங்கமாயிருப்பதாலும், 'मयि सति सां प्रयुजीत साक्षैः पञ्चमिरावृताम्' என்கிற விதியுமிருப்பதாலும் மஹாகுரு மாய் ஏகரூபமாயுமிருக்கிற மோக்ஷத்திற்கான ப்ரபத்தியில் யதேதச்சமான ஏற்றக்குறைவை இசைவது தகாதென்றபடி. மற்றுமுள்ள என்பதற்கு ராமா யணத்திலுள்ள தேவசரணாகதி கட்டம் முதலானவையும் வேறு க்ரந்தங்களி லுள்ள த்ரௌபதி சரணாகத்யாதி வாக்யங்களும் க்ரஹிக்கப்படும். லௌகிக மான த்ரவ்யநிலேக்ஷபம் ஧நாந்ய பூஷணாதி விஷயம். அவன் திறத்தில் - ரக்ஷிக் கிறவனிடத்தில். அநுகூல அபிஸந்தி. இங்கே ஸங்கல்ப்பம் விதிக்கப் பட்டிருக்கிறது. அங்கு அவ் விதி யிராவிடினும் இவனுக்கு இந்த எண்ண

மையை யறிவித்து, நீ ரக்ஷிக்க வேண்டுமென்று அபேக்ஷித்து, ரக்ஷ வஸ்துவை அவன்பக்கலிலே ஸமர்ப்பித்துத் தான் நிர்மரணம் அயங்கெட்டு மார்பிலே கைவைத்துக்கொண்டு கிடந்து உறங்கக்காணாநின்றோமிதே,

இக்கட்டளையெல்லாம் கியமானாபிகாசகமான ஜயாபயமந்திலே அநுஸிவ க்கும்படி எங்ஙனே யென்னில்—

சார்பிசர்வசகியுபகரணம், கர்மபிரகாரபகரணம், சர்வோபகாரநிர்வகணம், ஐதேவதை

மிருக்க வேண்டுமென்றபடி ரக்ஷிப்பதும் செய்யும் இதி. வல்லனாயிருக்கிறானென்றது மட்டுமல்ல; நன்மனமுடையனாகையாலே விடாமல் ரக்ஷண கார்யமும் செய்வானென்றபடி—தேறி—என்று மஹா விச்வாஸமும், அறிவித்து என்று கார்ப்பண்யமும், அபேக்ஷித்து என்று கோபத்ருத்வ வரணமும், ஸமர்ப்பித்து என்று பரந்யாஸமும் சொல்லப்பட்டன. இது மோகக்ஷார்த்த மன்றாகையால் ஸ்வரூப ஸமர்ப்பண-கூலஸமர்ப்பணங்கள் இல்லை; விதி இராத போதும் ஸ்வபாவத்தில் இவையெல்லாம் சேர்ந்துவருவதால் இவ்வாறு அநுஷ்டிக்காத போது பூர்த்தி யில்லையென்று தெரிகிறது. பயங்கெட்டு—இந்த வஸ்துவை ரக்ஷிக்கமட்டாமல் இழப்போமோவென்ற அச்சமில்லாமல்; மார்பிலே கைவைத்து—தர்வ்யரக்ஷணபாரம் தனதாக நினைப்பவன் படுக்கையிலும் உறக்கமில்லாமல் தர்வ்யத்திலே கைவைத்தவண்ணமிருப்பான், பிறரிடம் தன் பரத்தை ஒப்பித்த பிறகு கை மார்பில் வைக்கப்படுகிறது. ஆத்மா அங்கிருப்பதால் அது நிர்வயமாயிருப்பதைத் தொட்டுப் பார்ப்பது போலும்

ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் சொன்ன ப்ரமேயங்களை அங்கங்கே ரஹஸ்ய த்ரயத்திலும் அடக்கிக் காட்டுவது வழக்கமாகையால் அதுபோல் இங்கும் பரிகரங்களை—, முக்யமாக த்வயமந்த்ரம் அநுஷ்டிக்க வேண்டிய அர்த்தங்களை ப்ரகாசப்படுத்த வேண்டுமாகையால், இதில் விஸ்தரேண நிருபிக்கிறார். இக்கட்டளை இதி-கட்டளை வ்யவஸ்த்தை. அவச்யமான இவை யென்றபடி. கியமானாபிசி, அநுஷ்டையாபிகாசகம் கரணமந்த்ரலக்ஷணம். த்வயம் ப்ரபத்திக்குக் கரணமந்த்ரம்; செய்யப்படுமதில் முதலங்கங்களான ஆநுகூல்ய ஸங்கல்ப ப்ராதிசூல்யவர்ஜநங்களை ஸ்ரீமந்நாராயண என்கிற முதற்பதங்களிலே அநுஸந்திக்க வேண்டுமென்கிறார் ஸார்வஜ்ஞயேதி. ஸ்ரீமந்நாராயண என்ற சொற்களில் ஸ்ரீபதம் புருஷகாரமான பிராட்டியின் பெருமையையும் மற்ற அம்சம் அவளோடு சேர்ந்து உபாயமாகிறது எம்பெருமானின் பெருமையையும் அறிவிப்பனவாம். அதனால் அவன் உபாயமாக மாட்டானே என்று வரும் சங்கை தவிர்க்கப்படும். இங்கே, பலவித சங்கைகளையும் அவற்றின் நிவ்ருத்திக்குக் காரணங்களையும் காண்பிக்கிறார். இந்த சங்கைகளாவன—: பாபிகளான நமக்கு அவன் நெருங்கும்படியாகான். 1 அதற்குக் காரணம் அவன் ஸர்வஜ்ஞனாய் நம் பாபங்களெல்லா மறிந்தவனாய் சிஷிக்க சக்தனாயுமிருக்கை, அவனை யடைவதற்கு விரோதியான பாபங்கள் அநந்தங்

ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யதரயஸாரம் (பரிகர) 11

களைப்போலே சிவகாரியன்றிக்கேயிருப்பானாய், 5. சமாசிக் டிரிஷ்ணை சவ்ஷரன்
1 அந்நாபராசங்களை யுடையார்க்கு அமிஷ்யணாகையும் 2 பாசிவிருதியான அந்நாபராசங்
களை யுடையார்க்கு அளவில்லாத பலத்தைத் தருகையும், 3 அரவ்யாபாரத்துக்குத்
தருகையும், 4 தாழாதே தருகையும், 5 தரம் பாராதே தருகையும் கூடுமோவென்
கிற சங்கைகளுக்கு நிவர்த்தகங்களுமாய், யதாசம்பவம் உபாய்வாய்வோபயுகங்களுமா
யிருந்துள்ள பூரண-சங்க-சுரு-வ்யாபார-மயோஜனவிசேஷங்களாகிற சேஷியினுடைய

களாயிருப்பதால் ப்ரதிபந்தகமுள்ளதனால் மோக்ஷபலனைத் தரமாட்டான்.
அது அளவில்லாத பலமாகையால் பின்னே இந்த அபராதங்களை யநுபவிக்க
அவகாசமில்லையே. 2. பாபங்களிருந்தாலும் உபேக்ஷிக்கலாகாதோ என்
ளில் உபேக்ஷியாமெக்குக் காரணம் கூறுகிறார் கர்மாநுபபலபாதனாய்
இதி. தனக்கு வைஷம்ய நைர்க்ருண்யங்கள் வாராமெக்காக அவன் கர்ம
பலன் கொடுத்தே தீரவேண்டுமே யென்றபடி. அளவில்லாத பலத்தை
என்பது—மேலே தருகையும் என்கிற ஒவ்வொரு சொல்லிலும் சேரும்.
3. நாம் செய்வது அல்பவ்யாபாரமாகையால் இதற்காகப் பலனை யளிக்கமாட்
டான். ஒருக்கால் இதனால் அவனுக்கு ஏதேனும் உபகாரமுண்டாகில்
அளிக்கலாமென்று நினைக்கலாம்: அவன் ஸர்வோபகார தீர்பேக்ஷையிற்றே;
பரிபூர்ணனுக்கு நாம் என்ன உபகாரம் செய்யவாகும். 4. இத்துடன், கேட்ட
போதே தாழாதே = விளம்பிக்காமலே உடனே தருகிறெனென்றது எங்ங
னே? 'தேவதாந்தரங்களல்லவோ உடனே பலனளிப்பவை. இது சிவ டி
மாஸுஷே ஐகே என்று சொல்லப்பட்டது. அளவில்லாத ஐந்தமங்களுடுத்து
பத்தி பண்ணலும் பலனளிக்கத் தாமதிக்குமிவன் இதற்கு சீக்கிரம் பலனளி
ப்பது எங்ஙனே? 5. இதுபோல் தரம்பாராதே தருகிறெனென்கிறீர். தாரதம்யம்
பார்க்காதே அந்தணர் அந்தியர் என்ற எல்லோருக்கும் பலனளிப்பதாகச் சொல்
வது தகாது. தனக்கு ஒத்தாரும் மிக்காருமில்லாத மஹாபுருஷன் தரத்தில்
நோக்குள்ளவன் பிறரைக் கண்ணெடுத்துத்தே பாரானே. இப்பலம் எங்கே யளிப்
பது? இவ்வாறு ஐந்துவிதமான காரணத்தைக் கொண்டு ஐந்துவிதமான சங்கை
கள். இவற்றைப் போக்கும் ஸ்ரீமந்நாராயண என்றது. இங்கே ஸ்ரீபதமும்
நாராயணபதமும் கேவல (கூடி)ருடியினாலே அவ்விருவரையும் சொல்வ
தாகில், ஆறுகூல்ய ஸங்கல்பாதிகளை இச்சொற்களில் கருதப்பெற்றதாகச்
சொல்லமுடியாது. ஆகையால் யோகவ்யுத்தத்தியாலே அவ்விருவரிடமிருக்
கும் ஆகாரங்களையும் சொன்னால் அந்த ஆகாரங்களை அறிந்த போதே 'அநு
கூலனாயிருக்க வேண்டும்; ப்ரதிகூலனாயிருக்கலாகாது' என்று தெளிவுண்டாம்.
இங்குச் சொல்லும் ஆகாரங்களுக்குள் ஐந்து ஆகாரங்கள். ஐந்து சங்கை
களுக்கு நிவர்த்தகமானபடியால் ப்ரதாநங்கள், இந்த ஆகாரங்களில் புருகார
வத்வம் என்கிற ஆகாரம் உபாயத்வத்துக்கு உபயுக்தமானது. மற்ற ஆகார
ங்கள் உபாயத்வம் ப்ராப்யத்வம் இரண்டுக்கும் உபயோகப்படும். இதனைக்
கருதி யதாசம்பவம் உபயுக்தங்கள் என்று கூறி அந்த ஆகாரங்கள் ஐந்தை

விசிஷ்டன ஸ்வாமியைக் காட்டுகிற சப்தங்கள் ஐவியத்தாலே அவன் திறத்தில் மாமன அமிமநிவர்த்தனத்தையும் அமிமநிவர்த்தனத்தையும் காசிப் பிச்சின்றன. இப் புருஷகாராதிகள் அஞ்சுக்கும் விசேஷங்களாவன—(1) மறுக்க வொண்ணாமையும், (2) ஒழிக்கவொழியாமையும் (3) நிரூபிக்கமாயையும், (4) உறுகாரியைப் பார்த்திருக்க வேண்டாமையும், (5) தண்ணியரான பிற ருடைய பேறே தன் பேறாகையும்.

தால், விசிஷ்டன—கீழ்ச்சூறிய ஐந்து ஆகாரங்களோடு சேர்ந்தவனான; அபிமத அநுவர்த்தன ஸங்கல்பமாவது அவன் இஷ்டப்பட்டவற்றை விடாமல் செய்துவர ஸங்கல்பிப்பது. அமிமநிவர்த்தனமாவது—அவன் வேண்டாவென் றதை விலக்கியிருக்கை. முறையே ஐந்து ஆகாரங்களுக்குள்ள விசேஷங் களை வெளியிடுகிறார் இப்புருஷகாரேதி. மறுக்க வொண்ணாமை யென்பது இப்புருஷகாரத்துக்கு விசேஷம். உலகில் புருஷகாரமாயிருப்பவர் ப்ரபுக் களுக்கு மறுக்கக் கூடியவருமாவர் எம்பெருமானும் வேறு ஒருவரை நாம் புருஷகாரமாகக் கொண்டால் மறுக்கலாம். பிராட்டியைப் புருஷகார மாகக் கொண்டால் மறுக்கவொண்ணாது. அதற்குக் காரணம் வால்ல ப்யாதிசயம் எம்பெருமான், 'இவள் நமக்குத் துல்யமாக ப்ராப்யமும் உபா யமுமாகைக்கான சேஷித்வாதிகளைப் பெற்றிருந்தும் நமக்கும் பெரும்குழ் அளிப்பதற்காக நமக்கதிநமாகிப் புருஷகாரமாகிறாளே என்று அவளிடத்தில் கௌரவமும், 'गुणान् यथागुणाच्चापि' என்றவாறான விசேஷங்கள் மூலமாக அநுராகமும் வைத்திருப்பதாம். ஒழிக்க ஒழியாமை யென்பது பகவானிடத்தி லுள்ள ஸ்வாமித்வத்திற்கு விசேஷம். ப்ரபுஷகளுக்கு மற்றவரிடமிருக்கும் ஸ்வாமிதாஸபாவம் ஓளபாதிகமாகையால் ஸ்த்திரமாகாது. எம்பெருமா னோடு இது ஸ்வாபாவிகம், ஒழிக்க முயற்ச்சி கொண்டாலும் ஒழிக்கவாகாது. 'உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது' என்றதே. நிருபாதிகமாகை பகவத்குணங்களுக்கு விசேஷம். மற்றவிடங்களிலுள்ள தயாதிகள் ஸ்வார்த்த மோ, பரார்த்தமோ ஓளபாதிகமாகலாம். ஜ்ஞாந சக்த்யாதிகளும் அங்கே ஓளபாதிகமாக இருப்பதால் சில ஸமயம் கார்யபங்கம் ஏற்படலாம். இங்கு அவ்வாறு அல்ல. ஸஹகாரியை இத்யாதி வ்யாபாரத்திற்கு விசேஷம். பிறருடைய ஸங்கல்பரூப வ்யாபாரம் ஸஹகாரியான உபகரணங்கள் சேர்ந்தபோதே கார்யகரமாகுமாகையால் கார்யஸித்தி நியதமன்று, ஈச்வரன் ஸங்கல்ப மாத்ரத்தாலே எல்லாம் ஸாதிப்பானாகையால் அது ஸஹகாரி நிரபேக்ஷம். தண்ணியரான இத்யாதி ப்ரயோஜநத்திற்கு விசே ஷம். பகவான் ஸர்வசேஷியானபடியாலே பிறருடைய ரக்ஷணத்தால் அவன் தனக்கே ப்ரயோஜநமென்னலாம். இப்படி ஸ்வப்ரயோஜநமாயிருப்ப தாலே எல்லோரையும் ரக்ஷிப்பான் என்பதில்லை. தண்ணியராய்=அத்யந்த நீசராய் தம்முடைய ஆசிஞ்சந்யத்தை வெளியிடுமவரைக் கண்டால் இரக் கம் மிக்கனாய் அதே வ்யாஜமாகக் கொண்டு பலனளிக்கிறான். அப்போது

இவ்விசேஷங்கள் அஞ்சாலும் ஶக்ஷாபரிஹாரம் பிறந்தபடி எங்ஙனையென்னில்—

(1) சர்வஜ்ஞம் சர்வசகியாயிருந்தானேயாகிலும் மறுக்கவொண்ணாத புருஷகாரவிசேஷத்தாலே ஶ்ரீ:புரபரிஜனவிசயத்திற்போலே ஶமிஸ்தவ்யஸாவிरोचிகளான அபராதங்களையெல்லாம் ஶ்ரமித்து இவற்றில் 'அவிஜ்ஞாநா' என்னும்படி நின்று ஶமிஸ்தவ்யனும்.

(2) கர்மநிரூபகலபதேனையாகிலும் இப் பரபரிசுரப்யாஜத்தாலே ஶ்ரீஜ்ஞம்

தன் ப்ரயோஜனத்தை மறந்து ஆச்ரிதரின் பேறே தன் பேறு என நினைப்பதால் தான் பெரும் பேறு பெற்றிருந்தும் ஆச்ரிதர் பெறாத வரையில் தன்னைப் பேறு இழந்தவனாகவே நினைக்கிறுனென்றபடி. உலகில் புருஷகாராதிகள் ஐந்துமிருந்தும் பலன் பெறப்படாமலிருப்பதால் இதில் விச்வாஸம் குன்றுமென்னுமைக்காக எம்பெருமானிடமுள்ள புருஷகாராதிகளுக்கு விசேஷங்களுண்டு என்றார். அவ்விசேஷங்களால் சங்கைகள் திருமென்பதை மேலே விளக்குகிறார் இவ்விதி அந்த:புரேதி. அரசர்கள், மற்ற ப்ரஜைகள் நெருங்குவாகாதபடி யிருந்தாலும் அந்தப்புரமெனப்படும் ராணிகளுடைய பரிஐநங்களுக்கு நெருங்கப் பாங்காயிருப்பதைக் காண்கிறோம். இதற்கு ராணியினிடமுள்ள தாஷ்ணியமே காரணம். உலகில் சில விடத்தில் அந்த தாஷ்ணியம் குறைவாயிருக்கலாம். பிராட்டியிடம் அவ்வாறில்லை. ஶமிஸ்தவ்யஸாவிरोचி—உபாயாநுஷ்டாநத்திற்கு நெருங்குவதற்கு விரோதி. ஶ்ரமித்து = குற்றங்களுக்கு சிகைச் செய்ய வேணுமென்கிற அபிஸந்தியை விட்டு; இவ்வளவே போதுமாயிருக்க. இவற்றில் அவிஜ்ஞாதா என்னும்படி நின்று என்றது எதற்கு என்னில்—புருஷகாரவிசேஷத்தாலே ஶ்ரமித்திருந்தாலும், 'இனி ஜாக்ரதை; ஏதோ இப்போது பொருத்தேன், என்பானோ என்றஞ்சி நெருங்குகிறவன் தானும் ஒருதரம் ஶ்ரமை கொள்ள வேண்டா என்று தைர்யமூட்டுவதற்காக. பிராட்டியோடு கலந்து பேசும்போது குற்றங்களைப் பற்றிச் சர்ச்சைசெய்தவன், அவளிடத்தில் தாஷ்ணியத்தாலே எல்லாம் உபேக்ஷித்து, குற்றவாளிக்கு அபிமுகமாய் இவன் செய்த குற்றங்களை மறந்தவன் போலிருக்கிறான். நீயாக மீண்டும் குற்றத்தை நினைப்பூட்ட வேண்டாவென்று உபதேசித்தபடி. அவிஜ்ஞாதா என்றது நாமஸஹஸ்ரத்தில் ஒன்று. குற்றத்தை யறியாதவன் என்பது பொருள். அறிந்தும் இவனுக்குத் தெரியாது என்று பிறர் கூறும்படி நடந்து கொள்கிறுனென்றபடி. உண்மையில் அவனிடமுள்ள ஜ்ஞாநத்திற்கு என்று மழிவில்லை.

உபாயவிரோதி நிவ்ருத்தி சொல்லியாயிற்று. ஶ்ரீபராப்தியில் இரண்டாவதான சங்கையைத் தீர்ப்பது கர்மேத்யாதி. செய்யும் கர்மத்துக்குத் தக்கவாறுதானே டலன். நித்ய பரிபூர்ண ப்ரஹ்மமாநுபவமாகிற மோக்ஷம் இவ்வுபாயத்திற்கு பலனாகுமாவென்று சங்கிக்க வேண்டா. பூர்ண ப்ரஹ்மாநுபவம் அவனுடைய ஶஹஜகாருண்யத்தாலே

ஸமீத-தாஸ்தவஸம்ஸ்கோபாபிகமாய் தாயம் போலே ஸத:பாஸமான அளவில்லாத
கலத்தையும் தரும்.

(3) அவாஸஸமஸ்காமதையாலே சர்வோபகாரநிரபேக்ஷனேயாகிலும், அஃப்யாஜத்
தாலே வஸிகார்யணை சுஜனஸாவேமோனைப் போலே தன் நிரூபாபிககாரணாபிகளாலே
இவன் செய்கிற சிலவான வ்யாபாரத்தைத் தனக்குப் பரமோபகாரமாக ஆதரித்துக்
கொண்டு கृतஜனாய்க் கார்யம் செய்யும்.

(4) ஐதரேவதைகளைப் போலே ஸிவகாரி யன்றாகிலும், மற்றுள்ள ஸாஸ்த்ரங்
களுக்கு விநிஸித்துப் கலம்கொடுத்தானேயாகிலும், அந்யஸரணனுடைய ஸப்தி
க்கு ஔதார்யாபிசுணஸஹிதமாய் ஸஹகார்யந்தரநிரபேக்ஷமான தன் சக்ஷர்பமாஸத்தாலே காக-

எல்லோருக்கும் தாயப்ராப்தம்; அதற்கு இது உபாயமன்று. அதற்கேற்பட்ட
தடையை நீக்குவதற்கே யாமிது. இது ப்ரஸந்நநாய் என்கிற சொல்லால்
குறித்ததாம். ப்ரஸாதமாவது நிக்ரஹஸங்கல்ப நிவ்ருத்தி. அதாவது
ப்ராப்தி விரோதியான அநாதி புண்யபாப ஸஞ்சயத்தை க்ஷயிக்கை. இந்த
ஸர்வபாப நிவ்ருத்தியாகிற மஹாபலத்திற்குத் தக்க உபாயமாகுமோ இப்
பிரபத்தி யென்னில்—பிதாவுக்குப் புத்ரனிடம் அவன்பாகத்தைக் கொடுப்ப
தற்காக அவன் செய்த குற்றத்திற்கு ஏதேனும் சிறிய வ்யாஜத்தைக்
கல்பித்துக் கொள்வது அநுபவ ஸித்தமாயிருப்பதால், அதுபோல் இங்கும்
கூடுமென்று விதிக்கருகூலமான தர்க்கத்தைக் கொள்க. மூன்றாவது
சங்கைக்குப் பரிஹாரம் அவாப்தேத்யாதி. உபகாரம் வேண்டாதவனுக்கும்
அதிக காருண்ய வாத்ஸல்யாதிகளாலே மஹோபகாரமாக நினைக்கும்
தன்மை யுண்டு. 'अवयुक्तं भक्तैः प्रणा मयैव मे भवेत्', एवं पुणं फलं तोयम्.....
अस्मि प्रयतात्मनः' कथञ्चित् उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति' இத்யாதிகளைக் காண்க.
நாலாவதற்காகவாம்? க்ஷுத்ரேத்யாதி-க்ஷுத்ரதேவதைகள் விரைவில் பலனை
யளிப்பது தம்மை யாச்ரயித்தவர்கள் தம்மை விட்டுப் போகாமலிருக்க
வேண்டும்; தாம் பெருமைப் பெறவேண்டுமென்பதற்காக எம்பெருமான்
சீக்கிரம் பலனளிக்காமலிருப்பது தன்னிடம் வரம் பெற்ற தேவதைகளின்
கோரிக்கைக்கு விரோதம் வராமலிருக்க வேண்டுமென்ற கருத்தால். அப்படி
யிருந்தும் பொதுவாக நிஷ்காம கர்மாக்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஸம்பந்த
மில்லை யென்று திருநாராயணீயத்தில் அவனே சொல்லியிருப்பதால் அவர்
களுக்கு ஸம்பந்தப்படாத கர்மாவில் இவன் விரைவில் பலனளிப்பது
அவர்களுக்கு விரோதமாகாது. காம்யங்களிலும் சிற்சில தேசகாலங்களில்
உலகில் தத்தவத்தை வெளியிட வேண்டுமென்று அவர்களைவிட விரைவில்
இவன் பலனளிப்பதுமுண்டு. பொதுவாகவே அப்படியிருக்க ப்ரபத்தி
விஷயத்தில் இஷ்டமான பலனெல்லாம் விடாமல் அளிப்பதில் அவனுக்கு
விசேஷ ஸங்கல்பம். 'इदमयेतत् इदं मम' என்றாரே. சாஸ்த்ரத்தில் விஹித
மான எந்த உபாயத்திற்கும் பலன் பெறுவது எம்பெருமான் ஸங்கல்பத்
தாலே யாயிருக்க, இங்கே தனியாக एतत् इदं मम என்பது ஏன் எனில்-இதர

விமீஷாடிகளுக்குப்போலே இவன்கோலின காலத்திலே அபேஷிதம் கொடுக்கும்.

(5) சமாசிக்ரஹேனையாகிலும் சாஸ்திராதிசூனவிசேஷனாய்த் தன் ஐயோசனமாக அபிதர்க்கு அபேஷிதம் செய்கிறானாகையால், கிசலஜனபதத்தில் ஐந்துக்களுக்குப் போலே சூமாரனோடொக்கத் திரிங்கான கிளிக்குப் பாலூட்டுங் கணக்கிலே தரம் பாராதே கொடுக்கும்.

உபாயங்களுக்கு ஏதேனும் ப்ரதிபந்தகாதிகளை யிட்டுப் பலனளிக்கத் தாமதிக்கலாம், அளிக்காமலுயிருக்கலாம். அவ்வாறின்றி இங்கே கோலின காலத்தில் பல ஸித்தி யென்பதற்காகவாம். காகவிமீஷணேதி. லோக த்ருஷ்டாந்தம் காண்பிக்குமிடத்தில் ப்ரபத்தி ஸம்பந்தியான காகவிபீஷணர்களுையே த்ருஷ்டாந்தமாக்கினது இவ்வாக்யத்தில் ப்ரபத்திக்கு என்று கூறியதால், இவர்கள் இதனால் பலன் பெற்றது லோகப்ரஸித்தமாய் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலென்க. காகாஸூரன் ப்ராணரக்ஷணம் வேண்டினான். அது கோலின காலத்திலன்றி வேறு ஸமயத்தில் செய்யக் கூடிய தன்று. விபீஷணனும் 'मयूतं मे राज्यं च जीवितं च' என்று நீர் சேர்த்துக் கொள்ளாமற்போனால் எனக்கு உயிர் நிற்காது 'अस्मिन् मुहूर्ते न भवेत्' என்று ராவணன் இஷ்டப்பட்டபடி என் உயிருக்கு அபாயம் நேரும் என்றானாகையால் உடனே ரக்ஷணம் அவச்யமாயிற்று. இவர்களை ப்ராணனோடு விட்டால் பின்னே தனக்கு என்ன தீங்கு வருமோ என்று சங்கிக்க வேண்டிய விஷயத்திலேயே ரக்ஷணம்செய்திருக்கும்போது மோக்ஷார்த்தம் ப்ரபந்தருக்கு என் கோலின காலத்தில் அபேக்ஷிதம் தரமாட்டானென்றபடி. மேலும், वीनं लोकान् संपरिक्षय என்று இதர மூலமாகத் தனக்கு ரக்ஷையில்லை யென்பதை காகாஸூரன் அறிந்தான். விபீஷணனும் ராவணனை யடக்க ராமன் தவிர யாராலுமாகாதென்று கருதிப் பேசியிருப்பதால் தேவதாந்தராதி மூலம் ரக்ஷைக்கு ப்ரஸக்தியில்லை. அதுபோல் மோக்ஷார்த்த ப்ரபந்த ரெல்லோரும் தேவதாந்தர மூலமாகப் பெறலாகாதப் பலனையே விரைவில் தரவேண்டுகிறபடியால் இது விஷயத்தில் எம்பெருமான் க்ஷிப்ரகாரியாகலாமென்று கருத்து. தரம்பாராதே தரும் என்பதற்கு த்ருஷ்டாந்தமருளுகிறார் ஸமேத்யாதி. ஸமாதிக தரித்ரனை ஸர்வேச்வரன் என்பது தரம்பாராதே தருகையும் என்றவிடத்தில் அந்வயிக்கிறதென்பது இதனால் வ்யக்தம். தன் ப்ரயோஜநமாக இதி. கிழே பிறர்பேறே தன் பேறாக நினைத்துச் செய்கிறான் என்றதே. இங்கே தன் ப்ரயோஜநமாக ஆச்ரிதருக்கு ப்ரயோஜநம் செய்கிறான் என்னப்பட்டது. தன் ப்ரயோஜநமாகாமல் பிறர் ப்ரயோஜநம் மட்டுமாகில் உலகில் உபேக்ஷயுண்டு, இங்கு அவ்வாறில்லை யென்றபடி. உச்ச நீசர்களுக்கு ஒரேவிதமான உயர்ந்த பலனென்பதற்கு கோஸல ஐந்துக்கள் த்ருஷ்டாந்தம். இதுவிஷயத்தில் லோகத்தாரின் செயலை த்ருஷ்டாந்தமாக்க சூமாரனோடு ஒக்க இத்யாதி. கிளிமூலமாகத் தனக்குப் பின்னால் ஒரு பலனை எதிர்பார்க்க முடியாதென்பது திரியக் கான

இப்படி யதாலாகப் பிறந்த சங்கைகளுக்கு யதாலாகப் பரிஹாரமுண்டாகையாலே யதாஸாஸம் மபசி அபேஷிதஸாஸனமாகக் குறையிலலை.

இவ் விசிஷ்டமான புருஷகாராதிகள் அஞ்சையும் சதாசார்யகடாஸுவிஷேத்தாலே தெளிந்தவனுக்கல்லது மஹாவிஸ்வாஸம் பிறவாது. எங்ஙனே யென்னில்:— ஈச்வரன் அபிமுஷனல்லாமையாலே கர்மயோகாதிகளுக்கு அநந்நம்படியான மஹாபாஷங்களை உடையனாய் “பிளாஸுசிமவிநிதம்” என்கிற ச்லோகத்தின்படியே எட்ட அரிய கலத்தைக் கணிசிக்கும்படியான சாபலத்தையுமுடையனாய் இப் பலத்

என்ற சொல்லால் அறிவிக்கப்படுகிறது. புருஷகாராதிகள் இருந்தும் பலன் பெறாமலிருக்கலாமென்று யதாலோகம் சங்கைகள். அவற்றுக்கு முறையே ‘அந்தப்புர பரிஜநம்’ ‘தாயம்’ ‘ஸுஜநஸார்வபௌமன்’ ‘காகவிபீஷணாதிகள்’ (ஆதிபதத்தாலே த்ரௌபதியைக் கொள்க) ‘குமாரனோடொக்கக் கிளி’ என்று யதாலோகம் பரிஹாரம். இப்படி ப்ரபத்திக்கு லோகத்ருஷ்டாந்தம் கொண்டு பலனை நிச்சயிப்பதானால் நாமஸங்கீர்த்தநாதிகளுக்கும் மோக்ஷ பலனைக் கொள்ளலாமே என்னுமைக்காக யதாசாஸ்த்ரமென்றது. சாஸ்த்ர விஹிதமென்றதற்கிணங்கி யநுகூல தர்க்கம் தேடலாமே யல்லது தர்க்கத்தாலேயே வஸ்துவை ஸாதிப்பதில்லை யென்றபடி. இவ்வைந்துக்கும் கீழ்க் கூறியபடி விசேஷணமிராமல் போனால், சங்கைகளே நிற்குமென்று விசேஷங்கள் கூறப்பட்டன.

ஆநுகூல்ய ஸங்கல்ப ப்ராதிகூல்யவர்ஜநங்களை ஸ்ரீமந்நாராயண சப்தத்தில் அநுஸந்திக்கவேண்டுமென்பதற்கு சேஷமாக, புருஷகாராதிகளைச் சொல்லத் தொடங்கி அவற்றின் விசேஷங்களை இவ்வாறு விளக்கினார். மஹாவிச்வாஸ எரித்திக்கு இவ்விசேஷ ஜ்ஞானம் அவச்யமென்பதை யறிவிக்கிறார் இவ்விசிஷ்டமான இத்யாதியால். விசிஷ்டமான = கீழ்க்கூறிய விசேஷங்களை யுடையனவான. இவை யறியப்படாவிடில் மஹாவிச்வாஸம் பிறவாதென்பதற்கு விவரணம் எங்ஙனே இத்யாதி. முன் சொன்ன சங்கைகளே மற்றொரு முகமாகச் சொல்லப்படுகின்றன. அபராதம் அநந்தம். பலனோ அரிதும் பெரிதுமானது. உபாயம் அதிஸ்வல்பம். அடையும் காலம் அதிசீக்கிரம். அடைகின்றவரோ நீசதரண தான் மட்டுமின்றி நீசதமரான தன்னைச் சார்ந்த பலரும். இவை சங்கைக்குக் காரணமானவை. கர்மயோகாதி இதி. கீழ்ப்படியான கர்மயோகத்திற்கே அநதிகாரியான பிறகு ஸாக்ஷாத் மோக்ஷார்த்தமான ப்ரபத்தியில் அபராதிகளுக்கு அதிகாரம் கூடுமோவென்றபடி. பிளாஸுசிமிதி. இந்த ஆளவந்தார் ச்லோகம் இங்கே ஆசங்கைக்கு எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அங்கே ஸ்தோத்தரத்தில் ஆசங்கையோடு நிற்கவில்லை. இது மேல்ச்லோகத்தோடு ஏகமஹாவாக்யமாய் இப்படி அநர்ஹனாயிருந்தாலும் அநர்ஹத்வம் ஸ்வாபாவிகமன்றாகையாலே காகசிசபாலாதிகளுக்குப் போலே ரக்ஷணம் கூடுமென்று அறிவிக்கிறாரென்க. கணிசிக்கும்படியான சாபலத்தையும். மஹாப(௩)லத்தை விஷயிகரிக்கின்ற

துக்கு அநுஷ்டிக்கப் புகு(போ)கிற உபாயம் காயக்லேச-அர்ய்யய-காலதேயிவி களொன்றும் வேண்டாததொரு சக்தனுசங்காநமாதல், சமுதாயஜ்ஞாநபூர்வ-கருதி- மாஜமாதலாய், இந்த ஐயுதரமான உபாயத்தைக் கொண்டு அந்த ஐயுதரமான கருத்தைத் தான் கோலி(ரி)ன காலத்திலே பெற ஆசைப்பட்டு இப்பலத் துக்கு, “சுநாமிவ புரோஹி” என்கிறபடியே ஜம்வூதாடிகளாலே தான் அந்நியம்

பேராசையையும். அந்த சீலோகத்தில் ‘விவிசிவசனகாபீர்யாநுமத்யந்தூர் தவ பரிஜனமாபவ் காமயே’ என்றது இங்கே கருதப்பெறும், சாபலத்தையும் என்கிற உம்மையினால் காமவூதவ, அசுசிவ, அவிநிதவாதிதொங்களைக் கூட்டுகிறார். அவைபோல் சாபலமும் ஒரு தோஷமென்றபடி. அநுஷ்டிக்கப் புகுகிற— அநுஷ்டிக்கப்போகிற; ஸ்வல்பமான ஸ்வர்காதிதொங்கே கர்மாக்கள் காயக்லேசம் அர்த்தவ்யயம் (பணச்செலவு) தீர்க்ககாலம் அநுஷ்டிப்பது முதலானவை வேண்டியிருக்க. இம்மஹாபலனுக்கு இவ்வளவு போதுமோ என்றபடி. ஆதிபதத்தினால் அத்யயநம், வைதிகாக்ரி, யோகசக்தி, பஹு புருஷாபேகை இத்தயாதிகளைக் கொள்வது. சக்தனுசங்காநமாதல் இதி. ஆப்ர யாணம் அஸக்ருத் அங்காநுஷ்டானமும் அநுஸந்தாநமுமாகிற பக்தியோகத் திற்கு நேர்மாறாக சக்து அஹிதிகளின் அநுஷ்டாநமாகிற ப்ரபத்திருப அநுஸந் தாநம் என்றபடி. சமுதாயேதி. அங்காங்கிகளைத் தெளிவின்றி அறிந்துகொண்டு அதிகாரிவிபாகாதிகாரத்தில் சொன்னபடி மந்த்ரத்தை ஒரு தரம் உச்சரித்தல். இங்கே மாத்ரபதத்தினால் ‘மாநஸமான ப்ரபத்தியை யநுஷ்டிக்காமல்’ மந்த்ரம் சொல்லுவதுமட்டும்தான் என்றுபொருள் கொள்ளலாகாது; அவிசதமான ஜ்ஞானம் அங்காங்கி யநுஷ்டாநத்திற்காகையால் அதைவிடமுடியாது மந்த்ரோச்சாரணத்துக்கு முன்னு பின்னு இங்கே ப்ரபத்த்யநுஷ்டாநம் என்பதில் விவாதமிருந்தாலும் ப்ரபதயநுஷ்டாநத்தில் விவாதமில்லை. ஆனாலும் அந்த ப்ரபத்தி அவிசதமாகையால் இருந்தும் இல்லாதது போல்தானென்று உபேக்ஷித்து உக்திமாத்ரமென்றது. ஒருவன் ஸமுதாய ஜ்ஞாநபூர்வமாக மந்த்ரோச்சாரணம் செய்து ஏதோ ப்ரபலமான இடையூறினால் மேலே ப்ரபத்தி அநுஷ்டிக்காமற் போனால் அவனுக்குப் பலனுண்டா என்று விசாரித்து, செய்தது வீணாகாமெக்காக ஈச்வரன் பூர்த்தி செய்து பலனளிப்பா நென்கிறார்கள். இவ்வளவு பெருமை இதற்குச் சொல்வது நம்பத் தகுந்ததோ என்றதுமாம். சுநாமிவேதி. (பாத்மசர்யாபாதம் 2-83) ‘வதொபவாச துலித் அசந் தவ்ய ப:வநம் । சுநாமிவ புரோஹி ந நிவேசு தித்யதே ॥ புரோடாசமென்பது சில யாகத்தில் தேவதைக்காகச் செய்யப்பட்டிருக்கும் அடை. புரோஹிபதம் வேதிக லோகிக வரதுசாசாரணமென்று மீமாம்ஸகர் சொல்வதானாலும் ப்ரக்ருதத்தில் வைதிகத்தைக் கொள்க. திருவாராதனத்தில் பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்யப்பட்ட அந்நம் பரிசுத்தி யளிக்கக்கூடியது. வ்ரதமும் உபவாஸமும் எப்படி பாபத்தைப் போக்குமோ, அதுபோல் நிவேதிதாநந ஸ்வீகாரமும் பாபத்தைப் போக்கும். இதனால் உபவாஸதினத்தில் இதை உபயோகிக்க

வைத்துத் தன் **अनुबन्ध**களையும்கொண்டு இப்பேறு பெறுவதாக ஒருத்தனுக்கு **अविवासம்** பிறக்கையில் அருமையை நினைத்து “கலவெள்ளுக்கட்டுப் போய்க் கல எண்ணெயாயிற்று” என்று எம்பார் அருளிச்செய்தாரிறே.

லாமென்று கொள்ளலாகாது. வேறு நாளில் இது கிடைத்தால் இதை உபவாஸம் போல் பாபம் போக்குவதற்காகக் கொள்ளலாமென்றபடி. உபவாஸம் முக்யபக்ஷத்தில் நடக்காமலிருக்க, பாரணாகாலத்தில் இந்த த்ரவ்யம் கிடைத்து உபயோகித்தால் உபவாஸ பலனுண்டென்னலுமாம். இவ்வளவு உயர்ந்த அந்நத்தை நீசர்சளுக்கு உபயோகிக்கலாகாது யாகத்திற்கான ஹவிஸ்ஸு நாய்க்குத் தகாதது போல் நீசர்களுக்குத் தகாதென்றபடி. **अमेति**. ஜன்மம் ஈனமான தேஹமும் அற்ப அறிவும். அந்ரஹனாய் வைத்து = தான் அந்ரஹன் என்பதைத் தெரிந்துகொண்டே என்றபடி. அநுஷந்திகளையும் கொண்டு—**आमांशियमखासो ह्यमनिशेष उच्यते** என்கிறபடி பரந்யாஸத்திற்குத் தன்னோடு சேர்க்கப்பட்டிருக்குமவர்களோடு சேர்ந்து, கலவெள்ளு இதி. செய்யவரிதான பக்தியோகத்திற்கு வரும் பலன் ஸ்வல்பமான பரந்யாஸத்திற்கு வரக்கூடுமா என்ற கேள்விக்கு எம்பார் அருளிச்செய்த ஸமாதாநமாக—‘இது ஒரு க்ஷணத்தில் செய்யக் கூடியதாயிருந்தாலும் இதில் மஹாவிச்வாஸம் சேர்ந்தபடியால் பக்தியை விட இது மஹத்தாய்விட்டது. ஏனெனில்—உன்னைப்போல் விச்வாஸக் குறைவினால் ஆகேஷிப்பவரே பலரானபடியால் இது சில பாக்யசாலிகளுக்கே கைக்கூடும்’ என்றார். இதற்கோர் உதாரணமருளிநார், ‘கல எள்ளுக்கட்டுப்போய் கல எண்ணெய் ஆயிற்று’ என்று. இதற்கு ஸாரப்ரகாசிகை தவிர மற்ற உரைகளில், எள்ளுக்கட்டாவது எள்ளுச்செடிச் சுமை; எவ்வளவு சுமையிருந்தால் கல எள்ளு கிடைக்குமோ அவ்வளவு சுமை கொடுக்க வேண்டுமென்று குடியானவனுக்கு நிலக்காரன் உத்திரவிட்டான். அவன் அவ்வளவு செய்வது முடியாதே என்றான். அப்போது எண்ணெயே கலம் கொடுத்துவிடு என்றான் நிலக்காரன். கல எள்ளே விளையாத நிலத்திலிருந்து கொண்ட எள்ளைக் கொண்டு கல எண்ணையை எப்படி கொடுக்க முடியும்? ஆகையால் குடியானவனுக்கு இது ஸாத்யமில்லை யென்றபடியாயிற்று. கல எண்ணெய்க்கு எவ்வளவு எள்ளு வேணுமென்று நிலக்காரனுக்குத் தெரியாதா. அவன் எப்படி சொன்னெனில்—கொண்டுவர வேண்டுமென்று நிலக்காரன் சொன்னபோது அது எப்படி முடியும் ஒரு சுமை கொண்டுவரக்கூட ஆளில்லையே என்று குடியானவன் சொல்ல. சுமைகளை நேரில் கொண்டு வந்து சாகுபடி செய்தால் எள்ளு அதிகமாகுமாயினால் நாம் அதிகம் கேட்ப்போமென்று இவன் இவ்வாறு சொல்லுகிறானென்று நினைத்து அப்படியானால் அங்கேயே சாகுபடி செய்து நீயே புண்ணுக்கையுமெடுத்துக் கொண்டு எண்ணெய் மாத்திரம் கலம் கொடுத்தால் போதுமென்று நிலக்காரன் சொன்னானென்று கொள்க, கல எள்ளு

இவ்விடத்தில் ஸர்வேச்வரனுடைய பரமாத்மையைறிந்து அகலுகையாலே நராயணனென்று பேர்பெற்ற பிறந்துகெட்டானிற்காட்டில் இடைச்சிகளைப்போலே விவேகமில்லையே யாகிலும் ஸௌலப்யத்தை அறிந்து அந்நலனுடையொருவனை நணுகுமவனை பரமாஸ்திகனென்று அப்புள்ளர் அருளிச்செய்யும் பாசரம்.

கொடுக்கமுடியும். கல எண்ணை முடியாது; அதுபோல் பக்தியோகமநுஷ்டிக்க முடிந்தாலும் மஹாவிச்வாஸம் சேர்ந்த ப்ரபத்தி யநுஷ்டிப்பது அரிதென்றதாயிற்று. இப்படி சங்கை ப்ரபலமாக நின்றதுக்கு முக்யகாரணம் எம்பெருமான் மிக்க பரத்வமுடையனாய் நெருங்கவாகாத நிலையிலிருக்கையும் அப்பெரும்பேற்றைப் பெறவாகாதபடி மஹாபராதியாய்மிக்க நீசநிலைமையில் நாம் இருக்கையுமாம். அவனுடைய ஸௌலப்ய ஸௌசீல்ய வாத்ஸல்யாதிகளை நன்றாக அறிந்தவருக்கு அச்சத்திற்கே இடமில்லை யென்று அப்புள்ளர் அருளிச்செய்த ஸ்ரீஸூக்தியிலிருந்து இதற்குஸமாதாநம் ஏற்படுகிறது என்கிறார் இவ்விடத்தில் இதிலாரதீபிகையில் ப்ரமாண ச்லோகம் ஒன்று உதாஹரிக் கப்பட்டிருக்கிறது. 'हरैविज्ञाय पारम्यं अपाच्छेत् नराधमः। सौलभ्यवेदी भजते कश्चित् पारमास्तिकः॥' என்று. இது அப்புள்ளர் அருளியதற்கு மூல ச்லோகம் போலுமிருக்கிறது. விவேகமில்லையே யாகிலும் இதி, 'விவேகமில்லாமலே பல இடைச்சிகள் ஸௌலப்ய மாத்திரத்தையறிந்து நணுகியது உண்டு. பரத்வத்தை நன்கு அறிந்து அதை யடக்குமளவுக்கு ஸௌலப்யமிருப்பதைத் தெளிந்து இழிந்த ஜ்ஞாநிகளான இடைச்சிகளும் மற்றும் பக்தர்களும் பலர். மோக்ஷபலனை அவனிடமிருந்து விரும்பும்போது பரத்வத்தை யறியாமலிருக்க முடியாது. தனி பரத்வத்திற்கும் தனி ஸௌலப்யத்திற்கும் உபயோகமில்லை. இதை யறிவிப்பதற்காக திருவாய்மொழி மூன்றாம் பாசரம் நினைவுக்கு வரும்படி அப்புள்ளர் 'அந்நலனுடையொருவனை நணுகும்' என்ற சொற்களை சேர்த்தருளினார்.

‘இலனது உடையனிது என நினைவரியவன்,

நிலனிடை விசம்பிடை உருவினன் அருவினன்,

புலனெடு புலனலன் ஒழிவிலன் பரந்த அந்,

நலனுடை யொருவனை நணுகினம் நாமே' என்ற பாசரமிது. சிலவற்றிற்கு ஸ்வாமி. சிலவற்றிற்கு அல்லன் என்னாதபடி ப்ரக்ருதி. நித்ய விபூதி. ஸூக்ஷ்மம், ஸ்த்தூலம் என்ற ஸர்வ சரீரியாய் என்று பரத்வத்தைக் கூறி ஸௌலப்யாதிகளையும் கூறி மஹாபராதிகளான நாமே நணுகினம் என்று ஸௌலப்யம் முக்யமென்று ஆழ்வார் தெரிவித்தார். புருஷகாராதிகளுக்குச் சொன்ன விசேஷங்களையெல்லாம் அவன் ஏற்படுத்திக் கொண்டதற்கு அவனுடைய காரணமாகையால் இப்படி அவன் குணங்களை யறிந்தபோது மஹாவிச்வாஸம் பிறந்து நிற்கக் குறையில்லை.

ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பாதிகளை மந்த்ரத்தில் அநுஸந்திக்கவேண்டிய இடம் கூறியாயிற்று. அவ்விடத்தில் பொதிந்துள்ள புருஷகாரத்வாதிகளுடைய

இப்படிப் பூரணகாராதிதானத்தாலே பிறந்த விஸ்வாசமஹவமும் கார்ப்பமும் "ஐயே" என்கிற கிரியாபத்தித் தில் ஓபசர்த்திலும் ஶரணாஸ்திஓபநிஶ்டமான தாதுவிலும் ஓபசரணிலும் அநுஸந்தேயங்கள். இதில் உத்தமணில் விவக்ஷிதத்தை "ஐந்ய. ஶரண:" என்று ரதத்திலே த்யாந்யானம் பண்ணினார்.

இவ்விடத்தில் ஓபாய்வாஶ்யவஸாயாஶகாஶத்திலே ஓபாஸ்தவரணம் ஐந்நீதம். "ஐஹஸ்யபராதானாமாலயோஓகிஶ்ஞனோஓபதி:", "ஶமேவோபாயமூதோ மெ ஐவேதி ஶார்த்தீநாமதி: | ஶரணாபதிஶியுகா ஶா தேவேஓஶ்ஸிந் ஶயுஶ்யதாமு ||" என்றும் "ஓபாயே ஶூஶரஶிவோ: ஶந்: ஶரண-மிய்யமு | வர்த்தெ ஶாஶ்ஸத் த்வேஓ ஓபாயாஶீகாஶக: ||" என்றும் ஓசாலுஶகிறபடியே

ஶ்ஞானத்தினாலே கீழ் விவரித்தபடி ஶீத்தித்த மஹாவிஶ்வாஸத்தையும் மற்ற அங்கங்களையும் மந்த்ரத்தில் அநுஸந்திக்குமிடங்களைக் காட்டுகிறார். இப்படி இத்யாதித்யால் விஶ்வாஸத்தின் மஹத்வம் ப்ரஶப்தார்த்தம். விஶ்வாஸம் க்ரீயாபதத்தின் அர்த்தம். அந்த விஶ்வாஸத்தின் ஆகாரத்தைக் காண் பிப்பது ஶரணஶப்தம். அதனால் ஶரணமாக அத்யவஸிஶ்க்கிறேன் என்று பொருள்படுவதால் அத்யவஸாயத்திற்கு ஶரணத்வம் விஷயமாகிறது. உத்தமணிலும் = தாதுக்குமேவிருக்கிற உத்தமபுருஷனென்கிறப்ரத்த்யயத்திலும். அதற்கு நான் என்று அர்த்தமாகையால் ஶந்தர்ப்பத்தால் அகிஞ்சநனான நான் என்று கிடைப்பதால் கார்பணயம் அநுஸந்திக்கப்படுகிறது. அநந்ய ஶரணா: = வேறு பக்த்யாதி உபாயமில்லாதவனாய். இப்படி மற்ற அங்கங்கள் கிடைத்தாலும் கோப்த்ருத்வ வரணமென்கிற அங்கம் கிடைக்க வில்லையே என்ன, அருளிஶ்செய்கிறார் இவ்விடத்தில் இதி. அந்தர்நீதமிதி— முன்னே 'உபாயவரணந்தர்நீதமான' என்றவிடத்தில் அந்தர்நீத பதத்திற்கு அந்தர்கதமென்று பொருள். இங்கே அத்யவஸாயம் அர்த்தமாகையால் வரணம் அந்தர்கதமாகாது. அர்த்தாத்து ஆக்ஷிப்தமென்று பொருள். அதனாலேயே ஶப்தத்தில் அந்தர்நீதம் என்றார். ஶரணஶப்தத்திற்கு ரக்ஷகன் என்கிற அர்த்தம் உண்டாகையால் ப்ரபத்தியே என்கிற தாதுவும்ஶ்ஞானார்த்த தகமாய் வரணத்தையும் ஓசாலுமாகையால் கோப்த்ருத்வ வரணம் நேராக ஶப்தத்தின் பொருளே யாகலாமே, அதைவிட்டு அந்தர்நீதம்—அதாவது— அர்த்தாத் ஶீத்திக்குமென்பதென் என்ன. ஶமாதாநம் அருளிஶ்செய்கிறார் ஐஹித்யாதிநா. அஹிர்புத்த்ய ஶம்ஹிதையில் அகிஞ்சந: என்கிற பதத்தினாலே வேறு உபாயமில்லை என்பதைக் காண்பித்து நீ உபாயமாக வேண்டும் என்கிற ஶ்ஞானரூபமான ப்ரார்த்தனை ஶரணாகதி ஶப்தத்தின்பொருள்-என்பதால் ஶரண ஶப்தத்திற்கு உபாயம் பொருள் என்று தெரிகிறது. அங்கேயே ஶரணஶப்தத் திற்குஉபாயம்,க்ருஹம்(ஶீடு), ரக்ஷகன் என்றமூன்றர்த்தமுண்டாகிலும் ஶ்ரீரதம் இங்கே ஶரணாகதி கட்டத்திலே உபாயமென்கிற அர்த்தத்தையே ஓசாலுவதென்று கூறி ரக்ஷகன் என்கிற பொருளை விட்டதால் கோப்த்ருத்வ வரணம் நேர்ப்பொருளாகாது. ஶேதநனான ஶஶ்வரன் உபாயமாக வேண்டுமென்றாலும் அந்த உபாயத்வம் ரக்ஷகத்வம் தவிர வேறென்ன? ஆகையால் எதற்காக

उपायान्तराद्यகனுக்கு ஸர்வேச்வரன் சர்வ்ஷாஸ்திர்யஸாபாரணமான ரக்ஷகவமானத்திலே நிற்கையன்றிக்கே ச்விஹதமரணயக் கொண்டு உபாயாந்ரஸ்தானத்திலே நிவெசிக்கையாலும்; ந்யஸ்தமரண இவ்வதிகாரிக்குப் பின்பு அந்யோபாயஸம் நிலைநிற்கைக்காகவும் உபாயவாஹ்யவசாயம் இவ்விடத்திலே விவக்ஷிதமாயிற்று. உபாயமென்றால் ஒரு வீரகு என்ற மாத்ரமாகையாலே இவ் உபாயம் சேதனாசேதன-

உபாயத்வமென்கிற வேறு அர்த்தம் கொள்வதென்னில் விவரிக்கிறார் உபாயாந்தரேதி இங்கு உபாயமாவது இவன் செய்யவேண்டிய பக்த்யாதிருபமான குருவான கார்யம். பகவானைப் பார்த்து நீ உபாயமாக வேண்டுமென்றால், சேதனான அவன் பக்த்யாதி ரூபகார்யமாக ஆகமுடியாததால் உபாயமாக வேண்டுமென்பதற்கு உபாய ஸ்தத்தாநத்திலே நிற்கவேணும், எனது உபாய பரத்தை ஸ்வீகரிக்க வேணும், என்னிடத்தில் உபாயத்தை அபேக்ஷிக்காமலிருந்து உபாயகார்யமான ரக்ஷையை நீயே செய்யவேண்டுமென்கிற ப்ரார்த்தனை இந்த ச்லோகத்தில் கருதப்பெற்றது. இந்த அர்த்தத்தை விபீஷண சரணாகதி கட்டத்திலே ராஜத்வ் ஶரண் ஶத: என்றவிடத்திலே உபாயவரண சப்தப்ரயோகத்தாலே தெரிவித்தருளினார். அங்கே ஸந்தர்பத்தாலும் 'மஹாப்ராஜ்ஞ: என்கிற சொல்லாலும் மஹாவிச்வாஸம் சொல்லப் பட்டிருப்பதாலும் சரணம் கத: என்பதற்கு இந்த ஸம்ஹிதாநுஸாரமாக உபாயத்வ ப்ரார்த்தனை என்ற பொருள் கொள்ளப்பட்டது. இங்கே த்வயத்தில் விச்வாஸ வாசகபதம் வேறில்லாமையால் ஶ்யதிவிச்வாஸ: என்று பெரியோர்களின் சொல்லுமிருப்பதால் ஶசப்தத்திற்கு மஹத்துவமென்கிற பொருள் பொருந்துவதால் தாதுவுக்கு விச்வாஸமே பொருளாக்கி ப்ரார்த்தனை யென்ற பொருள் விடப்பட்டது. ரக்ஷகத்வத்தை விட்டு உபாயத்வத்தைக் கொண்டது இரண்டிடத்திலும் துல்யம். ரக்ஷகத்வம் பக்த ப்ரபந்ந ஸாதாரணம். உபாயாந்தர கார்யகாரித்வம் ப்ரபந்ந விஷயத்தில் அஸாதாரணம். அந்த அநுஸந்தாநம் இப்போதிருந்தால் பின்னே அநந்யோபாயத்வம் நிலைநிற்கைக்கு அநுகூலமாகும். ஆகையால் இதைக் கொண்டதென்றதாயிற்று. அப்படியாகில் கோப்த்ருத்வ வரணத்தைச் சொல்லவில்லை யென்பதை விட்டு அந்தர்நீதம் என்றது கூடுமோவென்னில் விவரிக்கிறார் உபாயமென்றால் இத்யாதினால். கோப்த்ருத்வ வரணமென்கிற அங்கமும் அநுஷ்டிக்க வேண்டியதவச்யமாகையால் அதையும் இம்மந்த்ரம் ப்ரகாசப்படுத்த வேண்டும். ரக்ஷகன் என்கிற பொருளை விட்டு உபாயமென்கிற பொருளைக் கொண்டாலும் நீ பக்தியென்கிற உபாயமாகவேண்டுமென்றால், ரக்ஷிக்கிறவனான நீ மற்றவரிடம் பக்தியை யபேக்ஷித்து ரக்ஷிக்கிறுப் போலே யாகாமல் பக்தி நிரபேக்ஷமாகவே ரக்ஷிக்க வேண்டுமென்கிற ப்ரார்த்தனையாக முடியும் இங்கே ப்ரார்த்தனாருப அர்த்தத்தை விட்டு உபாயத்வாத்யவஸாயமென்கிற விச்வாஸம் பொருளாவதால் உபாயாந்தர நிரபேக்ஷமாகவே ரக்ஷிக்கிறவனென்கிற அத்யவஸாயத்தைச் சொன்னதாம். இந்த

சாधारணமாயிருக்கையாலும். "रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपृत्ववरणं तथा" என்றும், "सर्वज्ञोऽपि हि विश्वेशः सदा कारुणिकोऽपि सन् । संसारतःक्वद्विद्वात् रक्षापेक्षां प्रतीक्षते॥" என்றும் சொல்லுகிறபடியே சேதனேகாந்தமான கோபுர்வரணம் அநுசந்தேயம். ஒரு ஸ்ரோத்திரே இரண்டு அர்த்தத்தை அபிமானம் பண்ணமாட்டாமையாலே இவ்வதிகாரிக்கு அசாधारணமான உபாயவ்யவசாயம் இவ்விடத்திலே ஏதாவது சர்வாதிகாரிசாधारணமான கோபுர்வரணம் அர்த்தமாகக் கடவது.

அறிவித்தனரன்பர் ஐயம்பறையுமுபாயமில்லாத்
துறவித்துனியிற்றுணையாம் பரண வரிக்கும் வகை

நிரபேக்ஷ ரக்ஷகத்வ அத்யவஸாயத்திலே ரக்ஷகத்வ ஐஞ்ஞாநமும் அடங்கி விட்டது இது அடங்கிய போது ரக்ஷகத்வ ப்ரார்த்தனை சொல்லப்படாமற் போனாலும் கோபத்ருத்வ வரணத்தை விதிக்கும் வாக்யம் மூலமாக ஏற்கனவே அறியப்பட்ட கோபத்ருத்வ வரணமானது இந்த ரக்ஷகத்வஐஞ்ஞாநம் வந்தவுடனே ஸ்ம்ருத்யாநுடமாம். (நினைக்கப்படும்). இப்படி கோபத்ருத்வ வரணமென்ற அங்கத்தை யறிவிப்பதிலே இம் மந்தரத்திற்குக் கருத்து உண்டு. அத்யவஸாயம் வரணம் என்கிற இரண்டு பொருளை ஒரு சொல்லில் கொள்ளமுடியாதாகையால் அத்யவஸாயம் முக்யமான பொருள். வரணமென்பது அர்த்தாத் எரித்திக்கவேண்டும். ஒரு சொல்லுக்கு வுசித்யவிருத்தம்-சக்தி லக்ஷணை என்கிற இரண்டு வருத்திகளைக் கொள்ளுவதும் தகாதென்றாலும் அர்த்தாத் எரித்திக்குக் குறையில்லை. கோபத்ருத்வ வரணமென்றி உபாயத்வ வரணமே யநுஷ்டிக்கப்பட வேண்டியதானால் உபாயத்வ வரணம் ஆர்த்தமாகக் கடவதென்று நேராக அருளியிருப்பர். ஸர்வாதிகார ஸாதாரணமென்று விசேஷித்தபடியால் கோபத்ருத்வவரணபதத்திற்கு உபாயத்வவரணமென்கிற அர்த்தம் தகாது. இவ்வதிகாரத்தில் த்வயத்தில் பரிகரங்களைச் சொல்லுமிடங்களையே காண்பிப்பதால் உபாயத்வ வரணத்தை இங்குக் குறிக்காமல் கோபத்ருத்வ வரணத்தை மட்டும் சொன்னது. உபாயத்வ வரணமூலமாகவன்றி கோபத்ருத்வவரணம் அதனால் நேராகவே ஆக்ஷிப்தமாகலாம். த்வயாதிகாரத்தில் மஹாவிச்வாஸமென்கிற அத்யவஸாயத்தைச் சொல்லி உபாயத்வவரணம் ஆக்ஷிப்தமென்றும், கோபத்ருத்வவரணம் அந்தர்கதமென்றும் சொன்னது, பரந்யாஸவ்யஞ்ஜகமாகும் உபாயத்வ வரணமென்கிற காரணத்தினாலேயாம். இங்கும் உபாயத்வ வரணத்தை ஆர்த்திகமாகக் கொள்ளலாமென்றாலும் கொள்க. மற்ற விவரம் அடுத்த அதிகார ச்லோகத்திலாகக்கடவது.

விச்வாஸ மஹத்துவ எரித்திக்காகப் புருஷகார விசேஷாதிகளைப் போல், ஐந்து அங்கங்களையும் ஆசார்ய கடாஷுத்தால் அறிந்தவர்களுக்கு தேவதாந்தர மூலமாகப் பெறப்படமாட்டாத மோக்ஷம் உள்பட எல்லாம் விரைவில் கைக்கூடுமென்றறிவிக்கப் பாசரமருளிச்செய்கிறார் அறிவித்தனர் இதி. உறவு—ஸ்வாமித்வாதி ஸம்பந்தம், இத்தனை இன்றி—சிறி

உறவித்தனையின்றியொத்தாரென நின்ற வம்பரை நாம்
பிறவித்துயர் செகுப்பீரென்றிரக்கும் பிழையறவே (18)

தளவுமில்லாமல். ஒத்தார் என—நமக்கு ஸமமாய் கர்மவச்யர்களே என்னும்படி, நின்ற சாஸ்த்ராதி மூலம் நிச்சயிக்கப்பட்ட, உம்பரை—தேவதாந்தரங்களை, நீங்கள் பிறவித்துயர்—எங்களுடைய ஸம்ஸாரதுக்கத்தை, செகுப்பீர்—போக்குங்கோள், (செகுத்தல்=அழித்தல்) என்று நாம் இரக்கும்=என்றவாறு நாம் யாசிக்கையாகிற, பிழை—குற்றமானது. அற—நீங்கும்படி. அன்பர்—வாத்ஸல்யமுள்ள ஆசார்யர்கள் ஐயம் பறையும்—ஸந்தேஹத்தை சிவிக்கின்ற—காணும்போதே 'என்னை யநுஷ்டிக்க நீங்களிழிய வேண்டா, நீங்கள் முடிப்பது ஸம்சயமே' யென்று நம்மைப் பார்த்துச் சொல்லுவது போலிருக்கிற, உபாயம்—பக்தியோகம். இல்லாத்துறவி=செய்யமுடியாமையாகிற வறுமையினால்—தாரித்யத்தினால் ஏற்பட்ட துனியில்—துக்கத்தில், துஷ்கரமான உபாஸநத்தைக் கைவிட்டு அகிஞ்ச நராய் நாம் வருந்தும் போது என்றபடி. துணையாம்—உபாயஸ்த்தாநத்திலே நின்று ரக்ஷிக்கிறவனாய் ஸுலபனான, பரணை—ஸர்வ சக்தனான பரமாத்மாவை வரிக்கும்வகை நாம் ப்ரார்த்திக்கும் ப்ரகாரத்தை, அழிவித்தனர் உபதேசித்தனர்.

ஆசார்ய மூலமாகக் கர்மயோகாதி ஸ்வரூபங்களைக் கேட்டபோது நமக்குச் செய்யவாகா என்று முடிவு செய்து, பலனில் ஆசை விடாமலிருக்கும் நம்மைக் கண்டு வாத்ஸல்யத்தினால் அவ்வாசார்யர்களே, 'பரனாயிருக்கும் எம்பெருமானே அகிஞ்சநருக்குத் துணையுமாவான்—அவனை இவ் வைந்து அங்கங்களோடு சேர்ந்த பரந்யாஸத்தைக் கொண்டு வரியுங்கள்' என்று உபதேசித்தனர். இப்ரபத்தியை இவர் உபதேசிக்கவில்லை யானால் வேறு கதி யிராமல் நெடுங்காலத்திற்குப் பின்னாவது பக்தியோகம் கைக்கூட வேண்டுமென்று அதிவிறங்கி அதற்குப் பரம்பரையாகக் காரணமான நிஷ்காமி கர்மாநுஷ்டாநத்தில் இழிந்தால், அப்போது தடைசெய்ய தேவதாந்தரங்கள் கூடுவது நிச்சயமாகையால் அவர்களைப் பார்த்து, 'எனக்கு ஸம்ஸார துக்கம் தீர்க்க நீங்கள் துணையாக வேண்டும்; உங்களுக்கு அடிமையாக்கிக் கொள்ளவேண்டா; அப் பலனை யளிக்க உங்களுக்குச் சக்தி யுண்டாகில் நீங்களே அளியுங்கோள்' என்றெல்லாம் வேண்டிக் கொண்டு ஸம்ஸாரத்தில் உழன்றிருக்கவே நேரும். அப் பிழை போயிற்று. உபதேசம் பண்ணுகிற ஆசார்யர்கள் ஐந்து அங்கங்களை யுபதேசிக்காமல் பரந்யாஸத்தைமட்டும் உபதேசித்தால் அரைகுறையான அநுஷ்டாநத்தினால் அந்த மஹாபலன் வர ப்ரஸக்தியில்லை யாகையால் (ப்ரபத்தியிலும் நம்பிக்கையிழந்து)மீண்டும் தேவதாந்தரங்களின் காலில் விழுவதே யாமென்றபடி. இதற்கிணங்க இப்பாட்டில் அதிகாரார்த்தமான பரிகரங்கள் ஐந்து என்பதை ஒருவாறு ஸ்பஷ்டமாகக்குறிக்கும்படி ஐயம்பறையுமென்றவிடத்தில் ஐஅம்எனப்

प्रख्यातः पञ्चषाङ्गः सकृदिति भगवच्छासनैरेष योगः

तत्र द्वाभ्यामपायादिरतिरनितरोपायतैकेन बोध्या (साध्या?) ।

एकेन स्वान्तदाढ्ये निजभरविषयेऽन्येन तत्साध्यतेच्छा

तत्त्वज्ञानप्रयुक्ता विह सपरिकरे तादधीन्यादिबुद्धिः ॥

பிரித்து, பறையுமென்பதை வகை என்பதற்கு விசேஷணமாக்கி, ஐ-ஐந்து எண்ணிக்கையுள்ள அம்—அழகிய, பறையும்—சாஸ்த்ரங்களில் கோஷிக்கப் பட்ட வகை=(உபாயமில்லாமையால் வருந்தும் ஸமயத்தில் துணையாய் நின்ற பரமனை யாச்ரயிப்பதற்கான) அங்கங்களை, அறிவித்தனர் என்று பொருள் கொள்ளலாம். ஐந்து வகைகள் என்பதாலே புருஷகாரவிசேஷாதி கள் ஐந்தும் கூட இவ்வதிகாரத்தில் குறிக்கப்பட்டன என்றும் குறித்ததாம் துறவித் துனியில் என்றவிடத்தில் துறவி என்று பதம் பிரிப்பது போல் துறவு இ துனியில் எனப் பிரித்து துறவு—வறுமை அதாகிற இ=இந்த அநுபவஸித்தமான துக்கத்தில் என்று உரைப்பது கூடும். துறவி என்ற சொல் துறவுள்ள புருஷன் என்ற பொருளிலேயே ப்ரஸித்தம்.

கீழ்க்கூறிய பரிகரங்கள் அங்கியான ப்ரபத்திக்கு எப்படி உபயோகப் பட்டு அங்கமாகின்றன வென்பதை ஸாரமாக ச்லோகத்தில் தெரிவிக்கிறார் प्रख्यात इति. एषः योगः—ப்ரபத்தி யென்கிற உபாயமானது भगवच्छासनैः—பகவத் சாஸ்த்ரங்களான பாஞ்சராத்ரங்களால் पञ्चषाङ्गः—(पञ्च षड् वा-पञ्चषाणि अंगानि यस्य सः ।) ஐந்தாறு அங்கங்களையுடையதாய், सकृत् इति—ஒருதரம் செய்யப்படவேண்டுமென்று प्रख्यातः—ப்ரஸித்தி பெற்றதாம். तत्र—அந்த அங்கங்களில் द्वाभ्याम्—ஆநுகூல்ய ஸங்கல்ப—ப்ராதிசூல்யவர் ஐநங்களிரண் டால் अपायात्—பகவதாஐஞானைய மீறுதலென்கிற அபராதத்திலிருந்து விரதி:—விலகியிருக்கை बोध्या—வருவதாக அறியப்படவேண்டும் बोध्या—என்ற விடத்தில் जायमानतया என்கிற பதம் அத்யாஹாரம் செய்து கொள்ளவேண்டும் இதைவிட बोध्या என்றவிடத்தில் साध्या என்ற பதமே யிருக்கலாம். இது மேலே ஒவ்வொரு விசேஷ்யத்திலும் அந்வயிக்கும். एकेन—வேறொன்றான கார்பண்யத்தினாலே अनितरोपायता—வேறோர் உபாயத்தைப் பற்றாம லிருக்கை ஸாதிக்கப்படுமென்று அறிவது. एकेन—மஹாவிச்வாஸமென் கிற மற்றொன்றால் निजभरविषये—தன்னுடைய भरविषयமான ஸமர் பணத்திலும் பரத்தின் பலத்திலும் स्वान्तदाढ्यम्—மனத்துக்கு உறுதி ஸாதிக் கப்படும். साध्या அல்லது बोध्या என்ற பதத்தை நபும்ஸக லிங்கமாக மாற்றிக் கொள்க. अयेन—வேறொன்றாய் ஐந்தாவதான கோப்த்ருத்வ வரணத்தினால் निजभरविषये—தன் பரத்தின் பலத்தில் तत्साध्यतेच्छा—தன்னால் ஸாதிக்கப்பட வேண்டுமென்று அவனுக்கு இச்சை ஸாதிக்கப்படும். साध्यस्य भावः साध्यता; साध्यतायां इच्छा साध्यतेच्छा; तस्य साध्यतेच्छा तत्साध्यतेच्छा. பகவத்வாசியான தத் பதத்திற்கு இச்சா பதத்தோடு அந்வயம், तत्त्वज्ञानप्रयुक्ता तु—பகவச்சேஷத்வ

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रसूत्रस्य

श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्रहस्यत्रयसारे परिकरविभागाधिकार एकादशः 11.

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

—o—o—

ஜ்ஞாநத்தினாலேற்படக் கூடியதோ வென்றால், சபரிகரே—அங்கங்களோடு கூடிய ஐ—இந்த ப்ரபத்தியில் தாத்தியாதிவாதி:—அவனுக்கே அதினம்: அவனான் செய்யப்படுகிறது. அவனுக்காகவே யென்கிற புத்தி யாம், தசின் அபின் தத்தின்—தத்தினசு பாவ: தத்தினசு. எல்லா ப்ரபத்திகளுக்கும் ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பாதிகள் ஐந்தே அங்கங்கள். மோக்ஷார்த்தமான ப்ரபத்திக்கு மட்டும் நிவ்ருத்திதர்மமாகையாலே ஸாத்வித த்யாகமென்கிற ஆருவது அங்கமுண்டு. இவ்விருவகைகளைக் கருதி பத்யாதி: என்றது. இந்த அங்கங்களுக்கு அநுஷ்டாநம் லௌகிக பரந்யாஸத்திலிருப்பதால் அத்ருஷ்ட ப்ரகாரமன்றி த்ருஷ்டப்ரகாரமாகவே உபயோகமாம். ஆநுகூல்ய ஸங்கல்ப-ப்ராதிகூல்ய வர்ஜநங்களை அப்போது கொண்டதால் ஜ்ஞாநிலங்கநமாகிற தோஷம் இராமலிருக்கை எரித்திக்கும். ப்ரந்யாஸம் செய்கிறவன் பரத்தை ஸ்வீகரிப்பவனுக்கு விரோதமாக நடந்து கொண்டே பரந்யாஸம் செய்தால் அவன் ஸ்வீகரிக்கமாட்டான். எனென்பது உலகில் எரித்தமானதே. அந்த ஸமயத்தில் கார்பண்யம்= நான் அகிஞ்சநென்கிற ஜ்ஞாநம் வேண்டும். அதனால் வேறு உபாயத்தில் இழியாமை ஏற்படுகிறது. ப்ரபத்தி செய்யும்போது வேறு உபாயத்தில் எப்படி இழிவான் என்னில், ப்ரபத்தி யநுஷ்டிக்க இழியுமொருவன் தனக்கிஷ்டமானவர்களைக் கூப்பிட்டு, 'நான் ப்ரபத்தி செய்து கொள்ளப்போகிறேன். இப்போது எனக்கு ஸஹாயமாக நீங்களெல்லோரும் ஸஹஸ்ரநாமபாராயணம் செய்யவேண்டும்' என்றவாறெல்லாம் ஏற்படுத்தாமை இப்போது எரித்திக்கும் பின்னாலும் உபாயத்திலிழியாமலிருக்க வேண்டுமென்கிற புத்தியும்வேண்டும். இப்படி அகிஞ்சநனை என்னுடைய பரத்தின் ஸ்தாநத்திலே பகவான் நின்று ரக்ஷிப்பான் என்கிற நம்பிக்கை அப்போது இருந்தால் மனது சலிக்காமல் பரந்யாஸத்தைச் செய்ய அநுகூலமாகும். பகவானை ரக்ஷிக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்வது எதற்கென்னில், அபாதிநி ந ஸோயே' ப்ரார்த்திக்காதபோது அவன் ரக்ஷணத்தில் ப்ரவர்த்திக்க மாட்டானாகையாலே இந்த ப்ரார்த்தனையானது. 'இவனுக்குப்பலனை நாம் ஸாதிக்கவேண்டும். என்கிற ஆசையை அவனுக்கு உண்டுபண்ணுகிறது. இங்கே அபாதிநி விரதி: என்பது முதற்கொண்டு, ஒவ்வொன்றும் அநுஷ்டாநம் செய்கிறவனுக்கே எரித்திப்பது சொல்லுகிறபடியால் கோப்த்ருத்வவரணத்தினாலும் இவனுக்கு எரித்திக்க வெண்டியதைச் சொல்லவிருக்க அவனுக்கு இச்சை எரித்திப்பதென்று சொல்வது கூடுமோ. ஆகையால் தத்யாதி: ஜ்ஞா என்பதற்கு பலன்

பி:

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

साङ्गप्रपदनाधिकारः

ஸாங்கப்ரபதநாதிகாரம் 12.

—o—o—

अभीष्टे दुस्साधे स्वत इतरतो वा कचन तद्दूरन्यासं याच्ञान्वितमभिवदन्ति प्रपदनम् ।

அவனால் ஸாதிக்கப்படவேண்டுமென்று இவனுக்கு இச்சை எரித்திக்கிறதென்றே பொருள் கூறலாமே யென்னில்—நமது இச்சையானது கோப்த்ருத்வ வரணத்திற்குக் காரணமாகும்; கார்யமாகாது, அதனால் முன் சொன்ன பொருளே தகும். இதனால் இவனுக்கு எரித்திப்பதும் சொல்லப்பட்டதே யாகும். இவனுடைய பலன் ஸாதிக்கப்பட வேண்டுமென்று அவனுக்கு இச்சையென்றால், அவன்ஸாதிக்கும் பலத்தைஇவன் அடையவேண்டுமென்று அந்த இச்சைக்குத் தான் விஷயமாவதே இந்த கோப்த்ருத்வ வரணத்துக்குப் பலமாகிறது. 'இவனுக்குப் பலன் ஸாதிக்க வேண்டுமென்கிற இச்சை பகவானுக்கு அங்கியின் அநுஷ்டாநத்திற்குப் பிறகு தானே உண்டாகும்; கோப்த்ருத்வ வரணத்திலே மாத்திரம் உண்டாகுமோ' என்னில்; ஆனாலும் ரக்ஷிக்கவேண்டுமென்கிற ப்ரார்த்தனைக்கு ரக்ஷணைச்சையுண்டுபண்ணுவதில் பொருத்தமுண்டென்று இவ்வாறு கூறியது. நாலு அங்கங்களையும் அநுஷ்டித்து ஐந்தாவது அங்கத்தைச் செய்தவுடனே இனி அங்கலோபமில்லையாகையால் அங்கியை எப்படியும் இவன் செய்வானென்று பகவான் இச்சிக்க முன் வருகிறானென்றும் அறிவித்தபடியாம். மேலும் कञ्चमत उपपद्ये: என்றபடி எரித்தோபாயமான பரமாத்மாவாலே பலனாகையால் ஸாத்யோபாயத்தைவிட அவனுக்குள்ள ப்ராதாந்யத்தை கோப்த்ருத்வ வரணமே அறிவிக்கும். ஆகப் பலன் அளிக்க இச்சைக்கு அது முக்ய காரணமாகிறது. ஆறாவது அங்கம் சில ப்ரபத்திக்கே உண்டாகையால் அதைத் தனி வாக்யமாக்கினார் தத்த்வ ஜ்ஞாநேத்யாதியால், தத்த்வ ஜ்ஞாநமாவது सार्विकी मम संसिद्धि: इयं महीभवामि यत् என்று இவ்வதிகார ஆரம்பத்தில் சொன்ன தத்துவஜ்ஞாநம். இங்கே பரிக்ஷத்தை மட்டும்சொல்லாமல் इह என்று அங்கியையும் சேர்த்தது அங்கங்களுக்குத் தனியாக ஸாதத்த்விக த்யாகமில்லாமையால்.

பரிகரவிபாகாதிகாரம் முற்றும்.

—o—o—

ஸ்ரீமதே நிகமாந்தகுரவே நம:

ஸாங்கப்ரபதநாதிகாரம் 12.

அதிகாரிவிபாகாதிகாரத்தில் அங்கங்களின் எண்ணிக்கையையும் அவை அவச்யமென்பதையும் அருளினார். இவ்வதிகாரத்தில் அங்கியான ப்ரபத்தியையும், மோக்ஷார்த்தமான போது அதிலுள்ள விசேஷத்தையும், அங்கங்க

கதி சப்தங்கள் ப்ரயோகிக்கப்பட்டால் அங்கு விசேஷ்யமான ந்யாஸம் மட்டுமே பொருள். அங்கங்கள் வேறாய், ப்ரதாநம் வேறானபடியாலே ப்ரதாநவாசகமான பதத்தாலே அங்கங்களைச் சொல்ல வேண்டுமென்பதில்லை. எவ்வளவு மட்டும் பொருள் கொண்டால் சப்தப்ரயோக வ்யவஸ்த்தை ரக்ஷிக்கப்படுமோ, அவ்வளவே சொற்பொருளாகும். ஆகையால் ப்ரார்த்த நாந்வித பரந்யாஸம் ப்ரபத்தியாகும்.

இப்படியானால் ச்லோகத்தில் பரந்யாஸத்தைச் சொல்லாமல் உபாயத்வ ப்ரார்த்தனையை ப்ரபத்தியாகச் சொன்னது எங்ஙனே என்ன, அதற்கு உத்தரமாகும் உத்தரார்த்தம். इतः पश्चात् என்பது निरपेक्षेण என்பதில் அந்வயிக்கிறது. அநாதி ஸம்ஸாரத்தில் இதுவரையில் என்னிடத்தில் உபாயத்தை எதிர்பார்த்து நின்றாய். இனி என் நிலைமையில் விவேகியான என்னிடம் அதை யபேக்ஷிக்காமல் என்றபடி. கோப்த்ருத்வ வரணவிசிஷ்ட பரந்யாஸமென்று சொல்வதற்காகவே உபாயத்வ ப்ரார்த்தனை என்றது. உபாயத்வ ப்ரார்த்தனையாவது பக்த்யாதிரூப ஸாத்யோபாய ஸ்தாநத்தில் நின்று ரக்ஷிக்க வேண்டுமென்கிற அபேக்ஷை. அபேக்ஷையென்பது பரந்யாஸம் செய்யும் போது நியமேந இருக்கக்கூடியதே. கோப்த்ருத்வ வரணரூப ப்ரார்த்தனையோடு ப்ரார்த்தனையான ஜ்ஞாநத்தைச் சேர்த்தால்தான் ஏகஜ்ஞாநமாகும். அதற்காக பக்தி ஸ்தாந நிலேசத்தை ப்ரார்த்தனைக்கு விஷயமாக்கினால் அந்த ஸ்தாநநிலேசம் பரந்யாஸம் செய்தாலொழிய எதித்திக்காதாகையால் பரந்யாஸம் கிடைத்துவிடுமென்று அதற்காகவே இதை யடக்கியது. ப்ரபத்தி ப்ரயோகம் கோப்த்ருத்வ வரணத்தோடு சேர்ந்து பரந்யாஸ விஷயமாகவே ஸ்ம்ருதிகளிலிருப்பதன்றோ. உபாயத்வ ப்ரார்த்தனை-அதாவது பக்தி ஸ்தாந நிலேச ப்ரார்த்தனை பரந்யாஸத்தோடு சேர்ந்தே யிருப்பதானாலும் அநுஷ்டிக்க வேண்டிய அங்கத்தில் சேரவில்லை. இவ்வபேக்ஷை யில்லையாகில் ஈச்வரன் உபாய ஸ்தாநத்தில் நிற்பானா என்னில், அபேக்ஷையில்லை யென்று யார் சொன்னது? இது பரந்யாஸ நியதமாயிற்றே. தானாகவே எரித்தமாக விருப்பதற்கு அநுஷ்டாநமெதற்கு? அப்படி யநுஷ்டிக்கும்படி விசேஷ வசநமுமில்லையே. பரதமுநி வசநாதிகள் கீழ்க்கூறியபடி அந்யதாளித்தம். அதனால் தான்—இரண்டையும் தனித்தனியாக அநுஷ்டிக்க வேண்டும்படியில்லாமையால்தான் இங்கே த்வயாதிகாரத்தில், 'இரண்டையும் சிலவிடங்களில் பிரியச்சொன்னது எவ்வாறு பொருந்தும்' என்று கேள்வியும் பலவிதமான ஸமாதானங்களும்.

இவ்வாறின்றி உபாயத்வ ப்ரார்த்தநாந்வித பரந்யாஸமே ப்ரபத்தி என்னில், ந்யாஸ விம்சதியில் சொன்ன ப்ரயோஜநம் சொல்லவர்காது. உபாயத்வ ப்ரார்த்தனையை அங்கிதாவச்சேதகம் (अङ्गितாவच्छेदकं) என்றால் अङ्गितாவच्छेदकं அங்கத்தைவிட வேறாகையாலே இதையும் அநுஷ்டித்து கோப்த்ருத்வ வரணத்தையும் தனியாக அநுஷ்டிக்கும்படியாம். இதுஇஷ்டமே

யென்னில்—அப்போது “கோப்த்ருத்வ வரணம் ப்ருதக்பூதமன்று” என்றது சேராது; அநுஷ்டியாமற் போனால் பஞ்சாங்கமாகாமல் சதுரங்கமாகும், அதனால் அது ஸப்சிஷ்டவ்யதாவ்ஷ்டேகமும், அஹிதாவ்ஷ்டேகமும், இப்பகஷத்திலும் ப்ரார்த்தனையே ப்ரபத்தியென்ற பரதமுநிவாக்யத்திற்கு நேரான நிர்வாஹமில்லை அதற்கு ஸர்வாதாவிதோபாயவ்யவாஹிணே யென்கிற அர்த்தத்தில் தாத்பர்யமென்றால், அது கிடைப்பது எப்படி? இது: ப்ரபாது என்கிற சொல்லிலிருந்து கிடைக்குமென்னில், இது அதிகாராரம்ப ச்லோகத்திலன்றோ இருக்கிறது; பரதமுநி வாக்யத்திலில்லையே. இப்படி சொன்னாலும் விசேஷண விசேஷ்ய பாவல்யத்யாஸத்தாலே சப்தத்திற்கு இரண்டுவிதமான வ்ருத்தி சொன்னதாகும். இதைவிட ப்ரார்த்தநாந்வித பரந்யாஸத்திலே தாத்பர்யமென்பதே பொருந்தும். கோப்த்ருத்வாம்சத்தில் ப்ரார்த்தனை யிருப்பதால் அது ஸ்வாஹ்யதாவ்ஷ்டேகம், அஹிதாவ்ஷ்டேகமன்று; ஆக உபாயத்வ ப்ரார்த்தநாமதி: என்பதற்கு உபாயத்வ ப்ரார்த்தநா ஸூசிதமதி விசேஷம் என்று பொருள் கொண்டாலும் விரோதமில்லை. நிக்ஷேபரகக்ஷயில் ‘அநேனேவ து மனேன ஸாத்மாந் மயி நிஷிபேத்’ என்கிற ஸாத்யகிதந்த்ரப்படி நிக்ஷேபமே = பரந்யாஸமே முக்யம் என்று கூறி ‘ஸாஹி அந்யஸாத்ய இत्याதி லக்ஷணவாக்யம் க்யம் சக்ஷதேத இதி சேத்-ந: ப்ரபலக்ஷணபரதயா஽பி ததுபப்சி: | பூதிவி: வாஸு: லக்ஷணம: வ்வாதிவத் | அமேதோபவாரஸ்து அந்தரக்-தயாபி வபவதே | அந்யதா வ்ஷ்டிதா ஶரணாகதிரித்யநேனேவ அஹ்நந்தரணாமபி பூதக் ஸப்சி-வ்யவஸக்யாத்’ என்றதும் காண்க.

மேலும் ஸ்தோத்ர பாஷ்யத்தில் ‘ஸப்சிஸ்யோகஸ்ய எவ் மதர்சித:—“அஹமசி அபராதாந் அலயோ஽கிஞ்ஞனோ஽கதி: || த்வமேவோபாயமூதோ மீ மவேதி மார்த்நா மதி: | ஶரணாகதி-ரியுதா சா தேவே஽சின் மயுஜ்யதாம்” இதி’ என்று இந்த அஹிர்யுத்தந்த்யவசநம் ப்ரபத்திப்ரயோகத்தைக் குறிக்கிறதென்னப்பட்டது. அதன் கருத்தென்னவெனில்—இங்கு அஹமென்ற சொல் தொடங்கி மவ என்றவரையில் ப்ரார்த்தநாமதியினுடைய ஆகாரம். நான் மஹாபராதி என்ற நிர்வேதத்தால், இதுவரையில் இவ்வாறு இருந்தது தவமென்று ஆநுகூல்ய ஸங்கல்ப-ப்ராதி கூல்ய வர்ஜநங்கள் குறிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் பக்தியிலிழியலாமே யென்றால் அதற்காக அகிஞ்சந: என்றது. இதில் கார்பண்யம் அறிவிக்கப் பெற்றது. உபாயம் அசக்யமாகில் வேறு பலத்திற்காக வேறு உபாயம் கொள்ளலாமே யென்ன ஶகதி: என்ற பதத்தாலே தீவ்ரமான சீக்ரமோக்ஷ காமனை யறிவிக்கப்பெற்றது. இப்படி தன்னை யறிவித்து துஷ்டாயத்தில் துணியதால் விச்வாஸம் அர்த்தஸித்தம். இப்படி நான்கு அங்கங்களைக் காண்பித்த பிறகுக் குறிக்க வேண்டியவை கோப்த்ருத்வ வரணமும் பரந்யாஸமும் அதற்காக உபாயமூதோ மீ மவ என்று சுருக்கிச் சொன்னது. இப்படி ஸங்கமாக மதிவிசேஷம் சரணாகதி யென்று கூறி இதில் அறிவித்த அங்கங்கள் வ்யக்தமாம்படி இதே யநுஷ்டிக்கப்பட வேண்டுமென்பதற்காக, சா தேவே஽சின் மயுஜ்யதாம் என்றது. ஆகையினால் உபாயத்வ ப்ரார்த்தனையை

முமுக்ஷுவான அதிகாரிக்கு இவ்வுபாயத்தில் அஹ்நிவருமாவது—பாசனத்தை உடையவனுக்கு அவன்தானே ரக்ஷித்துக்கொண்டுபூணக் கொடுக்கு

யநுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று இதன் பொருளில்லை.

பூர்வார்த்தத்தில் பரந்யாஸ ப்ரதாநமாகத் தான் சொன்ன ப்ரபத்தி சப்தார்த்தத்திற்கு விரோதமிராதபடி ப்ரார்த்தனாவாக்யங்களை நிர்வஹிக்க வேண்டுமென்பதற்காகவே உத்தரார்த்தம். ஆகையால், தமவிது:, தவ்விது: என்று இரண்டு பாடம் கொண்டு ச்-பரந்யாஸத்தை தத்—ப்ரபதநத்தை என்று உரைத்து, தத்—என்ற பாடம் சிறந்ததென்று வ்யாக்யாநங்களில் அருளியது கூடுமாகிலும், அது தானேகிடைக்குமாகையாலே பூர்வார்த்த—உத்தரார்த்தங்களுக்கு உசிதமான ஸம்பந்தம் தோன்றும்படி 'தத்—ஆகையாலே=பரந்யாஸமே ப்ரபத்தி சப்தார்த்தமாகையாலே அதையே கருத்திற் கொண்டு' என்று கீழே நாம் பொருள் கூறியது. ச்லோக வரையாயிற்று.

ச்லோகத்தில் பரந்யாஸம் ப்ரதாநமென்று சொல்லப்பட்டது. அப்படியாகில் 'சாமானே மயி நிஷிபேத்' என்று ஆத்மநிக்ஷேபம் ப்ரபதநமென்பது சேருமோ. மேலும் தான் செய்யமுடியாத கார்யமாகிற பரத்தை ந்யாஸம் செய்யலாம். அதாவது தனக்கு செய்யமுடியவில்லை யென்கிறதைத் தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். அதனால் ஸமர்த்தன் இரங்கிப் பலனளிக்கலாம். ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் எதற்கு? உலகில் ந்யாஸம். செய்கின்றவர் ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் செய்வதில்லையே, உண்மையில் இவ்வாத்மா அவனுடைய தாகவே யிருக்கும்போது இவன் அதை ஸமர்ப்பிக்கதான் முடியுமோ என்கிற கேள்விகளுக்கு ஸமாதாநம் அருளிச்செய்கிறார் முமுக்ஷுவான இத்யாதி யால். வேறு பலனுக்காக பரந்யாஸம் செய்யுமிடத்திலே ஆத்ம நிக்ஷேப மில்லை. முமுக்ஷுவான அதிகாரிக்கு இது வேண்டும். இத்துடன் ஈசஸமர்ப்பணமும் வேண்டும். இவ்விரண்டும் முமுக்ஷுவான பக்தனுக்கும் பொது வாகையாலும் அமுமுக்ஷு, முமுக்ஷு இருவருக்கும் பரந்யாஸம் முக்யமாக விருப்பதாலும் இந்த மூன்று ஸமர்ப்பணங்களில் பரந்யாஸம் ப்ரதாநமாயிருக்கும். வேறு பலத்தைத் தான் ஸ்வதந்த்ரமாயிருந்து ஆசைப் பட்டால் ஆத்மநிக்ஷேபம் சேராது. ஆத்மா ஸர்வ விதத்திலும் பகவா னுக்கு சேஷமென்ற தத்துவ மறியாதபோது மோக்ஷம் கிடையாதாகையாலே, மோக்ஷானுபவம் தத்துவஜ்ஞாநஸஹிதமாகவேயிருப்பதாலே தத்துவ ஜ்ஞாந மிருந்தேயாகவேண்டும். அவனதை அவனுக்கு எப்படி ஸமர்ப்பிப்பதெனில், இதுவும் உலகத்திற்குண்டதேயாம். ஆபரணத்திற்கு ஸ்வாமியாயிருப்பவன் தன்னடிமையினிடத்தில், பாதுகாத்து வேண்டியபோது கொடுக்கும்படி நியமித்திருந்தால், அப்படியே செய்துவரும் அவன் தனக்கு இது முடியாதென்று தோன்றியபோது, என்னால் இதை ரக்ஷிக்க முடியவில்லை தாங்களே இதை ரக்ஷித்துக்கொண்டு வேண்டும்போது அணிந்து

மாபோலே यथावस्थितமான அரமநிஷேபம். அதாவது—புணவத்தில் ப்ரமாதரத்தில் ப்ருதிபவ்யங்கனாலே சர்வரக்ஷகனாய் சர்வசேவியாய்த் தோற்றின ஸர்வேச்வரனைப் பற்ற அரமாமியரக்ஷணவாபாரத்திலும் அரமாமியரக்ஷணகலத்திலும் சுவாமிமாகவும்

கொள்ளலாம் என்று ஆபரணத்தை ஸ்வாமியினிடம் ஸமர்ப்பணம் செய்து விடுகிறான். அதுபோல், இங்கு அவன்வஸ்துவான ஆத்மாவை அவனுக்கே ஸமர்ப்பிக்கலாம். இங்கு அவனே ரக்ஷித்துக் கொள்ளவேண்டுமென்பதைத் த்ருஷ்டாந்தத்திற் போல் சேர்த்தால் பரந்யாஸம் சொன்னதாகிறது. வாக்யத்தில் ஆபரணத்தை என்பது கொடுக்கும் என்பதோடு சேரும். உடையவனுக்கு = ஸ்வாமிக்கு. ரக்ஷித்துக் கொண்டு என்பதற்கு அடுத்த சொல்லான பூண என்பதில் அந்நியம்; பூண—அணிந்து கொள்ள. यथा-वस्थितமான—ந்யாயமாய் செய்யவேண்டும்படியான. அவனுடைய ஆபரணத்தை அவனிடமே கொடுப்பது போலான: இதுவரையில் எனதாயிருந்த ஆத்மா இனிஎம்பெருமானுக்கு ஆகட்டுமென்று ஆத்மநிசேஷபத்தைச் செய்தால் அது யதாவஸ்த்திதமாகாது. ஏனெனில்—கீழே நீங்கள் ஆசங்கித்தபடி ஆத்மா என்றும் எம்பெருமானுக்கு சேஷபூதமாயிருக்கின்றதே.

இந்த வாக்யத்தில் த்ருஷ்டாந்தத்தில் சொன்ன விஷயத்தைப் ப்ரக்ருதத்தில் விவரிப்பதற்காக அதாவது இய்யாதி. மேலும் கீழே த்ருஷ்டாந்தத்தில் ஈஸமர்ப்பணம் சொல்லப்படவில்லை. அடிமையானவன் ஆபரணத்தை ரக்ஷிப்பவனே; அணிந்துகொள்வதில்லை. ஆகையால் அங்கு ஈஸமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டியதில்லை. இங்கு, தனக்காகவே ஆத்மா என்று ப்ராந்தியிருப்பதால் அது விலகியது தோற்ற ஈஸமர்ப்பணமும் செய்யவேண்டும் அதையும் அறிவிக்கிறார் அதாவது என்ற வாக்யத்தில். ப்ரதமாக்ஷரம். என்றது அகாரம். அது சதுர்த்திவிபக்தியோடு சேர்ந்ததாக நினைக்க வேண்டும், அந்த விபக்திக்கு முன்பாகம் ப்ரக்ருதி. அதற்கு ரக்ஷகன் என்பது பொருள். இப்படி ரக்ஷகனானபடியால் ரக்ஷண வ்யாபாரம் அவன் தென்பது தகும். விபக்தியினால் சேஷத்வம் அறிவிக்கப்பெற்றது. மகாரார்த்தமான ஜீவன் சேஷனாய் அவன் சேஷியாவதால் ரக்ஷண பலன் அவனதே யாகும். பக்தியோக நிஷ்ட்டன் ரக்ஷணவ்யாபாரம் செய்தாலும் அதுவும் ஸர்வேச்வராதீனமாகையால் பக்தனுக்கும் ஸ்வாதீநமாக அந்வயமில்லை. அதுபோல் பரந்யாஸரூப வ்யாபாரத்திலும் ப்ரபந்தனுக்கு ஸ்வாதீநமான அந்வயமில்லை. இருவருக்கும் ஆத்ம ரக்ஷணத்தால் வரும் பலனான மோக்ஷத்தில் ஆநந்தாநுபவமிருந்தாலும் அவ்வநுபவம் ஸ்வாமியினுடைய உவப்புக்கே யாகையாலே இவர்களுக்குப் பலத்தில் ஸ்வார்த்தமாக அந்வயமுமில்லை. இப்படி இரண்டந்வயமில்லாமை தெளிவாவதற்காக अत्यन्तपारमार्थ-विशिष्टशेषत्वानुसंधानம் செய்கிறது. இதில் பாரதந்தர்யமானது नमः என்கிற பதத்திற்குப் பொருளாகையால் அறியப்பெறும். உண்மையில் அகாரத்தாலே ரக்ஷகனான சேதநனைச் சொல்லி அச் சேதந சேஷமென்ற போது

சார்பாக்கவும் தனக்கு மனவயமில்லாதபடி மனவாசனமான மனவாசனமாயிவிரிவ-
செவ்வானுசம்மதிவிரிவம்.

"சாஸ்திரம் மயி நிதிபேத" என்று சொல்லுமான இவ்வருஸந்தாந விசேஷ

சேதந பாரதந்திரயமும் எரித்திக்கும். அசேதநத்தைக் குறித்து சேஷ
தவம் சொன்னால் அதற்கு தியமந சக்தியிராமையாலே சேஷனுக்கு பார
தந்திரயம் எரித்திக்காது. அத்யந்த பாரதந்திரயமென்றதால் ராஜ-ப்ருத்ய
பாரதந்திரயம் போன்றதன்று என்றதாகும். எம்பெருமான் அந்திரயாமி
யாயிருந்து சானேஷா. மயன். காயிக்யாபாரங்களில் ஒன்று விடாமல் காரணமா
யிருப்பதால் இதே முழுபாரதந்திரயமாகும். இந்த பாரதந்திரயமறிந்தால்
ஸ்வாதீநமாக வ்யாபாராந்வயமில்லாமை எரித்திக்கும். சேஷத்வாநுஸந்தாந
த்தால் ஈகத்தில் அந்வயமில்லாமை எரித்திக்கும். ஸாத்விக த்யாகத்தோடு
பக்தியோகம் செய்கிறானாகையாலே அங்கும் இவ்வருஸந்தாநமுண்டு. ஆகை
யால் இங்கு விசேஷம் பரந்தாஸம். இந்த பரந்தாஸமும் சேஷத்வாநு
ஸந்தாநமுமான இரண்டில் பரந்தாஸத்தையே ப்ரதாநமாகக் கொள்ள
வேண்டும். ஆத்மநிகேஷபென்றவிடத்தில் இவ்வளவும் கருத்திலுள்ளதாம்.

அநுஸந்தாந விசேஷமென்கிற விசேஷ பதத்தினாலே இவ்வருஸந்தா
நமே ஒருவகையாயிருந்து பரந்தாஸ ஸூசகமாகுமென்று குறித்ததாம்.
இங்கு ஸ்வாதீநமாக ரக்ஷண வ்யாபாரத்தில் அந்வயமில்லை யென்றால்.
பராதிநமாக அதில் அந்வயமுண்டென்றுதானே எரித்திக்கும். ஆக இது
பக்தனுக்குமுண்டாகையால் இதனால் ஈராநுஷ்டாநம் கிடைக்குமே யன்றி
ஈரந்தாஸம் கிடைக்குமோ என்னில்-ஸ்வாதீநமாகவும் என்பதற்கு-ஸ்வகர்
த்ருகமாகவும் என்று பொருள் கொள்ளலாம். பக்தன் பரத்தை யநுஷ்
டிப்பதால் அவனுக்கு அதில் கர்த்தாவாக அந்வயமுண்டு. இவன் பரத்தை
விடுவதால் கர்த்தாவாக அந்வயமில்லையே. இவனுக்கு அத்யந்த பாரதந்திரய
மாவது - ஈசுவர ப்ரேரணை யில்லாமையால் பக்தியோகாதிகளில் இழி
யாமல் வேறு வ்யாபாரத்திலேயே இழிந்திருக்கை. மேலும் ப்ரதமாக்ஷர
த்தில் 'சேஷியாய் ரக்ஷகன்' என்றதாலே உடையவனே உடைமையை
ரக்ஷிப்பானாகையாலே 'ये नाश्वस्तो हि भवन्ति लोके ते नाश्वस्त्याणि समारभन्ते'
என்கிறபடி ரக்ஷண வ்யாபாரத்தில் நமக்கு அந்வயம் வேண்டா என்று
தெரியலாயிற்று. அப்படியானால் சேதநாதிகளைக் குறித்து அவரவர்
புருஷார்த்தத்திற்கிணங்க வ்யாபார விதிகளெல்லாம் வீணாகுமே யென்று
பராமரித்தபோது, 'ஸ்வாதீநமாக ரக்ஷண வ்யாபாரத்தில் அந்வயமில்லை
பராயத்தமாக உண்டு' என்று சொல்லவேண்டியதாயிற்று. இதனால் ரக்ஷண
வ்யாபாரம் செய்யமுடியாதவன் மோக்ஷபலனை இழக்க வேண்டுமென்று
வந்தபோது ஈராநுஷ்டாநத்திற்கு ப்ரதியாக ஈரந்தாஸம் செய்யலாமென்று
வசநங்களில் ஏற்பட்டதால் ப்ரதமாக்ஷர-அர்த்த விசாரத்தின்படி ரக்ஷண
வ்யாபாரத்தில் அகிஞ்சனான தனக்கு அடியோடு அந்வயமில்லை யென்பது

த்தை அநுஷ்டிக்கும் படி—

சோரியாம் சுவஸ்தான ஈச்வரன் தன் ஸயோஜனமாகவே தானே ரக்ஷிக்கும் படிக்கு ஈடாக அந்யாஹிந்யாபிந்ஷேபயூதனாய் அத்யஸ்தபரதனான நான், “அஃமாரி

தேறிற்று. இப்படி நிரபேக்ஷரக்ஷகத்வத்தை யறிந்த போது ஆத்ம ஸமர்ப்பணத்தில் பரந்யாஸச் சேர்த்தி கிடைத்ததென்றபடி, ஸர்வேச்வரனைப் பற்றி என்பதற்கு மேலே பாரதந்த்ரய சேஷத்வங்களிலே அந்வயம்.

அநுஸந்தாநமென்றதாலே அஃமாயஸகஸமர்ணவிசிஷ்டசோபானுஸந்தானத்தைக் கொள்ளவேண்டும். ‘விதிவாக்யத்தின்படி பரந்யாஸமுண்டு; கரு ஸமர்ப்பண முமுண்டு; பாரதந்த்ரய சேஷத்வங்களுமீவனுக்கு’ என்று இவ்வறிவுமட்டும் கொண்டால் இதனால் கருதக்ருத்யதை வித்திக்காது; அதற்காக இவற்றைய நுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று மேலே யருளிச்செய்கிறார் சாஸ்திரமिति. ந்யாஸம் ஸமர்ப்பணமாய்ஒருவாறுய நுஷ்டிக்கப்படுவதானாலும்சேஷத்வாநுஸந்தாநம் ஜ்ஞாநமாயிருப்பதாலே அதை யநுஷ்டிப்பது எப்படி என்கிற ஆசங்கை தீர. யாநாந்யானாதிகள் ஜ்ஞாநவிசேஷங்களாயிருந்தாலும் அநுஷ்டிக்கப்படுகிறபடி போல் இங்கும் அநுஷ்டிக்க முடியுமென்று கருதி ப்ரயோக ரீதியை யருளிச் செய்கிறார். யாகமாவது ஐத் ஐத்ராய, நமஸ என்கிற த்யாகரூபம். அதில் பிறஸம்பந்தத்தை முதலில் கூறி ஸ்வஸம்பந்தத்த்யாகம் மேலே கூறப்பட்டது. அது போலவே இங்குமாவதானாலும் ‘தனது’ என்கிற ப்ராந்தி அநாதியாய் ஸர்வ ஜந்மங்களிலும் தொடர்ந்து வருவதால், அவனதன்று என்கிற ப்ராந்தி அவனை யறியும் ஜந்மத்திலேயே வரக்கூடியதாயிருப்பதால் ஸ்வஸம்பந்த த்யாகத்தை முதலில் அருளிச்செய்கிறார். சோதிஸமான—விதிக்கப்பட்ட. இவ்வநுஸந்தாந விசேஷத்தை, சேஷத்வாநுஸந்தாந ஈரத்தாக. கருத்யாகரூப அம்சத்ரய முள்ள அநுஸந்தாநத்தை. அநுஷ்டிக்கும் படி = அநுஷ்டிக்கும் விதமாவது. இதற்கு மஹாவாக்ய முடிவிலுள்ள ‘என்று பாவிக்கை’ யென்பதில் அந்வயம். என்று பாவிக்கை யென்பதற்கு அஃமாமீயஸ்வஸ்யாந, ஈரயாந, கருயாந, அஃமாமீயஸமர்ண, ஈரஸமர்ண கருஸமர்ணரூப அம்சங்கள் கொண்ட பாவனை என்பது பொருள். இதன் விவரணம் சேஷியாய் இத்யாதி. ஸ்வதந்த்ரனான—அகார வாச்யனான ரக்ஷகனுக்கு மேலே வேறொருவனைச் சொல்லாமையால் இவன் ஸ்வதந்த்ரனென்று தெரிகிறது. இவனுக்கு மேல் ஒருவனிருந்தால் ரக்ஷண வ்யாபாரத்தில் ஸ்வாதந்த்ரயம் இவனுக்கு வித்திக்காதே, தானே என்கிற சொல்லில் ஏகாரத்தினால் அகிஞ்சநனிடத்தில் ரக்ஷண வ்யாபாரத்தை எதிர் பாராமல் என்று கிடைக்கும். ரக்ஷிக்கும்படிக்கு ஈடாக = அவனை ரக்ஷித்துக் கொள்வானென்று நினைப்பதற்கு அனுசூலமாக; இதற்கு சேஷபூதனாய் பரதந்த்ரனான என்றவிடத்தில் அந்வயம். அநந்யார்ஹ சேஷனாகையாலே எனக்குரியேனல்லேன் என்று அநுஸந்திப்பான். இங்கே அநந்யாதீநசேஷ என்பதற்கு நிருபாதிசேஷ என்பது பொருள். அநந்யார்ஹத்வம் ப்ரணவத்தில் உகாரத்தால் கிடைத்தது; அநந்யாதீநத்வம். உபாதியைக் குறிக்கா

“சயம் ந மம” என்கிறபடியே எனக்குரியேனல்லேன், ஒன்றை நிகராகமாக என்னது என்னவும் உரியேனல்லேன். “சயம் சூரிக்ஷயதஸ பரதநஸ டேஹி: | ஸ்ரஜ்ஞேஸ்யஸகஸ கி டேது: பரரஜ்ஞே ||” என்கிறபடியே என்னையும் என்னதென்று

மையால் கிடைத்தது. அஹாபி சேதி. பா,ரா. 25லும் 75லும் உள்ள ச்லோகம் மேல் பாதங்கள். ‘சர்வாபி பூமிவீ மம யதா மம தயாஸ்யேவா இதி பத்யந் ந முஹிதி’ என்றும். இதி மதவா ந மெ யதா என்று இரண்டாவதிடத்தில். இதன் பொருளாவது. நானும் எனக்கு அல்லேன். என்னுடைய முழுபூமியும் எனக்கு என்று—எல்லாம் எனக்குப் போல் பிறருக்கும். அதாவது அவர்களும் ஆத்மாத்மீய த்யாகம் செய்யவேண்டியவரே யென்றபடி. இங்கே சுகாரத் தாலே இரண்டாம் பாதத்தில் சொன்ன பூமியைப் போல் மற்றும் தன்னைச் சார்ந்தவற்றையும் கொள்ளவேண்டும். இந்த வசநத்தில் தன் ஸம்பந்த நிக்ஷேபம்மட்டுமுள்ளது. மேலிருக்கும் ‘ஆத்மா ராஜ்யம் என்கிற ச்லோகத்தில் பகவத்ஸம்பந்தம்மட்டும் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் பிரித்துச் சொல்வதற்குத் தக்கப்படி இவ் வாக்கியங்கள் உதாஹரிக்கப்பட்டன. சேஷித்வத்யாக. ஸரத்யாக. ஸ்ரத்யாகங்களில் சேஷித்வத்யாகத்தை ஸ்வசேஷித்வ த்யாகம் ஸ்வகீய வஸ்து சேஷித்வத்யாகமென்று இரண்டாகப் பிரித்த தால் உரியேனல்லேன் என்ற வாக்கியங்கள் இரண்டாயின, நிருபாதிக மாக என்னது என்ன = இது ஸ்வாபாவிகமாகவே என்னுடையதென்று ஒன்றை யெண்ண, உரியேனல்லேன்—தகுதியுடையேனல்லேன். ஒன்றுக்கும் நிருபாதிக சேஷியல்லேன் என்றபடி. ஸரத்யாகத்தை விவரிக்கிறார் ஸ்வயமிதி. இதி ஹாஸ.ஸ.6-37. சுவய்-ஈசுவர ஸங்கல்ப்பமில்லையாகில், சூரிக்ஷயதஸ—மண் கட்டிக்கு ஸமானமாய், அறிவு அசைவு ஒன்றுமில்லாத, பரதநஸ—பகவா னுக்கு அதிநமாகவே செயலையுடைய. ஸ்ரஜ்ஞேஸி அஸகஸ தன்னை ரக்ஷித்துக் கொள்ளவும் சக்தியற்ற டேஹி:—கர்மவச்யனை ஜீவனுக்கு. பரரஜ்ஞே—மற் றொன்றை ரக்ஷிப்பதில். டேது: க:—சக்தி யேது? இதனால் ஆத்மாத்மீய ரக்ஷ ணம் தனக்கு சக்யமென்றென்றதாயிற்று. இந்த ச்லோகம் எல்லா ஜீவர்க ளுக்கும் பொதுவாகலாம். தன்னை ரக்ஷித்துக் கொள்ளத் தானே சில வ்யாபாரம் செய்வதானாலும் பகவான் செய்வித்துச் செய்வதே யன்றி ஸ்வயமாகச் செய்வதென்றென்னலாமே. பக்திக்கு அநதிகாரியான அகிஞ்ச நன்விஷயமான போது பக்தியோகம் செய்ய சக்தியற்றவனாயிருக்கிறானே இவன் எப்படி தன்னையும் பிறரையும் காப்பதென்று பொருளாகும். இத னால் ரக்ஷணோபாயமான பக்தியோகமென்கிற பரத்தை த்யாகம் செய்வ தாம். த்யாகம் செய்வதாவது—அதைச் செய்ய சக்தியற்றவனென்று அநுஸந்திப்பது. கி டேது: இதி. தான் மோக்ஷம் பெற பக்திமார்கங்கள் பல விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் காரணம் இன்னதென்று தெரியும். ஆனால் அநுஷ்டிக்க சக்தியில்லை. பிறரை மோக்ஷம் பெறுவிக்க, தான் அநுஷ்டிக் கும் முக்யோபாயம் என்னவென்று ஆராய்ந்தால் எங்கும் ஸ்பஷ்டமாகச்

பேர் பெற்றவற்றையும் நானே ஸ்வரனையும் ஸ்வாநகரியாயும் ரக்ஷித்துக்
கொள்ள யோசனாமல்லேன்,

சொல்லப்படவில்லை. அப்படி உண்டானாலும் அந்த முக்யோபாயம் எனக்
காகச் செய்யும் உபாயத்தைக்காட்டிலும் பெரிதாகத் தானிருக்கும். அதை
எங்கே செய்வது என்றபடி. இந்த ச்லோகம் பரத்யாகவிஷயமாயிருப்ப
தால் ப்ரபத்திவிஷயமாகாமல் முக்யோபாயவிஷயமாகக் கொள்ள
வேண்டும். 'என்னதென்று பேர் பெற்றவற்றையும்' இதி. உண்மையில்
எனக்கு நிருபாதிக சேஷமல்லாதவற்றை என்னுடையதென்று வ்யவஹரித்
கிருார்கள். அவ் வ்யவஹாரத்திற்குச் சரியான பொருளில்லை யென்றபடி.
ஸ்வதந்த்ரனாயு மென்றது ஸ்வாநகர்த்திற்காக; ஸ்வாநகரியாயுமென்றது ப்ரதாந
பலத்திற்காக. மோக்ஷபலாநுபவம் இவனுக்கிருந்தாலும். இவன் ப்ரதாந
மான கரியாகமாட்டான். பகவானின் உவப்பிற்காகவே இவன் பலன்
அநுபவிப்பது. இங்கே, 'ஸ்வதந்த்ரனாய் ரக்ஷித்துக்கொள்ள யோக்ய
னல்லேன்' என்றால், பரதந்த்ரனாக ரக்ஷித்துக்கொள்ள சக்தன் என்றுதானே
கிடைக்கும். இந்த அநுஸந்தாநம் பக்தி யநுஷ்டிக்கிறவனதாகும்; இது
ஸ்வாநகரமாமுமோ என்னில். முன்னே ஸ்வாதீநமாக என்ற சொல்லுக்கு
ஸ்வாதீநமாக என்று பொருள் உரைத்தது போல் ஸ்வதந்த்ரனென்றதற்கு
ஸ்வாதீநமுள்ளவனென்று பொருளாம். பராதீநமானவனுக்கும் இந்த
ஸ்வாதந்த்ரயமுண்டே. ப்ரயத்நமுள்ளவனாய் ரக்ஷித்துக்கொள்ள அசக்தனென்
றால், பக்தியோக விஷயமான ஸ்வாதீநங்களுக்கு இடமில்லாதவன் என்ற
தாகிறது. இது ஆகிஞ்சந்யந்தானே. ஸ்வா நான் ஸ்வதந்த்ரனாமல்லேன்;
ப்ரதாநகரியுமல்லேன்; ரக்ஷித்துக்கொள்ள யோக்யனாமல்லேன் என்று
வாக்யத்தின் பொருள். அதாவது. நான் செய்யும் கார்யங்களிலேயே
எனக்கு ஸ்வாதந்த்ரயம் = ஸ்வாநகரியில்லை, ப்ரதாநமான கரியுமாகமாட்
டேன். அதுபோல் முக்யோபாயத்தை ஸ்வாநகரியாகவாவது செய்து ரக்ஷித்
துக்கொள்ள அடியோடு சக்தியற்றவனாகிறேன் என்றதாம். இது ஸ்வாநக
ரமாகும். யஜு:—உலகில் ஸ்வதந்த்ரனாயும் ப்ரதாந பலியாயும் ரக்ஷித்துக்
கொள்பவன் ஈசுவரனே. என்னால் உபாயம் செய்து ரக்ஷித்துக்
கொள்ள முடியாமையால் இந்த விஷயத்தில் ரக்ஷித்துக்கொள்ள யோக்யன்
அவனே யாகவேண்டும் நான் என்ன ஈசுவரனா ரக்ஷித்துக்கொள்ள; அல்
லேனே என்றதாகலாம். இதுவும் ஸ்வாநகரமே, முன் மூல வாக்யத்தில் ஸ்வரூப
த்யாகமும் இவ்வாக்யத்தில் ஸ்வாநகரங்களும் சொல்லப்பட்டன.
மூன்றுக்கும் ஸ்வஸம்பந்த த்யாகம் சொல்லப்பட்டது. தன்னைச்சேர்ந்தது
என்கிற ப்ராந்தி நிவ்ருத்தியாயிற்று. அதற்குக் காரணம் பல விஷயங்
களில் ஸ்வாநகர சக்தியில்லாமையும், செய்தாலும் பலன் பெறாமையும். இனி
இம் மூன்றும் யாரைச் சேர்ந்ததென்று பார்க்கும்போது தேவமநுஷ்யாத
ஸ்திவர்களுக்காகாமல் பகவானுக்கேயாமென்று பராமரித்து அங்கே ஸமர்ப்

“आत्मा राज्यं धनं चैव कलत्रं वाहनानि च ! एतद्भगवते सर्वमिति तन्प्रेक्षितं सदा ॥”

என்று விவேகிகள் அநுசந்தித்த கமத்திலே என்னுடைய ஆராமாயணங்களும் அவனதே, “आत्माऽमीयभरण्यासो ह्यात्मनिक्षेप उच्यते” என்கையால் இவற்றினுடைய ரक्षणமும் “न हि पालनसामर्थ्यमृते सर्वेश्वरं हरिम्” என்கிறபடியே

பணம் செய்யப்படுகிறது. இம் மூன்று விஷயத்திலும் முறையே மூன்று சீலோகங்கள்—आत्मेति பா. சாந்தி 343. தானும் ராஜ்யமும் பணமும் பத்தியும் வாஹநங்களும் மற்றுமெல்லாம் பகவானுக்கே யாகுமென்று த்நேஷித்—அந்த உபரிசரவஸுவின் பார்வையானது சர்வதா எப்போதுமிருந்தது. நேஷித்—என்றவிடத்தில் மாஹே கஸ்யயம். இங்கே வாஹநங்களை விசேஷமாகச் சொன்னது இந்த்ரனால் வானத்தில் செல்லும் விமானம் அவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருந்ததால் (ஆதிபர்வ) அதனால் அவ்வஸு உபரிசரவஸுவானான். आत्माऽमीयेति. आत्मा தன்னுடையவும் ஆராமாயண தன்னைச் சேர்ந்தவர்களுடையவும் மர-ரக்ஷண வ்யாபாரமாகிற பாரத்திற்கு न्यासः—பகவானிடம் ஸமர்ப்பணம் ஆத்ம நிக்ஷேபமென்று சொல்லப்படுகிறது. தன்னுடைய भरण्यासத்தில் தன்னைச் சேர்ந்தவருடைய பரந்யாஸம் சேரவேண்டுமென்கிற நிர் பந்தமில்லை. மோக்ஷத்தின் அருமை தெரிந்து தனக்காக பரந்யாஸம் செய்துகொள்பவனுக்குத் தன்னைச் சார்ந்தவர்களையும் காக்க சாஸ்த்ர மிருப்பதாலே கருணையாலே ப்ரவ்ருத்தி ஸஹஜமாக உண்டாகுமென்று அதையும் சேர்த்தது. ஏற்கெனவே தன் விஷயமாக பரந்யாஸம் செய்யப் பட்டிருந்தால் அப்போது ஆத்மீய பரத்திற்கு மட்டும் ந்யாஸம் செய்ய லாம். ஒரு ப்ரபத்தியே எல்லாம் ஸாதிக்கும் போது தனித்தனியாகச் செய்யும் ப்ரபத்தி அதை ஸாதிப்பதில் ஸந்தேஹமென்ன? இனி आत्माऽमीयभरण्यासः என்பதற்கு அஹம் தன்னுடையவும் ஆராமாயண—தனது பரத்தினுடையவும் न्यासம் என்று பொருள் கொள்ளலாம். அப்போது ஸவருப ஸமர்ப்பணமும் மரஸமர்ப்பணமும் சேர்ந்து ஆத்ம நிக்ஷேபமாகும். பிறகுக்கு மட்டும் பர ந்யாஸம் செய்யுமிடத்திலும் இது அந்வயிக்கும். தன்னோடு அந்த ஆத்மா வினுடையவும் அந்த ஆத்மாவைச் சேர்ந்த பரத்தினுடையவும் ந்யாஸம் என்று உரைக்கலாமே. யாரிடத்தில் ஸமர்ப்பணமென்று இந்த சீலோகத் தில் தெரியவில்லை. அதைத் தெரிவிக்கிறார் ऋषीति. ஸர்வேச்வரனான நாராயணனைவிட்டு வேறொருவருக்கு ரக்ஷண ஸாமர்த்யமில்லை யென்பது இதன் பொருள். ஸ்ருஷ்டி வ்யாபாரத்தைப் பிரமனிடமும் ஸம்ஹார வ்யாபார த்தை ருத்ரனிடமும் வைத்தது போல் ரக்ஷண வ்யாபாரத்தையும் ஒரு ஜீவ னிடம் வைக்காமல் தானே விஷ்ணுவாக அவதரித்தது ஏனெனில் வேறொரு வர் ரக்ஷிக்க சக்தரல்லராகையாலே. ரக்ஷணமென்றால் ஐவறிக ப்ரபஞ்சத்தில் போக ப்ரதாநம் மட்டுமல்ல, முக்யமாய் மோக்ஷ ப்ரதாநமுமாகும். அது பிறரால் முடியாதே.

இதனால் இந்த மோக்ஷார்த்த ரக்ஷண வ்யாபாரம் என்னுடையதல்ல?

இதைச் செய்ய எனக்கு சக்தியில்லை என்பது **மரயா**சப்தார்த்தம் இந்த வ்யாபாரம் (இந்த **மரம்**) அவனுடையதே யென்பது ஸமர்ப்பண சப்தார்த்த மென்றதாம்.

மரத்தைச் செய்த பிறகு ஸமர்ப்பிப்பதா. செய்வதற்கு முன்பா முதற் பக்ஷமானால் முக்யோபாயம் அநுஷ்டிக்கப்பட்ட பிறகு எதற்கு பரந்யாஸம்? செய்யாத போதென்ற பக்ஷத்தில் வஸ்துவே ஏற்படாமலிருக்க எப்படி ஸமர்ப்பிப்பதென்னில்—**மரயா**மென்பதற்கு பரத்தை யநுஷ்டிக்க எனக்கு யோக்யதையில்லை யென்பது எப்படி பொருளோ, அப்படி பரஸமர்ப்பணமென்பதற்கும் **மரானுஷாஸகி** உனக்கே யென்று பொருளாம். இனி **நவகோபாயதாபா** என்று ரக்ஷகனையே உபாயமாக ப்ரார்த்திப்பதால், உபாயமே **மரமாக** யால் இங்கு இந்த பரம் உனதே யென்னுமல். இந்த பரம் நீயே என்று தானே சொல்லவேண்டும். பரம் நீ யென்பதற்கு பரஸ்த்தாநத்தில் நிற்பவன் நீ என்றெல்லாம் பொருளாகும். அவ்வாறு கூறாமல் உனதே யென்று கூறியதென் எனில்—முக்யமான உபாயத்தை யநுஷ்டிக்கக் கண்டு எவன் ரக்ஷிக்கிறானோ அவனையே, நீயே உபாயமுமாக வேண்டுமென்று ப்ரார்த்திக்கத் தகும்த் அங்கே அவனையே பரமென்னலாம். அவ்வாறின்றி தனக்கு ஸம்பந்தமில்லாத ஒருவனை தனக்கு சக்தியில்லாமல் சரணமடையும் போது ரக்ஷகனான நீ உபாயமுமாக வேண்டுமென்னக்கூடுமோ? கபோதம் சிபிசக்ர வர்த்தியை சரணமடைந்தவிடத்தில் என்னை ரக்ஷித்துக்கொள்ள எனக்கு சக்தியில்லை நீயே அதற்கு வழி செய்யவேண்டுமென்று தானே கேட்க முடியும். ஏற்கெனவே ரக்ஷகனான நீ என்னிடம் உபாயத்தை எதிர்பாராதே ரக்ஷிக்க வேண்டுமென்று சொல்லவாகுமோ? மரம் ஏறிப் பழம் பறிக்க சக்தி யற்ற ஒருவன் தனக்கு விதேயனாகாத ஒரு மஹானைத் தனக்கு சக்தியில்லை யென்று பழத்திற்காக சரணமடைந்தால் அங்கே நீ ரக்ஷிப்பதற்காக என்னிடத்தில் உபாயத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டா, உபாயம் நீயே என்ன வாகுமோ? இவர்கள் ரக்ஷிகர்களாக முன்னே ஏற்படவில்லையே ஆகையால் அங்கே **மரம்** நீயே என்னுமல் பொதுவாக **மரம்** உனதே என்று தான் சொல்ல வேண்டும். என் இஷ்டத்தை ஸாதிக்க வ்யாபாரம் என்னாலாகவில்லை ஸாதநவ்யாபாரத்தைச் செய்து காப்பது உனதேயாகுமென்றதாம். ஸாதந வ்யாபாரத்தைச் செய்வதென்றால் சரணாகதன் செய்யும் வ்யாபாரம் எதுவோ, அதே வ்யாபாரம் என்பதில்லை. சிபி தன் தொடையினின்று மாம்ஸத்தை யெடுத்துக் கொடுத்துக் காத்தான். வேறு வழி செய்யமுடிந்தால் அதையும் செய்வான். மரம் ஏறமாட்டாதவன் பழம் கேட்டால் மற்றவன் மரமேறி பறிக்க வேண்டுமென்பதில்லை. உயரமாயிருந்தால் நின்ற வண்ணமே பறிக்கலாம். **ராஜ் கல் சமயியாசுதி** என்றோ. தொரடு கொண்டும் பறிக்கலாம். ஸங்கல்ப்ப சக்தி யிருந்தால் தானே பழம் விழும்படியும் செய்யலாம். ஏதேனுமொரு வ்யாபாரம் செய்து என் கார்யபூர்த்தி செய்ய வேண்டுமென்பது அவன் கருத்து. இத்தகைய இடங்களில் உபாயத்வ

சரக்ஷகனான அவனதே :

ப்ரார்த்தனை-நிரபேக்ஷ ரக்ஷகத்வ ப்ரார்த்தனை சொல்லவாகாது. பரந்யாஸம் மட்டுமுண்டு. **नदेकोपायतायाञ्चा** என்று சொன்னது ரக்ஷகனான பகவானிடத்தில் செய்யும் சரணாகதியைக் கருத்தில் கொண்டு வந்ததாம். கடைசியாக **भरस्वीकारार्थेनै** என்பது அதன் முடிவான பொருள். எம்பெருமான்விஷயத்திலும் இந்த பரம் உனதே என்று சொல்லத்தகும் அதற்கு நான் பண்ணவேண்டும் பக்தியோகத்தை நீயே செய்ய வேண்டுமென்று பொருளல்ல. மோக்ஷம் பெற எனக்கு வழி பக்தியோகந்தான். ரக்ஷிக்கும் நீ உனக்குத்தகும் ரக்ஷண வ்யாபாரத்தை யோசித்துப் பலன் அளி யென்பதே. ஸர்வே ச்வரன் ஸத்யஸங்கல்ப்பனாகையாலே பக்தியால் ஸாதிக்கப்படவேண்டும் ஸங்கல்ப்பத்தைத் தன் காருண்ய-உல்லாஸத்தாலேயே ஸாதிக்கிறான். சில வீடங்களில் வ்யாபாரம் ஒரே விதமாயுமிருக்கும்— ராஜஸேவையில் இழிந்தவன், 'எனக்குச் செய்ய சக்தியில்லை; எனக்கு த்ரவ்ய ப்ராப்தி உன்னால் தான்' என்று ஒருவனை வேண்டினால் அவன் இவனது ஸ்த்தாநத்தில் ராஜஸேவை செய்து, தனக்கு வரும் த்ரவ்யத்தை இவனுக்கு அளிக்கிறான். வேறு வழியில் த்ரவ்யார்ஜநம் செய்தும் சொடுக்கலாம். சக்தனாகில் தானே யளிக்கலாம். பரத்தை அர்ப்பணம் பண்ணுகிறானென்றால், பரமாக நீ நிற்கவேண்டுமென்கிறானென்பதுமில்லை. நான் செய்யவேண்டும் வ்யாபாரத்தையே நீ செய்ய வேண்டுமென்பதுமில்லை. ஆக எனக்கேற்பட்ட வ்யாபாரம் என்னலாகவில்லை, நீ எப்படியாவது காக்கவேண்டும். உனக்கிஷ்டமான ரக்ஷண வ்யாபாரம் நீ கொள்ளலாமென்று பொதுவாக ரக்ஷகனாக ஏற்பட்டவனோ ஏற்படாதவனோ ஸமர்த்தனான ஒருவன் சரண்யனாக்கப்படுகிறானென்றதாயிற்று. ஆகையால்தான் உபாயத்வ ப்ரார்த்தனை எல்லாவிடத்திலும் வராதாகையால் **गोपृक्षवरणभरस्यास**ங்கனையே பொதுவாகக் கொண்டது. உபாயத்வ ப்ரார்த்தனை என்பதற்கு **भरस्वीकार** ப்ரார்த்தனை என்ற பொருள் எங்கும்சேரும்.

சீலாகத்தில் சொன்ன ப்ரபதந சப்தார்த்தத்தில் யாச்நாபதத் தாலே உபாயத்வ ப்ரார்த்தனையையே கொள்ளவேண்டுமென்று ஸாரவிவரிணியில் விவரித்தார். **गोपृक्ष** வரணம் சேர்ந்தால் அது அங்கமாகாமற்போமே என்று, **गोपृक्ष** வரணம் வேறு, உபாயத்வ ப்ரார்த்தனை வேறு என்ற பக்ஷமும் ஸாரவிவரிணியிலுள்ளது. உபாயத்வ ப்ரார்த்தனை ஒன்று தனியாக அநுஷ்டிக்கப்பட வேண்டுமாகில் இங்கே அநுஷ்டிக்கும்படி. என்று தொடங்கிச் சொன்ன அங்கியநுஷ்டாநத்தில் அதைச் சேர்த்திருக்க வேண்டும். மேலே ஸாங்காநுஷ்டாநமாயற்றது என்று முடிக்குமிடத்தில் உபாயத்வ ப்ரார்த்தனையையும் சேர்த்திருக்கவேண்டும், ஆகையால் அது பரந்யாஸ காலத்திலிருந்தாலும் அதற்கு அங்காங்கி வரக்கத்தில் அந்வயமில்லை யென்று தெரிகிறது. நிற்க, என்னாலாகவில்லை நீ ரக்ஷிக்க வேண்டுமென்றால் வ்யாபாரம்

"तेन संरक्ष्यमाणस्य फले स्वाभिव्युक्तता । केशवापन्नपर्यन्ता ह्यात्मनिक्षेप उच्यते" என்கிறபடியே ரक्षणफलமும் प्रधानफलியான அவனதே என்று भाவிக்கை.

செய்தோர் செய்யாமலோ ஸம்பவிக்கிறபடியிருந்து ரக்ஷிக்கவேண்டுமென்று கேட்டதாகும். ஆக ரக்ஷண பரமும் அவனதே என்றதே உசித மென்று வித்தித்தது.

'இந்த பரம் அவனதே' 'என்பதற்கு இந்த பரத்தை அவன் ஸ்வீகரிக்க வேண்டுமென்கிற ப்ரார்த்தனையே பொருளானால், 'உபாயத்வ ப்ரார்த்தனையா லே வ்யஜ்ஞஜிதமாகும் பரஸமர்ப்பணம்' என்பது சேராத; இரண்டும் ஒன்றே யாகுமே. ஆக எனது ரக்ஷாபரம் அவனதே என்ற பாவனையாவது அவ னுடைய ரக்ஷண வ்யாபாரத்திற்கே நான் விஷயமாகிறவனென்று பாவிக்கை யாம். तथाच भरத்துக்கு स्वसंघत्यागपूर्वकपरसंघापादनम् रक्षणायापार रक्षाशक्त्या- ज्ञानमूलक स्ववृत्तिनिवृत्तिविशिष्टस्य स्वस्य तदीयरक्षणायापारविषयत्वाह्वित्वात्. என விசிஷ்ட- भरस्यासம் என்றதாயிற்று. इन्द्राय इदं नमम என்கிற ஜ்ஞாநம். இந்த வஸது இந்த்ரனுக்கு சொத்து, எனக்கன்று என்ற ஆகாரமாய் அநுஷ்ட்டிக்கப் பட்டு அந்த த்ரவ்யத்தில் இந்த்ர ஸ்வத்வம் உண்டாவதற்கு எப்படி காரணமாகிறதோ, அப்படி சாஸ்த்ரவிஹிதமான. स्ववृत्तिनिवृत्तिविशिष्टोऽहं तदीय- रक्षणायापारविषयत्वाह्वित्वात् என்ற இவனது பரந்யாஸரூப ஜ்ஞாநம் அவனுடைய ரக்ஷண வ்யாபார விஷயமாகைக்குக் காரணமாகிறது. உபாயத்வ ப்ரார் த்தனையும் ரக்ஷண வ்யாபாரத்துக்குக் காரணமாகலாம். ஆனாலும் ஒரு ஸமயம் உபாயத்வ ப்ரார்த்தனை செய்துவிட்டு ஐயத்தால் பரந்யாஸம் செய்யா விட்டால் அங்கே ரக்ஷண வ்யாபாரமுண்டாகிறதில்லை. இப்படி ஸாத்ய வ்யாபாரமான பக்த்யாதி ரூபமான ஈரம் போலன்றி सिद्धद्वयरूपமான வஸ்து வுக்கு ந்யாஸம் செய்யுமிடத்தில் ப்ரார்த்தனை செய்துவிட்டு அந்த த்ரவ்யந்யா ஸம் செய்யாமலிருப்பதும் சிலவிடத்தில்ஸ்பஷ்டமாகிறபடிபால் ப்ரார்த்தநாதி ரித்தமான ந்யாஸம் வேண்டியதாயிருக்கிறது. அந்த ரக்ஷணவிஷயவாபாநரூபாயாபார மானது அங்கு காயிக வ்யாபாரமாகுமானாலும் இங்கு இந்த பாவநாஸபமே

भारमनिक्षेपश्चेदத்திற்கு ஆத்மந்யாஸம் ஆத்மபரந்யாஸம் என்ற விரண் டும் பொருளென்று சொல்லியாயிற்று. फल ஸமர்ப்பணமும் இதில் சேர வேண்டுமென்பதற்கு ப்ரமாணம் கூறுகிறார் तेनेति. तेन—அந்த எம்பெருமா னாலே संरक्ष्यमाणस्य—காக்கப்படும் ஆத்மாவுக்கு फले—மோக்ஷாதிரூபமான பலத்தில். स्वाभिव्युक्तता—ஸ்வாமித்வமில்லாமை—பலத்திற்கு ப்ரதாந போக்தாவாகாமையானது केशव.अपन्न-पर्यन्ता—கேசவனே பலத்திற்கு ப்ரதாந போக்தா என்கிற புத்தியை முடிவாக உடையதாய். ஆத்ம நிக்ஷேபமென்னப் படுகிறது. எனவே, நான் ப்ரதாந போக்தாவாகேன் : கேசவன் ப்ரதாந போக்தா என்ற அநுஸந்தாநமும் ஆத்ம நிக்ஷேபத்தில் சேரும்.

चर्मियाன ஆத்மா ப்ரதாநமாயிருப்பதால் அப்ரதாநமான ஈரகலங்களும் கூடச்சேருமென்று கருதி, ஈரகலவிசிஷ்ட-भारमनिक्षेपமென்னதே ஆத்ம நிக்ஷேப

(அ) முமுक्षுமாத்ஸாமான்யம் ஸ்ரூபாதிசமர்ஷணம் । அகிஞ்ஞே ஸர்வாஸஸ்வதிகோ஽ஹிதயா ஸ்வித: ॥
 அந ரஹாஸர்வாஸஸ்வத: சர்வ஫லாதிநாம் । ஸ்ரூப஫லநிஷேபஸ்வதிகோ மோக்ஷகாஹிணாம் ॥
 ஫லாதிநாயம் உபாயாநுஷ்டானம் பண்ணுகிற ஜீவன் ஫லியாயிருக்க

மென்றே பெயர் வைத்திருந்தாலும் இந்த மூன்று நிகேஷபங்களில் ஸ்ரீநிகேஷ
 பமே ப்ரதாநமானது. ப்ரந்யாஸம் செய்யாத பக்தனான முமுக்ஷுவுக்கும்
 ஆத்ம ஸ்வரூப நிகேஷபமும் ஫லநிகேஷபமும் பொதுவாகையால் அப்ரதாநமா
 மென்கிறார் முமுக்ஷு என்று. முமுக்ஷுமாத்—பக்தன் ப்ரபந்தநென்கிற எல்லா முமு
 க்ஷுக்களுக்கும் சாமான்யம்—பொதுவாகும் ஆத்ம ஸ்வரூப ஸமர்ப்பணமும்
 ஫ல ஸமர்ப்பணமும். அகிஞ்ஞே—பக்தி யோகாதிகளில் இழியமாட்டாத முமுக்ஷு
 வினிடத்தில் ஸர்வாஸ:—ஸம்ஸமர்ப்பணமானது அதிக:—பக்தரைவிட

அதிகப்படியாய் ஹிதயா ஸ்வித: = அங்கியாயிருக்கின்றது. ப்ரதானமான
 இம் மூன்றில் இதுவும் சேரும். ஐந்து அங்கங்களுக்கு அங்கியாயுமிருக்கும்.

ஆகையால் ப்ரமாண வாக்யங்களிலுள்ள ஆத்மநிகேஷபதத்திற்கு
 பக்தனுடைய ஆத்ம நிகேஷபம் பொருளன்று. அதுபோல் வேறு பலத்
 திற்காக ப்ரந்யாஸம் செய்தவர்களிடத்திலும் ஹிதயாஸம் செய்வதென்பது
 வேறு பலன் விரும்புவதன் அறியாமலோ மறந்தோ தன்னையே
 ப்ரதாந ஸ்வாமியாக நினைத்தும் ஫லாநுஷமம் செய்கிறது ஸஹஜமாகையால்
 அங்கு ஆத்ம ந்யாஸமும் ஫ல ந்யாஸமும் இவை யருளிச் செய்கிறார்
 ஹிதயாஸம். அந—இந்த மூன்று ந்யாஸங்களில் ரஹாஸர்வாஸ: ரக்ஷித்துக்கொள்வ
 தற்காக ஏற்பட்ட தன் ஹிதயை ஓரிடத்தில் ந்யாஸம் செய்வதென்பது
 சர்வ஫லாதிநாம்—எந்த பலத்தை அபேக்ஷித்துச் செய்கிறவருக்கும். சம:—பொது
 வாகும். மோக்ஷமென்பதற்குமாம் வேறு பலத்திற்குமாமென்றபடி. சூ-அது
 போலன்றி. ஸ்ரூப஫லநிஷேப:—ஸ்வரூப ஸமர்ப்பணமும் ஫ல ஸமர்ப்பணமும் மோக்
 ஷகாஹிணாம்—மோக்ஷம் விரும்புவவர்களுக்கு, வேறுபலன் கேட்பவரைவிட
 அதிக: அதிகப்படியாகும். கீழ்ச்லோகத்தில் ஹிதயா என்ற பதத்தினாலே
 ஹிதயாஸம் ஸ்ரூப஫லநிஷேப: ஹிதயா ஹிதயா ஹிதயா ஹிதயா ஹிதயா ஹிதயா
 பந்தப்படுவதால் அது தான் அவற்றிற்கு அங்கி: ஸ்ரூப஫லநிஷேபமும் ஫ல஫லநிஷேபமும்
 ப்ரதாநமானமோக்ஷத்திற்குக்காரணமாயிருப்பதால் இவற்றையும் இத்துடன்
 சேர்த்ததுமட்டுமென்றதாம். மூன்று ந்யாஸங்களில் இரண்டினுடைய
 அநுஷ்டானத்திற்கு மோக்ஷத்தில் ஆசை ப்ரயோஜகம். ப்ரந்யாஸத்துக்கு
 ஆகிஞ்சந்யம் ப்ரயோஜகம். மோக்ஷத்திற்காக ப்ரபந்தநிடைத்தில் முமுக்ஷு
 த்வம் ஆகிஞ்சந்யம் இரண்டும் சேருகிறபடியால் இம் மூன்றும் சேரும்.
 ஆத்ம ஸமர்ப்பணமுள்ளவிடமெல்லாம் ஆனுகூல்ய ஸங்கல்பமுமிருக்கும்.

ஹிதயாஸத்துக்கு ப்ரதாந ஫லிதமென்கிற அம்சம் கூடுமோ? முமுக்ஷு
 வாய் ப்ரவர்த்தித்து முக்ய புருஷார்த்தமான மோக்ஷம் பெற்றவனுக்கன்றோ
 ப்ரதாந ஫லிதம். அவனுக்கு வந்த பலனைக் கண்டு பிறர் களிப்பது
 ப்ரதாந பலமாகுமா என்று வினவி, விடையளிக்கிறார். ஫லாதிநாயம் இதி.

ஈச்வரன் இங்குப் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணபடி எங்ஙனே யென்னில்:—அசித்தின் பரிணாமங்கள்போலே சித்துக்குத் தான் கொடுத்த சூர்யாங்களுக்கும் ஸர்வசேஷியான தனக்கு உகப்பாயிருக்கையாலே ஈச்வரன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணபடி. அசேதநமான குழமணனை அழித்துப்பண்ணியும் அபாயம் பூட்டியும் அழகு கண்டு உகக்கிறதோடு, சேதநமான கிளியைப் பூர்த்தித் தில் வைத்துப் பால்கொடுத்தும் வேண்டினபடி பறக்கவிட்டும் அதின் உகப்புக் கண்டு உகக்கிறதோடு

கூடம் புருஷார்த்தம். கனி என்றால் கலசவாமி. பலத்தைப் பெற்று அறுபவிக்கிறவன். ஈச்வரன் மோக்ஷத்தைப் பெற்றவனில்லையே யென்பதற்கு உத்தரம் அசித் இய்யாதி. ஒருவன் உபாயமநுஷ்டித்துப் கலியாக, அதைப் பார்க்கும் பிறர்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணபடி மாட்டார்கள் அதுபோலன்று இது ஈச்வரன் மற்றவர்களைப் போலன்றி ஸர்வசேஷியாகிருந்து சேஷவஸ்துவிலுண்டாகுமவை யெல்லாம் சேஷியின் உவப்புக்கே யாகும் அசேதநமான தேஹம் உயம் (தேர்) முதலானவற்றின் வ்யாபாரங்களெல்லாம் ப்ரேரிக்கும் ஜீவனுக்கே யாவது போல் ஜீவனின் வ்யாபாரங்களும் பலன்களும் ஈச்வரனால் சேஷியான தனக்காக வுண்டு பண்ணப்படுகிறபடியால் அவனே ப்ரதாந கலியாகலாம். ஜீவனிடம் புருஷார்த்தாநுபவமிருந்தாலும் அது அவன் செய்தஉபாயாநுஷ்டாநத்தால் வந்ததானாலும், அது உண்டு பண்ணுகிறவன் ஈச்வரனாகையாலே அவன் ப்ரதாந கலியாகலாமென்பதை லோகத்ருஷ்டாநத்ததைக் கொண்டு நிரூபிக்கிறார். ஒருவன் கலியாவதற்கு சேஷமான வஸ்து அசேதநமாகை ப்ரயோஜகமன்று. சேஷத்வமே ப்ரயோஜகம் குழமணன் பாவை. (மரப்பாச்சிப் போன்றது) (திருவா...) ஒருவன் ஒரு பாவையை வேண்டாமென்று அழிக்கிறான்; வேறுவிதம் பண்ணுகிறான்; அது அழகுபெற ஆபரணம் பூட்டுகிறான்; அந்த அழகு அப்பாவைக்குப் புருஷார்த்தமாகிறதில்லை. அங்கு உகப்பு, செய்கிறவனுக்கே யாகும். அழிப்பது, பண்ணுவது, ஆபரணம் பூட்டுவது எல்லாம் அவனுடைய உவப்புக்கே. அதுபோல் ஈச்வரன் ப்ரக்ருதியை அழிக்கிறான், ஸ்ருஷ்டி செய்கிறான், பஞ்சபூதாதி களுக்குப் பல குணதிகளைக் கொடுத்து அழகு பெறுவிக்கிறான். அழகென்பது காண்பவரின் கருத்திற்கிணங்கவாகும். அஃனால் ப்ரக்ருதிக்கு ஒரு புருஷார்த்தமுமில்லை அதனால் கலி ஈச்வரனே. சேதநவிஷயத்தில் சைதந்யமிருப்பதால் கலிமுண்டு, ப்ரதாந கலி ஈச்வரனே. உபாயாநுஷ்டாநம் பண்ணிகூடம் பெறுபவன் ப்ரதாந கலி, 'கண்டு களிப்பவன் ஸ்ரீராமகலி' என்கிற லோகரீதி யிங்குத் தகாது. அதற்குத் தகுந்த த்ருஷ்டாநதம் சேதநமான கிளியை இய்யாதி கிளியைக் கூட்டில் வைப்பதும் பால் கொடுத்து வளர்ப்பதும் வெளியில் பறக்கும்படி விடுவதும் ஒரு ப்ரபுவினால் செய்யப்படுகிறது. பாலைக் குடிப்பதிலும் வெளியில் பறப்பதிலும் கிளிக்குக் களிப்பு கூட்டில் அடைக்கும் போது அதற்கு வருத்தம். இம் முன்றிலும் உகப்பு ப்ரபுவுக்கு; அதைக் கூட்டில் வைப்பதற்குக் காரணம் அழகு, பேசும் திறமை முதலிய

வாசியில்லையே நிரபேக்ஷரான ரஸிகர்க்கு. ஆனபின்பு இங்கு—
 ஸ்விமீரவ்யந்தரக்ஷகாய்மாவனம் । ஸ்ரீரக்ஷாபலஸாய் ரக்ஷஸாமசமர்ஷம் ॥

ஆகாரங்கள். அதுபோல் அந்தந்த ஜீவனின் கர்மாநுகுணமான ஆகாரங்
 களுக்கிணங்க ஸாப்ஸாரிக சரீரச் சிதையில் வைப்பதும், சரீரங்களுக்குத்
 தக்கவாறு ஜீவனத்தைக் கல்பிப்பதுமாம். அந்த ஜீவனங்களுக்கு வேண்டியபடி
 ஸ்வர்க்காதிகளையும், தான் தர வேண்டிய நரகாதிகளையும் பெறப் பறக்கச்
 செய்வதும் முடிவாக ஸ்வேபு லோகேபு காபசாரி பவதி என்ற, மறுபடி சிதையிராதபடி
 யான மோக்ஷத்திற்குப் பறக்கவிடுவதும் ஸர்வசேஷியான ஸர்வேச்வரனுக்கு
 உவப்புக்கேயாகும் ஆகையால் அவன் ப்ரதாந கலி இதனால் இவ்வளவு
 அபேக்ஷிக்கிற ஈச்வரன் அபூர்ணனென்று எண்ணவேண்டா. ப்ரபுவுக்குக்
 கிளிவிஷயமான வ்யாபாரம் ப்ரதாந கார்யமாகுமே. அதுபோல் இதுசெய்தாக
 வேண்டுமென்கிற நிர்பந்தமில்லையாகையால் கர்மாநுகுணமாகச் செய்கிற
 படியால் சில ஸமயம் செய்யாமல் ப்ரளயம் நீடிக்கச்செய்கிற படியால்
 அமுக்யமே யாகும் இதை யறிவிக்க நிரபேக்ஷரான ரஸிகருக்கு என்றது.

கீழ்க்கூறியதை நிகமிக்கிறார் ஆனபின்பு இத. இந்த நிகமநம்.
 ஈச்வரனுக்கு ப்ரதாந கலிவ விஷயத்திலே வந்த சங்காபரிஹாரத்தை
 ப்ரதாநமாக்கி வந்த நிகமநமாகில், மூன்றாவது பாதத்தின் அர்த்தம் விதே
 யமாம்; மற்ற பாதங்கள் உத்தேச்யம் அதிகாரம் தொடங்கி இது வரையில்
 சொன்னதற்கெல்லாம் நிகமநமாகில், முதல் மூன்று பாதம் விதேயம். நான்
 காம் பாதம் உத்தேச்யம். ரக்ஷ—ரக்ஷிக்கப்படவேண்டும் ஜீவனுடைய
 அம்சமர்ஷம்—ஸ்வரூப ஸமர்ப்பணமானது இங்கு = இந்த அகிஞ்சந முமுக்ஷு
 விஷயத்தில், அல்லது இங்கு = ஸ்வாமான் மயி நிஹிபேத் என்ற வாக்கியத்தில், ஸ்விமீர
 வ்யந்த—தன்னுடைய நிர்பரத்வத்தை—தனக்கு பரமில்லாமையை—தனக்கு
 ஸரக்ஷணமூர்ச்சிநவூதியை முடிவாக உடைய ரக்ஷ-ரேகாய் மாவன்—தன் விஷயத்தில்
 நிரபேக்ஷ ரக்ஷகனாவனுக்குத் தான் சேஷமாயிருக்கையைப் பற்றிய யநுஸந்
 தாநமாய் ஸ்ரீரக்ஷாபலஸாய்—ரக்ஷாபலத்திற்கு ஸ்வாமித்வத்தை அதாவது
 ப்ரதாந பலியாயிருக்கையைத் தன்னை விட்டு வேறிடத்தில் வைப்பதாயு
 மாகிறது; அம்மான் மயி நிஹிபேத் என்கிற வாக்கியத்திற்கு ஸ்வயசமர்ஷமே வாச்
 யார்த்தமானாலும் மயி நிஹிபேத்யை; என்கிற வசநத்தாலும் பரந்யாஸத்திலும்
 தாந்பர்யமிருக்கையால், இந்த ஆத்ம ஸமர்ப்பணமானது சேஷத்வாநு
 ஸந்தாநமாகையாலே அது அகாரவாச்யனான ரக்ஷகனைக் குறித்து சேஷ
 த்வாநுஸந்தாநமாய் அந்த ரக்ஷகன் வ்யாஜஸாபேக்ஷ ரக்ஷகன் அகிஞ்சந
 னுக்கு நிரபேக்ஷ ரக்ஷகன் என்ற இருவகையாயிருப்பதால், நிரபேக்ஷ ரக்ஷக
 னுக்குத் தான் சேஷன் என்றபோது தனக்கு பரமில்லாமையும் அர்த்தளித்த
 மாகிறது. இப்படி பரந்யாஸம் கிடைப்பது போல் ஸ்வரூபம் சேஷிக்கா
 னால் சேஷியின் உவப்புக்காகவே எல்லாமாகிறபடியால் சேஷி செய்யும்
 ரக்ஷணத்தினாலேற்படும்பலத்திற்கு ஸ்வாமித்வமும்—பொக்தருத்வமும்சேஷனை

விட்டு சேஷியினிடமே சேரும். ஆகையால் 'தேன ச்ரத்யமாணஸ' என்று கீழ்க் குறித்த ச்ரத்யாகத்தின்படி 'फल' ஸமர்ப்பணமும் இங்கே எரித்திக்குமென்று கருத்து. 'निर्गतो भूः यस्मात् स निर्भरः । निर्भरस्य भावः निर्भरत्वम् । स्वस्य निर्भरत्वम् स्वनिर्भरत्वम् पर्यन्ते यस्येति बहुव्रीहिः । पर्यन्त' என்பது भावनத்துக்கு விசேஷணம். 'एकस्मै एकार्थः । एकार्थस्य भावः ; रक्षकस्य ऐकार्थ्यं रक्षकैकार्थ्यम् ; तस्य भावनं अनुसन्धानम् । ஒருவனுக்கே யென்றதாலே தனக்குத் தான் சேஷமன்றென்பது வ்யக்தமாயிற்று. இதில் அர்த்தஸீத்தமான 'भरसमर्पण-फलसमर्पण'ங்களில் 'भरसंवन्धम्' தனக்கில்லை என்பதை யறிவிப்பது 'स्वनिर्भरत्व' பதம் 'फलसंवन्धम्' தனக்கில்லை யென்பதை யறிவிப்பது த்ருதீயபாதம். இவையெல்லாம் ஆத்ம நிகேஷபென்ற சொல்லிலே கிடைக்கிறபடியால் ஆத்ம ஸமர்ப்பணமே சப்தத்தில் ப்ரதாநமாகத் தோன்றினாலும் ப்ரபத்தி பரந்யாஸ ப்ரதாநமேயாகையால் மற்ற இரண்டும் அப்ரதாநமாகக் கொள்ளப்படும்.

இந்த ஸ்வரூப ஸமர்ப்பண 'फलसमर्पण'ங்களை எதற்காகத் தனியே யநுஷ்டிக்க வேண்டும்? மோக்ஷார்த்த பரந்யாஸத்திற்கும் மற்ற பரந்யாஸத்திற்கும் வாசி தோற்றுவதற்காகவென்னில்—ஸகல முமுக்ஷு கார்ய ஸாதாரணமான ஸாத்விக த்யாகத்தினாலேயே அந்த வைலக்ஷண்யம் அறியப்படுமே அங்கே 'स्वशेषैकरसेन मया स्वकीयैश्चोपकरणैः स्वाराधनैकमयोजनाय' என்றதாலே 'आरमासीय-शेषत्वानुसन्धानम्' 'फलसमर्पणम्' தெரியலாகுமே யென்னில்—ஸாத்விக த்யாகமென்பது அங்காங்கி ஸாதாரணம். அது கர்மயோகாரம்பத்திற்கு முன்முதல் உண்டு; பொதுவாக நித்ய கர்மாநுஷ்டாநத்திலும் விடாமலிருப்பது. 'यत् करोषि यदश्नासि' என்றபடி லௌகிக கார்யங்களிலும் மாநஸ ஸாத்விக த்யாகமுண்டு. 'भोजनमूल'மான த்ருப்தி. ஜ்ஞாநயோக மூலமான ஆத்மாவலோகநம் போன்றவை யெல்லாம் ஏற்படும் போது அததற்கு 'भगवदपेक्षम्' ப்ராயேண அரிதாகும். அது போலன்றி மோக்ஷத்தில் ஆநந்தாநுபவக்ஷணந்தோறும் தனக்கு அப்ரதாந்யமும் பகவானுக்கே ப்ரதாந 'फल'மும் விடாமல் தோன்றிவரும். இப்படிப்பட்ட பலனைத் தான் விரும்புவதென்று இதனுடைய வாசி யறிவதற்காக இதற்கு விசேஷப்படி யநுஸந்தாநம் சாஸ்த்ர விஹிதமாயிற்று. இதற்காக த்வயத்தில் உத்தரகண்டத்தில் சதுர்த்தியும் நமஸ்தமும். இது போலவே அநுஷ்டாந காலத்தில் ப்ரக்ருதி மண்டலத்தில் சேஷமாகவிருப்பவனுக்கு 'स्वात्मवस्तुक्तं प्राप्य तेनैव सह मोक्षते', 'तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' என்ற வாக்யாதிகளைக் கொண்டு தான் அங்கே. சேஷனாகாமல் ஸ்வதந்த்ரநாயுமிருக்கலாமென்கிற புத்தி வாராமைக்காக ஸ்வசேஷத்வத்யாக பூர்வக பரசேஷத்வாநுஸந்தாநம் விதிக்கப்படுகிறது. அத்தகைய புத்தியை நிவ்ருத்தி செய்வதற்காகவே 'अविभारो न ह्येषा' என்கிற ப்ரஹ்மஸூத்ரம் ப்ரவ்ருத்தம்—என்றவாறு இவ்வநுஸந்தாநத்திற்குப் பலன் ஆராய்க. விதிப்படி அநுஷ்டித்தாலே பலன் பெறப்படும்.

இப்படி நிரூபித்த ஆத்ம ஸமர்ப்பணத்தை ஸம்ப்ரதாய ப்ரஸுத்தியைக்

ஸ்தோத்ரத்தில் “**वपुःशिक्षु योऽपि कोऽपि वा गुणतोऽसानि यथातथाविधः। तद्यं तव पादपञ्चोदहमयैव मया समर्पितः ॥**” என்கிறதற்குத் தாத்தார்யமென்னென்னில்:—
முத்தரயிட்டிருக்கிற ராஜாவின் கிழிச்சீரை ஒரு தேஹதவாலே தன் கை

கொண்டு ஆக்ஷேபித்து ஸ்தத்தாபிக்கிறார் ஸ்தோத்ரத்தில் இதி. சாஸ்த்ரங்
களில் நிரூபித்தபடி உண்மையான ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி மூல
மந்த்ரத்தால் அறிந்து, பிறகு இந்த ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் செய்யவேண்டு
மென்றால், இது ஆளவந்தாரின் ஸ்ரீஸூக்திக்கு விருத்தமாகும். தேஹாத்ம
வீவேகாதிகள் இராதபோதே ஆத்ம ஸமர்ப்பணத்தை அவர் அநுஷ்டித்தமை
வபுராவியு என்கிற ச்லோகத்தில் தெரிகிறதே யென்று ஆக்ஷேபம். ச்லோ
கார்த்தமாவது—**अहं—**நான் **वपुःशिक्षु—**தேஹ—இந்த்ரிய ப்ராணதிகளில்
योऽपि कोऽपि वा असानि—ஏதேனுமொன்றானாலும் சரி, **गुणतः यथा तथाविधः**
असानि—நான் எந்த குணமுடையவனாகவேண்டுமானாலும் சரி; **तव—**இப்படி
அறியாமலே **अयं अहं—**ஏதோ ஒரு விதமாக விருக்கிற நான், **अथ एव—**இப்
போதே—அழிவதற்கு முன்னேயே **तव—**உனது **पादपञ्चयोः—**திருவடித்தாமரை
களில், **मया—**என்னால், **समर्पितः—**ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டேன். இதன் கருத்தாவது—
தேஹமே ஆத்மா, இந்த்ரியமே ஆத்மா, ப்ராணவாயுவே ஆத்மா என்றெல்
லாம் பலவாக ஆத்மவிஷயத்திலே விவாதம் செய்கின்றனர். இதனால் **गुण**
विषयத்திலும் விவாதம் ஏற்படுகிறது. ஆத்மா நித்யமா, அநித்யமா,
ஜ்ஞாநமா, ஜ்ஞாநியா ஐத்யமா, ஸ்வயம்ப்ரகாசமா என்றெல்லாம் விவாத
மிருக்கிறது. தேஹமே ஆத்மா என்றால், **रूपरसादிகள்** கூட ஆத்மாவிலிருக்
கும். இந்த விவாதங்கள் இலகுவாகத் தீர்க்கப்படமாட்டாவாகையால் இவை
தெளிந்த பிறகு ஸமர்ப்பிப்பதென்பது ஆகாது. எனவே இவ்வாத்மா எது
வாயினும், எக்குணமுடையதாயினும் உனதே என்று இப்போதே என்
பரத்தை ஸமர்ப்பித்துவிடுகிறேன். [இப்படியே வேதமும் ‘**योऽहमसि, स सन्न**
यज्ञे’ என்று அறியாதவனும், ஸமர்ப்பிக்க வாகுமென்கிறது.]

இவ்வாக்ஷேபத்திற்கு ஸமாதாநமாம் பூத்ரை இத்யாதி. விசத
மாக அறியாவிட்டாலும் எம்பெருமானிடம் ஸமர்ப்பித்துவிட்டால் அப்போ
தும் திருடினான் என்கிற தோஷம் போய்விடுமென்றபடி—ஒரு ராஜா
மாணிக்கத்தைச் சீரையால் மறைத்துத் தன் முத்தர யிட்டுவைத்திருக்க
அது ஒருவன் கையிலகப்பட முத்தரையைக் கண்டவுடனேயே இது ராஜா
வினுடையதென்றறிந்து உள்ளே யிருப்பதென்னெவன்பதைக் கண்டு
மாணிக்கத்தை எடுத்து ஸமர்ப்பிக்கலாம். மாணிக்கமென்று தெரிந்து
கொண்டு வந்தானே யென்று ராஜா உவப்பன்; முத்தரையைப் பிரிக்காமல்
சீரையேறிடே சேர்த்துக் கொடுத்தாலும் அவ்வளவில் இவன் திருடினானென்ற
தோஷம் விலகுகின்றது. இவ்வையேல் வேறொருவன்மூலமாக இவனிடம்
வந்தாலும், ‘இவன் திருடினான்’ என்று கொள்ளவேண்டியிருக்கும் அது
போல் ஆத்ம வஸ்து இன்னதென்று அறியாமலே தேஹாத்ம ப்ரமயிருந்து

யிலே இருந்தால், ராஜா கைக்கொள்ளுமென்று உள்ளிருக்கிற மாணிக்கத்தின்
 வடிவம் வங்களை விஷயமாக அறியாதே கிழிச் சீரையோடே மீளக் கொடுக்கு
 மாப்போலே டேவாதிதிகாமின வடிவம் வங்களை விஷயமாக விவேகிக்க
 அறியாதாரும் உள்ள அறிவைக்கொண்டு சாமாயமபணம் டண்ணினால் அவ்வள
 வாலும் அநாதிகாமின் பண்ணின சாமாயமாராயத்தாலுண்டான பகவத்பிரம்
 மிக்குமென்கிற சாஸ்திரத்திலே திருவுள்ளம் இதுக்குமேல் "மம நாப யதஸ்தி"
 என்கிற சீலாகத்தில் இஸ்ஸமர்ப்பணத்தைப் பற்ற அநுசயம் பண்ணிற்
 றும், வடிவாதிவிகை மின் நிக்கே சமயிக்கப்புகாலும் தன்னுடைய துயத்தை

ஸமர்ப்பித்தாலும், பகவானுடைய சொத்தைத் தனதாக நினைத்தானென்கிற
 'योऽन्या सन्तं आत्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चोरेण आत्मापहारिणा'
 என்ற செளர்யம் நீங்கிவிடும். பகவான் இவனை நிக்ரஹிக்கமாட்டானென்று
 விசதஜ்ஞாநமில்லாதவருக்கும் ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் வீணாகாதென்று அறிவித்
 தார். இதன் உட்கருத்தென்ன வென்றால், ஜீவனுக்கு தேஹாத்ம ப்ர
 மாதிகளிருந்தாலுமிருக்கலாம்; ஸ்வதந்த்ராத்ம ப்ரமமும் ஜீவேச்வராத்வைத
 ப்ரமமும் தகாவென்பதாம் ஆக அத்வைதநிலை சார்வாகநிலைக்கும் கீழ்ப்பட்ட
 தாகுமென்றதாம். ஆத்மஸித்தி முதலான கீரந்தங்களால் ஜீவதத்துவ
 தை விளக்கி யருளிய ஆளவந்தார். தேஹாத்ம ப்ரமத்துடன்தான்
 இந்த ஸமர்ப்பணம் செய்தாரென்று ஒரு விவேகியும் சொல்லத் துணியான்.
 கிழிச்சீரையாவது—பொருளை மூடக்கட்டிய வஸ்தரம், ஒரு ஹேதுவாலே-
 தானே அகப்பட்டிக் கொண்டுநகதாலோ, யாரேனும் ஒருவன் தன்னிடம்
 கொண்டு வைத்ததாலோ. கையிலே யிருந்தால் என்பதற்கு, 'கொடுக்குமாப்
 போலே' என்றவிடத்தில் அந்வயம் கைக்கொள்ளுமென்று = சீரையோடு
 கொடுத்தால் ராஜாவே சீரையைப் பிரித்து மாணிக்கத்தைக் கொள்ளுவா
 னென்று எண்ணி, மீள—தாம் மீள்வதற்காக சோரனென்று சிக்கிக்கப்
 படாமைக்காக.

இப்படி அவிலேகியைப் போல் விவேகியும் ஆத்ம ஸமர்ப்பணம்
 செய்தது தவறென்று அருளிச்செய்வது பொருந்துமோ என்ற கேள்விக்குப்
 பரிஹாரம் அருளிச்செய்கிறார் இதுக்கு மேல் இத. சீலாகார்த்தமாவது—
 अथवा—அல்லது नाथ—ஸ்வாமியே, माधव—திருமாலே, मम यत् अस्ति—என்ன
 தாக எது இருக்கிறதோ, यः महमसि—நான் என்றது யாதொன்றோ, तत् सकलम्—
 அதெல்லாம் तवैव—இதற்கு முன்னும் உனதேயாகும் इति निश्चयः—என்று
 தெளிந்த புத்தியுடைய நான், किं—எதை, ते—உனக்கு समर्पयामि—ஸமர்ப்ப
 ணம் செய்ய வல்லேன், இதனால் தாம் செய்த ஸமர்ப்பண விஷயத்
 திலே தாமே தவறென்று சொல்வது தெரிகின்றது, அநுசயம் பண்ணிற்று—
 அநுசயம்—பச்சாத்தாபம். அதைக் கொண்டதும் என்றபடி இந்த சீலாக
 கத்தில் अथवा என்று டகட்டந்தரமாக ஆரம்பித்தால் முன் செய்த ஸமர்ப்பணம்
 இப்போது பச்சாத்தாபத்துடன் விடப்படுகிறதென்று தெரிகிறது.

ராஜாவுக்கு உபஹாரமாகக் கொடுப்பாரைப்போலே, 'என்னது' என்கிற

இக்கேள்விக்கு ஸ்ரீரஹஸ்யாதினா பரிஹாரம். கீழ்ச்லோகத்தில் தேஹாத்ம ப்ரமம் முதலான அவிலேகமுள்ளவன் ஸமர்ப்பணம் செய்யலாமென்றார். அந்த விஷயங்களில் அவிலேகமிருந்தாலும் சேஷத்வாம்சத்தில் விவேகமானது ஆத்ம ஸ்வரூபம் தெளிந்தவனுக்குப் போல் இவனுக்கும் இருக்கவேண்டும். அவ்வாறின்றி, தன்னுடைய த்ரவ்யத்தை 'இதுவரையில் எனதாயிருந்த இது இனி ராஜாவுக்கு ஆவது' என்று பக்தியால் கொடுப்பது போல் இதுவரை எனதான ஆத்மாவையும் ஆத்மீயத்தையும் இனி எம்பெருமானுக்குக் கொடுத்துவிடுகிறெனென்று அர்ப்பணம் செய்வது தகாது. என்றமே அவனதான வஸ்துவை எனது என்ற ப்ரமத்தை விட்டு அவனதாகவே தெளிந்தேன் என்று எண்ணவேண்டும். எப்போதுமே பகவானுக்கு சேஷமென்று சொல்லும் சாஸ்த்ரம், தன் வஸ்துவைப் பிறருக்கு தானம் செய்வது போல் எம்பெருமானிடம் ஸமர்ப்பணம் செய்ய விதிக்குமோ. ஆகையால் சாஸ்த்ர விஹிதமான ஸமர்ப்பணமாகவது நான் நினைத்தபடி இது எனதன்றென்றும் அவனதெயென்றும் தெளிவதே. இதைத் தான் ஐதி மயூரயி: என்று அருளிச்செய்தார். கி் நு சமர்ப்யாமி என்றதால் உலகில் தன் வஸ்துவைப் பிறருக்கு அர்ப்பணம் செய்கிற வண்ணம் உனக்கு அர்ப்பணம் செய்ய என்ன உள்ளதென்றார். ந சமர்ப்யாமி என்னாமே கி் நு சமர்ப்யாமி என்றதால் நான் செய்யும் ஸமர்ப்பணம் எவ்விதமாகும்? உலக ப்ரஸித்தம் போல் ஆகுமோ, திருடின சொத்தை உடையவனுக்குச் சேர்ப்பது போன்ற ஸமர்ப்பணமே யாகுமென்று அறிவித்ததாம்.

இவ்வாக்யத்தில் அநுசயம் பண்ணிற்றும் என்ற சொல்லால் பெரிய வாச்சான்பிள்ளையின் உரையை நினைப்பூட்டுகிறார். அவர் இந்த ச்லோகவுரையில், "முன் ச்லோகத்திலே தான்பண்ணின ஆத்மஸமர்ப்பணத்தை அநுசயிக்கிறார்" என்று, அவதாரிகை வைத்து முடிவில், "மயூர என்று கீழில் ஸமர்ப்பண பக்ஷவ்யாவ்ருத்தி. உனக்கு எதை ஸமர்ப்பிப்பேன், ஸமர்ப்பணீயம் எது, ஸமர்ப்பிப்பார். ஆர்? ஸமர்ப்பணீயமாகைக்கு ஸ்வாம்யமில்லை; ஸமர்ப்பிக்கைக்கு ஸ்வாதந்தர்யமில்லை" என்று விளக்கினார். இப்படி ஆளவந்தார் ஸமர்ப்பணம் செய்து அநுசயித்துவிட்டாரே. ஸமர்ப்பணம் வேண்டா என்றதாயிற்றே. நாம் ஸமர்ப்பிப்பதா, வேண்டாவா? வேண்டாவாகில் இரண்டு ச்லோகத்தையும் ஸ்தோத்தரத்திலிருந்து எடுத்துவிடலாமென்று விசாரம் ஏற்படும். பிறகு அவர் வரைந்திருப்பதாவது, "ஸம்ஸார பீதியாலே ஸமர்ப்பிக்கையும் ஸ்வரூபவ்யாதம்ய ஜ்ஞாநத்தாலே அநுசயிக்கையும் இரண்டும் வ்யாபிஷ்டம் அநுவர்த்திக்கக் கடவது" என்றதாம். செய்தது தவறாகில் செய்யாமலிருப்பதே உசிதமென்று நினைக்காமைக்காக ஸமர்ப்பிக்கையும் அநுசயிக்கையும் இரண்டும் வேண்டுமென்கிறார். ஒன்றுக்குக் கர்த்தாவானமை பிசகென்ற போது இரண்டுக்குக் கர்த்தாவாக வேண்டுமென்கிறார். ஒருதரம்

அபிமானத்தோடே சமர்ப்பிக்கில் அபிமானத்தோடே அடியற்றதாகாதென்கைக்காக வந்தனை; அல்லது சாஸ்திரமாய்த் தாம் அநுஷ்டித்த ஸமர்ப்பணத்தை அநுஷ்டிப்பதாய் நடைபெறு.

செய்ததே தவறென்ற போது மோஷம் பெறும் வரையில் தொடரு மென்கிறார். இல்லையேல், ஸம்ஸாரபீதனாக மாட்டான். அநுசயிப்பது தொடரா விட்டால் தத்துவ ஜ்ஞாநமுடையவனாக மாட்டான் என்கிறார். எப்போதுமே எம்பெருமானுக்கே சேஷபூதனென்கிற தெளிவுடையவன். இதுவரையில் எனதான இது இனி உனதாகட்டும் என்றவாறு ஸமர்ப்பணம் செய்யக் கூடுமோ, ஆக இது சாஸ்திரம் சொன்ன ஸமர்ப்பணமாகுமோ என்று ஆராய வேண்டாவா. ஆகையால் பெரியவாச்சான்பிள்ளைக்கும், அவிவேகியாய் ஸமர்ப்பணம் செய்தால் கடைசி வரையில் அநுசயித்துக்கொண்டு தானிருக்க வேண்டும். அநுசயிக்க இடமிராதுபடி ஸமர்ப்பணம் தத்துவ ஜ்ஞாநபுரஸ்ஸரமா யிருக்கவேண்டு மென்பதிலேயே நோக்கு.

புறநாடுதிரத்தில் ஜீவனுக்குக் கர்த்தருத்வத்தைக் கூறியிருக்க கீதையில் கர்த்தருத்வத்தை த்யாகம் செய் என்றார். 'கர்த்தருத்வத்தை ப்ரக்ருதியின் குணங்களில் பாவிப்பது. அல்லது ஈசுவரனிடத்தில் என்னப்பட்டது. இது தகுமா என்றபோது ஆளவந்தாரும் எம்பெருமானாரும், 'ஜீவனுக்கு கர்த்தருத்வம் உண்டு; அது ஸம்ஸாரத்தில் ப்ரக்ருதியின் குணமூலமாக வந்தது; ஒளபா திகமென்று நினைக்கவேண்டும். அல்லது எந்த கர்த்தருத்வமும் ஈசுவராதீந மாகையால் ஸ்வதந்த்ரமாகத் தன்னைக் கர்த்தாவாக நினைக்கலாகாது' என்று கருத்து உரைத்தனர்—அதுபோல் ஈசுவரனிடத்தில் ஸமர்ப்பணம் வெளகிக ஸமர்ப்பணம் போலாக முடியாதென்றாலும் ஏதேனுமொரு விதம் ஸமர்ப்பணம் செய்தாக வேண்டும். 'அபிமானம் மயி நிஷிபேத்' என்ற விதியுள்ளதே. அது நித்யசேஷத்வாநுஸந்தாநரூபம். வெளகிக ஸமர்ப்பணமாகாத விலகண ஸமர்ப்பணமிது என்று இரண்டு ச்லோகங்களால் அறிவித்தபடி. இப்போது இவ் அநுஷ்டாநம் தத்துவ ஜ்ஞாந பூர்வகமாயிற்று.

அடியற்றதாகாது.—அடி-மூல காரணம்; செளர்யத்துக்கு மூலகாரணம் பூர்வவாஸனே. இதுவரையில் எனதான வஸ்துவை இனி எம்பெருமானுக் கென்று ஸமர்ப்பணம் செய்தால் இவன் பிற்காலத்திலும் முன்னே தனதாக விருத்ததாகவே நினைப்பானாகையால் செளர்ய வாஸனை விலகாது. அதனால் எப்போதும் தனதன்மென்று தெளியவேண்டுமென்றபடி. அஜ்ஞாநத்தையமாக் கினப்படியன்று இதே. தெரியாமல் செய்து விட்டோமென்று அநுசயிப்பதே ப்ரதாநார்த்தம் என்னலாகாதென்றபடி. இவ்வளவால் ஸ்வஸ்வ ரூபஜ்ஞாநம் ஸமர்ப்பணமென்கிற இரண்டில் ஸ்வஸ்வரூப ஜ்ஞாநம் விசத மாகவிராவிட்டாலும் ஸமர்ப்பிக்கலாமென்பதற்காக முதல் ச்லோகம்— தான் எப்போதுமே எம்பெருமானுக்கு சேஷமென்ற விசத ஜ்ஞாநத்துடன் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டுமென்பதற்காக இரண்டாம் ச்லோகமென்று தேறிற்று.

ஆக இரண்டு ச்லோகத்தாலும், 'यथावस्थित-स्वरूपादिविवेकमில்லையே யாகிலும் "न मम" என்று स्वस्वம் அறுக்கையே "महमपि तवैवास्मि हि भरः"' என்னும்படி भरसमर्पणமான ஶாஸ்திரத்தில் சாரம்' என்றதாயிற்று.

இப்படி शेषत्वानुसन्धानविधिமான கரணாभरसमर्पणம் த்வயத்தில் உபாய

இதை யருளிச்செய்கிறார் ஆக இத்யால். இரண்டு ச்லோகத்தாலும்மென்றதற்கு ஸாரமென்றதாயிற்று என்றவிடத்தில் அந்வயம். அந்த ஸாரம் ஸ்வஸம்பந்தம் அறுக்கையே என்னப்பட்டது. இங்கு ஏகாரத்தினால் தேஹாதிவிலக்ஷணமாகத் தன் ஸ்வரூப ஸ்வபாவவிவேகம் ஸாரமன்று என்றதாயிற்று. இந்த ஏகாரத்திற்கு परस्वन्धबोधம் அஸாரமென்ற தாத்பர்யமில்லை. ஸ்வஸம்பந்த மறுக்கை யென்றது परस्वन्धकरणத்திற்கும் உபலக்ஷணம். இதை ஸாரமென்றால் भरஸமர்பணம் முக்யமன்று என்று நினைத்து விடவேண்டா. सकलं तद्वि तवैव नियत एवं என்கிற விடத்திலே ஏவகாரத்தின் விவரணத்திற்காக नमम என்று ஸ்வஸம்பந்த மறுக்கை யென்றார். இதில் मम என்கிற அஹமர்த்தத்திற்கு ஜ்ஞாநவைசத்யம் ஸாரமன்று, மற்ற அம்சத்தால் சொன்ன असंस्वन्धनिषेधமும் அநாதியாகவே தனக்கு ஸம்பந்தமில்லை என்கிற அர்த்தமாக வேண்டும்; अथवा अयम् அடியற்றதாகாதென்று இதற்கு ப்ராதாந்யம். அந்த ஸமர்ப்பணமும் ஸ்வரூப ஸமர்ப்பணத்திலேயே நிற்காமல் भरफल ஸமர்ப்பணபர்யந்தமாகுமென்பது இந்த ச்லோகத்திலிராவிட்டாலும் கருத்திலுள்ளதென்று அறிவிப்பதற்காக महमपि இத்யாதி ப்ரதாநமான என்றவரையிலாம். ஆளவந்தாரே पिताय் என்கிற ச்லோகத்தில் भक्तप्रपन्नसाधारणமான அம்சத்தைச் சொன்ன பிறகு प्रपन्न என்கிற முடிவான விசேஷணத்தினால் त्वयादमूलं शरणं प्रपद्य என்று தாம் செய்த சரணாகதியை நினைப்பூட்டி அதில் भरஸமர்ப்பணமும் சேர்ந்திருக்கிறதென்பதை तवैवास्मि भरः என்று அறிவித்திருக்கிறார். அங்கு भर பதத்திற்கு என்னுடைய வ்யாபாரத்தை யபேக்ஷிக்காமலே உன்னால் நான் ரக்ஷிக்கப்பட வேண்டியவன் என்றதே பொருள். புண்யபாப வ்யாபார ஸாபேக்ஷமாக ஈச்வரன் ரக்ஷிப்பது எல்லார்விஷயத்திலுமுள்ளதே, तव भरोऽहमकारिणि, என்றவிடத்திற்போல் வ்யாபாரநிரபேக்ஷமாக भरणायன் என்றதே भरसप्तार्थம். சாஸ்த்ரார்த்தத்தில் = आरमानं मयि निक्षिपेत् என்கிற சாஸ்த்ரார்த்தமான ஆத்ம ஸமர்ப்பணத்தில்.

உபாயபரமர்ன பூர்வகண்டத்தில் ஸமர்ப்பணத்தைச் சொல்லாமை யால் ஸமர்ப்பணம் அநுஷ்டேயமன்று. 'प्रपद्ये என்பதற்கு ஸமர்ப்பணம் அநுஷ்டேயமென்று பொருள் சொன்னாலென்ன' என்னில்—प्रपत्ति विद्वांसः இத்யாதி ஸம்ப்ரதாய வாக்யத்துக்கு இது விருத்தமாகும் என்கிற சங்கையைப் பரிஹரிக்கின்றவராய் மந்த்ரத்தில் அதை யநுஸந்திக்க வேண்டுமிடத்தைக் காண்பிக்கிறார் இப்படி இதி. ஆத்ம நிக்ஷேபவாக்யத்திலே ஆத்ம ஸமர்ப்பணத்திற்கு शास्त्राचार्यம் இருந்தாலும் உயத்தில் भरஸமர்ப்ப

பரமான பூர்வாணத்தில் महाविश्वसपूर्वक-गोतृस्वरणमभ्यமான शरणशब्दोपनिषद्-क्रिया-
पदத்திலே சேர்த்து अनुसन्धेयக்கப் பாதம். இப்படி இவை ஆறும் இம்மந்தரத்
திலே विमर्शशब्दையில் தனித்தனியே அநுஸந்தித்தாலும் वाक्यार्थप्रतिपत्तिशब्दையில்

பணத்தை ப்ரதாநமாகக் கொள்ளவேண்டுமென்பதற்காக சேஷத்வாநு
ஸந்தாந விசிஷ்டமான னரசமர்ஷமென்றது. பூர்வாணம் அங்கபஞ்சகபரமாய்
ஊசரணாணம் ஸமர்ப்பண பரமாகலாமே. அப்போது மந்தரத்தில் ஸமர்ப்பணம்
செவ்வனே சொல்லப்படுமே என்கிற சங்கையைப் பரிஹரிக்க உபாய
பரமான பூர்வகண்டத்தில் என்றது. அருளாளப் பெருமானெம்பெருமானார்
அந்த யோஜனையைக் கொண்டிருந்தாலும் ஸம்ப்ரதாயத்தில் உத்தரகண்ட
த்தை உபயே பரமாகக் கொண்டிருப்பதால் பூர்வகண்டமே அங்கப்ரதாந
ஸர்வாம்சபோதகமாக வேண்டுமென்று கருத்து. महाविश्वसिति. பூர்வர்
களின் வ்யாக்யாநப்படி ப்ரபத்தியாவது மஹாவிச்வாஸமே. அவ்வளவோடு
நிற்காமல் विश्वसपूर्वकं मार्थनमिति यावत्—என்றும் பூர்வவாக்யமிருப்பதால்
महाविश्वसपूर्वकगोतृस्वरणம் பொருளாயிற்று. இங்கே உபாயத்வ வரணமென்
னாமல் गोतृस्व वरणமென்றதால். னரசமர்ஷமே சேர்த்து அநுஸந்திக்கப்படு
மென்றதால் अनुसन्धेयங்களிலே உபாயத்வ ப்ரார்த்ததையைச்சேர்க்காமையால்,
அது நியதாமாகவுள்ளதானாலும் அநுஷ்டேயமன்றென்று தெரிகிறது. மஹா
விச்வாஸமாவது உபாயாந்தர ஸ்த்தாநத்தில் நின்று ஸர்வேச்வரன் ரக்ஷிப்
பானென்ற கலங்காத விச்வாஸம். இதுவும் गोतृस्व वरणமும் சொல்லப்பட்
டால் இங்கு அநுஸந்திக்கப்படும் உபாயாந்தர ஸ்த்தாநஸ்த்திதியானது
னரசமர்ஷம் செய்யாமல் வரக்கூடியதன்றாகையால் भर्ष्याणம் இங்கே வ்யஞ்ஜித
மாகிறதென்றதாம். மஹாவிச்வாஸமுள்ளவனும் கருத்தில் த்வரையில்லாமல்
गोतृस्ववरणம் செய்யாமலிருந்தால் பரந்யாஸம் வ்யஞ்ஜிதமாகாது. गोतृस्व-
वरणம் மட்டும் பக்தனுக்குமிருப்பதால் அது भर्ष्यास साधकமாகா. ஆகை
யால் இரண்டையும் சேர்த்தது. இதுவரையில் ப்ரதாநமான ப்ரபதநம்
நிரூபிக்கப்பட்டது. ப்ரபதந சப்தத்திற்கு मार्थनान्वित னரசமர்ஷம் முக்யார்த்த
மாகையாலே ஸ்வரூப ஸமர்ப்பண னர ஸமர்ப்பணங்கள் முமுகுஷுவுக்குச் சேர
வேண்டியிருப்பதால் அவற்றை யங்கமாகச் சேர்ப்பது தெரிவதற்காக
ஸாங்கப்ரபதநமென்று இந்த அதிகாரத்திற்குப் பெயர் வைத்தது. அவ்வள
வேயன்றி, பூர்வாதிகாரத்தில் அங்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அந்த
அங்கங்களும் இந்த அம்சத்யரூபமான அங்கியும் அநுஸந்திப்பதையும்
அநுஷ்டிப்பதையும் இங்கே சேர்த்து நிரூபிப்பதாலும் ஸாங்கப்ரபதநமென்று
பெயர். இதைத் தொடங்குகிறார் இப்படி. இவை இத்யாதியால். இவை
ஆறும். பூர்வாதிகாரத்தில் சொன்ன ஐந்து பரிகரங்களும் இங்குச் சொன்ன
ஆத்ம ஸமர்ப்பணமும். விமர்சதசையில்—எந்த பதத்தில் எந்தவெந்த அம்சம்
கருதப்படுகின்றது என்று விசாரிக்கும் காலத்தில்; 'வாக்யார்த்த ப்ரதிபத்தி
தசையில்' இதி. ப்ரதமகண்டம் ஒரு வாக்யம், இரண்டாம் கண்டத்தில் சதுர்த்

அல்லாத வாக்யாதிங்களேபோலே காஹமான ஸ்ரீமதேவமாயம் அகையால்
யாஷாஸ் சாஹஸ்ரநானுஸ்தானம் சகல கர்மமாயிற்று.

அநேக்யாபாசாஹமான ஸ்ரீமதேவமாயம் சகலவேதமாயமான வானமோஷம் ஸ்ரீமதேவமா

த்யந்தங்கள் தனிவாக்யம் நம: என்றது தனி; இந்த மூன்று வாக்யார்த்தங்களை
யும் அங்கங்குத்தோன்றின ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பப் ப்ராதிகூல்யவர்க்கார்பண்
யாத்யங்கங்களையும் சேர்த்து ஒரு விசிஷ்டமான வாக்யார்த்தமாகவாக்கி க்ரஹித்
கும் போது என்றபடி. 'அல்லாத வாக்யார்த்தங்கள் போலே' இதி. பரமசி-
நுமானாகிற பரமசிவ வாக்யமயோகத்தில் தனித்தனியே அநேக வாக்யமானாலும்
ஒரு விசிஷ்ட வாக்யார்த்த கல்பனை செய்வது போலும், யாகாத்விதிக்கான
வாக்யங்களில் ப்ரதாந வாக்யம் வேறுகவும், அதற்குப் பலன் சொல்லும்
வாக்யம் வேறுகவும், பற்பல அங்கங்களைச்சொல்லும் வாக்யங்கள்வெவ்வேறுக
வுயிருந்தாலும் "இந்த இந்த அங்கங்களொடு சேர்ந்த இந்த ப்ரதாநத்தை
இப்பலத்திற்காக இங்கே இப்போது இன்னார் அநுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று
ஒரு மஹாவாக்யமான ப்ரயோகவிதி கல்பிப்பது போலும் என்றபடி. ப்ர-
கூலயாமாயம், அங்காங்கிகளை யநுஷ்டிக்க வேண்டிய க்ரமத்தை ஏற்படுத்தி
அவற்றினிடையில் இதற்கு ஸம்பந்தப்படாத விஷயத்தைக் கலக்காமல்
முதலங்கம் தொடங்கி முடிவு வரையில் அநுஸ்யூதமான புத்தியால் எல்லாம்
க்ரஹிக்கப்படுவதாலே ப்ரகூலயாமாயமென்கிறது. உபதேசகாலத்தில் அங்காங்கி-
களை க்ரஹிப்பது. பிறகு மநநம் செய்யும் போது அந்தந்த இடத்தில்
அந்தந்த அம்சங்களை விமர்சிப்பது; பிறகு அநுஷ்டாநகாலத்தில் மந்த்ர
ப்ரயோகம் செய்தவுடன் இவன் க்ரஹித்தபடி மந்த்ரார்த்தத்தை ஸ்மரிப்-
பது; பிறகு இந்த அங்காங்கிகளுக்கு க்ரமங்களை யநுஸரித்து அவிச்சிந்ந
மாக அநுஸந்திப்பது என்றவாறு அநுஸந்தாநம் பல கால் ஆனாலும், ப்ரப-
தநம் ஸக்ருத் கர்த்தவ்யம் எனக் குறையில்லை யென்கிறார் ஆகையால் இதி. இவ்-
வாறு இசையாமல் முதல் பதார்த்த அநுஸந்தாநத்தில் ஆநுகூல்ய சங்கல்-
பாதிகள் அநுசந்திப்பதாலே அதே போதும், பிறகு நாராயண சரணாதி-
சப்தார்த்த விமர்சத்திற்குப்பிறகு மஹாவிச்வாஸாதிகளையும் அங்கு வ்யஞ்ஜித
மான ஸ்ரீமதேவமாயத்தையும் அத்துடன் சேர்ந்த ஸ்வரூப ஸ்ரீமதேவமாயங்-
களையும், கடைசியாக உத்தம புருஷனில் கார்பண்யத்தையும் அநுஸந்தித்த
தாலே எல்லாம் அநுஷ்டிதமாய்விட்டது என்று நினைக்கலாகாதென்றபடி.
இப்படி ஸக்ருத்கர்த்தவ்யமான ஸாங்க ப்ரபத்தியை க்ஷணகால ஸாத்யமாகச்
சொல்வதற்குத் தாத்பர்யத்தை த்ருஷ்டாந்த புரஸ்ஸரமாக அருளிச்செய்-
கிறார். அநேகேதி. ஸ்ரீமதேவமாயம்—வில்லாளி. சகலவேதம்—குறியடித்தல். வான-
மோஷம்—அம்பை விடுவது. முண்டகோபநிஷத்தில், "மனவோ வநு: ஶரோ வாமா
வஹ தஹ்மயமூர்யதே ! மனமனேன வேத்யம் ஶரவந தம்மயோ மவேத ||" என்ற ச்ருதியில் ஆத்ம
ஸ்மர்ப்பணத்தை வான ப்ரேரணத்திற்கு ஸமமாகச் சொல்லியிருக்கிறது. இங்கே
ப்ரணவம் வில்லாகும். ஸ்ரீமதேவமாயமான ஆத்ம ஸ்வரூபம் அம்பாகும்.

கிறுப்போலே இவ்வாத்மரஹாபரஸமர்ணமிருக்கும்படியென்று ஐதிரசிடம்.
இப்பரஸமர்ப்பணமே ஐதிரசிடங்களில்ஐதிரசிடமாக ஐதிரசிடமென்னுமிடத்தை
“அநேனீவ து மரணே சாட்மானம் மயி நிஷிதேத் । மயி நிஷிதகர்த்வே: கதகர்த்வே மவிஷயிதி ॥”
என்று ஸாத்தியகிதந்தரத்திலே ஐதிரசிடகாரம் பண்ணுகிற ஐதிரசிட தானே

ப்ரஹ்மம் குறியாகும். தவறாதபடி கவனத்துடன் அடிக்கவேண்டும்.
அம்பு குறியொன்றையே குறித்திருப்பது போல் ஆத்மாவை ப்ரஹ்ம
நோக்காக்கி ப்ரயோகிக்க வேண்டும் என்கிறது. இங்கே நான் கட்டுவது
அம்பை எடுப்பது தொடுப்பது இழுப்பது குறிக்கு நேராக்குவது விடுவது
என்ற பல வ்யாபாரங்கள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாகச் செய்யப்படுவதானாலும்
அப்யாஸமுள்ளவனுக்கு வெகுவேகமாய் எல்லாம் ஒரு க்ஷணத்தில் நடப்பதா
கவே பிறர் நினைக்கும்படியாகிறது போல், இங்கும் வேறு வ்யாபாரக்
கலப்பின்றி தொடர்ச்சியாக இவற்றின் அநுஷ்டானம் முறைப்படி நடப்ப
தால் இடையில் விச்சேதமில்லை; அங்காங்கிகளின் நீடிப்பில்லை; பக்தியோகத்
திற்போல் தொடர்ச்சியான ஆவ்ருத்தியில்லை என்பதற்காக க்ஷணகார்ய
மென்கிறது என்றபடி.

தவயத்தில் ஸித்தோபாயம், அவன் குணங்கள், திருமேனி, ப்ரபத்தியின்
அங்காங்கிகள், ஈசம், ஸ்வஸம்பந்த மறுக்கை என்று பல அம்சங்கள் சொல்
லப்படா நிற்க ஸாங்கமாக ப்ரபதநம் ப்ரதாந வாக்க்யார்த்தமென்பது எவ்
வாறு என்பதற்கு உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார் இப் பரேதி, அநேனீதி, இங்குச்
சொன்ன மந்த்ரம் ‘நக்ஷிணோ:’ என்று தொடங்கியதாகும். இங்கே ஈச து
என்ற சொற்களால் இம்மந்த்ரம் ஈசமாகிய ப்ரமபதத்தை மட்டும் சொல்வ
தானாலும் ஸாங்க ப்ரபத்தியைச் சொல்ல ஸ்பஷ்டமான சப்தமிரவிடினும்
ப்ரபத்திக்கு மந்த்ரமாகலாமென்று ஸாதிப்பித்தப்படி. இந்த மந்த்ரத்தி
னாலேயே தன் ஆத்மாவை என்னிடம் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும்; தான் செய்ய
வேண்டியதை என்னிடம் ஸமர்ப்பித்தவன் க்ருதக்ருத்யனாவான் என்றது.
இங்கேபூர்வார்த்தத்தில் மந்த்ரார்த்தங்கள்பலவற்றில் ஆத்மநிக்ஷேபம் ப்ரதாந
மென்றது. அந்த ஆத்ம நிக்ஷேபத்தில் அடங்கிய ஸ்வரூப ஐதிரசிட ஈசம்
பணங்களில் ஐதிரசிட ஸமர்ப்பணம் ப்ரதாநமென்பது நிஷிதகர்த்வே; என்ற பதத்
தால் அறிவிக்கப்பட்டது. ஈசம், ஐதிரசிட, ஈசங்களில் ஐதிரசிடம் ஒன்று தானே கர்த்த
வ்யம். அதாவது முக்யோபாயம். அதையவனிடம் ந்யாஸம் செய்யவேண்
டும். எந்த மந்த்ரத்திலும் பதார்த்தங்கள் எவ்வளவோ இருப்பினும் ஐதிரசிட
ஐதிரசிட கார்த்தான் தாத்பர்யார்த்தமாகும். அவ்வாறே இங்கும். இதுவரையில்
அங்கியின் அம்சங்களும் ஐந்து அங்கங்களும் இவை மந்த்ரத்தில் அநுஸந்
திக்க வேண்டியவை சொல்லியாயின. இவை தவிர ஸாத்துவிக த்யாகம்
குருபரம்பரோபஸத்தி, மந்த்ரோச்சாரணம், அநுஷ்டானத்திற்காக அர்த்தாநு
ஸந்தாநம்என்கிற அங்கங்களையும் சேர்த்து ப்ரயோக விதியைக் கல்ப்பிக்க
வேண்டுமென்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக அவற்றையும் சேர்த்து அருளுகிறார்

தெளியவருளிச்செய்தான். இதில் சாஹ்யபத்னமாய், ந்தது கர்வ்வயா மமதாஸ்யாகல-
ஸ்யா-கலோபாயவ்யாபர்ப்஥மானாநுகூயசஹ்யாபர்ப்஥ானத்தோடே குருபரஹ்யோஸதி
பூர்வ-ஹ்யவவநமுகத்தாலே ஸஹ்ய-கலஸ்யாஸகஹ்யமானாநுகூயசஹ்யாபர்ப்஥ானம் பண்ணுகை.

இக் கர்வ்வ-ஸ்யாத்துக்கு நிவநம்-தன் கர்வ்வமும் அவனடியாக வந்ததென்று

‘இதில் ஸாங்கா நுஷ்டாநம்’ என்று, இந்தவாக்யம் க்ரமத்தில்மாறாட்டமிருப்ப
தால் ப்ரயோகவிதி ப்ரதர்சநத்திற்காக வந்ததன்று. இவையும் சேரவேண்டு
மென்பதற்காக வந்தது. ஸாத்விக த்யாகத்தில் அடங்கியுள்ள நாலு
த்யாகங்களைச் சொல்லுகிறார் கர்வ்வையி பதத்தினால். அநுகூய ஸங்கல்பபாதி
பதத்தினால் ப்ராதிகூல்யவர்ஜநாதிகளையும் ஸங்க்ரஹிப்பது அநுகூய ஸங்கல்பபாதி
தோடே என்பதற்கு இவ்வர்த்தங்களுடைய அநுஷ்டாநத்தோடே
என்று பொருள் அதனால் இவற்றையும் அநுஷ்டிக்க வேண்டுமென்றதாகும்.
அப்போது குருபரம்பராநு ஸந்தாநாதிகளை மேலே சொல்வது சேருமோ
வேன்னில். மந்த்ரத்திற்கு ப்ரதாநார்த்தம் ஸ்ரஸமர்பணம்; ஆகையால் மந்த்
ரோச்சாரணபூர்வகம் ஸ்ரஸமர்பணமென்று சொல்ல வேண்டியதாயிற்று.
அதற்கும் குருபரம்பராநுஸந்தாநம் அங்கமென்பதற்காக அதையும் அத்
தோடு சேர்த்ததென்க. இனி அர்த்தாநுஸந்தாநத்தோடே என்ற பதத்திற்கு
அர்த்த சப்தஸ்வாரஸ்யத்தாலே ஸமுதாய ஜ்ஞாநபூர்வக ஸக்ருதுக்தி என்ற
விடத்திற் போல் அங்காங்கிகளுடையவநுஸந்தாநம் என்கிற ஸ்வரஸார்
த்தமே கொள்ளலாம். அது ப்ரயோகாரம்பத்திற்குமுன்னாகும் மறவாமலிருக்க
வேண்டுமென்பதற்காக, அது குருபஸத்திக்கு முன்னாகவே யாகலாமென்று
அதைச் சொன்னது. இதன் பிறகு குருபரம்பராஸேவநம், மந்த்ரோச்சார
ணம், அதன் பிறகு அங்கபஞ்சகாநுஷ்டாநம். அதைச்சொல்லாதது அநு
ஸந்தாநத்தைச் சொன்னதாலும் கீழே ஶாஸ்த்ரஸ்யாபாரம் போலே அங்காங்கிகள்
சேரும்படி தெரிந்திருப்பதாலுமென்க. த்வயவசநமுகத்தாலே—த்வயோச்
சாரணபூர்வகமாக, முகபதத்தினாலே இது தவிர வேறு மந்த்ரோச்சாரணமு
முண்டு என்று அறிவிக்கப்படுமென்றும் உரைப்பர். இந்த அங்கபஞ்சகத்
திற்கு அங்கியாயிருப்பது ஸ்ரஸமர்ப்பணமே. ஸ்வரூப ஶ்ரஸமர்ப்பணங்கள்
இவற்றுக்கு அங்கியாகாவிட்டாலும் ‘அஹம் மயி நிஷிபே’ என்கிற ஆத்ம
நிக்ஷேபத்தில் அடக்கப்பட்டிருப்பதால் சேர்த்தே அநுஷ்டிக்கப்படுமென்று
தெரிவிப்பதற்காக ஸ்வரூப ஶ்ரஸ ந்யாஸகர்ப்பமான என்றது, ஶ்ரஸமான என்ப
தால் அவற்றைத் தனக்குள் அடக்கிக்கொண்ட என்றதாம். ஆக இந்த
வாக்யத்தில் அநுஷ்டிக்க வேண்டியவையெல்லாம் சொல்லியாயின. ப்ரயோக.
க்ரமத்தை வேறிடத்தில் காண்க. இப் ப்ரபத்தியின் அநுஷ்டாநத்திற்கு முன்
னாக புருஷகார ப்ரபத்தியுமுண்டு. அதையும் இங்குச் சொன்ன எல்லா அங்க
ங்களோடு சேர்த்து அநுஸந்திப்பதாம்.

இங்குச் சொன்ன ஸாத்விக த்யாக அம்சங்களுக்குக் காரணங்களை வெளி
யிடுகிறார் இக்கர்த்தருந்வு இத்யாதியால், ப்ரபத்தியை முமுக்ஷு அநுஷ்டிக்கிற

கைக்கு அடி பரிமாடகமான சாஸ்தரத்தாலே அவரான வஸுஸபாபமாகையால் இவ்வர்த்தம் யுகிகளால் சலிப்பிக்கவொண்ணது.

இஸ் சிஹாநுஸாதத்துக்கு நடரதாரம்மாள் அருளிச் செய்யும் சுருக்கு—
“பரிபாசம் தேவரீருக்கு பரிபாசனம் பண்ணுகையாலே ஸம்ஸரித்துப் போந்தேன்; இன்றுமுதல் அநுஸூனாய் பரிசிக்கக் கடவேன்; பரிசூலாசனம் பண்ணக்கடவேனல்லேன்; தேவரீரைப் பெறுகைக்கு என் கையில் ஒரு கைமுதலில்லை; தேவரீரையே உபாயமாக அறுதியிட்டேன், தேவரீரே உபாயமாக வேணும், பரிபாசினியிலாதல் பரிபாசினியிலாதல் எனக்கினி னர

ஸ்வரூப - ஈசுவரஸ்வரூப - கர்மஸ்வரூப - ப்ரபத்திஸ்வரூப - கதஸக்யங்களை அறிவிக்கின்ற. கத்யாதிகளில் அங்கபஞ்சகம் சொல்லப்படாமலிருந்தாலும் அவை அங்கியோடு சேர்த்து அநுஸந்திக்கப்பட வேண்டுமென்பதற்கு ஸம்ப்ரதாய ஸ்ரீஸூக்தியையும் ப்ரமாணமாக்குகிறார் ‘இஸ்ஸாங்காநுஷ்டா நத்திற்கு’ இதி அறிஷ்டாசரணம் பண்ணுகையாலே = அநுகூலனாயிராமல் ப்ரதிகூலனாயிருந்தபடியாலே. கைமுதல் = மூலதமான முக்யோபாயாநுஷ்டாநம். அது இல்லை யென்றதால் அகஞ்சநன் என்றதாயிற்று. உபாயமாக அறுதியிட்டேன் = உபாயமாவாயென்று த்ருடமர்க நிச்சயித்தேன். உபாயமாகை யென்பதற்கு நிர்வேகரகுகை யென்று பொருளாகையால் ரஷியதிநி விவாச: என்றது இங்கே அடங்கிற்று. பொதுவாக பகவான் ரகுகன் என்பது பக்தனுக்கும் உண்டு. சூராயம் அநுஷ்டியாத போதும் ரகுகப்பான் என்கிற மஹாவிச்வாஸம் இருப்பதை அறிவிப்பதற்கு, உபாயஸ்த்தாநத்தில் இருந்து னர ஸ்வீகாரம் செய்து ரகுகப்பாயென்று விச்வஸிக் கிறேனென்று சொல்லவேண்டும். அதற்காக உபாயமாக என்ற சொல். நாலு அங்கங்கள் சொல்லப்பட்டன. மேலம்சத்தைச் சொல்ல, ‘தேவரீர் உபாயமாக வேண்டும்’ என்பது. ஸ்ரீசூர வரன் சொல்லவேண்டிய இடத்தில் உபாயமாக வேணுமென்றது உபாயத்வ ப்ரார்த்தனையில் ஸ்ரீசூர வரணம் அடங்கியுள்ளதாலாம்; இப்படி சொன்னதால் னரந்யாஸம் வ்யஞ்ஜிதமாகிறது. ஆக ஸ்ரீசூர வரணமும் னரந்யாஸமும் இவ்வாக்யத்தில் சொல்லப்பட்டன. ப்ரபதநசப்தத்திற்கு இரண்டும்சேர்ந்து அர்த்தமாகையால் சேர்த்தது பொருந்தம். இந்த ஸங்க்ரஹத்தை மனத்தில் கொண்டும் கீழே சுருக்கு என்ற சொல். இப்படி ஸாராஸ்வாதியின் கருத்தாகும். ஸாரஸங்க்ரஹத்தில் உபாயத்வ ப்ரார்த்தனையும் செய்யவேண்டும்; அதையே இங்குச் சொன்னது என்று கருத்து ஸ்பஷ்டமாகிறது அப்போது னர ஸமர்பணத்தை மேல் வாக்யம் சொல்லுமென்கிறார்போலும். உபாயத்வப்ரார்த்தனை ‘அங்கி கோடியில் சேர்ந்தது என்கிறார்; அப்போது இந்த வாக்யமும் மேல் வாக்யமும் அங்கியைச் சொல்வதாகில் ஸ்ரீசூர வரணமென்ற அங்கத்தைச் சொல்லும் வாக்யம் எது? அதற்குத் தனியாக அநுஷ்டாநமுண்டா, இல்லையா?

முண்டோ?" என்று.

இவ்விடத்தில் அநுசூயசங்கராடிகள் சபாபரிகரமாய் சக்தத்தாயிருக்கும். மேல் இவன் கோலி(ரி)ன அநுசூயசங்கரோடே போ[ரு]கிறவிடமும் சபாபரிகரமாய் சாவதா:மபாபியாயிருக்கும். இவற்றில் சாதிகூலயன்மும் அம்மான் அருளிச்செய்தபடியே அநுசூயசங்கரம்போலே சங்கரமாமானும்

இங்கு வேறோர் அபிப்ராயம் சொல்லலாம். சிவசுவ வரணமென்பது அந்தந்த இடத்திற்குத் தகுந்தபடி வெவ்வேறாகும். தனக்காக முக்யோபாயத்தை அநுஷ்டித்துப் பலன் பெறுவிக்கும் மஹாணைப் பார்த்து, நீ ரக்ஷி யென்றால், அங்குப் பலன் பெறுவிப்பது மாத்ரமே ரக்ஷணம். 'நீ ஈர ஸ்வீகாரம் செய்து ரக்ஷிப்பா யென்று நம்புகிறேன். ஆகையால் ரக்ஷி' என்றால் ஈர ஸ்வீகாரமும் செய்; பலனையும் பெறுவி என்றதாகும். ஆகையால் பக்தன் செய்யும் சிவசுவ வரணத்தைக்காட்டில் ப்ரபந்தனுடைய சிவசுவவரணத்தில் ஈர ஸ்வீகாரம் அடங்கி யிருக்கிறது. இதை யறிவிப்பதற்காகவே உபாயமாக வேண்டுமென்று அருளினார். ஆகையால் ப்ரமாண வாக்யங்களில் சிவசுவ வரணத்தையே அங்கமாகச் சொல்லியிருக்க அதற்கு இது விருத்தமாகுமென்று நினைக்கவேண்டா என்றவாறு—, இந்த வாக்யம் அங்கத்தை மட்டும் சொல்வதானால் 'எனக்கினி பரமுண்டோ' என்கிற மேல் வாக்யமே ஈரயாஸத்தைச் சொல்லுகிறது என்னவேண்டும். ஈரயாஸமும் இங்கே சொல்லப்பட்டால் இஷ்ட ப்ராப்தி போல் அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியும் தேவரீராலே ஆகிறபடியால் நான் நிர்பரன் என்பதையும், ஸக்ருதநுஷ்டாநமே போதுமாகையால் மேல் ஆவ்ருத்திக்கு ப்ரஸத்தியில்லை யென்பதையும் அறிவிப்பது மேல் வாக்யம் என்று அறிக. ஆக முதல்வாக்யத்தால் தெரிவித்த தன் சோகம் தனக்கில் லாமையைத் தெரிவிப்பது கடை வாக்யமென்னவேணும். ஸ்வரூப ஸமர்ப்பணத்திலே ஈரயாஸம் அடியற்றதாக வேண்டுமென்று ஈரயாஸம் என்று ஸ்வஸம்பந்தமறுக்கையைக் கீழே கூறியது போல், இங்கே ஈரத்துக்கு ஸ்வஸம்பந்தம் அறுக்கை முக்யமென்ற கருத்தாலே 'எனக்கினி ஈரமுண்டோ' என்றவாறு அருளினது என்னலுமாம். அங்கங்கள் ஐந்தின் அநுஷ்டாநக்ரமம் சொல்லியாயிற்று. எல்லாம் சக்த ஒரு தரமே செய்யவேண்டுமென்று நிரூபிக்கிறார் இவ் இதி. ஈரஸமர்ப்பணம் பலகால் செய்யமுடியாது. அதற்கங்கமானவையும் அத்தோடுசேர்ந்து அநுஷ்டிக்கப்பட வேண்டுமானாகையால் ஒரே தரமென்று சொல்லாமலே விளங்கும், ஆனாலும் மேலே சாவதா:ம அநுகூல ஆசரணமும் ப்ரதிகூல வர்ஜனமும் வேண்டுமானாகையால் அங்கங்களுக்கு யாவஜ்ஜீவம் அநுவ்ருத்தி யுண்டென்கிற சங்கையைப் பரிஹரிக்க இவ்வாறு அருளுகிறது. அநாதிகாலம் அநிஷ்டாசரணம் பண்ணிப் போந்தேன்; இனி அவ்வாறு ஆகேன் என்றால் அங்காநுஷ்டாநத்திற்குக் கடைசிவரையில் ஆவ்ருத்தி தோன்றுமே, சங்க்ஷேதி. அநுசூயசா சங்க்ஷ: என்று ஸங்கல்பமே அங்கமாக விதிக்கப்பட்டபடியால் ஆசரணம் அங்கமாகாது.

ஶக்ருதீயமென்னுமிடம் சூரபத்னம். “ஸபாபேயோ நிவ்ருதோ஽சி” என்கிறபடியே ஶிவஸிவிராமமாதல் ஶாதிகூலயஸரூபநிவ்ருதியாதலானாலும் அதில் ஶயஸந்நம் அங்கமாய் மேலுள்ளது கலமாகக் கடவது. இப்படி விச்வாஸத்திலும் பார்ப்பது. ஶபூசிரபூசுதேநிவ்ருதிஶாம்யத: கலம்! ஶாஸ்யபூசுதாஸ ஶாஸ சக்ருதே வ ஶபூசிரபூச: ||

தக்காலத்தில் அநிஷ்டாசரணம் செய்து கொண்டு ருஜுவான ஸங்கல்பம் செய்யமுடியாதாகையால் தக்காலத்தில் அநுகூலாசரணம் வேண்டியதே யாகும். ப்ராதிகூல்ய வர்ஜநமென்பதும் ப்ரதிகூலாசரணம் பண்ணக்கடவே னல்லேனென்கிற ஸங்கல்பப்பருபமாக அம்மாள் அருளிச் செய்திருப்பதால் அதுவும் ஶுணகர்தவ்யமாகிறது. ப்ரதிகூல ஆசரணத்தின் ஶபாவமும் ப்ராதிகூல்ய வர்ஜநமாகலாம். ‘ஸபாபேயோ நிவ்ருதோ஽சி’ என்கிற வாக்யத்தைப் பார்த்தால் (ஶபாபேயோ) மேலே ‘ஸபாபேயோ ஶவோதயி | ஶபாபேய ஶபூசிரபூச: சாபி ஶபூச: ||’ என்றிருப்பதால், ‘பாபத்திலிருந்து நிவ்ருத்தனாயிருக்கிறேன்; ஆனாலும் அதிலுண்டாகிற ப்ரவ்ருத்தி உன்னுடைய ஸ்மரணத்தினால் ஒழிய வேண்டும்’ என்று ப்ரவ்ருத்தியைச் சொல்லியிருப்பதால் ஶாபாசரணாவ ஶமென்னாமல் பாபாசரணத்தில் நோக்கில்லாமையென்று சொல்லவேண்டியிருக்கிறது. இந்த ஶபாவம் நித்யமாய் எப்போதுமிருப்பதானாலும் ஶபூசிரபூச: ஶபூசிரபூச: ஶபாவமே அங்கமாகையால் யாவஜ்ஜீவம் அங்கநவ்ருத்தியில்லை. இப்படி விச்வாஸத்திலும் இதி. அந்த ஶுணத்தில் விச்வாஸமிருந்து பிறகு அவிச்வாஸமானாலும் மோஶமுண்டென்று இசையவில்லையே. யாவஜ்ஜீவம் ப்ருஹஸ்பதி ப்ரப்ருதிகளாலும் கலக்கவாகாத மஹாவிச்வாஸம் அங்கமாகுமென்கிறார்களே. ஆகையால் கடைசிவரையிலுள்ள விச்வாஸமே அங்கமென்ன வேண்டுமென்று கேள்வியுறும். இதற்குப் பரிஹாரமாவது—விச்வாஸமென்பது ஜ்ஞாநவிசேஷம். ஶம்ஸுதநானத்தில் பல கார்யங்களுக்கான பலவித ஜ்ஞாநங்கள் மேன்மேல் உண்டாகும் போதும், உறக்கம் முதலான கார்யகாலங்களிலும் மஹாவிச்வாஸம் எப்படி உண்டாய்க் கொண்டிருக்கும். ஆகையால் பிறகு சங்கைக்கு அவகாசமிராதபடி ஶதஸர்ஸ்காரம் ஸத்திரமாயிருக்கவேண்டும். அந்த ஸம்ஸ்காரத்திற்குக் காரணமான விச்வாஸம் ப்ரபத்தயநுஷ்டாந காலத்தில் உண்டாகவேண்டும். அதற்குப் பிறகு பலகால் விச்வாஸமுண்டானாலும் அவை அங்கமல்ல. அக்காலத்திலுண்டான விச்வாஸம் த்ருடமானதா என்பது பின்னால் கார்யத்தைக் கொண்டு ஶூஹரிக்கவேண்டுமென்றபடி. ப்ரார்த்தனையும் ஸமர்ப்பணமும் ஶக்ரு அன்று என்ற சங்கைக்கு இடமிராமையால் அதைச் சொல்லவில்லை.

அநுகூலாசரணமும் ப்ரதிகூலாநாசரணமும் ப்ரபந்நர்களெல்லோருக்கும் பின்னால் ஏகரீதியாகத் தெரியவில்லையே. இதை எப்படி உபாய பலமாகச் சொல்வதென்ன. அருளிச்செய்கிறார் ஶபூசிரபூச: அநுகூலங்களில் ப்ரவருத்தியும். ஶபூசிரபூச: ப்ரதிகூலங்களினின்று நிவ்ருத்தியும்ஶதமாம். ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பமும் ப்ராதிகூல்ய வர்ஜநஸங்கல்பமும் செய்தவனுக்கு ஸங்கல்பப்படி நடக்கவேண்டு

ஆகையால் இருந்த நாளில் நிரபராசுரேந்திரத்தையும் பாராபுராராசுரம் மோகூ
த்தையும் சேரப் புகழ்மகக் கோலி(ரி)ப் ப்ரபத்தி பண்ணுவார்கள் நிபுணர்.

மென்று நோக்கு இருக்குமாகையால் அந்த ஸங்கல்பங்களுக்கு அவை பலனாக
லாம். தவிர, ப்ரபத்தி யநுஷ்டிக்காதவர்கள் பலர் அநுகூலமே செய்துகொண்
டும் ப்ரதிகூலம் செய்யாமலுமே யிருப்பது போல் ஐயனுக்கும் பாராபுராராசுர—
பூர்வஜந்மபுண்யத்தாலும் ஆகலாம், தவிர, சிலர் மோகூர்த்த ப்ரபத்தி யநுஷ
டிக்கும் காலத்தில், பின்னே என்ன அநிஷ்டாசரணம் செய்ய நேருமோ
என்று அஞ்சி, 'அநுகூலாசரணவிரோத்யும் ப்ரதிகூலாசரண ஐசுவுமான பாபத்திலிருந்து
என்னை நிவ்ருத்தி செய்யவேண்டும்' என்று ஐசுவு ச=மோகூ பலன் போல்
இப்பலனையும் உத்தேசித்து ஸங்கல்பம் செய்தபோது, ஐயந:—அப்படிப்
பட்ட ப்ரபத்தியினாலும் அவை எரித்திக்கும். இதில் ஸங்கல்பம் செய்திருந்
தாலும் பிறகு பாபவசத்தால் மாறலாமாகையாலும், பூர்வஜந்ம ஸுக்ருத
மிருப்பது நிலையிலையாகையாலும் மோகூர்த்த ப்ரபத்யநுஷ்டாந காலத்
தில் நிரபராத கைங்கர்யத்தையும் மோகூத்தோடு சேர்த்துப் பெற ஸங்கல்
பித்து ப்ரபத்தி செய்வாரென்று முன்னராவது பகஷத்தை யாதரித்து அருளு
கிறார் ஆகையால் இதி. இருந்த நாளில்=தேஹாவஸாநம் வரையிலான
தான் இஷ்டப்பட்ட ப்ரார்ப்த கர்மாநுபவ நாளில். நிபுணர் இதி. இப்படிச்
சேர்த்து ப்ரார்த்தித்து ப்ரபத்தி பண்ணுவதே நிபுணக்ருத்யமானால் இப்
போது ஏன் அப்படி செய்யவில்லை யெனில்—நிரபராத கைங்கர்யம் நிரந்தர
மாக நடக்காமைக்குக் காரணம் புண்ய ஸம்ஸர்க்கமும் பாபஸம்ஸர்க்கமும்.
ஒருவன் சிறிதும் துக்காநுபவமில்லாமல் ஸுகாநுபவமே வேண்டுமென்று
ப்ரபத்தி பண்ணினால், அவ்வாறு பலன் பெறமுடியுமா? சரீர ப்ரயாஸை
இல்லாமல் பாகாதி கார்யங்கள் நடத்த விரும்பினால் அவ்வாறு நடக்குமா?
இங்கு எதற்கும் துக்கமிச்சரத்வம் ஸ்வாபாவிகமாகையால் அதை விலக்க
முடியாது. அதுபோல் ப்ரக்ருதி மண்டலத்தில் ஸர்வபாப நிவ்ருத்தி பண்ண
முடியாது. அதனால் அபராத லேசமுமின்றி குறைவற்ற நிரந்தர கைங்
கர்யம் வாழ்நாள் முழுமையுமென்பது கேட்கமுடியாததே என்னலாம்.
ப்ரபல அபராதங்களுக்குக் காரணமான பாபங்களிருந்தால் விலக்கக் கேட்க
லாம். இதுவும் வ்ருத்தி க்ருசர்களாய் ப்ரதிக்ரஹாதிகளிலும் ராஜஸேவாநி
களிலும் ப்ரவ்ருத்தியுள்ள அதிகாரிகள் அதை விட்டாலொழிய இவ்வாறு
கேட்க இயலார். மேலும், இதையும் மோகூத்தையும் சேர்த்துக்கேட்டு
ப்ரபத்தி செய்த பிறகு கைங்கர்யவிச்சேதமும் அபராதமும் நேர்ந்தால்
ப்ரபத்தி நிஷ்பத்தியில் ஸம்சயமுண்டாகி மோகூத்திலும் ஸம்சயமுண்டாகி
விடும். எனவே ஐஹிக பலத்தை அத்நோடு சேர்ப்பதில்லை. 'மாநாபிரதி'
என்று தொடங்கி 'ஐசுவுசரகவே: ஐசுமாபிரதோய் ஐசு:' என்று தேசிகன் அருளிச்
செய்தபடி நிரபராத கைங்கர்யத்துக்காகத் தனி ப்ரபத்தி பண்ணலாம்—
கூடியவரையில் நாமே ஸாவதாரமாயிருப்போமென்று துணிந்து அதையும்

அறவேபரமென்றடைக்கலம் வைத்தனரன்று தம்மைப்
பெறவே கருதிப் பெருந்தகவுற்ற பிரானடிக்ழீழ்
உறவேயிவனுயிர் காக்கின்ற வேருயிருண்மையை நீ
மறவேலென நம் மறைமுடி சூடிய மன்னவரே. 19

எம்பெருமானிடம் கேட்காமலே கைங்கர்ய பரராய் அபராதம் நேர்ந்த
போது ப்ராயச்சித்தம் செய்து கொள்ளலாமென்று இருப்பர் ஐஹிக பலத்
திற்காகப் ப்ரபத்தி செய்யாதவர். அபராதம் செய்து ப்ராயச்சித்தம் பண்ணாத
வரையும் ஈச்வரன் விடான் என்ற சாஸ்த்ரார்த்தம் கண்டு ஒரு ப்ரபத்தி
யோடிருப்பவரே பெரும்பாலும் உலகில். இவ்வதிகாரத்தில் கீழதிகாரத்தில்
கூறிய அங்கங்களைப் போல் வேண்டுமான முழுக்ஷுபரந்யாஸத்தில் சேர்ந்த
ஸ்வரூப ஸமர்ப்பண ஷ்ரஸமர்ப்பணரூப அம்சங்களையும் அங்காநுஷ்டாந
க்ரமாநுஸத்தாநம், ஸுஷ்ருஷம், மந்த்ரோச்சாரணம், வாக்யார்த்த பரிசீலநம்
என்றவற்றையும் கூறி ஸாங்கப்ரபதந நிருபணம் செய்தார். இப் ப்ரபத்தி
யிலே ஆசார்ய நிஷ்ட்டையில் ஆதரம் தோற்றப் பாசரம் அருளிச்செய்
கிறார் அறவே இழி. வைத்தனர் என்கிற வினைமுற்றுக்கு மன்னவர் எழு
வாய். மறை—வேதங்களிலே. வேதார்த்த நிர்வாஹத்தில், முடிசூடிய—
அபிஷேகம் பெற்ற. நம் மன்னவர் = அரசர்களான நம் ஆசார்யர்கள், உறவு.
ஏ. : சேஷசேஷி பாவம் என்கிற உறவினாலே; இவன் உயிர் = ஆசார்ய
ஸம்பந்தம் பெறும்படி பிறவி பெற்றவனுடைய ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை,
காக்கின்ற—ரக்ஷிக்கின்றவனுன. ஓர் உயிர்—ஒப்பற்ற பரமாத்மாவின், உண்
மையை—தத்வ ஸ்த்திதியை, நீ மறவேல்—நீ மறக்கலாகாது. என—என்று
ஒவ்வொரு சிஷ்யனுக்கும் உபதேசித்து சிக்ஷித்த பிறகு, அன்று—அநாதி
காலமாக, நம்மை பெறவே—அகிஞ்சநனுன நம்மையும் பெறவேண்டு
மென்று, கருதி—திருவுள்ளம் கொண்டு. பெரு தகவு—பேரருளை உற்ற,
பெற்றிருக்கும்; பிரான்—உபகாரகனுடைய, அடிகீழ்—திருவடியின் கீழே.
அற ஏ = ஷரம் நீங்கும்படியே, ஷரமென்று—இச்சேதநன் உனது ஷரமாகிருன்
என்று விஜ்ஞாபித்து. அடைக்கலம்—ரக்ஷ்ய வஸ்துவாக, வைத்தனர்—
ஸமர்பித்தனர். தம் சிஷ்யரான ஜீவாத்மாக்களின் ரக்ஷணஷரம் தம் சிஷ்யர்
களுக்கும் தமக்கும் நீங்கும்படி எம்பெருமானிடம் ஈவ ஷரோ஽ய என்று
விஜ்ஞாபித்து அவன் திருவடிக்ழீழ் சேர்த்தனர். அதற்கு முன் ஒவ்வொரு
சிஷ்யனுக்கும், 'மூக்யோபாய அநுஷ்டாந சக்தி யிராவிட்டாலும் உறவை
ப்ரதாநமாக்கி, அகிஞ்சநனையும் காக்கவேண்டுமென்று அநாதிகாலமாகப்
பெரும் க்ருபையோடு ப்ரதீக்ஷிக்கின்ற மஹோபகாரகன் அவன்' என்கிற
உண்மையை மறந்து ஏதேனும் உபாயங்களிலே இழியாதே என்று தனித்
தனியே உபதேசம் செய்தனர். இதெல்லாம் ஆசார்யர்கள் வேதார்த்த
நிஷ்கர்ஷம் செய்பவரில் சிறந்தவராயிருந்து ஸம்ஸாரத்தில் தவிக்கும் நம்
மைக் காக்க முடிசூடி மஹாகாருணிகராயிருப்பதால் என்றதாயிற்று.

युग्यस्यन्दनसारथिकमवति तद्यन्तसन्दर्शिते

तत्त्वानां तितये यथाहिविविधव्यापारसन्तानिनि ।

हेतुत्वं त्रिषु कर्तृभाव उभयोः स्वाधीनतैकत्वं तत्

स्वामिस्वीकृतयद्भरोऽयमलसस्तत् स्वयं निर्भरः ॥ २९.

அறவே பாமென்பதற்கு. பரம் அற என்று ரக்ஷாபரம் நீங்கும்படி என்று எல்லோரும் செய்த உரை. ஸாரதீபிகையில் அற-நீங்கும்படி, பரமென்று— இந்த ரக்ஷாபரம் உனதே என்று விஜ்ஞாபித்து என்று உரைக்கப்பெற்றது. இப்போது என்று என்ற சொல் வினாகவில்லை அற என்றவிடத்திலும் பரமென்ற கர்த்தா தானே எளித்தம். இனி பரமறும்படி, அடைக்கலமென்று = ரக்ஷ்ய வஸ்துவென்று விஜ்ஞாபித்து, தம்மை அடிக்கீழ் வைத்தனர் என்றும் அந்வயிக்கலாம்; அன்று என்பதற்கு அநாதிகாலமாக என்று பொருள் உரைக்கப்பெற்றது. 'நீ மறவேல் என்று உபதேசித்த போதே' என்றும் உரைக்கலாம். நாலாம் அடியில் மறவேல் என = மறவேல் என்ன = நீ மறக்க வேண்டாமென்று உபதேசிப்பதற்காக மன்னவர்—ஆசார்யரானவர். என்றும் அந்வயிக்கலாம். இங்கு பரம் அற என்றதால் நிர்மலமும், ஏகாரத் தினால் நிஸ்ஸம்சயத்வமும், 'அடைக்கலம் வைத்தனர்' என்று நிர்மலத்வமும், 'பெருந்தகவுற்ற பிரான் அடிக்கீழ்' என்றதால் ஹம்ஸாவாயிருப்பதும் குறித்ததாம் என்று திருக்குடந்தை தேசிகன் அருளிச்செய்தபடி.

ஸ்வப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்தியே ப்ரபத்தி யாகையால் 'शरैस्तु सङ्कुलां कृत्वा तंकां परवलादेव: । मां नयेत् यवि काङ्क्षयः' என்று பிராட்டி யிருந்தபடி நாம் மோஷத் திற்காக ஒன்றும் செய்யாமலிருக்க வேண்டுமென்பர் சிலர். ஈசுவரன் சேதநா சேதநங்களுக்கு வ்யாபாரங்களை வகுத்து சாஸ்த்ரங்களில் விதித்தபடி அவனுக்குப் பரதந்த்ரரான நாம் அவன் சொன்னபடி செய்தே பாரதந்த்ரயத்தை ரக்ஷிக்க வேண்டும். ப்ரபத்தியை விதித்திருப்பதால் அதைச் செய்து அதன் பிறகு அதற்கான வ்யாபாரத்திலிருந்து நிவ்ருத்தி தான் 'ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி-என்று சேதநாசேதந ஈசுவர தர்மங்களைப் பிரித்து 'நிருபிக்கிறார் யுயேசி. யுய—நுகத்தடியில் பூட்டப்பட்ட ப்ராணி, ஷாஷ-தேர், சாரதி—தேர்ப்பாகன் இம் மூன்றினுடைய கமவதி—முறையையுடையதாய், (முறையிலே) ஸ்யந்தசந்தர்ஸி—“போக்தா போக்யம் ப்ரேரீதாரம்” என்ற வேதாந்தத்தில் காண்பிக்கப்பட்ட, யபாஹ்—அந்தந்தத் தத்துவத்திற்குத் தகுந்த விவிச-பலவித வ்யாபாரத்தொடர்ச்சியையுடைய த்வானா திதயே-சேதநன் அசேதநம் ஈசுவரன் என்ற மூன்று தத்துவங்களில், த்ரிபு—மூன்றிலும் ஹேரய்—வ்யாபார காரணத்வம் உள்ளது; கர்மாவ: கர்த்தருத்வமானது உபயோ:—சேதநர்க்கிடத்திலும் ஈசுவரனிடத்திலும்; காவீனதா—ஸ்வாதந்த்ரயமானது ஈகவ-ஈசுவரனிடத்தில் மட்டுமாம், தத்—இப்படி ஜீவனைக் கர்த்தாவாகக் கொண்டிருப்பதால், தத்—இந்த தத்வ:—ஜ்ஞாத சக்தியற்ற ஜீவன் காவி-

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्य श्रीमद्देहनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिः

श्रीमद्देहनाथस्य सारं साङ्गपञ्चाधिकारो भाष्यः 12.

श्रीमते निगमास्तमहादेशिकाय नमः

—०—०—

ஸீகதவநூல்:- எந்த ஈல விஷயமான தன்னுடைய பாரம் ஸ்வாமியான ஈசுவரனால் ஸ்லீகரிக்கப்படும்படியானானே. தன—அந்த ஈரவிஷயத்திலே ஸய்—தான் நிர்ஈர்—செய்யவேண்டியதில்லாமல் இருப்பவனாம். லௌகிக பல னுக்காக ஏற்பட்ட போஜநாதிகளையும் ஸர்வேசுவரனுடைய உகப்புக்கான தைங்கர்யங்களையும் செய்கிறபடி ஈரத்தை ஸ்லீகரிப்பதற்கு முன். அதற்காக சாஸ்த்ரத்தில் விதிக்கப்பட்டதைச் செய்யவேண்டும்; வாளாவிருப்பது தகாது: பிராட்டியும், அவனை யாச்ரயித்த பிறகு அவன் ரக்ஷிக்கக் காத்திருப்பதும் தெரிந்த பிறகே ஈரேஸு என்ற ச்லோகம் அருளினான். மோகா மோய் ஈர்தார் என்ற ச்ருதியில் முதலில் சொல்லப்பட்ட சேதநன் யுபத்திற்கு ஸமானம். அசேதநம் தேருக்கு ஸமானம். ஈர்தாரம் என்ற ஈசுவரன் தேரோட்டிக்கு ஸமானம். அம்முன்றின் முறையிலே இம்முன்றும் சொல்லப்பட்டன. அவற் றில் அசேதந வ்யாபாரங்கள் நாநாவித பரிணாமங்களும் க்ரீயைகளும். அவையெல்லாம் ஜீவேசுவரரூப சேதநர்களுக்காகவே, அவை எப்போதும் தொடர்ந்தபடியே யிருக்கும், சேதநனுக்கும் ஸம்ஸாரத்திலும் மோக்ஷத் திலும் பல வ்யாபாரங்களுண்டு. அவைகள் ஜ்ஞானேச்சா க்ருத்யாதிகள். ப்ரக்ருதி மண்டலத்தில் கர்மோபாதிகமானவை. மோக்ஷத்தில் ஸ்வாபாவிக மானவை, இவற்றுக்கெல்லாம் காரணமான ஈசுவரனுக்கு ஸ்வாதந்தர்யம் என்பது விசேஷம். ஜீவனுடைய கர்தருத்வாதிகள் த்ரஈநமாக ஈர ஸமர் பணத்திலுமுண்டு அந்த விவேகத்தோடு ஆளவந்தார் முதலானோர் அருளியபடி பரந்யாஸம் செய்ய வேண்டுமென்றதாயிற்று.

ஸாங்கப்ரபதநாதிகாரம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த குரவே நம:

சுபமஸ்து

ஸ்ரீமதே நிகமாந்தகுரவே நம:

க்ருதக்ருத்யாதிகாரம், 13

பரதேவதாபாரமார்த்யாதிகாரம் வரையில் தத்த்வ நிரூபணம் செய்து அதன் மேல் கீழ் அதிகாரம் வரையில் ஹிதநிரூபணம் செய்தருளினார். இனி ஈல நிரூபணத்திற்காகப் பத்து அதிகாரங்கள். ப்ரபத்தி யநுஷ்டித்த பிறகு இவனுடைய மனோவாக்காய வ்யாபாரங்களெல்லாம் பரலோக ஈலத்திற் காகாமல் பகவானுடைய உகப்புக்கே யாகிறபடியால் எல்லாம் ஈலத்தி லேயே சேரும். அவற்றில் முதலில் ப்ரபந்நனை க்ருதக்ருத்யனென்றும் க்ருதார்த்தனென்றும் சாஸ்த்ரம் கொண்டாடி யிருப்பதால் அந்த அம்சத்தை இவ்வதிகாரத்தில் தெளிவிக்கிறார். விதஸிகனாவன் க்ருதக்ருத்யன் என்று

பி:

भीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

कृतकृत्याधिकारः

க்ருதக்ருத்யாதிகாரம் 13.

समर्थे सर्वज्ञे सहजसुहृदि स्वीकृतमरे यदर्थं कर्तव्यं न पुनरिह यत्किञ्चिदपि नः ।

नियच्छन्तस्तस्मिन् निरुपधिमहानन्दजलधौ कृतार्थीकुर्मः स्वं कृपणमपि कैङ्कर्यधनिनः॥ ३०

நிகமநம் செய்யப்போகிறார். மா சூச:-என்றபடி சோகம் தீர்ந்திருக்க வேண்டும். மரன்யாசம் செய்த பிறகு சோகிக்கலாகாது சோகத்திற்குக் காரணம்—குயுத்திகளாலே கலக்கமுற்று அநுபவித்தே தீரவேண்டுமாகையால் கர்மாக்களை நிவ்ருத்தி பண்ணவும் மஹாபுருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தை யளிக்கவும் ஸமர்த்தனாகான் என்றோ. ஈசுவரன் நம்மை முக்ய உபாயம் செய்ய அதிகாரி என்று நினைத்து ப்ரபத்தியை ஸ்வீகரிக்கமாட்டானென்றோ, தக்காலத்தில் அர்ஜுநனுக்குப் ப்ரீதிக்காக வஞ்சநாயாகச் சொன்ன வார்த்தையின் பொருளை வாஸ்தவமாக நினைக்கலாகாதென்றோ, அவன் கொடுக்கும் மோக்ஷமென்னும் மஹாநந்தமானது நாம் செய்யும் ப்ரபத்தியென்னும் உபாயத்தால் வந்ததால் துக்கம் கலந்ததாயும் அஸ்த்திரமாயுமிருக்கலாமென்றோ ப்ரமிப்பதாம். சோகத்தின் விரிவை மாசூச: என்றதன் உரையில் காண்க. அத்துடன், ப்ரபத்தி பண்ண பிறகு யாவஜ்ஜீவம் எவ்வளவோ க்ருத்யங்கள் செய்ய வேண்டியதாயிருக்க க்ருதக்ருத்யனாகக் கூடுமோ என்றும் சங்கையுண்டாகும். இவற்றை நிவ்ருத்தி செய்யப்போகிறார். அதன் ஸங்க்ரஹம் முதல் ச்லோகம். ஈசுவரனுக்கு அஸாமர்த்த்யமோ ப்ரபத்தியோ வஞ்சநாபுத்தியோ, அவனளிக்கும் மஹாநந்தத்திற்கு ஒருவிதமான குறையோ ஒன்றுமில்லை என்பதற்காக ச்லோகத்தில் விசேஷணங்கள், ச்லோகார்த்தமாவது—समर्थे—எல்லாம் செய்ய ஸமர்த்தனாயும், सर्वज्ञे—எல்லாம் நன்கு அறிந்தவனாயும், सहजसुहृदि—இயற்கையாக நன்மனமுடையவனுமான பிரான் स्वीकृतमरे सति—நமது பரத்தை ஸ்வீகரித்த பிறகு. नः—க்ருதக்ருத்யரான நமக்கு, इह—இந்த வாழ்நாளில், यदर्थं—எந்த மோக்ஷபலத்திற்காக पुनः—மீண்டும் कर्तव्यं—செய்யப்படவேண்டியது यत्किञ्चिदपि न—ஏதேனும் ஒன்று கூட இல்லையோ, तस्मिन्-- அந்தப் பலனான निरुपधि महानन्दजलधौ—ஸ்வாபாவிக பரமநந்தக் கடலிலேயே र्वं—தன்னை नियच्छन्तः—அடக்குகின்றவர்களாய் வேறொன்றில் நசை வராதபடி செய்கின்றவர்களாய் कृपणं अपि र्वं—தத்ஸமயம் பரமநந்தம் பெறுமையால் ஏழையாயிருந்தாலும் தன்னை कैङ्कर्यधनिनः—கைங்கர்யத்தை தநமாக உடையவர்களாய் कृतार्थीकुर्मः—புருஷார்த்தம் பெற்றவர்களுக்குவோம். முன்போலன்றி புருஷார்த்தமாகவே எல்லாம் செய்து உபாயத்திற்காக ஒன்றும் செய்யாமல் कृतकृत्यताையை ரக்ஷிப்போமென்றபடி. மோக்ஷத்திற்காக நமது மரத்தை பகவான் ஸ்வீகரித்த பிறகு

இவ்வுபாயவிசேஷநிஸ்தன் - ஸபசிக்கு அநந்தரகாலம் தொடங்கித் தான் இதுக்குக் கோலி(ரி)ன கலத்தைப் பற்றத் தனக்குக் கர்வாந்தில் அந்வய மில்லாமையாலும், கர்வாந்தம் சகுவஸுஸானத்தாலே கௌமகையாலும், சதஸனாய் ஸபகஸனான கலமன் "மா ஸுப:" என்று அருளிச்செய்கையாலும் தனக்குப் பிறந்த ஸர்வாசகவதையைப் பார்த்து நிம்மனாய். "மாசேக் ஸரன் ஐச" என்கிற படியே சிஹோபாயேன ச்விஹனான ஸர்வேச்வரன் "மஹ் த்வா சர்வாபேஹ்யோ மோகயிஸ்யாமி" என்று கலமனசகவதையைப் பண்ணுகையாலே, இப்படி விஷவசனியனுமாய் ஸபனாமாய் ஸபாயமூஸனமான ஈச்வரனைப் பார்த்துப் கலசிஹியில் நிரஸ்யனு

அதற்காக நாம் செய்யவேண்டுவது ஒன்றுமில்லை யாகையால் நாம் க்ருத க்ருத்யர். மோகஸமென்கிற பரமானந்தமானது ப்ரபத்தியினால் உண்டு பண்ணப்படுவதல்ல. அநாதி வினைகளை விலக்க பகவாளை பக்தி ஸ்தானத் திலே நிறுத்துவது ப்ரபத்தி. வினைகள் விலகினால் ஓர் ஸபசி = காரணமின்றி யே ஸ்வபாவமாகவே மஹாநந்தம் பெருகுகிறது. மஹாநந்தப் பெருக் ளான தந்தைக் கொண்டு பகவாளை உகப்பிக்க இப்போது முடியாமையால் நாம் ஏழையாயினும், தக்காலத்தில் செய்யக்கூடிய கைங்கர்யமென்கிற தந்தம் ப்ராப்தமாகையால் பகவானுக்கு உகப்பை உண்டுபண்ண முடியும். ஆக நாம் க்ருதக்ருத்யர் போல் க்ருதார்த்தரும் ஆவோம். இதன் விவரணம் இவ் வுபாயேத்யாதி. இம் முதல் வாक்யம் பெரிய வாक்யமாய் கொண்டாடப் பட்டிருக்குமென்றவிடத்தில் முடிகிறது. இவ்வுபாய விசேஷநிஷ்ட்டனுக்கு நிர்பரனாய் நிஸ்ஸம்சயனுமாய் நிர்ப்பயனுமாய். ஹ்ருஷ்டமனுவாய் முத்ததுல்ய னாய் என்டவை விசேஷணங்கள். இவ்விசேஷணங்களை முறையே உபபாதித்து இதனால்க்ருதக்ருத்யத்வம்க்ருதார்த்தத்வமிரண்டும் உண்டென்கிறார். க்ருதக்ருத யத்வமாவது உபாயபூர்த்தி. க்ருதார்த்தத்வம்-புருஷார்த்த பூர்த்தி. உபாயபூர்த்தி நிச்சயமிருந்தால் சோகமற்றிருப்பான். அதனால் விதசோகனை க்ருதக்ருத யன் என்கிறது. 'அநந்தர காலம் தொடங்கி' என்பதற்கு—அடுத்த ஷணம் தொடங்கி என்கிறபொருளாம். ஆகையால் பிற்காலமெல்லாமே அநந்தரகால மாகையால் தொடங்கி என்பதென் என்கிற சங்கைக்கு இடம் இல்லை. கோரிய பலம்—மோகஸம். தனக்கு என்றதாலே ஈச்வரனுக்கு ஸர்வஸீகாரம் முதலான கர்தவ்யமுண்டு என்று அறிவித்தபடி. சிஹோபாயேன ச்விஹனான இதி. ஸரன் ஐச என்பதற்கு—'அசேதநமான பக்த்யாதிகள் முக்ய உபாய மாகா; அதற்கு முன்னமே யிருந்து அவற்றைச் செய்வித்து முடிவில் ஒரு ப்ரதான ஸங்கல்பம் செய்கிற என்னையே ஸபாயமாகக்கொள்' என்ற பொருள் தோபாஷ்யத்தில் முதல் யோஜனையில். இது தான் நித்தோபாயத்தேவந ஸ்விக்க்ருதனான என்பதற்குப் பொருளாகும். இது மோகயிஸ்யாமி என்கிற ஸங்கல் ப்பத்திற்கு ஹேதுவாக இங்குச் சொல்லத்தகும். ஆனாலும் ப்ரபத்தி பரமான யோஜனையில் ஸரன் ஐச என்பதற்கு 'ஸாத்யோபாயமாகவும் என்னை ஸ்விகரி' என்ற பொருள் அவச்யமாகையால் அதற்கிணங்க நித்தபதமிரா

மாய், நிழைமாய், கடையற விட்ட அய்யுரபாய்க்களையும் காம்பற விட்ட உபாயாந்தரங்களையும் அகிஷனன் அயத்தமாக மஹானிதியைப் பெறுமா போலே தான் பெறப்புகு(போ)கிற அய்யுரபாய்த்தையும் பார்த்து ஐயமனாவாய்.

மல் ஓயாதின சிவகுருணை என்றுமிருக்கலாம். அல்லது ஷரன் ஐசு என்கிற படியே என்பதற்கு 'உபாய புகழமான' என்றவிடத்தில் அந்வயம் கொள்ளலாம். ஐயமன: என்பதை உபபாதிக்கிறார் கடை இதி. கடை அற—வாஸநை போக என்பர், ஸமீபதேசத்தையும் மிதியாதபடி என்று கருத்து உரைப்பதால் வாஸநை என்பதற்கு வேறு புருஷார்த்தங்களின் வாஸநை என்று பொருள். அவற்றின் கந்தம் வீசமிடம் கடையிடம் அது கூட படாதபடி விடப்பட்டன ஐசுவர்யகைவல்ய புருஷார்த்தங்கள் என்றதாம் அப்புருஷார்த்தங்களைவிடுவது அதன் உபாயங்களையும் விடுவதேயாகும். ஆகையால் உபாயாந்தரங்களையும் என்பதற்கு பக்த்யாதி மோக்ஷாபாயங்களையும் என்பது பொருள். காம்பு—தொக்கு அதாவது பூ, காய், பழம் இவற்றுக்கு மூலமாய் இவற்றை விழாமல் பிடித்திருக்கும் அம்சம், சூசம் என்பர் வட மொழியில். அது—அற விடப்பட்ட. உபாயோபாயங்களோடு விடப்பட்ட என்றபடி. 'अथास्यसमर्थोऽसि मकर्मपरमो भव।' என்று தொடங்கி கீதையில் சொன்னபடி அதன் கீழான आसन्नयोग कर्मयोग तत्करणங்களோடு சேர்த்து விடப்பட்ட என்றபடி. ஆபாஸ புருஷார்த்தங்களை யெல்லாம் விட்டோம், மஹாபுருஷார்த்தங்களைப் பெறப்போகிறோம், அதையும் வெகு ஐந்தம்மங்களால் ஸாதிக்கக் கூடிய பக்தி ததுபாயங்களில் இழிந்து காலஹரணம் டண்ணாமே க்ஷணகால ஸாத்யமான ப்ரபத்தியாலே பெற நடந்து கொண்டோமென்று மனத்தில் மிக்க மகிழ்ச்சி.

இனி முக்த துல்யன் என்பதை உபபாதிக்கிறார் தேவர்தி இதி, "இவன் க்ருதக்ருத்யகை ஆகிவிட்டபடியால் மோக்ஷத்திற்கு ஒன்றும் செய்ய வேண்டா. வேறு புருஷார்த்தங்களை விட்டபடியால் அவற்றிற்காக காம்யங்கள் செய்யவேண்டா. அதனால் காம்யங்களான தேவதாந்தர கர்மங்களும் விடப்பட்டனவாம். காம்யங்கள் வேண்டாத போது அவற்றின் அதி காரம் பெறுகைக்காக நித்ய நைமித்திக கர்மங்களும் வேண்டா. ஆனாலும் அவை செய்யப்பட வேண்டுமென்னில்—அங்கு தேவதாந்தர வாசக பதங்கள் நிரம்பியிருப்பதால், அவர்களை யாராதித்ததாகும். துல்ய ந்யாய மாய், தேவருணம் பித்ருருணம் முதலானவற்றைப் பரிஹரித்து அவர்களுடைய ப்ரீதியும் ஸம்பாதிக்க வேண்டியதாகும். இதனால் வேறு புருஷார்த்தங்களை இடையில் பெறவாகில் மோக்ஷத்தில் நோக்கு மந்தமாகும். ஆகையால் சாஸ்த்ரீயங்களை யெல்லாம் விட்டு யதேச்சமாய் நிஷித்த வ்யாபாரமின்றி லௌகிக கார்யங்களைக் கைங்கர்யமாகச் செய்வகேயாம்" என்கிற புத்தியை நிவர்த்திப்பதற்காக கீத்யுபநிச: என்று ச்லோகத்தல் கூறியது. இதை இங்கே விரித்து உரைக்கிறார். உத்தர க்ருத்யாதிகாரத்திலும் சாஸ்த்ரீய நியம

देवर्षिभूतामनुणां पितॄणां न किङ्करी नायमृणी च राजन् ।

सर्वारिम्ना यः शरणं शरण्यं नारायणं लोकगुहं प्रपन्नः ॥”

என்கிற ச்லோகத்தின்படியே மஜாபதி, பசுபதி என்றும் போலே பேரிட்டுக் கொண்டிருக்கிற சஜாதியரான ஜெஷுரைப் பற்ற ஒரோர் அவஸரங்களிலே

நாதிகாரத்திலும் சொல்லப்பட வேண்டியவற்றை இங்கே சொல்வது க்ருத க்ருத்யனென்று வைதிக வ்யாபாரத்தோடு நிற்காமல் சாஸ்த்ரீய நியமங் கைச் செய்து வந்தால் இப்படி அவச்யம் செய்யவேண்டிய க்ருத்யங்க ளிருப்பதால் அவற்றைச் செய்யாத போது மோக்ஷஹாஸ்திக்கு இடம் வருமா கையால் க்ருதக்ருத்யத்வம் எங்ஙனே ஸித்திக்குமென்கிற ஆக்ஷேபத்தைப் பரிஹரிக்கவாம். வைதிக கர்மங்கள் இவனால் செய்யப்படுமவை தேவதா ந்தர ஆராதங்களாகா என்று பரிஹரிக்கிறார் முதலில், தேவரீ என்கிற ச்லோ கம் மாகவதம் 5—41. ய:—எவன் சர்வரிமனா—ஸர்வ ப்ரகாரத்தாலும் ப்ராபக னாகவும் ப்ராப்யமாகவும் ஸர்வகர்ம ஸமாராத்யனாகவும் ஸர்வஹித ப்ரவர்த்தக னாகவும் ஷரண்ய—ரக்ஷணஸமர்த்தனான, லோககுஹ்—எல்லோருக்கும் பிதாவுமான நாராயண். நாராயணனை ஷரண் ப்ரபந். சரணமடைந்தானே, மயம்-இவன் தேவர்களுக் கும் ரிஷிகளுக்கும். பூதங்களென்கிற ஆத்மாக்களுக்கும் சூனா—மநுஷ்யர்களுக் கும் பிதॄणां—பித்ருக்களுக்கும் ந கிங்கர:—ஊழியனாகான். மூதபதத்தினாலே மஹா பூதங்களைக் கொள்ளாமல் சில சேதநர்களைக் கொள்ளவேண்டுமென்றறி விக்க ஆத்மபதம். தேவஜம் ஋ஷியஜம் மூதஜம் மனுஷ்ய ஜம் பித்யஜம் என்பவற்றைச் செய்வதால் இவன் அவர்களுக்குக் கிங்கரனாகி அவர்களின் உகப்புக்காக அவர்களை யாராதிப்பதற்க்காகச் செய்கிறவன் ஆகான். ‘जायमानो ह वै त्रिभिः कण्वा जायते, ऋषिभ्येण ऋषिभ्यः, यज्ञेन देवेभ्यः, मज्जवा पितॄभ्यः’ என்கிற வாய்யத்தில் ரிஷிகளின் கடன் தீர்ப்பதற்காக வேதாத்யயநம். தேவ ருணத்திற்காக யஜ்ஞாநுஷ்டாநம், பித்ருருணத்திற்காக ப்ரஜோத்பாதநம் என்ற படி அவர்கள் கடன் தீர்ப்பதற்காக அவற்றைச் செய்யவேண்டு மென்பதுமில்லை. லோகசருவாய் அவர்களுக்கும் மேலாய் அவர்களுக்கும் அந்தர்யாமியான நாராயணனையே ஸர்வாத்மநா ப்ரபந்நனாகையாலே ஸர்வகார்யத்தாலும் அவனுக்கே ப்ரீதி யுண்டுபண்ண வேண்டுமாகை யால் எதையும் அவனுக்காகவே செய்யவேண்டும் அந்தந்த விதிகளில் வேறு தேவதாவாசக பதங்களும் அந்தர்யாமியான அவனைச் சொல்லுவ தால் அதே சாஸ்த்ரார்த்தமாகுமென்றவாறு இந்த ச்லோகார்த்தத்தையே விசதமாக உரைக்கிறார் மஜாபதி இத்யாதிரா. பிரமனுக்கு ப்ரஜாபதி என்றும், சிவனுக்குப் பசுபதி என்றும் பெயர் இருப்பதால் பசு என்ற சொல் பத்தசேதநரைச் சொல்வதால் அந்த ப்ரஜைகள் ஸ்வாமிகளான அவர்களுக்கு அடிமை செய்யவேண்டாவோ என்று கேட்பவனின் கருத்தாம். இதற்கு விடை—அவர்களும் ப்ராக்ருத சரீரம் பெற்று ஜேத்ரஜ்ஞராய் கர்மவச்யராய் ஸமாநராயிருப்பதாலே அவர்களுக்கு நாம் நிலையான

கைக்கூலி போலே சில சுவாசிகளடியாக எழுதாமறையிலே ஏறிட்டுக்கிடக்கிற அடிமைதீட்டும், முதல் மானாதே பொலிசை யிட்டுப் போருகிற தனிச தீட்டும் கிழித்தவனாகையாலே, 'पञ्चमहायज्ञादिकளான नित्यनैमित्तिकங்களில்

அடிமையாக மாட்டோம். சிற்சில ஸமயங்களிலே சிற்சில பலன் பெற வேண்டிய காரணமாக देहि मे ददासिते. 'எனக்குக் கூலியாகச் சில பலன் களைக் கொடு; நான் உனக்கு யாகாதிகளைச் செய்வதென்கிற அடிமைத் தொழில் செய்குகிறேன்' என்றவாறு நாம் கேட்பது அடிமைச் சீட்டாக வேதங்களிலே குறிக்கப்பட்டதாகும். அது அவர்களிடத்தில் நாம் சில வற்றைக் கேட்டதால் வந்ததாகும் அதனால் அவர்கள்விஷயத்தில் தாஸ்யம் அநுபாதிகமாகாது. இங்கே சப்தார்த்தமில்வாறு—பேரிட்டுக் கொண் டிருக்கிற என்பதால் ப்ரஜாபதி என்றும் போன்ற பெயர்கள் இருப்பினும் அவர்கள் உண்மையான ஸ்வாமிகளாகாரென்றறிவித்தபடி. ஒரோர் அவஸரங்களிலே = தனக்கு சில பலன்கள் வேண்டுமான காலங்களிலே. கைக்கூலி—வேலைக்காக அவ்வவ்போது வாங்கும் பணம். வாங்கின பிறகும் செய்யலாம். கூலி போலே யென்பது—உபாதிகள் என்பதோடு சேரும். உபாதிகளாவன—தேவதைகளைக் கேட்டுப் பெற்ற அம்சங்கள். மூன்னே வாங்குகிறபடியால் சீட்டுஎழுதிக் கொடுக்க வேண்டியதா யிருக்கிறது. எழுதா மறைகளிலே = வேதங்களிலே. மறைகள் ச்ருதிகளாகையாலே கேட்டே யறிய வேண்டியவை; எழுதிப் படிக்கக் கூடியவையல்ல. அதனால் எழுதா மறைகள். எழுதப்பட்ட பத்ரம் போல் எழுதாதவை நிலையான ப்ரமாணமாகா என்று இங்கே வ்யங்க்யமாகிறது. அடிமைத் தீட்டு—அடிமை விஷயமான சீட்டு. சக்ரத்திற்குத் தகரம். இதற்கு கிழித்தவன் என்றவிடத்தில் அந்வயம். ப்ரமாண ச்லோகத்தில் न किङ्करः, என்பதால் ப்ரபந்தன் தேவகிங்கரனல்லன் என்று சொல்லப்பட்டதால் இவன் விஷயத்தில் சீட்டு கிழிக்கப்பட்டதாம். நித்ய தைமித்திக கர்மாக்களிலும் அவர்களின் பேரிருந்தாலும் அவர்களிடம் கடன்பட்டவனாகமாட்டான். ஆகையால் அவற்றைச் செய்வது கடன்பட்டதாலல்ல. 'नायं ऋणी च' என்பது நித்ய தைமித்திகாறுஷ்டாநக் கடனையும் சொல்லும். இதற்கான வாக்யங்கள் தனிசத் தீட்டு = கடன் பத்திரம். தனிச = கடன், தீட்டு = சீட்டு. முதல் மானாதே—கடனை மூலதனத்தில் சிறிதும் கழியாதே; அதற்கு எதிராக மூலதனமே அதிகமாகும் அளவில். பொலிசை இட்டுப் போருகிற = வட்டி யை வளர்த்திக்கொண்டிருக்கிற கடன் பத்ரம். அவர்களுக்கு இவன் எவ் வளவு செய்தாலும், வட்டியைக் கழிக்கவே போதாதபடியால் மூலம் மான் வதற்கு இடமில்லை. அவர்களுக்கு ஒன்றும் செய்யவேண்டாமென்றதால் இச்சீட்டும் கிழிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் நித்ய தைமித்திகங்களை விடலாகா தென்று 'ஸர்வாத்மநா' என்கிற உத்தரார்த்த விவரணத்திற்காக மேலே पञ्चमहा. இதரதேவதைகள் ஆராத்யரல்லராகையால் காம்ய கர்மங்களைப்

அவர்கள் பேர் சொல்லும்போது—

“ये यजन्ति विदुः देवान् ब्राह्मणान् सहुताशनान् । सर्वयुतास्तरास्मान् विष्णुमेव यजन्ति ये ॥”
இவர்களில் சஹித்யிட்டபடியே, ராஜசேவகர் ராஜாவுக்குச் சட்டை
மேலே மாலையையும் ஆபரணத்தையும் இட்டாலும் சட்டையில் துவக்கற்று

பரமைகாந்தி விட்டுவிடுவதுபோல், நித்ய தைமித்திகங்களையும் விடலா
மென்று நினைக்கலாகாது. அவை நித்யங்களும் தைமிகங்களுமாயிருப்பதால்
இவனும் செய்தே யாகவேண்டும். ‘सहस्रसंख्यामुपासीत’ என்றும் போன்ற
வை நித்யங்கள். ‘उपरागे स्नायात्’. ‘सङ्क्रान्ती स्नायात्’ என்றும் போல் சிவ
ஸமயம் அநியதமாக ஏற்படும் நிமித்தங்களை யிட்டுச் செய்யவேண்டியவை
தைமித்திகங்கள். அங்கு உத்தேச்யமாகத் தோன்றும் தேவதைகள் இவ
னுக்கு ஆராத்யரல்லராகிலும் அவற்றை எம்பெருமானை யுத்தேசித்தே செய்ய
வேண்டும். இது முன்சீலோக உத்தரார்த்தத்தில் கருதப்பட்டதேயானாலும்
ஸ்பஷ்டமாகவிராமையால் வேறு ப்ரமாணமெடுத்து விவரிக்கிறார் ये यजन्ति
இத்யாதிநா. சீலோகார்த்தமாவது—यै=எந்தப் பரமைகாந்திகள் பித்ருக்
களையும் தேவதைகளையும் ப்ராஹ்மணர்களையும் அந்நியையும் கூறி யாகம்
செய்கின்றனரோ, அவர்கள் அந்த பித்ராதிகளுக்கு அந்தர்யாமியாக விஷ்ணு
வையே ஆரதிக்கிறார்களென்றது. பரமைகாந்தியல்லாதவர்கள், பரமாத்
மாவை யறியாதவர்கள் செய்யும் யாகாதிகள் கூட விஷ்ணுவுக்கு உண்மை
யில் ஆராதனமாகையால் பரமைகாந்தி என்ற சொல்லை ஏன் சேர்க்க
வேண்டுமென்னில்—விஷ்ணுவையும் என்னுமல் विष्णुमेव=விஷ்ணுவையே
என்றிருப்பதால் அவை விஷ்ணுமாத்ராராதனமாகை பரமைகாந்தி விஷயத்
திலேயே. அப்படியாகில் ‘विदुः यजन्ति’ என்று பித்ராதிகளை யாராதித்திரு
ரென்னலாகுமோ வென்னில்—அவ் வாக்கியத்திற்கு அவர்களை யுத்தேசித்து
யாகம் செய்கிறார்களென்ற பொருளல்ல; பித்ராதி சொற்களைக் கூறி யாகம்
செய்கிறார்கள் என்றதே. அச் சொற்களைச் சொல்லியிருக்க விஷ்ணுவுக்கு
ஆராதனமாகை எங்ஙனே யென்னில், இதற்காகவே, “अन्तरात्मात्म” என்
றது. பித்ராதி சப்தங்கள் பித்ராதிகளுக்கு அந்தர்யாமியான விஷ்ணுவை
யும் சொல்லுகின்றனவாகிலும் விசேஷணமாக அவர்களையும் சொல்வதால்
அவர்களும் ஆராத்யர்களாக வேண்டாவோ என்னவேண்டா. ஏவகாரத்
தினால் அவர்கள் விலக்கப்பட்டார்களே. அறுதியிட்டபடியே=முடிவு
செய்தபடியே, சொற்கள் அவனையும் சொல்லும்போது நிமந்த்ரித ப்ரா
ஹ்மண போஜந ந்யாயத்தாலே தேவதைகள் அவ்வாராதனங்களைப் பெறு
வது தானே பொருந்துமென்கிற கேள்வியைப் பரிஹரிக்கிற த்ருஷ்டாந்தம்
அருளிச்செய்கிறார் राजेन्द्र. ராஜஸேவகர்—அரசனிடம் ஊழியம் செய்கின்ற
வர். அவர்கள் மாலையையும் ஆபரணத்தையும் ராஜாவின் ப்ரீதிக்காகவே
இடுகிறார்களானாலும் அவர்கள் இடுவது சட்டையின் மேலேயே. சட்டைக்கு
நர் அழகு உண்டாக வேண்டுமென்று சட்டையில் மதிப்பு வைத்துத்

ராஜாவின் ப்ரீதியே ப்ரயோஜனமாகத் தெளிந்திருக்குமா போலே(லவும்.) யஹ்
 ஶ்ராஹ்யாதிகளிலும் ஶ்ரீஹ்ஸ்திரிமாஹாஸ்யத்திலும், "சாஸ்திரவிரோஹ் ஜீமினி:" என்

செய்யவில்லை. அதுபோல் பித்ராதி சொற்களைச் சொன்னாலும் அவர்களை
 யுத்தேசிப்பதில்லை. அசேதநமான சட்டை அதனால் ப்ரீதி யடைவதில்லை.
 இவர்கள் அளிக்கும் வஸ்துக்களும் பித்ராதிகள் பெறும்படியாவதில்லை.
 உத்தேசித்த இடத்திற்குத் தானே வஸ்துக்கள் போய்சேரும். இதை யறி
 விக்க 'சட்டையில் துவக்கற்று' இத்யாதி. தேவதைகளையும் உத்தேசித்து
 யாகங்கள் செய்ய வேண்டிய அதிகாரிகளுமுண்டு. அவர்களில் எம்பெருமானே
 அறியாதவர்களுமுளர். அவனை அந்தராத்மா என்று அறிந்தாலும் தேவ
 தைகளைக் குறித்துச் செய்கின்றவர்களுமுளர். அங்கே தேவதாந்தரயஜந
 மாகிறபடியால் நிமந்த்ரித ப்ரஹ்மண போஜந ந்யாயம் உண்டு. இங்கு
 ள்ள விசேஷமாவது—ப்ரஹ்மணிகளிடத்தில் பித்ராதிகளை யாவாஹநம்
 செய்து அவர்கள் புஜிக்காதபடி பித்ராதிகளை இவற்றைக் கொள்ள வேண்டு
 மென்று ச்ரராத்மம் செய்யவாகாத்; இங்கு அப்ரத்யக்ஷமான தேவதைகளைச்
 சொல்லும் சொற்களை மட்டும் சொல்வதால் இவை தேவதாந்தரங்களில்
 சேரவேண்டுமென்று உத்தேசமே யிராமல் அந்தர்யாமியை மட்டும் உத்தே
 சித்துச் செய்யலாம். சட்டையில் துவக்கற்று—கஞ்சுகார்த்தமன்றிக்கே.
 [தெளிந்திருக்குமாப்போலே; போலே என்றபாடமே உசிதம்; போலவும் என்ற
 பாடாந்தரம் ஸ்வரஸ்மன்று.] இதெல்லாம் முன் ச்லோகத்தில் ஏவகாரத்
 தால் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஶ்ரீமாவதற்காக மற்றும் ப்ரமாணங்களை
 யெடுக்கிறார். ஶ்ரீமஹேதி, பாரதத்தில் யாகங்களில் முக்யமான பாகத்தை
 எம்பெருமான் கொள்ளுகிறானென்பதை விரிவாகக் கூறுவதற்கு ஏற்பட்டது
 யஜ்ஞ—அக்ரஹ—அத்யாயம். ப்ரஹ்ம ருத்ராதி தேவதைகள் தாங்கள்
 செய்யும் லோகநிர்வாஹத்தைச் செவ்வனே செய்விப்பதற்கு எம்பெருமானே
 ப்ரார்த்திக்க அவனிடம் சென்றனர். அப்போது வைஷ்ணவயாகமொன்று
 செய்யும்படியும், அதில் அவரவர் தமக்கு முடிந்தவரையில் தன்னுடைய
 ஆராதனத்தை நடத்தும்படியும் எம்பெருமான் நியமிக்க அவர்கள் அவ்
 வாரே அநுஷ்டித்தார்கள். பிறகு எம்பெருமான் அவர்களுக்கு உபதேசித்த
 தாவது—உங்களில் யார் எவ்வளவு ஆராதனையை நடத்தினாரோ அவர்க்கு
 அதற்குத் தக்கப்படி யாகத்தில் பாகத்தைப் பெறும்படி வேதத்தில்
 அமைத்துள்ளேன். ப்ரவ்ருத்திதர்மம், நிவ்ருத்திதர்மமென்கிற இரண்டில்
 மோக்ஷம் தவிர வேறு பலனுக்காகுமவை ப்ரவ்ருத்திதர்மங்கள். அவற்
 றைச் செய்பவர் உங்களுக்கு ஆரதிப்பவராவர். அவர்கள் அளிக்கும் அம்
 சங்கள் உங்களுக்குப் புஷ்டிகரமாய் லோகநிர்வாஹத்திற்கு ஆகும். பிரம
 னும் ருத்ரனும் வரப்ரதாந சக்தியை விசேஷமாகப் பெறுவார்கள். நிவ்
 ருத்தி தர்மமென்பது முழுக்ஷ—க்கள் நிஷ்காமமாகச் செய்யும் செயல். அத
 னால் தானே ஆரதிக்கப்படுவேன். அது தேவதாந்தரத் துவக்கற்றிருக்கு

ஹே ஸுதரத்திலும் சொல்லுகிறபடியே, தேவர்கள் பித்ருக்கள் என்கிற சட்டைகளோடு துவக்கற அவ்லோ சப்தங்கள் ஈயயவாகிபிராக்ஷங்களாலே

மென்றவாறு. ஸ்ரீஹஸ்திதி. ஹஸ்திகிரிமாஹாத்மயத்திலுள்ளது—பிரமன் செய்த அச்வமேதயாகத்தில் அக்நிமத்தியில் வீற்றிருந்துகொண்டு எம்பெருமானே எல்லா ஹவிஸ்ஸுக்களையும் உட்கொண்டார். தேவதைகள் பிரமனிடம், 'தேவரீர் எங்கள் பெயரைச் சொல்லி யநுஷ்டிக்கும்போதும் அவ் வவிஸ்ஸுக்கள் எங்களிடம் சேரவில்லையே; ஏன்?' என்று வினவினார்கள். அதற்குப் பிரமன் பணித்ததாவது—நான் ஒரு நாளும் உங்களை யாராதிக்கப் பரஸக்தியில்லை. மற்றவரிலும் மோக்ஷத்திற்காக அநுஷ்டிப்பவருக்கு நீங்கள் ஆராத்யராகமாட்டீர். உங்களை இடையிட்டு எம்பெருமான் த்ருப்தி யடைவ தென்பது காம்யமாகச் செய்பவரின் கர்மாக்களிலேயே. முமுக்ஷுக்கள் செய்யும் கர்மாக்களில் ஹவிஸ்ஸுக்களை அவனே நேராகக் கொள்ளுகிறு னென்றவாறு. கீழே 'ये यज्ञि' என்கிற ச்லோகத்தில் அக்ந்யாதி சப்தங்கள் தேவதைகளைச் சொல்லி அந்தர்யாமியான எம்பெருமானைச் சொல்வன வானு லும் அவர்கள் ஆராத்யர்கள் அல்லரென்றார். யஜ்ஞாக்ரஹராத்யாயம், ஹஸ்திகிரி மாஹாத்மயம் இயாதிகளிற் சொன்ன யஜ்ஞங்களைச் சேர்ந்த தேவதாந்தரச் சொற்களிலும் அவ்வாறே சில வாகலாம்; தேவதாந்தரங்களை அந்வயிக்கக் கூடிய விசேஷணங்களிருக்குமிடத்தில், அதாவது—अयय-सिद्धिर्वादिभिर्मூள்ள சொற்களில் தேவதாந்தரங்களைச் சொல்லியே யாகவேண் டுமே. ஆனாலும் எங்கு தேவதாந்தரத்தைச் சொல்லவேண்டிய நிர்பந்த மில்லையோ, அங்கு அக்ந்யாதி பதங்கள் अग्नेयज्ञி என்றும் போன்ற யோகசக்தி யாலே நேராகவே எம்பெருமானைச் சொல்லுமென்பதிலும் அவ் அத்யாயாதி களுக்கு நோக்கென்க. இவ்வர்த்தத்தில் தேவதாந்தராராத்யத்வ சங்கைக்கு அவகாசமேயில்லை. இதையே, 'சட்டைகளோடுதொடக்கற்'ற அவ்லோ சப்த ங்கள்' என்னப்போகிறார், முன்னே 'சட்டையில்துவக்கற்று' என்று மாலா-ஆபராணதி அர்ப்பணம் சட்டைக்கு ஆகாதது போல், சொல் தேவதாந்தரத் தைச் சொன்னாலும் ஹவிஸ்ஸின் அர்ப்பணம் தேவதாந்தரத்திற்கு ஆகா தென்றார். இப்போது சட்டையான தேவதாந்தரங்களோடு சப்தத்திற்கே துவக்கில்லை யென்கிறார். நேராக பகவானையே नारायणादि சப்தங்கள்போலே சொல்லுகின்றன என்றபடி. நேராகச் சொல்லும் என்பதற்குப் ப்ரமானம் ப்ரஹ்மஸுதரம் 'साक्षादग्नि' இதி. அஃ என்பதாலே அவச்யமான இடங்களில் தேவதாந்தர த்வாராவாகவும் சொல்லுமென்றதாகும். மற்றவிடங்களில் ஸாக்ஷாத்ராகவே சொல்லுமென்று ஜைமிநியே யருளினார். அவயவ சக்தி பெளஷ்கல்யமாவது—अग्नेयज्ञி என்பதற்கு, 'மேலுக்குக் கொண்டுபோகிறான்' என்று பொருள். இது அக்நிதேவதாவிஷயமானால் அரிசி முதலானவை கொதிக்கும் போது கீழிலிருந்து மேலுக்குக் கொண்டுபோகும்ளவிலே சப்தசக்தி நிற்கும். ஈச்வரனைச் சொல்வதானால் ஸம்ஸாரியை மோக்ஷம்

இவனுக்குப் பரவிக்கு முன்புற்ற சோகம் அதிகாரத்திலே சொருகு(சேரு) கையாலே முன்பு சோகத்திலனாகில் அதிகாரியல்லாமையாலே "காரணாவாசு காரியாசு;" என்கிற ந்யாயத்தாலே உபாயநிபந்தி உண்டாகாது, உபாயஸ்வீகாரம் பண்ணினானாகத் தன்னை நினைத்திருந்த பின்பு சரணியோகியலே நெகிழ்ச்சி

55

யுடையனாய் ஷோகித்தானாகில், “காரிமாபாஸு சாமரயமாபா:” என்கிற ந்யாயத் தாலே பூர்ணாவனல்லாமையாலே கனம் உபாயபூர்த்திஸாடேக்ஷமாய்க் கொண்டு விலங்கிக்குமென்றறியலாம். முன்பு சசகசோகனாய், பின்பு “மா ஷுச:” என்று சரிசெய்க்கிறபடியே சிவசோகனாவன் துதகஸ்யனென்று அறியலாம். மன்னவர் விண்ணவர் வாணோரிறையொன்றும் வான்கருத்தோர் அன்னவர் வேள்வியனைத்து முடித்தனர் அன்புடையார்க்கு

ஏதேனும் ஒரு காரணமிராமற்போனாலும் கார்யமுண்டாகாது அதனால் முன்னே காரணமாபாஸு காரிமாபம் என்றார். கார்யமில்லாமையைக் கண்டு ‘கார்யமுண்டாகாமையால் முன்னே காரணமில்லை’ என்று தெரிகிற தென்பர். அங்கே காரணமே யில்லை என்னத் தகாது; பல காரணங்கள் சேரக் கார்யமுண்டாகிறபடியால் ஏதேனும் ஒரு காரணம் மட்டுமிராமையாலேயே கார்யம் உண்டாகாமலிருக்கலாம். எல்லாக் காரணமும் சேரவில்லை என்று தான் சொல்லலாம். அதுதான் ஸாமக்ர்யபாவம். அதனால் காரி-மாபத்தைக் கண்டு ஊஹிக்கப்படுகிறது ஸாமக்ர்யபாவமென்றார்; காரண பாவமென்று சொல்லவில்லை. இங்கு கார்யமாவது சோகமில்லாமையும்க்ருதக்ருத்யத்வ புத்தியும். மந்த விச்வாஸனாய் தன்னை க்ருதக்ருத்யனாக நினைக்காமலிருந்தால் இவனுக்கு உபாயம் பூர்த்தியாகவில்லை ஆகையால் இனியே மஹாவிச்வாஸனாகிப் பூர்ணனாக வேண்டுமென்றபடி.

க்ருதக்ருத்யர்களான ப்ரபந்நர்களைப் பலவிதமாகப் புகழ்ந்து கூறுகிறார் மன்னவர் என்கிற பாசுரத்தால், அன்பு உடையார்க்கு—தன்னிடம் பக்தியுள்ளவர்களுக்கு. தா—தான் தரும்படி வரம்—அவர் அபேக்ஷிக்கப்படுவது என்ன—எதுவாகும். என்னும்—என்று சிந்திக்கிற, வரதனென்று திருநாமம் பெற்ற. நம்—நமது குலதெய்வமான, அத்திகிரி திருமால்—ஹஸ்திகிரியில் எழுந்தருளி யிருக்கும் ச்ரிய:பதியால். முன்னம் வருந்தி—ப்ரபந்நர்கள் தன்னை வந்தடைவதற்கு முன்னோ, அநாதிகாலமாகவே, எப்பொழுது வருவார்களோவென்று வருந்தி வழிசெய்து. அடைக்கலம் கொண்ட—தனக்கு ரக்ஷயவஸ்துவாக ஷரமாக உவந்து கொள்ளப்பட்ட, தம் முக்யர்—நமக்கு ஸ்வாமிகளாய் முழுக்ஷுக்களுக்குள்ளே முக்யருமான ப்ரபன்னர், மன்னவர்—மஹாராஜாக்களாவர். எல்லா ப்ரஜைகளாலும் கௌரவிக்கப்படுபவருமாவார், விண்ணவர்-மன்னர்களாலும் ஆரதிக்கப்படும் தேவதை களுமாவார். வாணோர்—பரமபதத்திலிருக்கும் நித்ய ஸூரிகளுக்கு. இறை-ஸ்வாமியான பரவாஸுதேவன், ஒன்றும்—விடாமல் சேர்ந்திருக்கிற வான்—பரமபதத்திலே கருத்தோர்—மனது செலுத்திய=கருத்துடைய பரமைகாத்திகளாவர். அல்லது வாணோரிறைஒன்றும்=எப்போதும் விடாமல் விஷயமாயிருக்கும் வான்—பெரிய, தைலதாரையைப் போல் தொடர்ச்சியான கருத்து=த்யாதம்; அதை உடைய பக்தர்களாவர் என்றதாம், அன்னவர்—அன்னம்-ஹம்ஸம், அதுபோல் விவேகசக்தி பெற்ற பரம

என்ன வரத் தரவென்ற நம்மத்திகிரித்திருமால்

முன்னம் வருந்தியடைக்கலங்கொண்ட நம்முக்கியரே. (20)

भगवति हरौ पारं गन्तुं भर्ग्यसनं कृतं परिमितसुखप्राप्त्यै कृत्यं ग्रहीणमकृत्यवत् ।

भवाते च वपुर्वृत्तिः पूर्वं कृतैर्नियतक्रमा परमिह विभोराज्ञासेतुर्वधैरनुपाल्यते ॥

ஹம்ஸருமாவர். அன்னவர் என்பதற்கு—அத்தன்மையை யுடையவர் என்ற பொருள் ப்ரஸித்தம். அப்போது வான் கருத்தோர் என்று भगवदभिमान பாத்ரமான ஸ்வர்கவாளி ஸநகாதிகளைச் சொல்லி அவர்களுக்குஸமமாய்விரக்த ரான பிஷுக்கள் என்னலாம். வேள்வி அனைத்துப்—எல்லா யாகங்களையும் செய்து முடித்தவரும், பிஷுக்களுக்கும் ஆச்ரயமான ச்ரேஷ்டரான க்ருஹஸ் தருமாவர். ப்ரபந்நரை ஸநுஷிநக்துஷத:—செய்த வேள்வியின் என்று புகழ்ந் திருக்கிறார்கள். அதுபோல் அவர்களை மன்னவர் விண்ணவர் என்றும் துதிக்கலாம். வானோர் என்பதால் நித்யஸூரிகளுக்கு ஸமர் என்றதாம். இறை இத்தயாதியால் ஸநகாதிகளுக்கு ஸமர் என்றது. விரக்தி குறைவா யிருந்தாலும்—லோக—புஷ—விசைணைகளை விட்ட பிஷுக்களுக்கு ஸமமாகவும் சொல்லலாம். உண்மையில் 'सत्कर्मनिरताश्चुद्धाः सांख्ययोगविदस्तथा । नाहंति शरण-स्थस्य कलं कोटितमीमपि' என்று பக்தர்களுக்கும் மேலாகப் புகழ்ந்து கூறி யிருப்பதால், இவர்களே முக்யரென்ன வேண்டுமென்றவாறு. என்ன வரம் தரவென்றவிடத்திலே 'தர வரம் என்ன' என்று மாற்றுக. என்று— என்றும், என்ற என்றும் படிக்கின்றனர். என்னும் என்றும்புக்கலாம்.

ப்ரபந்நன் மோக்ஷார்த்தமாக ப்ரபத்தி செய்திருந்தாலும் தேஹயாத்ரைக் காகக் காம்யங்களைச் செய்யவேண்டியிருப்பதால் தேவதைகளை விட்டு எம் பெருமானையே யாராதிப்பதென்று சொன்னது சேருமோவென்பதற்கு ச்லோகத்தினால் உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார் भगवति இதி. பார் ஈந்து—ஸம் ஸாரத்திற்கு அக் கரையான பரமபதம் பெறுதற்கு भगवति—ஷாட்குண்ய பூர்ணான, ஹி—நாராயணனிடத்தில் भर्ग्यसनं—பரந்யாஸமானது கृतம்—செய்யப்பட்டது. ஆகையால் பக்தியோகநிஷ்டனுக்குப் போல் மோக்ஷார் த்தமான கார்யமில்லை परिमितसुखप्राप्त्यै—மோக்ஷஸுகத்திற்குக் குறைவான ஐச்வர்ய கைவல்ய ஸுகம் பெறுதற்கான கृत்யம்—உபாயமானது अकृत्यवत्—ஸுராபாநாதியான அகார்யம் போல் ग्रहीणम्—விடப்பட்டது. தேஹா வஸாந பர்யந்தம் தேஹயாத்ரை நடப்பதெவ்வாறெனில், वपुर्वृत्तिः च—அந்த தேஹயாத்ரையும் पूर्वं कृतैः—முன் செய்யப்பட்ட பூர்வ ஐந்மாதி வினைகளாலே नियतक्रमा—'இதன் பின் இது' என்று வ்யவஸ்த்தை செய்யப்பட்டதாய் भवति—ஸித்தமாயிருக்கிறது பூர்வஐந்மாநுகுணமாக எவனெவனுக்கு எந் தேந்த வ்ருக்தி வருமோ அதுவே போதுமென்று விரக்தனாய் அதற்காக இதர தேவதைகள் விஷயமாக சாஸ்த்ரோக்தமான காம்ய விதிகளில் இழியா மல் சாஸ்த்ராவிருத்தமாய் காலோசிதமாய் உச்ச நீசமான சில லௌகிக வ்யாபாரம் மட்டில் இருக்கவேண்டுமென்றபடி. இதைப்போல் நித்ய

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्द्वयव्यसारे कृतकृत्याधिकारश्चोदशः 13

श्रीमते निगमान्तमहादेविकाय नमः

—०—०—

स्वनिष्ठाभिज्ञानाधिकारः

ஸ்வநிஷ்டாபிஜ்ஞாநாதிகாரம் 14

—०—०—

स्वरूपोपायार्थेष्ववितथनिविष्टस्थिरमतेः स्वनिष्ठाभिज्ञानं सुभगमपवर्गादुपनतात् ।

प्रथिम्ना यस्याऽऽदौ प्रभवति विनीतः स्थगयितुं गभीरान् दुष्पूरान् गगनमहतश्छिद्रनिवहान् ॥

தையித்திகங்களை தேவதாந்தர ஸம்பந்தம் நேருமென்று விடலாகாதென்
கிறார் பரமசி—பரம்-ஆனாலும் ரஹ்-இவ்வுலகில் விமோ:—ஸர்வேச்வரனுடைய
சாஸ்தேது:—ஆஜ்ஞை என்கிற அணையானது வுசை:—விவேகமுள்ள ப்ரபந்தர்
களால் அநுபாவ்யதே—முடிவு வரையில் காக்கப்படுகிறது. இவ்வதிகாரத்தில்
க்ருதக்ருத்யதை, க்ருதார்த்தத்தை இவ்விரண்டும் கூறுவதாம். நித்ய கர்மா
நுஷ்டாநம் உபாயமாகக் கூடியதாகையால் இது வேண்டாமென்று விடா
மல், க்ருதக்ருத்யனாகையாலே உபாயமாகக் கொள்ளாமல் ஸ்வயம் ப்ரயோ
ஜநமாகச் செய்து க்ருதார்த்தனாக வேண்டுமென்று அருளினார் இந்த நித்ய
தையித்திக விஷயம் மேலே உத்தர க்ருத்யாதிகாரத்திலும் சாஸ்த்ரீய
நியமநாதிகாரத்திலும் மீண்டும் கூறப்பெறும். க்ருதார்த்ததைக்காகச்
செய்வதேயன்றி வேறில்லை;—உபாயம் செய்தாய்விட்டதென்பது இவ்
வதிகாரார்த்தம்.

க்ருதக்ருத்யாதிகாரம் முற்றும்.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்தஞரவே நம;

ஸ்வநிஷ்டாபிஜ்ஞாநாதிகாரம் 14.

ஸ்வநிஷ்டாபி ஜ்ஞாநமாவது—தானிருக்கவேண்டும்நிலை தனக்கிருக்கின்ற
தென்பதற்கு அறிகுறியான அடையாளங்கள். இவ்வதிகார முடிவில் அவ்
வோ அடையாளங்களாலே என்று அருளப்போகிறார். இவ்வடையாளத்
தைக் கொண்டு தன் நிலையை உணர்ந்தவனுக்கு வேறொன்றால் அச்சமோ
வேறோரிடத்தில் ப்ரீதியோ உண்டாகாதென்று முடிவில் அருளப்போகிறார்.
தன் நிலையாவது என்ன, அதற்கடையாளம் எது, அதை யறிவதால் வரும்
அநுகூலம் யாது என்பதை விரித்துரைக்கப் போகிறாராய் ச்லோகத்தில்
ஸங்க்ரஹிக்கிறார் கருபேதி. கருப--தேஹாதிகளைவிட வேறாய் பரமாத்ம சேஷ
மான தன் ஆத்ம ஸ்வரூபத்திலும், ஓராய்—தான் அநுஷ்டித்த ப்ரபந்தி
யென்கிற உபாயத்திலும், சபே—தன் புருஷார்த்தமான மோக்ஷ விஷயத்திலும்
சமீபதய-மாறாட்டமிராதபடி நிவிஷ்ட-புகுந்துள்ள சியர-பிறராலசைக்க முடி
யாத, மதே:—புத்தியை யுடையவனுக்கு, ஸ்விஸ்தா-இந்த தத்துவநிதபுருஷார்த்த

இப்படித் தனக்கு நிஷ்யுண்டென்று தான் அறியும்படி எங்ஙனே யென்னில்: பரராஜே பரிமவாடிகளுண்டாம்போது தன் தேஹாதிக்கைப் பற்றப் பரிமாசுகர் சொல்லுகிற குற்றங்கள் தன் ஸ்வரூபத்தில் தட்டாதபடி கண்டு விவாதிக்கின்றிருக்கையும்.

விஷயமான புத்திஸ்த்தைதர்யமாகிற தன் நிலையைப் பற்றிய அபிஜானம்—அடையாளமுள்ளவனாயிருக்கை உபநதாந்—தனக்கு நெருங்கியிருக்கிற அபரஹி—மோக்ஷபலத்தைக்காட்டிலும் சுகமம்—சிறந்ததாகும், யத்ய—எந்த அடையாளத்தினுடைய மயிநா—பரப்பினாலே, விநித:—அடக்கமுற்ற அசு—இந்த ப்ரபந்தன் ராபிராந்—ஆழமாயும் துபூரான்—நிறைக்க முடியாதவையும் மானமஹ:—ஆகாயத்தைவிட பெரிதாயுமுள்ள ஓஹிநிவஹான்—சந்துகளின் (அநர்த்தங்களின்) குவியல்களை யாபித்—முடுவதற்கு மயவதி—ஸமர்த்தனாகிருவே.

ப்ரபந்தன் தன் ஸ்வரூபத்திலும் தான் செய்த உபாயவிஷயத்திலும் தான் பெறப்போகும் பலன்விஷயத்திலும் தனக்குள்ள தெளிவு ஸ்த்திரமாயிருக்கிறதாவென்பதைக் கவனித்துக்கொள்ளவேண்டும். ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தெளிவிருப்பதற்கு அடையாளமுண்டு. அத் தெளிவை அழிக்கும்படி பல தொல்லைகள் ப்ரக்ருதி மண்டலத்தில் அடிக்கடி நேரும். அவற்றிற்கு இடப் கொடுத்தால் அந்தத் தொல்லைகள் வளரும். மறைக்கப்படமாட்டா. ஆகாசம் பெரிதென்பர். வரும் அநர்த்தம் ஒவ்வொன்றும் ஆகாசத்தைவிடப் பெரிதாகும். அவற்றை யெல்லாம் மறைக்கவாம் கீழ்க்கூறிய நிஷ்டைக்கு அறிகுறியாக ப்ரபந்தனிடம் இருக்கவேண்டிய அம்சங்கள்.

இதன் விரிவு இப்படி இத்யாதியால். வசநபூஷண க்ரந்தத்திலும் (384) இது விஷயம் காண்க. முதலில் ஸ்வரூப விஷயத்தில் புத்திநிலையைக் கெடுக்கும் மோழை வாராமைக்கு அடையாளங்கள் கூறப்படுகின்றன, அதன்பிறகு உபாயவிஷயத்தில்; அதற்குப் பிறகு புருஷார்த்த விஷயத்திலாம். பிறர் ப்ரபந்தனைப் பார்த்து, கறுப்பன் குருடன் என்றவாறு பரிபவித்துப் பேசினாராகில், அப்போது இவனுக்கு (1) வருத்தமற்றிருக்கை, (2) கரை புரண்ட க்ருபை (3) உபகார ஸ்ம்ருதி, (4) பரிபவிப்பவர்விஷயத்தில் த்வேஷாதிகளற்று நிர்விகார சித்ததை(5) ஸத்தோஷம் என்கிற ஐந்துஅம்சங்களில் எது இருந்தாலும் ஸ்வரூபநிஷ்டையில் குறையில்லை யென்று உணரலாம். (1) வருத்தமற்றிருக்கை யென்பது இவர்கள் கறுப்பனென்று தேஹத்தை தூஷித்தார்கள், குருடனென்று இந்த்ரியத்தை; ஆத்மஸ்வரூபத்திற்கு (எனக்கு) இது தூஷணமாகாதென்ற தெளிவால் வரும் (2) கரைபுரண்ட க்ருபையானது பாபம் செய்தானென்று ஒருவனை வைதால் அவன் பாபம் வைதவனிடம் சேருமே, இப்படி சேதநர்கள் வீணே விரோதத்துடன் த்வேஷித்துக் கீழ்நிலை பெறுகிறார்களே, நரகமென்கிற நெருப்புக்குக் கட்டையாகின்றனரே என்று அவர்கள்விஷயத்தில் சிந்திப்பதாலுண்டாகும்.

3) உபகார ஸ்ம்ருதியானது நாம் செய்த பாபத்தை நினைப்பூட்டி நாம்

“शय्यमानस्य यत् पापं शयस्तदधिगच्छति” என்கிறபடியே பரிவாடிகளாலே தன் பாபத்தை வாங்கிக் கொள்ளுகிற மதிகேடரைப் பற்ற.

“वज्रवैराणि भूतानि द्वेयं कुर्वन्ति चेत् ततः । शोच्यान्यहोऽतिमोहेन व्याप्तानीति मनीषिणा ॥”

“आत्मद्रुहममयादिं मूढगुणैर्ज्ञानरूपयम् । सुतगामनुकम्पेत नरकाचिमदिन्धनम् ॥”

என்கிறபடியே கரைபுண்ட கூடியும். “மமயாதி: ஜூடி:” என்கிற ச்லோகத் தாலும் ‘வாடினேன் வாடி’ முதலான ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களாலும் தனக்கு அநுசங்கையமாக வடாஹித்த தோஷங்களைப் பரிவாடிகளாலே மறவாத

பச்சாத்தாபப்படுவதற்கு உதவினார்களென்று நினைப்பதால் வரும். (4) நிர்விகார சித்தத்வமாவது எல்லோரும் கர்மவச்யரானபடியாலே நமது முன்வினைக்கு இணங்க நாம் பாபம் செய்யும்படியும் அவர்கள்வினைக்கிணங்க அவர்கள் நம்மைப் பரிபவிக்கும்படியும் கர்மபலன் அளித்து எம்பெருமான் லீலாஸம் அநுபவிக்கிறான். அவர்களுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் தானாக இதைச் செய்யவில்லையே என்று பரிசீலித்தால் உண்டாகும். (5) ஸந்தோஷமென்பது. பாபம் கழிவதைக் காண்பதால் வரக்கூடியது.

शय्यमानस्येति. ஒருவனால் வையப்படுகிறவன் முன் செய்தது என்ன பாபமோ அது வைகின்றவனைச் சேருமென்றதாம். மதி கேடரை, மதிகேட்டவரை. वज्रेति. விரோதம் வைத்து ஜீவர்கள் த்வேஷிக்கிறார்களாகில் விவேகியானவன் அந்தோ! மிக்க மோஹம் மூள நின்றனவே என்று சோகிக்க இருப்பான். ஆத்மேதி. புத்திமானானவன் தன்னை த்ரோஹிப்பவனும் வரம்பு மீறினவனும். மூடனும். நல்லொழுக்கமற்றவனுமானவனைக் கண்டு நரகமாகிற நெருப்புக்குக் கட்டையாகின்றானே என்று மிகவும் கருணையுள்ளவனாக வேண்டும். ममयति. ममयति:—சாஸ்த்ர வரம்பு மீறினவன். ஜூடி:—அல்பன், இத்யாதியாகப் பல துர்க்குணங்களைத் தமக்கிருப்பதாகக் கூறி, ‘இப்படிப்பட்ட நான் ஸம்ஸார ஸமுத்ரத்தைக் கடந்து எங்ஙனே உனக்குப் பரமபதத்தில் பரிசர்யை செய்வதென்றார் ஆளவந்தார், திருமங்கையாழ்வார் ‘வாடினேன்’ என்ற பெரியதிருமொழிமுதற்பாட்டிலே தமக்குள்ளானவான தோஷங்களை யெல்லாம் எடுத்துக்கூறி எனக்கும் மந்த்ரம் (திருவஷ்டாஷரம்) கிடைத்ததே என்று வியந்தருளுகிறார். துக்கத்துக்கே இடமான ஸம்ஸாரத்தில் துக்கமயமான வஸ்துக்களையே ஸுகமாகப் ப்ரமித்து அவை கிடைக்காத போது வாடி வருந்தி முக்யமாக இளமையில் பல ஸ்த்ரீகளோடு கூடி அவர் கலவியைப் பரமபுருஷார்த்தமாகக் கருதி, கூடின வண்ணமிருந்தேன் என்று ‘வாடினேன் வாடி வருந்தினேன் மனத்தால் பெருந்துயர் இடும்பையில் பிறந்து கூடினேன், கூடி இளையவர்தம்மோடு அவர் தரும் கலவியே கருதி கூடினேன்’ என்றவாறு, உண்மையில் இவர்களுக்கு இத்தோஷங்களில்லை. இவர்கள் இவ்வாறு கூறியதெல்லாம் இப்பாசுரத்தையறுஸந்திக்கும் ஒவ்வொருவரும் தனக்கு அநுஸந்தாநத்திற்காகக் கூறியதென்றே நினைக்கவேண்டும். இந்த எண்ணமுள்ளவன் பிறர் தன் மேல்

படி பண்ணினார்களென்கிற உபகாரமூதியும். ஆத்மாக்களுக்கெல்லாம் ஸக்யா-
நுஷ்டியான ஸக்யாபாரதஸ்யத்தையும் ஸக்யரெல்லாரும் கர்மவ்யராய் நிற்கிற
நிலையையும் பார்த்து நமக்கும் நம்மளவில் பரிமவாதிகள் பண்ணுகிற சேதந
ருக்கும் உள்ள கர்மபுருஷமாக இன்புறுமில் விளையாட்டுடையனான ஸக்யாபா-
யாலே பரிதராய் அவர்கள் பரிமவா(வா)திகள் பண்ணுகிறார்களென்று அவர்கள்
பக்கல் நிர்விகாச்சித்ததையும். பரிமவாபரிமவம் சிகையறுகிறதென்கிற ஸந்தோஷ
மும் நடையாடிருகில் பரிமவமபரிமவங்களிலே ஸோதீதமானபடியே அபரிமவம
த்தையும், ஸர்வமூதானுகூலாதிகளுக்கு ஸோதீதமான ஸானத்தையும், ஸர்வமூதமான

பல குற்றங்களைக் கூறினால் அப்போது இவன், பூர்வர்கள் நமக்காகக் கூறியிரு
ந்தம் நாம் மறந்து அநுஸந்திக்காமல் இருந்தோமே; நல்ல காலம்; இவர்கள்
இப்போது நினைப்பூட்டினார்கள் என்று அவர்களிடம் உபகாரபுத்தியோடு
முன்னோருடைய பாசரங்களைக் கொண்டு அநுஸந்தாநம் செய்யவேண்டும்.
ஒரு ஸமயம் பட்டர் அரங்கனை மங்களாசாஸநம் செய்யும்போது ஸமயி; ஸு:
வசமதி; என்றவாறு குற்றங்களை வருந்தி விஜ்ஞாபித்தாராம். அப்போது
ஒருவர் மறைவில் நின்று இவரிடம் எகிர்பார்த்த உபகாரத்தைத் தான்
பெறாமையாலே, இது உண்மை இது உண்மை என்று ஒவ்வொரு குற்றத்
திற்கும் சொல்லி வந்தாராம். நம்போன்றவர்களாகில் இதற்கு உடனே
சிறி விழுவார்கள். பட்டர் அப்போது இப்படி அவர் சொல்லுவதற்கு
உவந்து, 'அரங்கா! நான் சொன்னதற்கு ஸாக்ஷியும் ஏற்பட்டபடியால்
நான் குற்றவாளியே' என்று ஊர்ஜிதப்படுத்திக்கொண்டார். அதுபோல்
குற்றம் கூறுவர்களிடத்தில் உபகார ஸம்ருதி முக்யம். இன்பு உறும் இவ்
விளையாட்டு உடையனான = லீலாஸ அநுபவத்திற்காக, பரிபலிக்கிறவன்
பரிபலிக்கப்படுகின்றவன் என்று இருவரை கல்ப்பிப்பதாஹ லீலையை ஈச்வ
ரன் செய்கிறான். அதனால் அவனுக்கு வைஷம்ய தோஷம் வாராதோ என்
னில் வாராது; அதற்கேற்ற கர்மா இல்லாதவரிடத்தில் அது இல்லை. இதை
பரிபலிக்கப்படுகிறவன் நினைக்கவேண்டும். இதற்காகவே கர்மாநுகுணமாக
என்றது. பாபலிசேஷம் சிகை அறுகிறது = முடியற்றதாகிறது. அழிகிறது
என்றபடி. இப்படி பரிபவாதிகள் உண்டாம் போது தனக்கு ஸ்வரூப
நிஷ்டை யறியும்போது ஐந்து அடையாளங்களைக் கூறினார். ஸ்வரூப நிஷ்
டையில் ஐந்து அம்சங்களைப் பிரித்துக் காட்டி அவற்றில் முறையே இந்த
இந்த அம்சத்திற்கு இதுஇது அடையாளம் என்றறிவதற்காக ஐந்து
ஸ்வரூப நிஷ்டாம்சங்களை அடைவாகக் கூறுகிறார். முதல் அம்சம் அசித்.
வைலக்ஷண்யம் = தேஹாதிகளைவிட ஆத்மா வேறாயிருக்கை. இவ்வறிவில்,
நிஷ்டை உண்டென்பது முதல் அடையாளமான 'விஷாதாதிகளற்றிருக்
கை' என்றதிலிருந்து அறியலாம். இரண்டாவது கரைபுரண்ட க்ருபை.
யென்கிற அடையாளம். அது ஜ்ஞாநத்தினால் வருகிறது. ஜ்ஞாநமானது;
'ஸாக்ஷ்யமिति மித் ஸர்வமூதானுகூலா' என்கிற ஆநுகூல்யாதி நிலைக்குக்

மாகிஷ்யத்தையும், ௨௩: சர்வமனஸ்யக் கர்மநுகுபகரமக்ஞான சுவாஸ்திவிக்கு ஐயுவிநி-
யோகாஹ்மாம்படி. மனஸ்யாஹ்ஸிவ்வாரதஸ்சந்தகனாயும். “யதீதம் மம தேவே” இत्याதிகளிற்
படியே பராபிரகிதசிவியையுமுடைய தன் ஸ்வரூபத்திலே நிஷ்டை
யுண்டென்று அறியலாம்.

சுஷ்மரணையொழியத் தானும் பிறரும் தனக்குத் தஞ்சமன்று என்கிற
வூதியும், சூதுபயிதமான மயதேதுக்களைக் கண்டாலும், “மாयेणाஹ்நகல்வாஹ்மயோகிஜதே
ஜன: | கதஞ்ஜா: மதிஷ்ஸே சூது மிஷ்மிவாதித்யிம் ||” என்கிறபடியே இச்சரீரந
ந்தரம் என்படப்போ(புகு)கிறோம் என்கிற கரைதலற்று ம'மமதாசத்தியாலே

காரணமாகும். ஸ்வரூபநிஷ்டையில் இவ்விரண்டு ப்ரதமபதமான ப்ரணவ
த்தில் மகாரார்த்தசோதநததினால் வரும். மூன்றாவதான உபகார ஸ்ம்ருதியால்
ஆகிஞ்சந்யத்தில் நிலை நிலைக்கும். நான்காவது நிர்விகார சித்தத்தவம். இத
னால் சேஷத்வமும் பாரதந்தர்யமும் ரக்ஷிக்கப்படுகின்றன. ஐந்தாவது பாபம்
கழிகிறது என்ற ஸந்தோஷம். இவ்வடையாளத்தால் ஈச்வரன் நமக்கு
ஹிதம் செய்கிறானென்கிற புத்தி நிலைக்கும். இவ்வாகிஞ்சந்யாதிகள்
மூன்றும் மத்யமபதமான நமச்சப்தத்தில் தோன்றுமவை. இப்படி யதா
ஸங்க்யம் சொல்லலாம். ஸ்வரூபநிஷ்டை முடிந்தது.

உபாயநிஷ்டைக்கு அடையாளம் கூறுகிறார். உபாயநிஷ்டையாவது ப்ர
பத்தியை வ்யாஜமாகக்கொண்டு ஸர்வேச்வரனே தனக்கு உபாயம்; இது எரித்த
மாக விருக்கிறதென்கிற தெளிவு. மேலே கூறப்படும் அம்சங்களிருந்தால் இந்
நிஷ்டை நிலைக்கும். அவையாவன ஈச்வரனே உபாயம், தானும் பிறரும்
தனக்கு ரக்ஷகரல்லர். தானும் ஆசார்யமூல ப்ரபத்தியும் உபாயங்களாகா என்
கிற புத்தி எப்போதும் வேண்டும். ஏதேனும் பயத்துக்குக் காரணம் ஏற்பட்
டால்; (பயதேஹதுக்களாவன—மரணக் குறிகளான ப்ரபல வ்யாதி துஸ்வப்
நாதிகள்) அது மரணபர்யந்தத்துக்கு ஆகிறதென்று அச்சம் கூடாது.
அதற்குநேர்மாறாகத் தன்னுடைய அபிமதத்திற்கு = இஷ்டத்திற்கு ஆஸத்தி-
நெருக்கம் ஏற்பட்டதென்று ப்ரீதி யடையவேண்டும். இதற்கு ப்ரமாணம்
மாयेण இதி. உலகில் ஐநங்கள் பெரும்பாலும் க்ருதக்ருத்யராகாமலிருக்
கிறார்கள். அதனால் மரணத்துக்கு அஞ்சுகிறார்கள். க்ருதக்ருத்யராயிருப்
பவர் முக்தி வருவது தெரிந்தால் இஷ்டமான அதிதியை எதிர்பார்க்கும்
க்ருஹஸ்த்தன் போல். ‘இதையே எதிர்பார்க்கிறேன்’ என்று இருப்பார்கள்.
இதனால் எப்படியாவது சீக்கிரம் மரணம் வரவேண்டுமென்று அதில் ஆசை
வைத்திருப்பார்கள் என்பதல்ல. மரணத்துக்குப் பின்னே எனக்கு என்ன
வாகுமோ என்று வருத்தப்படாமலிருக்க வேண்டும். ஸ்வர்காதிகளுக்காக
யாகாதிகளைச் செய்தவரும் க்ருதக்ருத்யராய் அஞ்சாமலிருக்கலாம். அவர்
களைவிட ப்ரபந்தன் தன் பலன் நிச்சயமாகையாலே நிர்பயமாயிருக்க
வேண்டும். இப்படி உபாயநிஷ்டைக்கு அறிகுறியாக இரண்டு அம்சங்கள்
சொல்லப்பெற்றன. ஈச்வரனே உபாயம், மரணம் அநுகூலம் என்கிற

பிரத்யயிருக்கையும், "गजं वा वीक्ष्य सिंहं वा श्यामं वाऽपि वरानना । नाहारयति संशयं

இவ்விரண்டு புத்திகள் போல், ஈசுவரன் ரக்ஷிக்கிறுனென்கிற தேற்றமும் (விச்வாஸமும்), இதுவிஷயத்தில் ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தியும், இவ்வுபாய பலமான அறிஷ்ட நிவ்ருத்தியும் இஷ்ட ப்ராப்தியும் அவனே செய்கிறான் என்கிற புத்தியும் ஆகிய மூன்றும் அறிகுறிகள் என்கிறாராய், பிராட்டி விஷயமான மூன்று ச்லோகங்களை அடைவாக இம்மூன்றுக்காக உதாஹரிக்கிறார். முதல் 'गजं वा' இய்யாதி. இது முதலில் வனத்தில் ப்ரவேசித்தபோது இருந்த நிலை; இரண்டாவதில் தனக்கு விபத்து ஏற்பட்டு அசோக வநத்தி லிருக்கும்போதும் விபத்தைச் செய்தவனிடத்தில் துணிவான பேச்சு. மூன்றாவதில், வேறு ப்ரகாரமாகத் தனக்கு இஷ்ட ப்ராப்தி வருவது நிச்சயமாயிருக்க அதை உபேக்ஷித்து, இராமனையே பார்த்திருக்கை. ச்லோகார்த்த மாவது—रामस्य—ராமனுடைய வாஹு—புறங்களை ச்வித்யா—தனக்கு ரக்ஷகமாகக் கொண்ட ஸீதை. யானையையோ சிங்கத்தையோ புலியையோ விக்ஷயி— பார்த்தும் वरानना முன்போல் தெளிவான முகமேயுடையளாய் संशयम्—அச்சமென்பதை नाहारयति—சிறிதும் கொள்ளுகிறதே யில்லை. இங்கே வாஹு ராமசு என்று ரக்ஷகக் குறிப்பும். वरानना என்று தனக்கு அபாயமில்லை யென்று முகமலர்ச்சி மூலமாக விச்வாஸக் குறிப்பும் காண்க. பருத்த உடலுடைய யானை ஓடிவருவதற்குள் அப்பால் ஓடிவிடலாமாகையாலே விரைவில் பாய்ந்து வரும் சிங்கத்தைச் சொன்னது. தனக்கு ஆஹாரம் வேண்டாத போது வாளாவிருக்கும் சிங்கத்தை விட்டுக் கொலையே தொழிலாகக் கொண்ட புலியை மேலே சொன்னது தெளிந்து பயமற்று இருப்பவருக்கும் சில ஸமயம் அச்சமுண்டாகும். 'महार्थमा रामम्' என்று தெளிந்து அழைத்துச் சென்ற விச்வாமித்ரரும் ஸ்த்ரீயான தாடகையை 'உயிருடன் விடலாமென்று ராமன் சிந்திப்பதையும் தாடகையின் கர்ஜனையையும் கண்டு 'हृत्क्षणे संशयस्य ना'. कस्ति राक्षसयोरस्तु जयं विवाधमावत' என்று மனம் கலங்கிச் செய்தார். தெளிவுள்ள போதும் ப்ராக்குதருக்குப் பழைய தூர்வாஸதை பவிக்கும். பிராட்டிக்கு தூர்வாஸதைக்கு ப்ரஸக்தி யில்லாமையாலே அச்சமுண்டாகச் காரணமிராமையாலே இராத அச்சத்தை ஆஹார்யமாக (ஏறிட்டு)த்தான் கொண்டு வரவேண்டும். அப்படியும் கொணராமல் திடநம்பிக்கையுடன் இருந்தான் என்று नाहारयति என்பதன் பொருள். இதனால் ப்ரபந்தன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் தனக்கு எந்த ஆபத்து வந்தாலும் ஈசுவரன் ரக்ஷிப்பானென்று தான் ஒரு ப்ரயத்னமின்றி இருக்கவேண்டுமென்று தெரிவித்ததாகக் கொள்ளவேண்டா. ஸீதையை ரக்ஷிப்பதாக ராமன் கூறியழைத்துச் சென்றதால் ஸீதைக்கு ரக்ஷகனைப் பெற்றிருக்கிறோமென்கிற விச்வாஸம் போல், எதற்காக நாம் உபாயாநுஷ்டாநம் செய்திருக்கிறோமோ அது விஷயத்தில் பரஸ்விகாரம் செய்து ரக்ஷகனாக ஈசுவரன் இருக்கிறுனென்கிற இவ்வளவு விச்வாஸமே சொன்னதாகும். செய்த ப்ரபத்தி எதற்கோ அதற்கு

बाहू रामस्य संश्रिता ॥” என்றும், “असन्देशात् रामस्य तपसश्चानुपालनात् । न त्वा कुर्मि
दशग्रीव मस्य भस्माहं तेजसा ॥” என்றும், “शरैस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलादेनः । मां
नयेत् यदि काकुत्स्थस्तत् तस्य सदृशं भवेत् ॥” என்றும் பிராட்டி நடத்திக்காட்டின

அதாளுமே தவிர மற்ற விஷயத்திற்காகாது. ஒருவன் ப்ரபத்தி செய்யும்போது
நிர்விக்ந நிரபராத கைங்கர்யத்திற்கும் சேர்த்து ப்ரபத்தி செய்திருந்தால்
இதர விஷயத்திலும் ஈச்வரனை நம்பியிருக்கலாம். இதைல்லாம் தான்கோலின
ஸகல பலத்திற்கும் இத்யாதியால் மேலே சொல்வதாம். மோக்ஷார்த்தமாக ப்ர
பந்நனுக்கு ஸஞ்சிதபாப புண்யமஃ கிறகஜத்தையும், அனுபவிக்கஇசைந்த ப்ரா
ரப்த பலனாக சிங்கத்தையும், தேஹாவஸாநத்திற்குள் பலகொடுமை செய்யும்
ஐங்கருவிகளான புலியையும் கண்டு அஞ்சாமல், உபாயம் உபாயமாகவே நிற்கு
மென்று நிரபேக்ஷ ரக்ஷகனிடத்தில் திடவிச்வாஸம் வேண்டுமென்றதாயிற்று.
ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திக்குச் சீலாகம் அசன்देशादिति. भस्माहं दशग्रीव-சாம்பலாக்க
வேண்டிய பத்துத்தலையனே ராமசு—என்னைக் காக்கநிற்கும் ராமன் அசன்देशात्—
நீயே உன்னைக் காத்துக்கொள் என்று ஆஜ்ஞை செய்யாமையாலும்.
तपसः—ஸ்திரீக்கு முக்யமான கற்பென்னும் தவத்தை—अनुपालनात्—குறைக்
காமல் வளர்க்கவேண்டியது காரணமாகவும். तेजसा—என் தேசைக்
கொண்டு त्वा—உன்னை, न मस्य कुर्मि—சாம்பலாக்காமலிருக்கிறேன். நானே ப்ர
வர்த்திக்கலாமாகிலும் அவனுக்கு அடைக்கலமாக ஆனபடியால் அவன்
மூலமாய் ஆகப் பார்க்கிறேன். இங்கே பெரியபிராட்டியார் பெருமானைப்
போலநிக்ரஹசக்தியுடையவளாயிருத்தும் அவளும்பெருமானும் ஸ்திரீபுருஷத்
தன்மைக்கு இணங்கத்தாமே குணவிபாகம் செய்திருப்பதால் அதற்கு
விரோதமாக நிக்ரஹத்தைத் தான் செய்ய இழிகிறதில்லை என்பது இரண்டு
மூன்று பாதங்களிலிருந்து தெளியப்பெறும். மூன் செய்த ப்ரபத்தியே
போதுமாகையால் மீண்டும் ப்ரபந்நன் ப்ரவர்த்திப்பது பிசகு என்றதா
யிற்று. மேலே முதுகில் பிராட்டியை ஏற்றிக்கொண்டு பெருமானிடம்
சேர்க்க முயன்ற மாருதியைப் பார்த்துப் பிராட்டி சொல்வது—शरैरिति.
काकुत्स्थः—கஞ்சத்ஸத வம்சத்தில் தோன்றிய பெருமான் கஜ்—வங்கையை
शरैः—தம் அம்புகளாலே सङ्कुलां—சூழப்பட்டதாக कृत्वा—செய்து परबल
अदेनः—எதிரியையும் அவன்சேனையையும் அழிப்பவராய் मां—என்னை यदि नयेत्
நாமே அழைத்துச் சென்றால் तप्तु—அதுதான் तप्य—அவருக்கு सदृशं भवेत्
ஏற்றதாகும். இந்த சீலாகக் கருத்தை யருளுகிறார் அதில் அநிஷ்ட நிவ்
ருத்தியும் இத்யாதியால். மாருதி! என்னை முதுகில் எடுத்துச்சென்றால்
எனக்கு இஷ்டப்ராப்தி உண்டென்றே கொள். ஆனாலும் அநிஷ்ட நிவ்
ருத்தியாகாதே. எதிரியையும் எதிரியின் ஸைந்யத்தையும் முற்றும் அழித்தா
ல்லது அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியுண்டாகாது. அது ஏற்படும் வரையில் இங்கு
அசோக வநத்திலேயே யிருந்து, பிறகே நான் இஷ்டத்தைப் பெறவிரும்பு
கிறேன். இதற்கே நான் பிறந்து அவரை ஆச்ரயித்தது என்று கருத்தாம்.

ரஹஸ்யமந்தாலுள்ள தேற்றமும்—தான் ஸர்வாசம் பண்ணின விஷயத்தில் ஸ்வஸம்ந்நிருக்கையும். அதில் ஸ்விஸ்தாமிகானம் ஸ்வாஸியும் அவன்னையதே யென்றிருக்கையும் உண்டாயிற்றுக்கில், தான் கோவி(ரி)ன சகலபதத்துக்கும் சாஸனமாகவற்றாய், சரமச்சலோகத்தில் பூரீய்த்திலே விஹிதமாய், துயத்தில் பூர்வாதத்தில் ஸ்ருச்யமாய், திருமந்த்ரத்தில் ஸ்வஸபதத்திலும் விவக்ஷிதமான உபாயத்திலே தனக்கு நிஷ்டையுண்டென்றறியலாம்.

“उपस्थितिनाशानां स्थितौ स्थिता कुतस्तव । यथोत्पत्तिं या नाशः स्थितिस्तद्विधितिः॥”,

இந்த ச்லோகத்தை. தான் முதுகிலேறி வரமாட்டேன் என்று ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திக்காகவும் உதாஹரிப்பதுண்டு. அது முன்ச்ச்லோகத்திலேயே ஏற்பட்டபடியால் பூர்வார்த்தஸ்வாரஸ்யத்தை யிட்டு இங்கு வேறு கருத்துக் கூறியது. மீ நயே யதி காகுஸ்ய: என்கிற சொல்லைக் காணும்போது நானே போகலாகாது அவரே யழைத்துச் செல்லவேண்டுமென்றால், ஸ்வப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்தி தோன்றும். இங்கே சொன்ன கருத்தில் இதனால் இஷ்ட ப்ராப்தியைச் சொன்னதாகும். ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் முக்யார்த்தத்தை மந்த்ரத்தில் அடைத்துக் காண்பிக்கிறபடி முன் ஸ்வருபநிஷ்டைக்கு ப்ரதம மத்யமபதங்களைக் கூறி இங்கு உபாயநிஷ்டைக்கு மந்த்ரத்திலுள்ள இடங்களைக் குறிக்கிறார் சரமே த்யாதியால். மேலே புருஷார்த்த நிஷ்டைக்கு இடங்களை திருமந்த்ரத்தில் இத்யாதியால் குறிப்பர்.

புருஷார்த்த நிஷ்டைக்கு அறிகுறிகளை யறிவிக்கிறார் ஸ்வரீத்யாதியால். தானாக நேர்ந்ததை விலக்காதே யநுபவிக்கையும். மோக்ஷத்தில் ப்ராப்யமான கைங்கர்யத்தில் ருசியும் மோக்ஷப்ராப்தியிலே த்வரையும் என்ற இம்முன்று முண்டாகில் இவனுக்கு புருஷார்த்தத்தில் த்வரையுண்டு என்னலாம். அப்ரபந்நயிருந்த ஸமயத்திற் போல் ப்ரபந்நனை பிறகும் அர்த்தகாமங்களுக்காக அலைவதையே ப்ரதாநமாகக் கொண்டு அதற்கான வைதிக லௌகிகங்களான பெரியபெரிய கார்யங்களில் இழிந்தானாகில், மேல்வரும் புருஷார்த்தத்தை மறந்தவனாவான். அதை ஆராய்வதற்கு ஸமயமேது? இங்குள்ள காலம் கைங்கர்யமாகப் போது போக்குவது ஏது? அதனால் பூர்வகர்மாநுகுணமாகத் தனக்கு எந்த வ்ருத்தி நேர்ந்திருக்கிறதோ அதில் த்ருப்தி யடைந்து அதைக் கைங்கர்யமாக நடத்தி அதிக ப்ரயாஸையை விட்டு ப்ரமபுருஷார்த்தத்தில் ருசியை வளர்க்கவேண்டும். எப்போதுமதிலேயே நோக்குள்ளவனுக்கு இங்கு நேரும் ஸுகஸாதநங்களில் தாரதமய பரிசீலனத்திற்கு புத்தி போகாது. இதையே சொல்வதாகும் நஷ்யாந...நவாபி ரஸாஸத...ந ஸோஜ-நாஸாந...ந லோகஸித மஹே ரதஸ ॥ என்றது. ஆகையால், ப்ரயாஸப்பட்டால் வராமற் போனால் என்ன செய்யப்போகிறோம்: கர்மாதிநமாக ஈச்வரன் நடத்துவதே போதுமென்று நினைத்து அலைவதை விடவேண்டும். ப்ரயத்தநம் செய்யாத போது நேரும் பலத்தை யுத்தமாகில் விடாமல் கொள்வதே நலமென்று விரித்துரைக்கிறார். उपस्थिति नाशानां—பிறப்பு இருப்பு

“அவேஹமானமாசீனம் த்ரி: கஜ்விருபதிஸ்தி , கமீ கமநிசூத்யான்யோ ந ப்ராஹ்மயிணஃஸ்தி ||”
என்கிறபடியே ப்ராஹ்மயிணவீசொஷாஸ்திமாக ஈசுவரன் செய்யும் வேதாந்தாதிக்களில்
கரைதலற்று, தான் கரைந்தாலும்

“ஃஸ்தபிஷ்டி சாகாஸி விஸந்நபி ரஸாதலம் । அஃஸ்தபிஷ்டி மஹி க்ருஸாநாநாபதிஸ்திஸ்தி ||”

“யதிக்ஷிவ் வர்தி லோகே சர்வ தம்மவிசேஸ்தி । அந்யோ ஹ்யவிசந்தயதி சுவக்ஷந்த் வித்யாஸ்தி ||”
என்கிறபடியேஈசுவரன் நினைவிற்படியல்லதுஒன்றும்நடவாதென்றுபரிசந்தான
பண்ணி“அபயநாஸ்தி: சேய்யா க்ருஹ்யேவிஸ்யா:சதா । ப்ரயத்நாபி கர்த்வ: சபம் இதி மெ மதி: ||”

“நாஹர் சிந்தயேத் ப்ராஹ்மோ தம்மேவாஸ்திசந்தயேத் । நாஹர் ஹி மநுஷ்யாநாம் ஜம்மநா சஹ ஜாயதே ||”

இறப்பு என்ற முன்றில் ஏன் உனக்கு இருப்பு விஷயமான சிந்தை? பிறப்பும்
இறப்பும் போல் அதுவும் தானே வரும். அவேஹமானமதி-பா.சா. 339-13 அசை
யாமல் உட்கார்ந்திருக்கும் ஒருவனைச் செல்வம் தானே யண்டுகிறது. கமீ-
ஓடி உழைக்கின்ற மற்றொருவன், கமீ அநுசூத்ய-முன் செய்த வினைக்
கிணங்க ப்ராஹ்ம-உணவைக்கூட நாடிக்கூதி-அடைகிறான்ல்லன். கரைதல் =
எப்படி நடக்குமென்று சிந்தையும் அலைதலும், ஈசுவராதீதமென்பதற்குப் ப்ர
மாணம் காட்டுகிறார் ஃஸ்தபிஷ்டி. வானத்திற்கு எழுந்தாலும் பாதாளத்தில்
புகுந்தாலும் க்ருஸாநா-முழுமையுமான மஹி-பூமியை அஃஸ்தபிஷ்டி-திரிந்
தாலும். அஃஸ்த-தான் கொடுத்து வைக்காததை நோபதிஸ்தி-நெருங்கு
வதில்லை. இவன் யாருக்காவது தாநம் ரெட்டிருந்தால் அந்த தர்மத்தின்
பலனாக ஈசுவரன் ஸங்கல்பிக்க இவனை தநம் அண்டும். கொடுக்காதபோது
கிடையாது. அல்லது அஃஸ்த-ஈசுவரனால் கொடுக்கப்பட்டாததை என்றுபொருள்.
ஆக ஈசுவரன் நினைவு முக்யம். இதை ஸ்பஷ்டமாக்குகிறார் மேலே. யதிக்ஷிவ்
இதி. உலகத்திலிருக்கும் எத்தகைய செயலும் என்னாலாம் செயலே. அந்ய:-
என்னை விடவேறான ஜீவன் அந்யத்-தான் நினைப்பதைத் தவிர வேறொன்றை
சிந்தயதி-நினைக்கிறான், அவனிஷ்டம் நிறைவேறுது. அஃ தான் சுவக்ஷந்தம்
எனக்கு இஷ்டமானதையே வித்யாமி-செய்கிறேன் என்ற வசநங்களை
நினைத்து அலைச்சலை விடவேண்டும், ஆனால் அதிக ஐசுவர்யங்களையும் போகங்
களையும் விரும்பாமற் போனாலும் தேஹயாத்ரைக்காக ஏதேனும் செய்ய
வேண்டுமே என்ன-அருளுகிறார், அபயநேதி, பா.சா. 801-35 ப்ராஹ்மஜனகஸ்சாப்தம்.
க்ருஹ்யே:- இல்லற வாழ்க்கையிலிருப்பவர்களாலே சதா-எப்போதும். அபயநா-
நா: விஸ்யா:-ப்ரயத்தமின்றி வருமவை சேய்யா:-கொள்ளத் தக்கவை. நமக்கு
சக்தியுள்ள போது நாம் ப்ரயாஸப்பட்டு அடைவதேதநலமென்னில், ஏன் அநா
யாஸமாய் வருவதை விடவேண்டும், இப்பிரயாஸைப்படும் ஸமயங்களை
ஆஜ்ஞாநுஜ்ஞா கைங்கர்யங்களுக்குப் பயன்படுத்தலாமே என்று கருத்து.
சுவம்:-தன் தர்மமாயிருப்பது ப்ரயத்நாபி-ப்ரயாஸப்படும் கர்த்வ: செய்ய
வேண்டியதாகும். இது எனது (பகவானது) அபிப்ராயம். நேதி. ப்ராஹ்ம:
விவேகியானவன். நாஹர்-உணவை ந சிந்தயேத்-சிந்திக்கலாடாது. தர்மத்
தையே மேன்மேல் சிந்திக்கவேண்டும். ஏன் எனில்-மனிதர்களுக்கு ஆஹார

என்று பராசுரமீதாடிகளிலும் “ந சநிபததித் தம்ய்முபமீங் யதஃஸ்யா । மத்யாசுநே ந வாய்ந-
மநுருவே சுதுல்மம் ॥” என்று அஜகரோபாய்யானத்திலும் சொல்லுகிறபடியே ஶாஸ-
நிசுதமல்லாத விஷயங்கள் தான் ஒரு வீரகு செய்யாதிருக்க ஶ்ரீமத்குருகுடே விலக்காதே
தாலே தாமே வரக்கண்டு பரமபதமேகமான தனிசு திருகுறதென்று விலக்காதே
அநுபவிக்கையும. இப்படிக்க கமேவிசேவாபிநமாக வருகிற மாய்யாந்தரலாபாலாபங்களில்
“தயோரகரோ ராசிப்யேநமுபசநமே । ந சுவ் மாய் சஹ்யேந து:ஸ் மாய் சஃவரே ॥” என்றும்
“உளதென்றிறுமாவார்” என்றும்சொல்லுகிறபடியே ஶ்ரீசுகங்களற்று ஶ்ரீபாது-
ரமான பரமமாய்யகேத்யத்திலே ருசியும், ஸ்தோத்ரத்திலும் ஶிவீகுண்டாடிகளிலும்
“கதா கதா” என்று வாய்புலற்றப் பண்ணுகிற மாய்யில் தவரையும் நடையாடிற்

மென்பது இவன் சிந்திக்கவாகாத ஐந்தமகாலம் தொடங்கி ஏற்பட்டிருக்
கிறது. ப்ரயத்நமின்றி வருவதைப் பெறுவது என்றார்; தர்மத்தை விட்டு
அகலாது வருமதை விலக்கக்கூடாதென்கிறார் நேதி. தம்ய்—தர்மத்தினின்று
நழுவாது யதஃஸ்யா சநிபததித்—எதிர்பாராமல் வந்த உபமீங்—போக்யத்தை,
ந மத்யாசுநே—நான் விலக்குவதில்லை. சுதுல்மம்—மிக்க துர்லபமான ஶ்ரீமதி-போக்ய
மாயிருப்பதையும் ந அநுருவே ச நான் நாடுவதுமில்லை. ஶ்ரீமத்குருகுடையாடிகள்.
(மா-சாந்தி 177—24. ப்ரஹ்மலாதனுக்கு அஜகர(மலைப்பாம்பு)முனிவர் வார்த்
தை,) தனிசு-கடன். வருவதை விலக்குவதில்லை யென்றால் அதில் விசேஷ ஆஸ்
த்தையால் என்னவேண்டா என்பதற்கு வசநம் தயோரதி. தயோ:—ஸுக துக்க
ப்ரகாரங்களில். ஶ்ரீமத: ராசி:—இரண்டிலொன்றான வகுப்பு. ஶ்ரீ—தன்னை, யதி
ஶ்ரீமதமே—நெருங்குமாகில், அப்போது ஸுகத்தைப்பெற்று அதிக மகிழ்ச்சி
கொள்ளலாகாது; துக்கத்தைப் பெற்று அதிக வேதனை கொள்ளலாகாது.
மா. சா. 175-5 இரண்டாந்திருவந்தாதி 45 ‘உளதென்றிறுமாவார் உண்
டில்லை யென்று தளர்தலதனருகும் சாரார், அளவறிய வேதத்தான் வேங்
கடத்தான் விண்ணோர் முடிதோயும் பாதத்தான் பாதம் பயின்று’. பக்தர்கள்
அளவறிய-அபரிச்சிந்தமான வேதங்களை யுடையவனும் பரமபதவாளிகளின்
முடிகள் படுமிடமான திருவடிகளை யுடையவனான திருவேங்கடத்தானின்
திருவடிகளை யநுஸந்தித்த பிறகு, உளது என்று = நமக்கு ஐச்வர்யமிருக்கிற
தென்று. இறுமாவார் = இறுமாப்புக் கொள்ளமாட்டார்கள். உண்டு இல்லை
யென்று = உள்ளதுபோய்விட்டதென்று தளர்தலதன் = தளர்ச்சிக்கு, அருகும்-
ஸமீபத்திலும் சாரார்—சார்ந்திருக்கமாட்டார்கள். ஐச்வர்யமிருப்பதையும்
இராததையும் ஒன்றாகவே நினைப்பார்கள். அற்று = இராமல். இவ்வளவால்
மோக்ஷபலத்தில் ருசி குறைவதற்குக் காரணமான ஐஹிக போக புத்தியிலே
நோக்குத் தகாதென்று கூறி, மோக்ஷருசிலேண்டுமென்றார். அந்த ருசிக்குப்
பலனாக மோக்ஷம் பெற த்வரையும் வேண்டுமென்கிறார். வாய்புலற்ற = கதற;
ஆளவந்தார் ஸ்தோத்ரத்தில் கதா புன: ஶ்ரீரயா: கதா ஶ்ரீகாந்திகநிசுநிக்ஷா, என்கிற
சீலோகம்இரண்டு இங்கே கருதப்பெறும். ஸ்ரீவைகுண்டகத்யத்தில் ‘கதாஶ் ஶ்ரீ
நாராயண்’ என்று தொடங்கி கதா என்ற சொல்லோடு கூடின ஐந்து வாக்யங்கள்

றாகில், திருமந்திரத்தில் நாராயணசுத்தத்தில் சதுர்தியாலும், ஐயத்தில் சதுர்திமமசுக் களாலும், சரமலோகத்தில் “அஃ சர்வபாபேயோ மோக்ஷயிष्याமி” என்கிற வாக்யத் தாலும் கடலைக் கையிட்டுக் காட்டுமாப்போலே காட்டப்பட்ட அபரிஞ்சை மான பரமபுருஷார்த்திலே நிஷ்யுண்டென்றறியலாம்.

இப்படி அவ்வோ அடையாளங்களாலே

“अहमात्मा न वेहोऽस्मि विष्णुशेषोऽपरिग्रहः । तमेव शरणं प्राप्तस्तत्कैङ्कर्यचिकीर्षया ॥”

என்கிறபடியே மூலமந்நாவிக்களைக்கொண்டு சுவரூபோபாயபுருஷார்த்தங்களில் தன்னுடைய நிஷ்யை உணர்ந்து போரும்(கும்) இவ்வதிகாரிக்கு,

“नैवा पश्यति राक्षस्यो नेमान् पुष्पकलद्रमान् । एकस्यहृदया नूनं राममेवानुपश्यति ॥”

இங்கேகருதப்பெறும். காண்பதெப்போது திருவடியைப் பெறுவதெப்போது, திருவடிக்கீழ் புகுவது எப்போது, கைங்கர்யம் செய்வது எப்போது, கைங் கர்யத்தில் ஆஞ்ஞாபிப்பது எப்போது என்று அங்கே சுத்யத்தில் கதறினபடி.

இப்படி மூன்று நிஷ்டைகளின் அடையாளங்கள் கூறப்பெற்றன. இவ்வடையாளங்களை யறிவதற்குப் பலன் மீதிஹேதுக்களிலும் ப்ரீதி ஹேதுக்களிலும் கண்ணோட்டமில்லாமையென்கிறார் இப்படி இத்யாதி யால். அடையாளங்களை யறிவது அடையாளத்தில் ஏதேனும் குறை யுண்டாகில் நிஷ்டையைத் திருத்திக் கொள்வதற்காக, அதன் பலன் வேறொன்றில் கண்ணோட்டம் உண்டாகாமையே. கீழ்க்கூறிய மூன்று நிஷ்டை களையும் ஒரு ச்லோகத்தை உதாஹரித்து அறிவிக்கிறார். அஹமிதி. இந்த ச்லோ கத்திற்கு ரஹஸ்ய ஸந்தேசமென்கிற ரஹஸ்யத்தில் அருளிய வ்யாக்யாநம் காண்க, நான் தேஹமாகா! ல் ஜ்ஞாநாநந்தமான ஆத்மாவாகிறேன். விஷ்ணு வுக்கு சேஷபூதன். அபரிஞ்சை:-எனக்கு சேஷமாக ஒன்றையும் ஸ்வதந்த்ரமாக ஒரு கார்யத்தையும் உடையேனல்லேன். விஷ்ணுவையே நம்பி சரண மடைந்தேன் என்று மூன்று நிஷ்டைகளையும் பின்னே அநுஸந்தித்தபடி. இதில் சேஷ: என்றவரையில் ப்ரணவார்த்தம், மா:—என்றவரையில் நம: பதார்த்தம், மேல் நாராயணைய என்பதன் பொருள். கீழ்க்கூறியது போல் இங்கும் பிராட்டியின் நிலையை உதாஹரிக்கிறார் நேதி. ராஜ்ஸ்ய: என்கிற ப்ரதமாவிபக்தியை த்விதீயாவிபக்தியாகக் கொள்க, ரா:—இந்த ஸீதை மீதிஹேதுக்களான ராஜ்ஸ்யங்களைக் காண்கிறாள். ஐமா:—இந்த புஷ்பகலட்ரமான பூவும் பழமும் நிறைந்து ப்ரீதி ஹேதுக்களான மரங்களிலும் கண்ணோட்ட மற்றிருக்கிறாள் ஒருதரக்கூட இவைகளைக் காண்பதில்லை. இவள் எப்போ தும் காண்பதாயிருக்கும் வஸ்துவைக் குறிக்கிறார் ரகேதி. ஒன்றிலேயே நின்ற மனத்துடன் நூன் உண்மையாக ராமமே ராமனையே அநுபஷ்யதி (நேரில் காண்பது போலான) தோற்றமுள்ளவளாக இருக்கிறாள். இதுபோல் முன் சொன்ன நிஷ்டையிலிருப்பவன் தனக்கு பயத்திற்குக் காரணமான அக்ரு த்யங்களிலே என்ன செய்தோமோவென்று அஞ்சிக் காண்பதைச் செய்யான். ஆனாலும் மாகவதாபசார மாகவதாபசார அசனாபசாரங்களில் ஏதேனும் நேரும்போது

என்கிறபடியே விरोधியோடே கூடியிருக்கிற தனக்குப் பாஷிகமாக சம்பாவிதமான ப்ரஹ்வித்யாதிவ்யதிரிகங்களான ஏதேனுமொரு மீதிதேதுக்களிலும், சரஃ-பாஸக்ஷ்யதிரிகங்களான ஏதேனுமொரு மீதிதேதுக்களிலும் கண்ணோட்டம் உண்டாகாது; யஃசுஸ்ய உண்டானாலும் அவற்றால் மீதியும்மீதியும் உண்டாகாது.

முக்கிய மந்திரம் காட்டிய மூன்றினிலையுடையார்
தக்கவையன்றித் தகாதவையொன்றுந் தமக்கிசையார்
இக்கருமங்களுமக்குள லென்னுமிலக்கணத்தால்
மிக்கவுணர்த்தியர் மேதினிமேவிய விண்ணவரே. (21)

स्वापोद्बोधव्यतिकरनिभे भोगमोक्षान्तराले कालं कश्चिजगति विधिना केनचित् स्थाप्यमानाः। तत्त्वोपायप्रभृतिविषये स्वामिदत्तां सुनिष्ठां शेषां कृत्वा शिरसि कृतिनः शेषमायुर्नयन्ति ॥ ३३

அதில் அச்சமும் கண்ணோட்டமும் வேண்டும். ப்ரீதி ஹேதுவான அதாவது ऐहिकसंतोषहेतुவான ஏதேனும் கார்யம் செய்ய நேர்ந்தாலும் அதை முக்யமாகக் கொள்ளான். ஆனாலும் தனக்கு ப்ராப்தமான கைங்கர்ய ரூபமான ப்ரீதி ஹேதுக்களை கவனத்துடன் செய்யவேண்டும். பாகவதாத்யபசார பாகவதாதி கைங்கர்ய விஷயங்கள் நீங்கலாக மற்றவற்றால் இவனுக்கு அச்சமும் ப்ரீதியும் இராது என்றபடி. அதிகாரார்த்த ஸங்க்ரஹப்பாசரம்—

முக்கியஇத்யாதி. முக்கிய மந்த்ரங்களில் முக்யமான மந்த்ரம்—மூலமந்த்ரத்தால் அல்லது மந்த்ரங்களால் காட்டிய—அறிவிக்கப்பெற்ற, முக்கியம் மூன்றில்—முக்கியமான தத்த்வஹித புருஷார்த்தங்களில் நிலையுடையார்—நிஷ்டையுடையவர்கள் தக்கவையன்றி—தனக்குத் தகுந்த அநுபவ கைங்கர்யங்களில்லாமல் தகாதவை—தமக்குத் தகாத துக்கராக த்வேஷ கோபாதி களை. ஒன்றும்—சிறிதும் இசையார்—விரும்பாதவர்களாய். இ கருமங்கள் = பரிபவிப்பவரிடம் இரக்கம் உபகார ஸ்மிருதி முதலான கீழ்க்கூறிய கார்யங்கள் எமக்கு உள—இருக்கின்றன, என்னும் இலக்கணத்தால்—என்று தெரிய வரும் அடையாளங்களால், மிக்க உணர்த்தியர் = भागवतापचारादिनिवृत्ति भागवत कैङ्कर्यादिप्रवृत्तிகளிலே மிகுந்த கவனமுடையவர்களாய் மேதினி-பூமியை, மேவிய-ப்ரீதியால் அடைந்திருக்கிற விண்ணவர்—நித்ய ஸுரிகளாவர்.

இந்த நிஷ்டையைக் கைங்கர்யம் செய்யக் கட்டின பரிவட்டம் போல் நினைக்கவேண்டும். அதாவது நிஷ்டையுடையவனே கைங்கர்யத்துக்கு அதிகாரியென்க. மேல் அருளப்போகும் உத்தர க்ருத்யத்தோடு இதற்கு ஸம்பந்தம்; இதை அறிவிக்கிறார் सायेति என்கிற ச்லோகத்தினால். स्थाप—உறக்கத்திற்கும் उद्बोध—விழிப்புக்கும், व्यतिकरनिभे—உண்டான கலப்புக்கு ஸமானமான भोगमोक्ष अन्तराले—ப்ரபத்திக்கு முன் பெற்ற போகங்களுக்கும் மேலே வரும் மோக்ஷத்திற்கும் நடுவிலே कश्चित् कालं—தேஹாவஸாதம் வரையிலான குறுகிய காலம் முழுமையும் केनचित् विधिना—அர்ச்சாவதார ஸேவாதிபாக்ய வசத்தாலே स्थाप्यमानाः—இங்கே நிறுத்தப்பட்டவர்கள் तत्त्वोपाय. प्रभृतिविषये—தத்த்வ ஹித புருஷார்த்த விஷயத்திலே स्वामि-दत्तां—எம்பெருமான் அருளிய सुनिष्ठां—தனது நிலையை शिरसि—தன் சிரஸில்

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्रहस्यत्रयसारे स्वनिष्ठाभिज्ञानाधिकारश्चतुर्दशः 14

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

—०—०—

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

उत्तरकृत्याधिकारः

உத்தரக்ருத்யாதிகாரம் 15.

—०—०—

सन्तोषार्थं विमृशति मुहुः सद्भिरध्यात्मविद्यां

नित्यं ब्रूते निशमयति च स्वादु सुव्याहतानि ।

अङ्गीकुर्वन् अनघललितां वृत्तिमादेहपातात्

दृष्टादृष्टस्वभरविगमे दत्तदृष्टिः प्रपन्नः ॥ ३४.

சாமிநாதர்—சேஷியினால் அளிக்கப்பட்ட சேஷ-பரிவட்டமாக க்ருத்யா-பாவித்து
கூதின:-ஆஜ்ஞாநுஜ்ஞா கைங்கர்யமுள்ளவர்களாய் சேஷ் ஆயு:-நின்றிருக்கும்
ஆயுளை நயந்தி-கழிக்கின்றனர். ப்ரபத்திக்கு முன்னே போகார்த்தமாக கார்யம்
செய்தவர்கள் அதற்குப் பிறகு பகவதனுபவ கைங்கர்யரூப மோக்ஷம்
பெறப்போகிறவர்களாய் ஜ்ஞாநபக்தி கைங்கர்யப் பயிர்ச்சிக்காக இங்கே
ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருப்பதால் அதற்குத் தத்தத்துவஹித புருஷார்த்த நிஷ்டை
காரணமா யிருப்பதால் இந்நிஷ்டையாம் பரிவட்டம் சிரஸ்ஸில் அணிந்து
அவனுக்கான கார்யங்களையே செய்பவரா யிருக்க வேண்டுமென்றதாயிற்று.

ஸ்வநிஷ்டாபி ஜ்ஞாநாதிகாரம் முற்றும்

ஸ்ரீமதே நிகமாந்தகுரவே நம:

—०—०—

ஸ்ரீமதே நிகமாந்தகுரவே நம:

உத்தரக்ருத்யாதிகாரம்

அதிகாரார்த்த ஸங்க்ரஹமாக முதல் ச்லோகம். சந்தோஷார்த்தமिति. ப்ரப-
பத்தியை யநுஷ்டித்தவன் அபேஹாபாது—தேஹ அவஸாநம் வரையில் ட்ரூ-
ஹிக பலத்திற்கான—தேஹயாத்ரைக்கான. அடே—இங்குக் காணப்படாத
மோக்ஷத்திற்குமான சுவர—தான் செய்யவேண்டும் கார்யங்களுடைய விநசை-
தன்னை விட்டு அகன்றமையில் துத்ததூஷி:-கண்ணோட்டமுள்ளவனாய், அநயலலிதா:-
அபராதம் கலசாது பகவத் ப்ரீத்யார்த்தமாய் போக்யமான வுதி—ஆசரண
ப்ரகாரத்தை ஆஜ்ஞா கைங்கர்யாதிகளை அங்கீகரித்தவனாய் அடியா-
விதா-உபநிஷத் ஸுதர்பாஷ்யாதி ரூபமான ஜீவபரமாத்ம் வித்யையை
சந்தோஷ-ஸம்சய நிவ்ருத்தியால் வரும் ப்ரீதிக்காகவும், ஸத்துக்களுடைய
உகப்புக்காகவும் சத்தி:-நல்லவர்களோடு முஹு:-அடிக்கடி விமூஷி-ஆராய்வ
தாம். நிரய்-எப்போதும், அத்யாத்ம் வித்யையை ஸந்தோஷார்த்தம் வுதி |

ப்ரவசநம் செய்வதாம். சூர்யாஹநி-அருளிச்செயல்களையும் மற்ற ஸ்ரீஸூக்தி
களையும் சூர்ய-போக்யமாக, அகிஞ்சனான தனக்கு இது கிடைத்ததே என்று
ஸந்தோஷத்துடன் நிசமயதி ச--கேட்பதுமாம். உத்தர க்ருத்யமாவது
ப்ரபத்திக்குப் பின்னே செய்யவேண்டிய கார்யம். இந்த ப்ரபத்தியால்
முக்யோபாயமான பக்தியென்கிற பாரத்தை பகவானிடம் அர்ப்பணம்செய்து
விட்டபடியால் அது க்ருத்யமன்று. ஐஹிக போகத்திற்காக அதிகமாக
அலைவது மோக்ஷருசிக்கு வாசகமாகையாலே தேஹயாத்ரை கர்மாதீதந
யானது போதுமென்று விடப்பட்டதால் அதுவும் க்ருத்யமன்று. நிஷித்த
கார்யங்கள் பகவத் ப்ரதிஹுமமாகையால் விடப்பட்டன. ஆக ஓபாயாபாய-
சன்யாசி மஃயம் சூசிமாஸித: 1' என்றபடி ஆஜ்ஞாநுஜ்ஞா கைங்கர்ய வ்ருத்தி
யையே இவன் அங்கீகரிப்பதாம். இப்படி நித்ய கர்மாநுஷ்டாநம் செய்து
கொண்டே தர்பாஹிக்ஷானாஸ்யி கலமஃயத் கதாசன। ந யாசேத் என்கிறபடி கைங்கர்
யம் போக்யமாகைக்காக ஜ்ஞாநபக்திகளை வ்ருத்தி செய்யவேண்டியது
அவச்யமாகையால் வேதாந்த வித்யையை யதிகரிப்பது அவச்யம். அது
கடிநமாய் பல ஸந்தேஹங்களுக்கு இடமாயிருப்பதால் தெளிவு வருவதற்
காக ஜானகரணாஸ்யாச: சஹித்யை சஹ ச்வாத:। த் (ச்வாதம்) சிஷ்யகுரு சஹஜாநாஸிஷ்ட-
த்யோயிம: ஸநசூயிம: ஸநுபேயா, (4-2-) என்று ஸ்யாபதர்சனத்தில் கூறியபடி அடிக்கடி
ஸத்துக்களோடு கலந்து விசாரித்துத் தெளியவேண்டும். தெரிந்ததை நெருங்
கியவர்களுக்கு நித்யம் ப்ரவசநம் செய்யவேண்டும். 'மூன் அகிஞ்சனனாய்
ப்ரபத்தி செய்தோம்; இப்போது ஜ்ஞாநதநம் நிறைந்து விட்டது' என்று
கர்வப்படர்மல் நாம் க்ரஹித்தது ஸமுகரத்தில் கோஷ்பதமென்று தன்னு
டைய அகிஞ்சந்யத்தை ப்ரதிஷ்டிதமாக்கிக் கொண்டு அழகாகச் சொல்
லும் பெரியோர்களுடைய மொழிகளையும் ஆதரத்துடன் கேட்கவேண்டும்.
தன்னுடைய குலகோத்ர வேதாச்ரமாவஸ்த் தாதிகளுக்கு ஈடாகத் தான்
அநுஷ்டிக்க வேண்டியவற்றைத் தெளிய வேண்டுமென்றுபடி இங்கே ஸ்யா-
நவித்யம் என்று ஸம்ஸ்க்ருத வித்யைகளையும் சூர்யாஹநி என்று திவ்ய ப்ர
பந்தங்களையும் க்ரஹிப்பதுமுண்டு. க்ரந்தங்களை யெல்லாம் அத்யாத்ம
வித்யாபதத்தாலே க்ருஹித்துக்கொண்டு சூர்யாஹ என்ற பதத்தினாலே
தாக்காலிகமான பெரியோர்களின் உபதேச--உபந்யாஸாதிகளை க்ரஹிப்பது
மாம். விமர்சநம் முதலான மூன்று க்ரியைகளிலும் எல்லாம் கர்மாவாகலாம்,
எல்லாமே விமர்சந ப்ரவசந விசேஷச்ரவணவிஷயமாகலாமே. க்ருதக்ருத்யாபி
காரத்திலும் இவ்வுத்தர க்ருத்யாதிகாரத்திலும் மேலே சாஸ்த்ரீய நியம
நாதிகாரத்திலும். மூன்றுதரம் நித்ய கர்மாவைச் சொல்லவேண்டியதென்
என்னில்--கீழே க்ருதக்ருத்யனாகில் நித்ய கர்மாநுஷ்டாநம் வேண்டாலை,
அது தேவதாந்தர ஆராதநமாயிருப்பதாலும் தகாது' என்று வினவிய
போது பரமாத்மமாத்ர ஆராதநமாகக் கைங்கர்யமாகச் செய்யவேண்டு
மென்றார். அங்கு "பரமஹ விபோ: ஸாஜாசேது: வுதேரநுபாயதே" என்று நித்யகர்மா

இப்படி ஐந்தாண்டாய் சிந்தையைத் தெளிந்து ஐந்தாண்டிருந்தகாலம், பழந் திருவிடையாட்டத்திலே சிறிதிடத்தை யடைத்துக் கொண்டிருப்பாரைப்

நுஷ்டாநத்தைப் ப்ரதாநமாக முடித்தார். இந்த அதிகாரத்தில் அவ்வநு ஷ்டாநம் உபயவேதாந்த க்ரந்தங்களில் விசேஷபரிசயம் செய்து வந்த ஜ்ஞாநபக்தி பூர்வகமாகவிருக்க வேண்டுமென்கிறார். சாஸ்த்ரீய நியமநாதி காரத்தில், 'விசேஷ ஜ்ஞாநமுள்ளவன் முக்தரைப் போலே யதேச்சம் செய்ய லாமே, சாஸ்த்ரீயமே என்கிற நிர்பந்தமென்' என்கிற சங்கைபைப் பரிஹரிக்கிறாரென்க.

இப்படி இத்யாதி ஒரு பெரிய வாக்கியமாகும். க்ருதஜ்ஞாந யிருக்கவும் ப்ராப்தம் என்கிற விடத்திலே முடியும் அதன் பிறகு இவ்வுத்தர க்ருத்யத்தில் ப்ரதாநமானவை இரண்டு மாநஸங்கள், இரண்டு வாசிகங்கள், இரண்டு காயிகங்கள் என்னப்போகிறார். முதலான மஹாவாக்க்யத்தில் "உத்தர க்ருத்யம் இருக்கும்படி" என்ற வரையிலானதற்கு. 1 முன்னடி பார்த்து நடக்க வும், 2 அவலம்பித்துக் கொண்டு போரவும், 3 வாஸநைகளை மாற்றி வைக்கவும், 4 உகந்து பண்ணவும், 5 பரத்வ ஸௌலப்யாதிகளுக்கு அநு ரூபமான வ்ருத்தியைப் பண்ணவும், 6 ந்யாயார்ஜிதத்ரவ்யங்களாலே நடத்தவும், 7 நினைத்திருக்கவும் 8 அவர் பக்கலிலே க்ருதஜ்ஞானயிருக்கவும் 9 அவ்விஷயத்திலும் க்ருத ஜ்ஞானயிருக்கவும் என்கிற ஒன்பதோடு சேர்த்து ப்ராப்தமென்பதோடு அந்வயம் செய்க. இந்த ஒன்பது அம்சங்களும் இருந் தால்தான் ஆஜ்ஞா—அநுஜ்ஞாநரூபமான உத்தர க்ருத்யம் நிலைக்குமென்ற தாம். ஆக உத்தர க்ருத்யமிருக்கும்படி என்பதற்கு, உத்தர க்ருத்யம் நிலைத்து நிற்பதற்காக என்று பொருளாகிறது. க்ருதக்ருத்யனாவனுக்கு ஸத்ஸஹவாஸமும் விசத ஜ்ஞாந ஸம்பாதநமும் முக்யம் என்பதிலே இவ்வதி காரத்துக்கு நோக்கு. தொடக்கத்தில் உள்ள இப்படி என்கிற சொல் லுக்கு துவக்குண்டு இருக்கிற என்றவரையிலான சொற்களில் அந்வயம்.

இவ்வதிகாரிக்குத் த்ருஷ்டாநதமாகிறவரைக் காட்டுகிறார். பழம் திரு இத் யாதியால். திருவிடையாட்டம் என்றவிடத்தில் திரு இடையாட்டம் என்றும் திரு விடையாட்டம் என்றும் பிரிவாம். இடையாட்டம் என்பதற்கு இடம்—ஸ்தலம் என்று பொருள். அப்போது. தான் வளர்த்திருந்த பெரிய இல்லத்தில் சிறிது அம்சத்தை விட்டு வாஸம்செய்பவர்கள் போல் என்றபொரு ளாகும். திரு என்பது மேன்மையைக் குறிக்கும், மஹான்களான முன்னோர்கள் வாஸம் பண்ண இடத்தில் மதிப்பு வைத்து ஓரம்சத்தைத் தமக்காகக் கொண்டவர் என்றபடி (அல்லது திரு என்பதால் பகவானைச் சேர்ந்த இடம் என்பதாம். திவ்யதேசங்களில் பகவானுடைய இடங்களிலேயே வாடகைக்குக் கேஷத்ரவாரிகள் குடியிருப்பதுண்டு.) விடையாட்டம் என்ற போது விடை=வ்ருஷபம்; ஏர் உழுமிடம் விடையாட்டம். திருவிடை யாட்டமாவது பகவத்கேஷத்ரம், கோயில்மான்யம் போன்றது. க்ருஷி

போலே, ஒருபடி துவக்கற்று ஒருபடி துவக்குண்டிருக்கிற இவ்வதிகாரிக்கு—
முத்தருடைய கீத்யவரஃபரைபோலே ஶாதுதமமாகையாலே ஶ்வய்யோஜனமாய், ஶாஸ்த்ர-
விமலகாலவிசேஷ - நிபந்தமாய், உதாரகீத்யத்திக்கு ஶவஸரலாமாய்மாகப் பூர்வகீத்யம்
தலைக்கட்டவேண்டும்படி சங்கிலித் துவக்காய், ஶாமிசம்ப்ரீதிக்குக் காரணமுமாய்
கார்யமுமாய், “வாசித்தூங் கேட்டும் வணங்கி வழிபட்டும் பூசித்தும் போக்கி

பண்ணுவதற்காக அதைக் கொண்டென்றபடி. பழைய க்ஷேத்ரத்தில்
போதுமென்று சில பாகத்தோடு நிற்பர். மற்ற பாகத்தில் துவக்கை விடுவர்.
இவரை த்ருஷ்டாந்தமாகச் சொன்னது—இவர்களுக்கு இது பகவானுடைய
சொத்தே யாகும் நமது அன்று என்று உலகில் விவேகமிருப்பது ஸ்பஷ்டம்.
அதுபோல் ப்ரபந்தன் சரீரத்தோடு இருந்த காலம், சரீரம் பந்துவர்க்கம்
முதலானவற்றில் வேண்டுமளவு கொண்டு தான் செய்யும் பகவத் கைங்
கர்யத்துக்கு ஸம்பந்தப்படாத அம்சத்தோடு துவக்கை விடுகிறான். இப்படி
யிருக்கும் அதிகாரிக்கு என்றபடி. இந்த அதிகாரிக்கு என்ற சொல்லுக்கு
உத்தரக்ருத்யமிருக்கும்படி என்றவிடத்தில் அந்வயம். அதற்கு விசேஷணம்.
ஸ்வரூபாநுரூபகாலக்ஷேபார்த்தமான என்றது. ஸ்வரூபாநுரூபேத்யா
திக்கு ப்ரமாண ப்ரதர்சனம். வாசித்தும் கேட்டும் இத்யாதி. இந்த இடத்
தில் அருளிச்செயல்களை முன்னமெடுத்து அதற்குப் பிறகே வடமொழி
ப்ரமாணங்களை எடுத்தருள்வது விசேஷம். ச்லோகத்தில் சொன்ன அம்சங்
களுக்கு அருளிச்செயல்களில் ஆதாரமில்லை யென்கிற மதியைப் போக்கு
வதற்காக இப்படி யாம். இந்த உத்தரக்ருத்யத்துக்கே முதலில் ஸ்வயம்
ப்ரயோஜனமாய் என்று தொடங்கி, கார்யமுமாய் என்றவரையிலான விசே
ஷணங்கள். ஸு-கமும் துக்க நில்நுத்தியும் தானே ஸ்வயம்ப்ரயோஜன
மாகும்; உத்தரக்ருத்யம் ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாகுமோ என்பதற்குப் பரி
ஹாரமாய் முத்தருடைய இத்யாதி. காலவிசேஷேதி. ஸந்த்யோபாஸ
நாதிகளுக்கு காலம் வ்யவஸ்த்திதமாயிற்றே. அபிகமந உபாதாநாதி பஞ்ச
காலங்களையும் கொள்வதால் பாஷ்யகார ஸம்ப்ரதாயஸ்தரான ப்ரபந்தருக்கு
ஸ்ரீபாஞ்சராத்ரமும் சேர்வதால் அதிக சாஸ்த்ர ஸம்பந்தமே யாகும். அவஸர
லாபார்த்தம் = அவகாசம்பெறுவதற்காக, உபாதாநகாலகார்யம் அதிகமிராத
நாளில் அபிகமந காலத்தை வளர்த்தலாம்; அது அதிகமாகில் இதைக்
குறைக்கலாம். இப்படி எங்கும் கண்டுகொள்வது. சங்கிலித்துவக்காய்—
சங்கிலிகளை ஒன்றோடொன்று இணைத்திருப்பது போல் ப்ராதஸ்ஸங்க
வாதிகளையும் அபிகமந உபாதாநாதிகளையும் இணைத்திருப்பதால் இடையில்
வேறு கார்யம் புகாதென்றபடி. காரணமுமாய் கார்யமுமாய். ஒருநாள்
செய்ததைக் கண்டு ஸ்வாமியான பகவான் ப்ரீதி யடைந்து மறுநாள்
செய்ய அநுக்ரஹிப்பதால் உத்தரக்ருத்யத்துக்கு காரணத்வமும் கார்யத்
வமுமாய். வாசித்தும் இதி. நான்முகன் திருவந்தாதி, 63. தரித்திருந்தேன்
என்று பாசுரத் தொடக்கம். “தரித்திருந்தேன் ஆகவே தாராகணப் போர்

னேன் போது” என்றும், “சீர் கலந்த சொல் நினைந்து போக்காரேல் குழ் வினையினுழ்துயரை என் நினைந்து போக்குவரிப் போது” என்றும், “ஒழிவில் காவடெல்லாமுடனாய் மன்னி வழுவிலா வடிமை செய்ய வேண்டும் நாம்” என்

விரித்துரைத்த வென்னாகத்து உன்னை, தெரித்து எழுதி வாசித்தும் கேட்டும்” இத்யாதி, தாரா கணப் போராவது நகைத்தர்கூட்டம் விஷயமான சர்ச்சை. ஐயோதிச் சாஸ்த்ர விஷயங்களை விரித்து உரைத்த ஆதிசேஷன் மேல் சயனித்திருக்கும் உன்னைத் தெரித்து—நன்றாக அறிந்து, உன்விஷயமாக க்ரந்தங்கள் எழுதி வாசித்தும், பிறரிடம் கேட்டும், வணங்கியும்—பல ஸேவைகளைச் செய்தும். ஆராதித்தும் போது போக்கினேன். ஆகவே என்னை தரித்திருந்தேன் என்று பொருள். தரித்திருந்தேனாகவே என்பதற்கு நான் தரித்திருப்பதற்காகவே என்றும் பொருளாம், இதில் அதிகார முதல் ச்லோகத்தில் சொன்ன உத்தர க்ருத்யங்கள் அடங்கியுள்ளன. ‘ஸ்வரூபா நுரூபகால கேஷபார்த்தமாக’ என்னப்போவது, போக்கினேன்போது என்றதில் வ்யக்தம். வடமொழி ப்ரமாண வாக்யங்கள் ப்ராயேண பக்தியதி காரி விஷயமாகுமாகையாலே அங்குக் கூறப்படும் க்ருத்யங்கள் உபாய த்வேவாபயுத்தங்களாகலாம். க்ருதக்ருத்யன் கால கேஷபார்த்தமாகச் செய்வ தென்பது ஆழ்வார்கள் அருளிச்செயல்களிலேயே மலிந்திருக்கும். அவர்கள் ப்ரபந்நர்களாகையாலே கால கேஷபார்த்தமே என்பது எல்லாவிடத்திலும் கொள்ளவேண்டுமென்று அறிவிப்பதற்காகவே காலகேஷபத்தைச் சொல்லும் சொற்கள் கொண்ட பாசுரங்களை முதலில் எடுத்தது. சீர் இத்யாதி. பெரிய திருவந்தாதி. 86. “கார்கலந்த மேனியான் கை கலந்த ஆழியான் பார் கலந்த வல் வயிற்றான் பாம்பணையான் சீர் கலந்த சொல் நினைந்து போக் காரேல் குழ்வினையின் ஆழ்துயரை என் நினைந்து போக்குவர் இப்போது” ப்ரபந்நரா யிருப்பவர் மேகத்திற்கொத்த திருமேனியுடையனும் திருக்கை யில் சேர்ந்த திருவாழியுடையனும் ப்ரளயத்தில் பூமி முதலானவை யடங் கிய த்ருடமான திருவயிறு உடையனும். சேஷசாயியுமான பிரானின் கல்யாண குணங்களைக் கூறும் ஸ்ரீஸூக்திகளை நினைத்து இந்த சேஷாவ ஸாதம் வரையிலான போதைப் போக்கவேண்டும். இல்லையேல், தம்மைச் சூழ்ந்திருக்கும் வினைகளின் பலனான ஆழ்ந்த பல துக்கங்களில் விழுந்தொழிவதாம். அதைப் போக்குவது வேறு எதை நினைத்து ஆகும்? ஆகையால் ஸம்ஸார துக்கங்கள் தட்டாமைக்காகவும், ஸுகமாய் காலம் போக்க வும் பகவந்நாமஸ்துத்யாதிகளையே அநுஸந்திப்பதாம். ஒழிவில் இதி. திருவாய்மொழி 3-3-1. இதன்மேல் அடிகள்: தெழு குரல் அருவித் திரு வேங்கடத்து எழில் கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே’. மேலடிகளின் அர்த்தத்தை முதலில் அநுஸந்தித்து முன் அடியின் பொருளைச் சேர்ப்பது. ஆரவாரிக்கின்ற ஓசையை யுடைய அநேக தீர்த்தங்கள் கொண்ட திருவேங் கடமலையில் இருப்பார் மிக்க அழகுக்கொண்ட ஐயோதிஸ்ஸான திருமேனியை

றும், "பொங்கேழ் புகழ்கள் வாயவாய்ப் புலன்கொள் வடிவென் மனத்ததாய் அங்கேய் மலர்கள் கையவாய் வழிபட்டோட வருளில்" என்றும், நாடாத

புடைய நம் கூடஸ்த்தனை திருமாலுக்கே, வரும் அநந்த காலமெல்லாம் எங்கும் அவனுடன் கூடியே மிக்க பற்றுடன் குறைவில்லாத கைங்கர்யங் களை நாம் செய்வோமாக; இக் கைங்கர்யங்கள் செய்வதே நமக்குப் போது போக்காகும் பெருங்கு இதி திருவாய்மொழி 8-10-4. இதற்கு முன்னடி கள் "இங்கே திரிந்தேற்கு இழிக்குற்றென். இருமாதிலம் முன் உண்டு உமிழ்ந்த செங்கோலத்த பவளவாய் செந்தாமரைக்கண் என் அம்மான்", என்பதாகும். விஸ்தாரமாய் அகன்ற பூமி முழுதும் முன்னே ப்ரளயத்தில் உண்டு ஸ்ருஷ்டியின் தொடக்கத்தில் மீண்டும் படைத்தவனும் சிவந்து அழ கான பவளம் போன்ற திருவதரமுடையவனும் செந்தாமரைக் கண்ணனு மான எனது ஸ்வாமியின் மேன்மேல் பொங்கி எழுகின்ற புகழ்ச்சிகள் எனது வாயில் இருக்க, இந்திரியங்களைக் கொள்ளை கொள்ளும் அவன் திரு மேனி எனது மனத்தில் நிற்க. அங்கு = அத்திருமேனிக்கு ஏய் = பொருந்திய மலர்கள்-புஷ்பங்கள் கையவாய்—பரிக்கப்பட்டு என்கையில் இருக்கவாகி, வழி பட்டு ஓட—பெரியோர்கள் சென்ற வழியே சென்று (செய்தவாறே செய்து கொண்டு) மேன்மேல் விரைவதற்கு அநுக்ரஹம் செய்யப்பெற்றால் இவ்வுல கில் திரிகின்ற எனக்கு இழிக்குற்று—தாழ்வு என்? ஒன்றுமில்லை. மனோ வாக்காயங்கள் எம்பெருமான்விஷயமாகி முன்னோர்களைப் போல் கைங்கர்ய ங்கள் செய்ய அருள் பெற்றால் இவ்வுலகில் இருப்பது தாழ்வாகாது. இது நெடுமாற்கடிமை திருவாய்மொழியில் உள்ள பாசரம். பாகவததாஸ்யம் சொல் லும் திருவாய்மொழியில் இப்பாட்டில் பகவதாராதநத்தைச் சொல்வது சேருமோ என்னில்—இப்படி பகவானுக்கு அடிமையாயிருப்பவர்களுையே பாகவதர்கள் மதியர் என்று சேர்த்துக் கொள்வார்களென்று கருத்தாம்; அல்லது எம்பெருமானுடைய ஸங்கீர்தனத்யாநங்களோடு பாகவதர்களுக்குத் திருவாராதனத்திற்கு ஸமர்ப்பிக்க வேண்டிய மலர்களை ஸமர்ப்பிக்க அவற்றைக் கையில் கொண்டு பாகவதர்களுக்கு வழிபாடு செய்து பிறகு மிகுந்த சிறுகால த்தில் ஓட அருளில் = அரைகுறையாக பகவத்கைங்கர்யம் செய்ய அருள் புரிந் தால் அப்போது ஒரு குறைவுமில்லை. பாகவத கைங்கர்யத்தை விட்டால் தான் குற்றமாகுமென்றும் உரைக்கலாம். நமது உரையான ப்ரபந்த ரகையில் காண்க. நாடாத இதி. 1-4-9. (திருவாய்மொழி) 'நாடாத மலர் நாடி நாள்தோறும் நாரணன்தன் வாடாத மலரடிக் கீழ் வைக்கவே வகுக் கின்று, வீடாடி வீற்றிருத்தல் வினையற்றதென் செய்வதோ ஊடாடு பனி வாடாய் உரைத்து ஈராய் எனது உடலே' வாடைக்காற்றை இங்கே தூது விடுவதாம்—ஊடு = எனக்கும் பெருமானுக்கும் நடுவே, ஆடு—ஸஞ்ச ரிக்கின்ற வாடைக்காற்றே! யாரும் நாடிப் பெறாத சிறந்த புஷ்பங்களைத் தேடிப் பறித்து ப்ரதிதினம் அவை வாடுவதற்குள்ளே நாராயணனுடைய

மலர் நாடி” என்றும், “வடிவினையில்லா மலர்மகள் மற்ற நிலமகள் பிடிக்கு மெல்லடியைக் கொடுவினையேனும் பிடிக்க” என்றும், “தனக்கே யாக வெனைக் கொள்ளுமீதே” என்றும், “உனக்கே நாமாட்செய்வோம்” என்றும், “பள்ளி

வாடாத திருவடிகளில் ஸமர்ப்பிப்பதற்காகவே உன்னைப் போல் எனக்கும் கரணகளைபரங்களை அவன் ஏற்படுத்தியிருக்க, அதை விட்டு வெறுமனே உட்கார்ந்திருத்தல் என்கிற பாக்யஹாநியானது என்ன என்ன தீங்கைச் செய்யுமோ என்று அஞ்சுகிறேன். இதைப் பிரானிடம் உரைத்து அவன் அனுசூலனாகாமல் வெறுமனே யிருந்தால் அப்போது எனது உடலைப் பிளந்தொழிக்கவேண்டும். பகவத்கைங்கர்யத்துக்கு உபயோகப்படாத உடலேதஹா வஸாநம் வரையில் கேட்பது பிசகென்றபடி. வடிவு இதி. திருவாய்மொழி 9-2-10 கொடுவினை என்று பாசுரத்தொடக்கம்; திருப்புளிங்குடி யெம்பெருமான் விஷயம். பிடிக்க என்பதற்கு மேல், ‘நீ ஒருநாள் கூவுதல் வருதல் செய்யாயே’ என்று பாசுரமுடிவு. கொடிய கார்யங்கள் செய்யும் ஆயுதங்களை நியமிக்க வல்லனே! அமரர்களுக்காக, அஸுரர்களுக்கு விஷமானவனே! என் அமுதே! பயிர்ஸம்ருத்தியுடைய திருப்புளிங்குடி யெம்பெருமானே! வடிவில்—அழகில் ஈடு இல்லாத அலர்மேல்மங்கையும். அவளுக்கு ஒத்த பூமிப்பிராட்டியும் அன்புடன் ஸாவதாநமாக வருடுகின்ற உனது மென்மை பொருந்திய திருவடிகளை ஆசைப்பட்டும் பெறவாகாதபடி பாபியான நானும். வருடவாம்படி நீயே என்னை ஒருநாள் நீ உள்ள இடத்திற்குக் கூவிக்கொள்ள வேணும்; அல்லது இவ்விடத்திற்கு எழுந்தருள வேணும் என்று இங்கே கைங்கர்யத்தை ப்ரார்த்தித்தபடி. “தனக்கே இதி. திருவாய்மொழி—2-9.4. “எனக்கே ஆட்செய் எக்காலத்துமென்றென்மனக்கே வந்து இடை வீடென்று மன்னி. தனக்கேயாக எனைக் கொள்ளுமீதே. எனக்கே கண்ணனை யான் கொள் சிறப்பே” ஸர்வேச்வரன் ஸர்வ ஸுலபனாய் எனக்காகவே—நான் கொள்ளும்படி தோற்றினால் அப்போதும் நான் கொள்வதென்கிற சிறந்த புருஷார்த்தமானது நான் அவனைக் கண்டு ஆநந்திப்பதையே ப்ரதாநமாகக் கொண்டல்ல; அதற்கு நேர்மாறாக சாஸ்த்ரப்படி அவனை என்னைப் பார்த்து ‘எனக்கே ஆள் செய் எக்காலத்திலும்’ என்று அறிவித்து என் மனத்திலே வந்து சேர்ந்து இடையில் விடாமல் நிலைத்திருந்து தனக்காகவே என்னைக் கொள்ளுவதென்கிற இதே யாகும். இதே எம்மா வீட்டுத் திறமாகும். இதனால் தன் ப்ரயோஜநத்தில் நோக்கின்றி அவனுக்குக்காகவே என்ற ஸ்வரூபாநுரூபமான அம்சம் தெரிவித்தபடி. உனக்கே இதி. திருப்பாவை 29. நீ எங்களுடைய நோம்புக்கு உதவ வந்தாலும் நீ ஸாஷூத் மந்மத மந்மதனாயிருந்தாலும் உனக்கே நாங்கள் அடிமையாக விருப்போம். அதற்குத் தக்கவாறு மற்ற நம் காமங்கள் மாற்று என்றதாம். இது சிற்றஞ் சிறுகாலே பாசுரம். பள்ளி இதி நாச்சியார்திருமொழி. 4-1. “தெள்ளியார் பலர் கைதொழுந்தேவனார் வள்ளல்

கொள்ளுமிடத்தடிகொட்டிடக் கொள்ளுமாகில்" என்றும், "எண்ணக் கண்ட விரல்கள்" என்றும், "உண்ணு நாள் பசியாவதொன்றில்லை யோலாதே

மாலிருஞ் சோலை மணாளனார் பள்ளிகொள்ளுமிடத்து அடிகொட்டிடக் கொள்ளுமாகில் நீ கூடிடு கூடவே". ஆண்டாள் எம்பெருமானோடு தான் கூட வாய்க்குமா என்று சோழிகள் போன்றவற்றை இரட்டையிரட்டையாகக் கூட்டிப் பார்க்கிறாள், கூடும் சோழி போன்ற வஸ்துவே! நீ தெளிந்த அறிவுடைய பலரால் ஸேவிக்கப்பெற்று தேவதேவனாய் மிக்க ஓளதார்ய முடையனாயிருக்கும் திருமாலிருஞ்சோலை மணவாளனான அழகன் தான் சயனித்துக் கொண்டிருக்குமிடத்தில் தன் திருவடிகளை நான் குவித்துப் பிடிக்கும்படி (அடிகொட்டல்-திருவடி பிடித்தல்) என்னை ஸ்வீகரிப்பானாகில், நீ ஒன்றாக நிற்காமல் இரட்டையாகவே கூடி எனக்குத் தெரிவிக்க வேண்டுமென்கிறார். எம்பெருமானைத் தான் மணந்துகொள்ள ஆசைப்படுவது போகாநுபவத்திற்காக அல்ல; அவன் திருவடிகைங்கர்யத்திற்காகவே என்று அறிவித்தபடி. இதுவரையில் பொதுவாகக் கைங்கர்யம் சொல்லப்பட்டது; சாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்ட நித்ய கர்மாநுஷ்டாநங்களைக் கைங்கர்யமாகச் செய்யவேண்டுமென்பதைச் சில பாசரங்களால் தெரிவிக்கிறார் எண்ண இதி. பெரியா, திரு. 4-4-3. 'வண்ணனன் மணியும்' திருக்கோட்டியூர் விஷயமான பாசரம். இதில் மந்த்ரஜபம் செய்யாதவன் உண்டு வாழ்வதே தகாதென்கிறார், பெரிய பிராட்டியும் எம்பெருமானும் போன்ற நல்வண்ணமுடைய மணிகளையும் மரகதங்களையும் சேர்த்து அழுத்தி யிருப்பதால் அவற்றின் ஒளி வீசும்படி யிருக்கும் திண்ணைகளால் சூழப்பட்ட திருக்கோட்டியூரில் எழுந்தருளி யிருக்கும் திருமாவின் திருநாமங்களையே எண்ணுவதற்காக அமைக்கப் பெற்றிருக்கும் விரல்களால் ஒரு நொடிப் பொழுதும் எண்ணாமல் உணவைக் கலத்து உண்பதற்கே அவற்றைக் கொண்டு ஊத்தை (துர்கந்தமான) வாய்க்குள் கடளங்களைத் தள்ளுகின்றார்களே; அந்தோ. எதற்கோ இப்பிறவி? இங்கே எண்ணக்கண்ட விரல்களால் என்பதால் अक्षयातातु अक्षयं सदृशगुणसुखे என்று எண்ணாமல் ஐபிப்பதைவிட எண்ணி ஐபிப்பதற்கு ஆயிரம் மடங்கு பலன் பெருகுமென்றிருப்பதால் 'कनिष्ठासूत्रमारुध्य मादक्षिष्यकमेण तु। मनामिकास्तं विज्ञेयम्' என்ற படி சுண்டுவிரலடியிலிருந்து ப்ரதக்ஷிணமாகப் பத்து எண்ணிக்கை வரும் படி பவித்ர விரல் அடிவரையில் எண்ணிக் கூட்டவேண்டுமென்ற விஷயம் கருதப்பெற்றது, ஐபத்திற்கான விரல்களை உண்பதற்கே கொள்வது வீணென்றார். ஐபம் செய்கிற தமக்கு உண்ணாத நாளிலும் பசியில்லை. முன் சொன்னபடி ஐபம் செய்வதும் ஆராதிப்பதும் இல்லாத போதே பசி என்று நித்ய கர்மாநுஷ்டாநத்தை, சுவைத்து உண்பதற்கு ஸமாநமாக்குகிறார் உண்ணுநாள் இதி. பெரியா. திரு 5-1-6 இதன் முதலடி. 'கண்ண! நான்முகனைப் புடைத்தானே! காரண! கரியாய்! அடியேன் நான்' என்ற

நமோ நாரணவேன்றெண்ணு நாளும் இருக்கெசுச்சாமவேத நாண் மலர் கொண்டு உன பாதம் நண்ணுநாளவை தத்துறுமாகில் அன்றெனக்கவை பட்டினிநாள்” என்றும், “நாக்கு நினை யல்லாலறியாது நானதஞ்சுவன் என் வசமன்று” என்றும், “வாயவனையல்லது வாழ்த்தாது” என்றும், “தோளவனை யல்லால் தொழா” என்றும், “நயவேன் பிறர்பொருளை” என்றும், “நிரந்தரம் நினைப்பதாக நீ நினைக்க வேண்டும்” என்றும்,

தாகும். கண்ணு—கரியதிருமேனியனே! எனக்கு உண்ணாத நாளில் பசியென்பதில்லை, விடாமல் திருவஷ்டாஷ்டரம் எண்ணி ஐபிக்காத நாளே பட்டினி நாளாகும். அதுபோல் ருக்வேத, யஜுர்வேத, ஸாமவேத மந்த்ரங்களோடு மலர்களை உன்பாதத்தில் ஸமர்ப்பிக்கவாகாத நாள் நேருமாகில், அதுவும் பட்டினி நாளாகும். நமக்குத் தெரியாமலே வாக்கு எம்பெருமான் விஷயமாகவே பேசுமளவுக்கு அப்யாஸம் வேண்டுமென்கிறார் நாக்கு இதி. தெரியா திரு 5-1-1. இது இரண்டாம் அடி. முதலடி. ‘வாக்குத் தூய்மையிராமையினாலே மாதவா உன்னை வாய்க்கொள்ள மாட்டேன்’. மாதவனே—என்னுடைய வாக்கில் சுத்தியிராமையினால் உன்னை வாயினால் சொல்ல அசக்தனானேன். ஆனாலும் இந்த நாக்கு உன்னைத் தவிர வேறென்றை அறியாது. நான் வாய்க்கொள்வதற்கு அஞ்சுகின்றேன். ஆயினும் நாக்கு என் வசமில்லை யாகையால் தானே இப்படிப் பேசுகிறதென்றபடி இதனால் அநநய பக்தியும் அற்புதமான கவந சக்தியும் தெரியவரும். நாக்கு நினை யல்லால் அறியாதென்றார். அதுபோல் ஒவ்வொரு அங்கமும் அநநய பக்தியுடன் அவன் விஷயமே யென்கிறார் வாய் இதி. முதல் திரு 11. அவனைத் தவிர வேறென்றை எனது வாய் புகழாது. அதிலேயே 63, தோள்கள் அவனை யல்லது வேறென்றை வணங்கா. அதிலேயே 64. நமக்குத் தெரியாமலே தம் கருவிகள் அவனுக்கே ஆனமையை அருளினார் துஷ்கர்மங்களையும் செய்யேன் என்கிறார். இதில், பிறர் பொருளை நயவேன். ஆசைப்படமாட்டேன். நள்ளேன் கீழாரோடு கூடாத புருஷார்த்தங்களில் ஈடுபடுபவரோடு நட்புக் கொள்ளமாட்டேன். உயர்ந்தவரோடு அல்லால். உயர்ந்தவர் தவிர மற்றவரோடு உயவேன்—நட்புகொள்ள மாட்டேன் திருமலை யல்லது தெய்வமென்று ஏத்தமாட்டேன். அப்படி யிருந்தும் வியவேன்—அஹங்காரப்படமாட்டேன். எனக்குப் பாபம் வருவதெவ்வாறு. நிரந்தரம் இதி. திருச்சந்த விருத்தம் 101. ‘இரந்து உழைப்பது உண்டு வாழ்வீர் ஏம நீர் நிறத்தமா வரந்தரும் திருக்குறிப்பில் வைத்த தாகில் மன்னு சீர் பரந்த சிந்தை ஒன்றி நின்று நின்ன பாதபங்கயம் நிரந்தரம் நினைப்பதாக நீ நினைக்கவேண்டுமே’ கீழே பக்தி வேண்டுமென்றார். அது வெறுங்காதலன்று, ‘नेहृष्वैमनुयातम् என்றபடி நैகாராவதிஷ்டிஷ்டி ஸந்தியாயிருக்கவேண்டும். அதற்கென ஸங்கல்பிக்க வேண்டுமென்கிறார். ஏம நீர் நிறத்தமா—ஹேமம்—ஸுவர்ணம், நீர்-ஸமுத்ரம்இவற்றின் நிறமுடைய

‘இருளிரிய’, ‘ஊனேறுசெல்வத்து’, ‘நீனாகஞ் சுற்றி’ என்கிற திருமொழிகளிலும்.

அம்மா = ஸ்வாமியே! பல்லாண்டு வாழ்க. நான் யாசித்து விண்ணப்பம் செய்வதொன்று உண்டு. ஆச்சரிதர்களுக்கு வரம் தருகின்ற திருவுள்ளத்தில் நிலையான நலன்களை நீ வைத்திருப்பது உண்டாகில், என்னுடைய எங்கும் பரவுகின்ற சிந்தையானது உனது திருவடித்தாமரையில் பதிந்திருந்து, இடைவிடாமல் நினைப்பதே (த்யாநிப்பதே) ஆக = ஆகும்படி நீ ஸங்கல்பிக்க வேண்டும். திருவரங்கத்திலும் திருவேங்கடத்திலும் ஈடுபட்டுக் குலசேகரப் பெருமாள் அருளிச்செய்த இரண்டு திருமொழிகள் முழுமையும் உதாஹரிக் கிறார். “இருள் இரிய” என்ற திருமொழி 11 பாட்டு அரங்கன்விஷயம். இன த்துத்தி யணி பணமாயிரங்களார்ந்த அரவரசப்பெருஞ்சோதி அனந்தனென் றும் அணிவிளங்குமுயர்வெள்ளை யணையை மேவித் திருவரங்கப் பெரு நகருள் செண்ணீர்ப் பொன்னி திரைக்கையாலடி வருடப் பள்ளிகொள்ளும் சருமணியைக் கோமளத்தைக் கண்டுகொண்டென் கண்ணினைகளென்று கொலோ களிக்கும் நாளே”. இருளெல்லாம் எப்போதும் இராதபடி ஒளி வீசும் ரத்தங்களால் ப்ரகாசிக்கும் சிரஸ்ஸுக்களும் சிறந்த படப்பொறி னும் அழகிய படங்களும் ஆயிரங்கள் பெற்ற நாகராஜனான அநந்த னென்கிற ஜோதியின் உடலாகிற பல அலங்காரங்களுள்ள வெளுத்த உயர்ந்த படுக்கையில் விருப்பமுற்று, தெளிந்த நீர் உடைய காவிரியால் தன் அலைகளாகிற கைகளால் திருவடி பிடிக்கப்பெற்றுப் பள்ளிகொண்டிருத் தும் மென்மையே வடிவான கரியமாணிக்கத்தை எந்த நூள் என் கண்கள் கண்டு கொண்டு களிக்குமோ. ‘மாயோனை மணத்தூணை பற்றி நின்று வாயார வாழ்த்தும் நாள்’ என்றுகொலோ. அடியிணைக்கீழ் அலர்களிட்டு அடியவரோடு அணுகு நாள்’ என்றுகொலோ. என தன் கைகள் கொய் மலர் தூய் (தூவி) கூப்பும் நாள்’ என்றுகொலோ. என்றவாறு பலபடி யாக அரங்கத்தெம்பெருமான் ஸ்வையிலுண்டாம் சுவையை அபேக்ஷித்தார்.

இவரே ஊனேறு செல்வத்து என்கிற திருமொழியில் (4) 11 பாட்டில் அழகிய தேஹமும் ஐச்வர்யமும் ‘ராஜாஸ்யபூநிவிஷ்வ் ரேஷ்ய பரயிவது:அடி, என்றபடி எல்லாம்; துக்கமாக நினைத்து வேங்கடத்தில் கோனேரி என்கிற ஸ்வாமி புஷ்கரிணியில் நீர்ப்பறவையாகப் பிறப்பேனே; ‘நீனாய் பிறக்கும் விதியுடையேனாவேனே’ ‘பொன்வட்டில் பிடித்து உடனே புகப்பெறுவேனாவேனே. செம்பகமாய் அல்லது ஏதேனும் தம்பகமாய் (ஸ்தம்பம் மொட்டைக்கட்டைச் செடி) அழகிய குவடு (மலை உச்சி) அல்லது காணுறு (காட்டாறு) ஆவேனே. படியாய்க் கிடந்து உன் பவளவாய்க் கா டேனே’ என்று திருவேங்கட த்தில் பல பிறவிகளை வேண்டினார் பெரிய திருமொழியில் திருமங்கை வாழ்வாரும் 11-7 ‘நீனாகம் சுற்றி’ என்கிற திருமொழியில் நீனாகம் சுற்றி நெடுவரை நாட்டு ஆழ்கடலை பேணான் கடைந்து அமுதம் கண்டு உகந்த பெம்மானை பூண் ஆர்மார்பனைப் புள்ளாரும் பொன்மலையைக் காணுதார் கண்

“पश्युः प्रजानामैश्वर्यं पशूनां वा न कामये । अहं कदम्बो भूयासं कुन्दो वा यमुनातटे” என்றும்,

என்றும் கண்ணல்ல கண்டாமே' என்று தொடங்கி நீண்ட நாகமான வாஸுகியைச் சுற்றிப் பெரியமலையான மந்தரத்தை நாட்டித் தான் தங்கும் கடலையே கடைந்து அமுதமளிக்கும் கூர்மாவதாரம் போன்ற பல விபவங்களையும் பல அர்ச்சைகளையும். எடுத்து அவதரித்து அருள் புரிகின்ற எம்பெருமான் விஷயமாக ப்ரவர்த்தியாதே, கண். செவி, சித்தம் என்றும் போன்ற கருவிகள் தம் பேர்களையே இழந்தனவாம்; அவை யிருந்தும் வீண் என்று அருளிஞர்.

இப்படி ஆழ்வார்களுடைய ஸ்ரீஸூக்திகளால் ப்ரபந்தங்கள் ஏதோ இருந்த வரையில் போதுமென்று நினைக்காமல் ஆஜ்ஞாகைங்கர்யம் அநுஜ்ஞாகைங்கர்யம் இரண்டிலும் ஊற்றம் கொண்டு. என்றும் எல்லாக் கருவிகளாலும் மேன்மேல் கைங்கர்யம் செய்யப் பெரு நோக்குக் கொள்ளவேண்டுமென்று அறிவித்து. இந்த ஸம்ப்ரதாயத்திற்குச் சான்றாக சில ப்ரமாண வசநங்களையும் பூர்வாசார்ய ஸ்ரீஸூக்தியையும் உதாஹரிக்கிறார். ப்ரமாணவசநம் ப்ரபந்த விஷயமாகவே யிராவிடினும், ஸ்வயம்புருஷார்த்தமாக = கைங்கர்யமாகச் செய்வதை அறிவிக்குமென்பதில் விவாதமில்லை. ப்ரபந்தரான குல சேகரப்பெருமாள் இந்த ஐந்தத்தில் கைங்கர்யம் செய்வதென்பதோடு நிற்காமல் திருவேங்கடத்தில் பல ஐந்தங்களை விரும்பினாரே அது இத்தேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷம் கேட்டதோடு முரண்படாதோ என்னில்—‘जमजमा-नरेऽपि त्वपादाभोऽहयुगागता निश्चिन्ता भक्तिरस्तु ॥’. ‘दिवि वा भुवि वा समास्तु वासः नरके वा नरकान्तक प्रकामम् ।’ என்பது போல் ப்ரபத்தயநுஷ்டாநத்திற்கு முந்தையில் சொன்னதாகலாம். பிறவிகளை விரும்புகின்றவர்களைப் பார்த்து அப்பிறவிகளை விட்டுத் திருவேங்கடத்தில் பிறவிகளை விரும்புங்கள் என்று உபதேசிப்பதற்காகத் தமக்கும் அதில் அபேக்ஷை யிருப்பதை எண்பித்து, மோக்ஷ புருஷார்த்தத்தைவிட இப்பிறவிகள் சிறந்தவை இவை நமக்குக் கிடைக்க பாக்கியமில்லை என்று வருந்தியதாகலாம்; அல்லது தேஹாவஸாநத்திலே நாம் மோக்ஷம் கேட்பது பரமபதத்தில் பரவாஸுதேவனுக்குப் பணி செய்வதற்காக அல்ல; அங்குப் போய் தம்மை ஸத்ய ஸங்கல்பனாகப் பெற்றுத் திருவேங்கடம் வந்து எம்பெருமானின் மலையில் ஏதேனுமாவேனோ என்றபடி பல உருக்களைக் கொண்டு அவனை உகப்பிக்க வேண்டுமென்று விரும்பினார் என்னலாம்.

पश्युरिति. प्रजानापश्युः பிரமனுடையவோ பசுநாं पश्युः சிவனுடையவோ ऐश्वर्य—அதிகாரத்தை न कामये—விரும்புகிறேனல்லேன். यமுनையின் கரையில் கடப்பமரமாகவோ குருக்கத்தி யாகவோ பிறப்பேனாக. பக்தியோக நிஷ்டர் பக்தி பூர்த்தியாவதற்கு முன்னே இப்படி கேஷ்த்ர வாஸத்தை விரும்பினரென்னலாம். ஆனால் தாவரப்பிறவியில் பக்தி யநுஷ்டிக்க வழியில்லை. பக்தியோகம் பூர்த்தி யானவர்க்கு ப்ராரப்த கர்மம் அநுபவித்த பிறகே அந்திமப்ரத்யயம் வருமாகையால் மநு

“कृत्वा मामनुचरं वैधायं नेह विद्यते । कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्पते॥”,
“अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते”, “परवानसि काकुत्स्थ त्वयि वर्षाणस्तं स्थिते । स्वयं तु

ஷ்யாதி ஐந்மம் பெற்றால் அப்போது செய்யும் கார்யங்கள் உபாயோபயுக்தங்களாய் ஸ்வயம்ப்ரயோஜனகைங்கர்யமாகாவென்று அஞ்சி, மரமாகப் பிறந்தால் அவ்விடத்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ண உத்ஸவாதிகள் செய்கின்ற மஹான்கள் கூடும்போது பகவத்பாகவத உபசாரம் யத்ருச்சையாக நேருமாகையாலே அந்த ஸ்தாவர கார்யம் உபாயோபாயமாகாமல் கைங்கர்யமேயாகலாமென்ற கருத்தால் இப்படி அவர் ப்ரார்த்தித்ததென்னலாம். இது இந்த ஸந்தர்பத்திற்குச் சேரும். இப்ரமாண வசனம் உள்ளவிடம் தேடவேண்டும் க்ருஷ்ண. மூன்று ச்லோகங்கள் லக்ஷ்மண வசனம். (1. அயோ 31-24) பெருமாள் பிராட்டியோடு வநம்செல்வதாக முடிவானதைக் கண்டு சரணாகதி செய்து இளையபெருமாள் விஜ்ஞாபிக்கிறாதிடில். தேவலோகம் செல்வதையோ அமரனாகுகையையோ லோகங்களுக்கு அதிகாரியாவதையோ நான் விரும்பேன். உம்மைவிட எனக்கு அவை ஸுகமாகா. கௌஸல்யா ஸுமித்ராதிகளைக் காப்பதற்காக என்னை இங்கே நிறுத்தலாகாது. என்னை ஐநுச்சரம் உம்மைப் பின்தொடர்ந்து வருபவனாகவே கொள்ளவேண்டும். இதனால் பெரியோர்களான கௌஸல்யாதிகளின் கைங்கர்யத்தை இழப்பதால் வைதர்ம்யம் நேரும் என்னலாகாது. பரதன் காத்தாலும் காக்காமற் போனாலும் ஸுமித்ரையோடு ஆயிரத்திற்கு மேலான பரிஜநங்களைக் காக்கப் போதமான ஐச்வர்யங்களை யுடைய கௌஸல்யாதேவிக்கு என்னால் ஆகவேண்டுவதொன்றுமில்லை. தனியாகக் காட்டுக்குச் செல்லும் உமக்கே பரிஜநம் வேண்டியிருப்பதால் இதுவரையில் பணிவிடையில் இருந்த நான் இப்போது விடுவது தான் வைதர்ம்யமாகும். இதனால் ஸர்வ ஸுகத்தையும் இழப்பதால் எனக்குப் புருஷார்த்த ஹாநியென்று நினைக்கவேண்டா. இப்போது தான் நான் க்ருதார்த்தனாவேன்=புருஷார்த்தம் பெற்றவனாவேன். அல்லது ஐஷ்யை: என்னுமல் கृतாதி: என்றதால் புருஷார்த்தத்தை=அதாவது ஸ்வாமியான பரமபுருஷனுக்கு உத்தேச்யமானதைச் செய்தவனாவேன். உம்மை உகப்பிப்பதே எனக்கு ப்ரயோஜநம். ஆனால், 'கைகேயியின் வரத்திற்காக நான் செல்வது அவச்யமாகும். உனக்கு இது அவச்யமன்று. எனக்கு வேண்டுவதை நானே செய்துகொள்வேன்' என்னில்—நவ சாதி: ப்ரகல்பதே. அப்போது தேவரீர் பிராட்டியை விட்டுச் செல்லலாமே. அவளுடைய முலோல்லாஸமாக நடந்துகொள்ள வேண்டியதாகில், அப்போது ஆஹாராதிகளைக் கொண்டு வருவதற்காக அவளைத் தனியே விட்டு அலைந்து அவளுடைய முலோல்லாஸத்திற்கு ஐதம் வரும்படியாகாமல் என்னை யழைத்துச் சென்றால் அஹ் சர்வ் கர்ஷ்யாமி, தேவரீர் அவளோடு மலையடிவாரங்களில் ஸுகமாய் வளிக்கலாம். இந்தப் புருஷார்த்தம் உமக்கு னித்திக்குமென்றபடி. இதை மேலே ஒன்றரை ச்லோகத்தால் விவரிக்கப் போகிறார் ஐஅரத: தை-விழித்துக்கொண்

“चिरे देशे क्षियतामिति मां वद ॥” என்றும் “कामये वैष्णवांस्तु सर्वजन्मसु केवलम्” என்றும் “वर्तमानः कदा चैवं पाञ्चालिकवर्मेना। स्वार्जितगन्धर्वाद्यैः शुभैः शक्यनुरूपतः॥ माराधयन् हरिं भक्त्या गमयिष्यामि वासरान् ॥” என்றும் சொல்லுகிறபடியே சுவா-
 நுரூபகாலசேவார்த்தமான உச்சகூலமிருக்கும்படி—

மிருக்கிற உங்களுக்கும் சுவதஜ்ஜ்ஜ்ஜ்—உறங்கும் உங்களுக்கும் பாதுகாப்பா யிருந்து செய்வேன். பரவானிதி. (ஆ 15-7) கருத்தஸ்த்த வம்சத்தில் தோன்றி யவரே! தேவரீர் இங்கே நூறு வருஷம் இருப்பினும் உமக்குப் பராதிநமா யிருப்பேன். அழகான இடத்தில் பர்ணசாலை யமைக்க வேண்டும் ரீதியை தேவரீரே இவ்வாறுசெய் என்று நன்குநியமிக்கவேணுமென்றபடி. காட்டுக் கே செல்லலாகாதென்று எதிர்த்த லக்ஷ்மணனுக்கு நூறு ஆண்டுகள் காட்டிலிருப்பதும் ஸம்மதமாயிற்று. இதற்குக் காரணம் எல்லாக்கைங்கர்ய மும் தமக்கே வாய்த்ததென்கிற ஆநந்தமே. ஆனாலும் முன்னமே சித்ர கூடத்தில் பர்ணசாலை கட்டியிருந்தாலும் கடைசியாக நான்கு வருஷம் தங்குவதற்காக இப்போது செய்யும் பர்ணசாலையை நூறு வருஷத்திற் காம்படி செய்யவும் ஸித்தமாயிருக்கிறார். இவ்வாறு கூறியது கைங்கர்யமென் பது திருவுள்ளமறிந்து செய்யாமல் தன் இஷ்டப்படியானால் கைங்கர்யமாகா தென்ற கருத்தினாலாம். எம்பெருமான் திருவுள்ள மறியாத நாம் சாஸ்த்ர மூலம் அவன் திருவுள்ளத்தை அறிவது போல், இவர் எம்பெருமான் ப்ரத்யக்ஷ மாயிருப்பதால் நேரில் அவன் திருவுள்ளத்தை அவனே சொல்ல வேண்டு மென்று ஆசைப்படுகிறார். ‘என்ன செய்யவேண்டும், எப்படி செய்யவேண் டும்’ என்று தெரிந்து செய்கிறவனே கிங்கரனாவான். மேலே ஜிதஃதே ச்லோ கம்; இதன் பூர்வார்த்தம்—न कामकलुषचिन्मम ते पादयोः स्थितम् என்பதாம். பலவித காமங்களாலே கலங்கிய என் மனம் உமது திருவடியில் நிலைபெற வில்லை அத்தகைய காமங்கள் கலசாதபடி எத்தனை ஐந்தாம் வருவதானாலும் சுத்தமாய் விஷ்ணுவுக்கு அடிமையாயிருப்பதை விரும்புகிறேனென்றபடி. இப்ர மாணங்களெல்லாம் மேன்மேல் கைங்கர்யத்தில் பேராசையை அறிவிக்கிறன. நித்ய கைங்கர்ய விஷயமாக வங்கீபுரத்து நம்பியின் காரிகை மேலே எவ்— கீழ்கூறியபடி பாஞ்சாலிகவர்மேனா—ஸ்ரீபாஞ்சராத்தரத்தில் வகுத்த ஐந்து கால விபாகங்கள் கொண்ட வழியிலே எப்போதும் இருப்பவனாய், சக்திக்குத் தக்கவாறு என்னாலேயே சேகரிக்கப் பெற்ற சுபமான எவ் புஷ்ப தூப தீப நைவேத்யாதிகளால் பக்தியுடன் எம்பெருமானை ஆராதித்துக் கொண்டு நாட்களைப் போக்குவேன் என்றபடி. சுவாநுரூபேதி—கருதக்ருத்தனாய் அடிமை யாயிருக்கிற தன் ஸ்வரூபத்திற்குத் தக்க, ஸ்வயம் ப்ரயோஜந்மா யென்று தொடங்கி கால கேஷுபார்த்தமாக என்ற வரையில் சொன்ன விசேஷங்கள் கொண்ட உத்தர க்ருத்தம் என்ற வளவால் அதிகார ஆரம்ப ச்லோகத்தின் உத்தரார்த்த—அர்த்த ஸங்க்ரஹம் செய்தாராயிற்று. இனி இது இருக்கும் படிக்குப் பூர்வார்த்தத்தில் கருதப் பெற்றவாறு இருக்க ப்ராப்தமென்று

தன் விழைக்கு அநுரூபமாகத் தெளியவேண்டும் அர்த்தங்களில் தனக்குத் தெளியாத நிலங்களை நான் கृतகூஸ்யனென்று மனாபிரத்திராதே மனுபவபூதியுண்டாம் போது தெளிவும் மெழும் வேண்டுகையாலும்,

"तत्पादभक्तिज्ञानाभ्यां फलमन्यत् कदाचन । न याचेत् पुरुषो विष्णुं याचनामश्नयति ध्रुवम् ॥"
என்கிறபடியே ஜானபக்திகளை அபேக்ஷித்தால் குற்றமில்லாமையாலும் தனக்கு ஓயிவிஷயத்திலே விசாரணம் பிறக்கக்கூடாக, "பீதகவாடைப் பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து" என்னும்படி நிற்கிற தெளிவுடைய பரமேஸ்வரிகள் பக்கலிலே", तद्विधिं मणिपातेन परिमृदयेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वयदर्शिनः॥"
என்கிற கட்டளையிலே தெளியக்கேட்டு,

"मन्वोऽप्यमन्वतामेति संसर्गेण विपश्चितः । पङ्क्तिद्वयः फलस्येव निघर्षेणाऽऽविलं पयः"
என்கிறபடியே परिशुद्धஜானனாய்,

"यथानुभवपर्यन्ता बुद्धिस्त्वै मतिप्रिता । तद्वद्विगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिरिष्वैः ॥"

விரித்துரைக்கிறார். அதில் ப்ரபந்தனாவதற்கு முன்னே ஆசார்யமூலமாகத் தான் பெற்ற ஜ்ஞாந ஆசாரங்களோடு நிற்காமல் அந்த ஆசார்யனை அல்லது பல மஹான்களைத் தக்கவாறு ஆச்ரயித்து ஜ்ஞாநாநுஷ்டாநங்களை வ்ருத்தி செய்துகொண்டு அடக்கத்துடன் இருப்பதென்கிற முதல் அம்சத் தை நிரூபிக்கிறார் தந்நிஷ்டைக்கு இத்யாதிபால். நிஷ்டையாவது—ஸ்வ ரூபோபாய புருஷார்த்தங்களில் தான் பெற்ற நிலை. க்ருத க்ருத்யனான வனுக்கு உள்ளது போதுமென்று த்ருப்தியுண்டாகும்; அது தவறு. அநு பவபூர்த்திக்கு ப்ரயத்நம் வேண்டும். அது ஜ்ஞாந பக்திகள் அதிகமிராமற் போனால் வராது. ஜ்ஞாந பக்திகளை யாசிப்பது தவ்மென்று நினைக்கலாகாது. ஜ்ஞாநபக்திகளைப் பெற்ற பிறகும் அநுஷ்டாநமார்க்களைத் தக்க பெரி யோர்களை யண்டித் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் என்பதற்குப் பல வசந ங்களை உதாஹரிக்கிறார் तत्पादेति. எம்பெருமானுடைய திருவடிகளில் பக்தியையும், ஜ்ஞாநத்தையும் யாசிக்கலாம். அவற்றைத் தவிர வேறு பலன் களை விஷ்ணுவை யாசிக்கலாகாது; யாசித்தால் அழிவது திண்ணமென்றபடி. பாடமகி என்கிற பதஸ்வாரஸ்யத்தால் கைங்கர்யம் யாசிக்கப்படலாம். பீதகவாடை என்கிறதன் பொருளை குருபரம்பராஸாரத்தில் காணலாம். தீவ்ரி. க்ருஷ்ணன் தான் ஆசார்யனாய் இருந்து அர்ஜுநனுக்கு உபதேசித்த பிறகும் பல மஹான்களை யண்டி அறிவு பெறவேண்டுமென்கிறார் கீதையில் 4.34. ஆகையால் ஜ்ஞாநிகளை நன்கு வணங்கி ஒன்றும் அறியாதவன் போல் வினவி சுச்ருஷை செய்து அறியவேண்டும். ஜ்ஞாநிகளாய் தத்துவ ஸாக்ஷாத்காரம் பெற்றவருமான அவர்கள் நல்ல அறிவை உபதேசிப் பார்கள். கட்டளையிலே இதி. சுச்ருஷா ப்ரணிபாத பரிப்ரச்ந க்ரமத்திலே யிருந்து. மन्வ इति. [मालविकाग्निमित्रनाटकम्—2-7]—தெளிவற்றவனும் பண்டிதர் களுடைய சேர்க்கையினாலே, கலங்கிய ஜலமானது சேற்றை அகற்றும் பழத் தை (தேத்தாங்கொட்டையை நிघர்ஷ எவ—தேய்ப்பதினால் போல், தெளிவை

என்கிறபடியே இவ்வர்த்தங்களில் நிஷ்டையுடையவர்களுடனே நெருங்கி வீதித்து அவர்கள் அநுஷ்டானங்களில் “யாவான் ஓத்யானே சரீத: சந்தூதோகே” என்கிற ப்ரகாரத்திலே தன் வர்-மாஷம-ஜாதி-குணாபிகளுக்கு அநுருபமான கர்வியத்தை நிஷ்கர்ஷித்து அநுஷ்டித்து.

1. இவ்வநுஷ்டாநாதிகளையுடையோமென்னும் சாவநையடியாக வரும் சுவோகர்வியபரிகர்வியுசாநங்களாகிற படுகுழிகளைத் தப்பும்படி தான் முன்னடி பார்த்து நடக்கவும், 2. தனக்கு ஶரணயசாதிவியோமூலமாக நம்மாழ்வார் நாதமுநி

அடைகிறான். யசேதி. எந்த மஹானுடைய புத்தியானது அநுபவம் வரையிலாகி (அநுஷ்டாந பர்யந்தமாகி) தத்த்வத்தில் நிலை பெற்றதோ, அவருடைய கடாஷுத்திற்குப் பாத்திரமாகிறவர்கள் எல்லோரும் பாபமனைத் தாலும் விடப்படுகிறார்கள். இந்த ச்வேலாகத்தை அநுஷ்டாந விஷயத்திற்கு உதாஹரித்ததால் இங்கு ‘அநுபவ’ என்ற சொல்லில் நடவடிகையும் கொள்வதாம். தனக்கும் அவர்களுக்கும். வேதம் ஆச்ரமம் முதலானவற்றில் வேறுபாடு உண்டாகில், தனக்குத் தக்க அம்சங்களையே கொள்ள வேண்டுமென்பதற்காக யாவானிதி (கீதை) சரீத:—எங்கும் சந்தூதோகே நீர் நிரம்பிய ஓத்யானே—குடிநீர் த்தேக்கத்தில் (குளம்முதலானவற்றில்.) யாவான்—சரீ:—எவ்வளவு கொள்ளப்படுகிறதோ, தாவான் சரீபு வேபு ஶாஷ்யனய விஜானத: முமுக்ஷுவான வேதவித்துக்கு எல்லா வேதங்களிலும் அபேக்ஷிக்கப்படுவது அவ்வளவே. (ஸ்வல்பமேயாகுமென்றபடி.) குணாதிகளுக்கு = வைஷ்ணவத்வ முமுக்ஷுத்வ பரமைகாந்தித்வாதிகளுக்கு; ஐஞாநாநுஷ்டாநங்கள் வேண்டுமென்றார். பக்தியும் அர்த்தஸித்தம். வித்யையோடு விநயமும் வேண்டும்; கர்வப்படலாகா தென்கிறார் மேலே, சுவோகர்வீதி. தனக்கு உத்கர்ஷமும். பிறருக்கு நிகர்ஷமும் இருந்தாலும் அது மனதிற்பட்டாலும் அதை யநுஸந்திக்கலாகாது. அத் தகைய துர்பாவங்கள் படுகுழிகளாகும் = உள்ளே தள்ளிப் படுத்தும் குழிகளாகும். அவை தப்பும்படி முன்னடி பார்த்து = வராதபடி முன் ஜாக்ரதையாயிருந்து; நடப்பவன் முன்னே அடி வைக்கு மிடத்தைப் பார்த்து அடி வைப்பது போல், தாம் என்ன செய்யப்போகிறோமென்பதை கவனித்துச் செய்யவேண்டும். அப்போது இத்தகைய அநுஸந்தாநங்கள் உண்டாகா. நடக்கவும் என்பது முதல் அம்சம், இதற்கு, இன்னும் எட்டு அம்சங்களைச் சொன்ன பிறகு வரப்போகிற ப்ராப்தம் என்ற சொல்லில் அந்வயம்.

தனக்கு இத்யாதி போரவும் என்றவரையில் இரண்டாவது அம்சம், ஐஞாநாநுஷ்டாநங்கள் வந்தபடியாலே பக்தியைக்கூட நாங்கள் செய்ய வல்லோமென்று துரபிப்ராயம் வாராமைக்காகக் கார்ப்பண்யத்தில் கவனம் வேண்டுமென்கிறது. இங்குப் பூர்வஜநம் ஸுக்ருதாதி வசமாகச் சிலருக்கு பகவத் ஸாக்ஷாத்காராதிகளும் நேரலாம், அப்போதும் பகவந்மூர்த்திஸாக்ஷாத்காரமே; கர்மயோக. ஐஞாநயோக. ஐவாத்மாவலோகந. பரமாத்ம ஸ்வரூப ஸாக்ஷாத்காரங்கள் எங்ஙனே நமக்கென்று தன்னுடைய இளமையைத் தெளிய

களுள்ளிட்டார்க்குப்போலே ஸாஹாக்காராதிகளாகிற கலோஹமரீங்கள் வந்தாலும் "நன்மை தீமைகளொன்றுமறியேன்" என்றும், "அறிவனேனுபிவை யெல்லா மென்னுலடைப்பு நீக்கொண்ணாது" என்றும் நிச்சயித்துப் பராதிநசவரூபஸ்தி-
 ரூபியான தன் அதிகாரத்திலே சொருகின அகிஞ்சந்யத்தை அழியமாறாதே,
 "अहमस्यपराधानामालयोऽकिञ्चनोऽगतिः" इत्यादिःகளை அடியொற்றி நடக்கிற
 "நோற்ற நோன்பிலேன் நுண்ணறிவிலேன்", "என் நான் செய்கேன்",

வேண்டும். ப்ரபந்தர்களுக்குக் கூட பகவத் ஸாக்ஷாத்காரம் வருமோ என்ன;
 பூர்வாசார்யர்களைக் குறிக்கிறார் நம்மாழ்வார் நாதமுனிகள் இதி. உள்ளிட்ட
 டார்க்கு—யோகத்தில் ஸாமர்த்யத்தாலே அவர் வகுப்பில் சேர்ந்தவர்களுக்கு:
 கலோஹமரீங்கள்.—மோகஷத்தில் வரப்போகும் மஹாபலத்திற்கு முனையும்
 இதழும் போன்ற சில நிலைகள் நன்மை இதி. உபய வேதப்ரவர்த்தகரான
 பெரியாழ்வாரே (5-1-3) இது நல்லது இது கெட்டது என்று சிறிதும்
 தனக்குத் தெரியாதென்கிறாரே; நமக்கு ஆகிஞ்சந்யத்தில் என்ன ஸந்தேஹம்?
 அறிவனேனும் இதி. பெரிய திருவந்தாதி. 3, இவை யன்றே நல்ல இவை
 யன்றே தீய இவையென்று இவை யறிவனேனும். இவை யெல்லாம் என்
 னால் அடைப்பு நீக்கொண்ணாது இறையவனே என்னால் செயற்பாலதென்".
 இவை நல்லவையல்ல இவை தீயவையல்ல. இவை இவையே என்று நான்
 அறிந்திருந்தாலும்அவற்றில் நல்லவையெல்லாம் அடைப்பு-ஸ்வீகரிப்பதோ,
 தீயவை யெல்லாம் நீக்கு=விடுவதோ என்னால் ஒண்ணாது=ஆகாது. ஸர்வேச்
 வரனே! நான் செய்யக்கூடியது என்ன உண்டு என்று அறிவு இருந்தாலும்
 ஸ்வாதந்தர்யமில்லை யென்றார். இப்படி ஐஞ்ஞாந சக்த்யபாவம் சொல்லப்பட்ட
 து.தன்னதிகாரத்திலே சொருகின=அகிஞ்சந்யத்தைப் ப்ரபத்தியில் அதிகார
 மாகையால் ஆகிஞ்சந்யம் அநந்ய கதிகத்வம் என்கிற அதிகாரத்திலே அந்தர்
 கதமான என்றபடி. அழிய மாறாதே=அழியும்படி ஆகிஞ்சந்யத்தைப்
 போக்காமல். அடி ஒற்றி நடக்கிற—ஆதாரமாக்கி அநுஸரிக்கிற. இதற்குப்
 பாட்டுக்களிலும் என்ற விடத்தில் அந்வயம். பாட்டு என்ற சொல்லால்
 பாட்டில் ஓரம்சத்தையோ முழுப்பாட்டையோ யதாஸம்பவம் கொள்க.
 திருவாய். 5 7-1. நோற்ற=உன்னைப் பெறச்செய்யப்பட்ட நோன்பு=
 பாஹ்ய வ்யாபாரம் இலேன்=உடையேனல்லேன். நுண் அறிவு—ஸூக்ஷ்ம
 மான ஆத்ம விஷயகமான ஐஞ்ஞாந யோகமும் உடையேனல்லேன். ஆகிலும்
 இனி உன்னைவிட்டு, ஒன்றும் ஆற்ற=சிறிதும் பொறுத்திருக்க,கிற்கின்றிலேன்
 அசக்தனாவேன். சிர்வரமங்கல நகரப்பனை உனக்கு மிகையல்லேன்=ரக்ஷண
 விஷயமாகாதவனாகேன்.'என் நான் செய்கேன்'தி 5-8-8 ஆராவமுதன்விஷயம்.
 நான் செய்யக்கூடியது என்ன உண்டு? யாரே களைகண்=என்னை ரக்ஷிப்ப
 வர் யார்? என்னை என் செய்கின்றாய்? ஒன்றும் குறை—அபேகஷிக்கப்பட
 வேண்டியது ஒன்றையும் உன்னால் அல்லாது யாவராலும்—எவராலும் வேண்
 டேன். 'கன் ஆர் (வேலைப்பாடு நிறைந்த) மதிள்குழ் குடந்தை கிடந்தாய்

“களைவாய் துன்பங்களையாதொழிவாய் களைகண் மற்றிலேன்” “புகலொன்
றில்லா வடியேன்” “ஆவிக்கோர் பற்றுக்கொம்பு நின்னலாலறிகின்றிலேன்”
“கறவைகள் பின் சென்று” “குளித்து மூன்றனலையோம்பும்” “குலங்களாய
வீரிரண்டில்” “ஏழையேதலன்” “பற்றேலொன்றுமிலேன்” “தரு துயரந் தடா

அடியேன்.....உனதாள் பிடித்தே செல்லக் காண். களைவாய் இதி (8).என்னு
டைய துன்பங்களை நீ களைந்தாலும் களையாமற்போனாலும். வேறு களைகண்
=ரக்ஷகன் இலேன்—எனக்கு இல்லை, (தி-6.10.10) புகல்—கதி. ஆவிக்கு
இதி (தி-10.10.3) எனது ஆத்மா பிடித்து வளர்வதற்கான கொம்பு
உன்னைத் தவிர வேறு அறிகின்றிலேன். கறவைகள் என்றதிலே (திருப்)
‘அறிவொன்று மில்லாத ஆய்க்குலத்து’ என்னப்பட்டது. “குளித்து மூன்று
அனலை ஒம்பும் குறிகொள் அந்தணமே தன்னை ஒளித்திட்டேன் என்
கண் இல்லை நின்கணும் பத்தனல்லேன் களிப்பது என்கொண்டு நம்பி!
கடல்வண்ணு கதறுகின்றேன் அளித்து எனக்கு அருள் செம்கண்டாய்
அரங்கமாநகருளானே” திருமலை. 25. சாஸ்த்ரப்படி ஸ்நாநம் செய்து
மூன்று அனலை=வைதிகாக்கறிகளை ஒம்பும் குறி கொள்—உபாஸிப்ப
தென்கிற லக்ஷணமுடைய ப்ராஹ்மண்யத்தைக் காணாதபடி யாக்கினேன்,
என் ஆத்ம விஷயமான அவலோகநமும் எனக்கில்லை. உன் விஷயமான
பக்தி யோகமுமில்லை. எப்படி நான் ஸந்தோஷப்படுவது? எனக்கு வேறு
உபாயமளித்து அருள் செய்யவேண்டும், குலங்கள்=(திருச் 90) சிறந்த
குலங்களான நாலு வர்ணங்களில் ஒன்றிலும் நான் பிறக்கவில்லை. நலங்
களான நற்கலைகள்=நன்மை யளிக்கும் வேதங்கள் நான்கிலும், நவின்ரி
லேன்=எனக்கு அப்யாஸத்திற்கு இடமில்லை. புலன்கள் ஐந்தும் வென்றி
லேன்—இந்த்ரிய ஐயமில்லை. பொறியிலேன்—அடிமைக்கான அடையாளமில்லை
புறித!—பரிசுத்தமாக்குகிறவனே! இலங்கு—ஒளதார்ய ப்ரகாசமுடைய நின்
பாதமன்றி மற்றோர் பற்று இலேன். எமது ஈசனே, ஏழை—அறிவு முத
லாக ஒன்றுமில்லாதவன். ஏதலன்=ப்ரதிகூலன், கீழ்மகன்=நீசப் பிறவி
யுள்ளவன். இச்சொற்கள் குறையைப் பற்றியது. இப்படிப்பட்ட குறையின்
விஷயத்திலும் இரங்கி அதோடு நிற்காமல் இனி அவனுக்கு இன்னருளும்
சுரந்து(கட்டியனைத்து) ஸீதையைதோழியாகவும் உன்தம்பியை அவன்தம்பி
யாகவும் சொல்லி, ‘எனக்குத் தோழனான நீ இங்கே நிலைத்து வாழ வேண்டும்’
என்று அருள்புரிந்தாயே என்றுராமனுடைய குணத்தை வர்ணிக்கிறார்.இது
அரங்கத்தம்மான் விஷயம். (பெ.தி.5 8.). இங்கே எடுத்த மூன்று சொற்களே
நமக்கு வேண்டுவது. ப்ரபந்தன் ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்று தன்
ஆகிஞ்சந்யத்தை யநுஸந்திக்க வேண்டும்.பற்று இதி பற்றுஏல்ஒன்றுமிலேன்.
பெ.தி.1,9.9 பற்றுவது—பற்றக்கூடியது உபாயம். உபாயமோ ஒன்றுமில்லை
பற்று நசை என்றால் வேறுபலத்தையே நாக்குகையாம். ஆக ஆகிஞ்சந்யமோஅந
ந்யகதிகத்வமோ சொன்னதாம். ஆகிஞ்சந்யமே இங்குக் கொள்ளற்பாலது.

யேல்" என்கிற பாட்டுக்களிலும், "न चर्मनिष्ठोऽसि" என்கிற ஷ்லோகத்திலும் இவர்கள் அருளிச்செய்த கார்த்தியத்தின் கவடுகளை யெல்லாம் அவதரித்துக் கொண்டு போர(க)வும், (3) இப்படித் தனக்கு சனாநிகாசம் பிறந்த சனநீதையை யும் அதடியாக இழந்த கீத்யத்தையும் பார்த்து, "பொய்ந் நின்ற ஞானமும் பொல்லா வொழுக்குமழுக்குடம்பும்" என்று அலற்றப்பண்ணும். நிவ்-
ஷாபுத்தாலே அவஸந்நனாகாதே, "உயிரளிப்பானென்னின்ற யோனியுமாய்ப் பிறந்தாயிமையோர்தலைவா" என்கிறபடியே எதிர்குழல் புக்கு நிற்கிற

பாபமே செய்து பாலியானேன் மற்று ஒன்று அறியேன். மாயனே மாத வனே கல்தேன் பாய்ந்து ஒழுகும் கமலச்சுனை வேங்கடவா! உனக்கே அற்றுத் தீர்ந்தேன் வந்து அடைந்தேன். அடியேனை ஆட்கொண்டு அருள் என்றார், தருஇதி. பெருமாள் திருமொழி. 5-1. கர்மப்பயனாக நீ தரக்கூடிய துக்கங்களை நீ நீக்காவிடினும் உன் சரணல்லால் சரண் இல்லை யென்றார் இப்பாசரம் கீழே வந்துள்ளது. न चर्मनिष्ठोऽसि என்கிற ஸ்தோத்ரரத்ந ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகம் ஐஞாநயோகம் பக்தியோகமில்லாமையால் ஆகிஞ்சந்யம் சொல்லப்பெற்றது. அவலம்பித்துக் கொண்டு போரவும். அநுஸந்தித்துக் கொண்டேயிருக்கை யென்றபடி. இப்படி நைச்யாநுஸந்தாந மிருந்த போதும் மிக்க நிர்வேதத்துடன் ப்ராப்த கைங்கர்யத்தை விட்டொழி யாமல், இப்போதாவது இவ்வளவு நிலைக்கு வந்தோமே யென்று தெளிந்து, சோர்ந்துள்ள கருவிகளை ஸாத்துவிக ஆஹாரத்திலும் ஸத்விஷயத்திலும் ஏவி தர்வாஸனையைப் போக்க வேண்டுமென்று மூன்றாவது அம்சம் சொல்லு கிறார் இப்படி தனக்கு இத்யாதினால். அநர்ஹதை—தருதி யற்றிருக்கை. அதடியாக—அது மூலமாக பொய் நின்ற—திருவிருத்தம் முதல் பாட்டு. பாட்டின் பொருளை உபகார ஸங்க்ரஹரஹஸ்யத்தின் தொடக்கத்தில் இவரே யருளிச் செய்திருக்கிறார். ஸம்ஸார காரணபூதமான ஞானம், துக்ஷிக் கனும் அசுத்தமான தேஹமும். இதுவரையில் உள்ளது போல் இனி யாம் பெறுதபடி அருள் செய்யவேணுமென்றது. இங்கெடுத்த சொற்கள் மட்டுமே போதும். நிர்வேத ப்ராசர்யம்=அதிக நிர்வேதமானது. இப்படி. அவஸந்நனாகாதே=துக்கப்பட்டுச்சோர்ந்துவிழாமல். பகவானுடைய உபகார விசேஷங்களை அநுஸந்தித்துத் தேறவேண்டுமென்கிறார் மேலே. உபகார விசேஷங்களைக் காட்டுவது உயிர் இத்யாதி. இத்திருவிருத்தப் பாட்டின் மேல் பாகம் இமையோர் தலைவா—நித்ய ஸூரிநாதனே, உயிர் அளிப்பான்=பத்த ஸீவர்களை அநுக்ரஹிப்பதற்காக. என் நின்ற யோநியுமாய்ப் பிறந்தாய்=மதஸ்ய கூர்மாதிகளான எத்தனையோ விதமான அவதாரங்களைச் செய்தவனே! இது னால் அவதார ரஹஸ்யமும் அது மூலமான உபகாரமும் அறிவிக்கப்பெற்றன. எதிர் குழல்புக்கு நிற்கிற (பல ஐந்மங்களெடுத்து ஒடிக்கொண்டிருக்கிற நம்மைப் பின்னே தொடர்ந்து பிடிக்கமாட்டாமையால்) எதிரிலே வந்து குழ்ந்து புகுந்து மறுத்து நிற்பதற்காக அவதரிக்கிறான் சரண்யன். வந்து

ஶரணனுடைய, தாய்முலைப்பால் போலே பரவதமமுமாய் மிரயதமமுமான ஶரேஷ்
த்தாலே தெளிந்த ஶவதாரஹ்யாடிகளாகிற தீர்த்தங்களை அவகாஹித்துத் தேறி,
“उत्तमे चेत् वयसि साधुवृत्तः” என்றும், “दुराचारोऽपि सर्वाशी कृतघ्नो नास्तिकः पुरा।
समाश्रयेदादिवेवं भ्रष्टया शरणं यद्वि॥ निर्दोषं विद्धि तं जन्तुं प्रभावात् परमात्मनः॥” என்றும்,
“यद् भक्षकस्त्वनियुतानुभवेऽप्यनाश्यं तत्किञ्चिद्विषं सृजति जन्तुरिह क्षणाच्च। एवं सदा सकलजन्मसु
सापराधं क्षाम्यस्यहो तदभिसन्धिर्विराममाप्नात्॥” என்றும், “प्रवहत्येव हि जले सेतुः कार्यो
विजानता॥” என்றும், “மாளுமோரிடத்திலும் வணக்கொடு மாள்வது வலமே”

கீதாதிகளைப் போன்ற உபதேசமும் செய்கிறான். அவை மிகவும் ஹிதமாயும்
ப்ரியமாயுமிருக்கின்றவை. அந்த உபதேசங்கள் அறியப்பட்ட போது
கீதை நான்காம் அத்யாயத் தொடக்கத்தில் சொன்ன அவதார ரஹஸ்யம்,
மேலே 15ல் சொன்ன புருஷோத்தமத்வம் முதலான தெளிவான
தீர்த்தங்கள் பெறவாகும். (தீர்த்தங்கள்—ஸுகமாய் இழியும் துறைகள்)
அவற்றில் அவகாஹநத்தினால் தேர்ச்சி தைர்யம் ஆறுதல் பெறுவதாம்.
இதனால் ஏற்பட்டது இழந்ததற்கு வருந்தி கிடைத்த நானையும்
கெடுக்காமல் உசித கைங்கர்யத்தை வீடாமல் செய்வவதாம் இதற்கு
உதாஹரணங்கள் ஶுக்மே இதி. போதாயந ஸூத்ரம். 14—10. ‘यत् यौवने
चरति विभ्रमेण सत् वा असत् वा यादृशं वा यथा वा। उत्तमे चेत् वयसि साधुवृत्तः तदेवास्य
भवति नेतराणि॥’. ஒருவன் ப்ராந்தியினால் அர்த்தகாமங்களுக்கு வச்யனாய் நல்ல
காம்யமோ அநுசித காம்யமோ எந்தெந்த விதமாகவோ யௌவநத்தில்
செய்கிறானாகிலும் கடைசி வயதான வார்த்தகத்தில் மோக்ஷார்த்தமான ஸாது
கார்யம் செய்கிறானாகில் அதுவே பிற்காலத்திற்கு ஆகிறது. மற்றவை
ப்ரதாநமாக இருப்பதில்லை. துராவார இதி. ஸாத்துவத ஸம்ஹிதை 23. பூரா-
எம்பெருமானை யாச்ரயிப்பதற்கு முன். துராசாரனாய் எதையும் உண்பவனாய்
நன்றியற்றவனாய் நாஸ்திகனாயிருந்தாலும் ஸர்வ காரணமாய் ஸ்வாபி
யான எம்பெருமானை நம்பிக்கையுடன் சரணமடைந்தானாகில், அப் பரமாத்மா
வின் அநுக்ரஹ ப்ரபாவத்தால் அவனை தோஷமற்றவனாக அறிந்துகொள்
என்றது. யதिति. வைகுண்ட ஸ்தவம் 61. பிரமனுடைய லக்ஷமாயுஷ்காலம் அநு
பவித்தாலும் அழியாத பாபம் எதுவோ அதை ஜீவன் இங்கு அரைக்ஷணத்தில்
செய்கிறான். இப்படி எல்லாப் பிறப்பிலும் எல்லாக்காலத்திலும் அபராதம்
செய்கிறவனையும், அத்தகைய அபராதத்தில் நோக்கை விட்ட மாத்திரத்தி
லேயே பொறுத்தருளுகிறாய்; ஆச்சர்யமென்றபடி. இந்த வசநங்களால் நன்
மை வந்திருப்பது அறிவிக்கப்பட்டது. ப்ரவஹி இதி வங்கிபுரத்துநம்பி காரிகை
21, புத்திமானாயிருப்பவன் வருகிற ஜலத்தைத் தேக்குவதற்கு தானே
அணை கட்டவேண்டும். (போய்விட்ட ஜலத்திற்குப் புலம்பி நிற்பதோ?)
அதுபோல் மேல் நடக்கும் இந்தரிய ப்ரவ்ருத்திகளை அஸத்விஷயத்திற்
போகாதபடி, தத்த்வ ஜ்ஞாநத்தைக் கொண்டு கைங்கர்யாதி விஷயத்தில்
நிறுத்தவேணும், மாளும் இதி. திருவாய்மொழி 1-3-8. நாளும் நின்று

என்றும் சொல்லுகிற ந்யாயத்தாலே எதத்துக்கு சோகியாதே, எதமான அயோய
தையைக் கண்டு அகலவும் பாராதே, அபய்யுயோயமாய் அனவதிகமான ஈரணயமாவத்
தாலே இப்போது பிறந்த யோயதையைக் கண்டு, வருகிற நீருக்கு அணைகோலுங்
கணக்கிலே இவ்வவஸ்த்தைக்கு அநுருபமான அஜானுஜானுதர்நமாகிற கீகூயினு-
யவத்தை இழவாதே, 'முடியானே'யிற்படியே விடாய்த்த கரணங்களை எவ்வி-

என்று பாசர ஆரம்பம். ப்ரதிதிநம் நிலைத்து நின்று நம்மை நவிகின்ற
கொடிய வினைகளெல்லாம் உடனே மாறும்; ஒரு குறைவுமில்லை; மனத்தைத்
திடமாகக் கொண்டு ராகாதி மலங்களை நன்றாகக் கழுவி ப்ரதிதிநமும் நம்
சரிய: பதியான ஸ்வாமியினுடைய தீவ்யமான திருவடியை வணங்கி இதைப்
பெறுவதாம் இவ்வளவு செய்யாதவனும் தான் மாறும் = சாகும் ஸமயத்திலா
வது எந்த இடமாயிருந்தாலும் அங்கேயே ஓர் அஞ்சலி செய்து மாள்வதாகில்,
அது சிறந்த ஈரமாகும். கதத்திற்கு—கழிந்த நாளுக்கு. கதமான அயோக்
யதையைக் கண்டு = முன் இருந்த, தான் செய்த நல்ல கார்யத்தாலே கழிந்து
போன. தன் அயோக்யதையை நினைத்து; அபர்யநுயோஜ்யமாய்—கேட்கத்
தகாதவையான; அநாதியாய்க் குவிந்த பாபங்களை அவன் ப்ரபாவந்தான்
எப்படி போக்குமென்று ஆலோசித்திற்கு விஷயமாகாத, அனவதிகமான இதி.
'नामस्ते यावती शक्तिः पापनिर्हरे हरे । इवचोऽपि नरः कर्तुं क्षमस्तावन्न किञ्चिदपि ॥'
என்றபடி எவ்வளவு பாபம் சேர்ந்தாலும் தனக்குப் போதுமான ஆஹாரம்
கிடைக்கவில்லை யென்று வருந்தும்படி எல்லையற்றதாம் ப்ரபாவம். யோக்
யதையைக் கண்டு என்றவரையில் மூன்று ப்ரமாணங்களின் அர்த்த ஸங்க்ர
ஹம். சுவஹி இத்யாதி ப்ரமாணத்தின் அர்த்தம் வருகிற இத்யாதி. இழவாதே-
இழந்து போகாதே. முடியானே இதி. திருவாய்மொழி 3-8-1. "முடி-
யானே—(தீவ்ய கிரீடமுடையவனே) மூவுலகம் தொழுது ஏத்தும் சீரடி-
யானே! ஆழ்கடலைக் கடைந்தாய்! புள்ளூர்கொடியானே கொண்டல்
வண்ண. அண்டத்து உம்பரில் நெடியானே (ப்ருஹ்மாண்டத்திற்கு மேலே
இருப்பவர்களுக்கும் பெரியவனே) என்று கிடக்கும் என் நெஞ்சமே" என்றது
முதற் பாசரம். இத்திருவாய்மொழியில் கருதிய விசேஷங்களை நமது ப்ரபந்த
ரகையியில் காண்க. எம்பெருமான் ப்ரத்யக்ஷ மாகவேண்டுமென்று ஆழ்
வார் ஆசைப்பட்டு, அவனைப் பணிந்து அநுபவிக்கும் பாகவதர்களுடைய
பாக்யம் தமக்கும் வேண்டுமென்று கொண்டு அவனுடைய கைங்கர்யத்தில்
இழிந்து அதிக பரபரப்பினால் எக் கருவி எந்த கார்யத்திற்கு உரியதென்று
சிந்திக்காமல், கண்ணாலே கேட்பது காதாலே காண்பது என்றாற் போல்
ஒவ்வொரு கருவியாலும் எல்லாக் கார்யத்தையும் செய்ய வாசைப்பட்டு,
அது பூர்த்தி யாகாமையாலே சோர்ந்தார். கருவிகளின்றி. தாமே
நேராக எல்லா கார்யங்களும் செய்யலாமா என்று ஏழாம் பாட்டில் ப்ரவர்த்
தித்து அதுவும் முடியாமல் சோர்ந்தார். ஆழ்வாருக்கு, 'எல்லாவற்றாலும்
எல்லாக் கார்யமும் செய்யவில்லையே' என்று சோர்வு. அதனால் அ 3 5 5 1 ர

காஹரஸேவாதிகளாலே யோசங்களாக்கி மாசங்களான அநுபவங்களிலே மூட்டி அயோ-
 விசயாந்தரங்களில் பட்டி புக்க வாஸநைகளை மாற்றுவீக்கவும், (4) அக்கரையில்
 அமிமததேசத்துக்குப் போக ஓடம் பார்த்திருப்பார் நினைத்தபோது விட
 வெண்ணுத பணவசூதத்திலே இழிந்தாலும் சூதாசுத்தின்படியே அடி
 தப்பாதே கருவி வைக்குமா போலே, அஹானுசைளாலே அடிமை கொள்ளுகிற
 வாசிதாலினுடைய சாசனத்துக்குப் பொருந்தின காலவிசேஷாதிநியதமான கீழ்த்து
 தை, விசுபரிஹாரிமாச ஶிரசைவை பண்ணுவாரைப் போலன்றிக்கே
 அயதலாசமான அபிஷத்தாலே அவிதவிதமாக அரோசம் பெற்றவர்கள் பால்
 வார்த்துண்ணுமாப் போலே, உகந்து பண்ணவும்,

கார்யம் அதது செய்வதற்கும் சோர்வு உண்டாயிற்று நம்முடைய கருவி
 களோ வென்னில்—துஷ்ட ஆஹாரங்களால் கெட்ட கார்யங்களிலே இழிந்து
 ஸத்விஷயத்திலே சோர்வதாம். அதற்காக ஆஹாரத்தை நிறுத்தினால் முழு
 விடாய்ப்பு. இப்படி திருவாய்மொழியில் கூறியபடி விடாய்த்திருப்பதைக்
 கண்டு கருவிகளைக் கைங்கர்ய யோக்யங்களாக் குவதற்காக ஸாத்விக ஆஹார
 ஸேவையும் ஸச்சாஸ்த்ர பரிசீலனமும் செய்யவேண்டும். பட்டிபுக்க—கள
 வாகப் புகுந்த. ரு என்று இந்திரியங்களுக்கும் மாடுகளுக்கும் பெயர். மாடு
 கள் திருட்டுத் தனமாக மேயத்தகாத விடங்களில் புகுவது போல் இந்திரி
 யங்கள் விஷயாந்தரங்களில் புகுந்து வருவதால் வாஸனைகள் பல ஏறி
 யிருப்பது இரண்டுக்கும் ஸாம்யம். அவ் வாஸநைகளை மாற்றவேண்டும்.
 அவை மூலமாகக் கார்யங்கள் வாராதபடி அவற்றுக்கு மாறாகக் கைங்கர்ய
 வாஸநைகள் ஏற வேண்டுமென்றபடி. [ரு=கண்டவிடம் போவது]

அக் கைங்கர்யங்களை போக்யமாக உகந்து பண்ணவேண்டுமென்கிற
 நான்காவது அம்சத்தை மேலே அருளிச் செய்கிறார். ஆஜ்ஞாநுஜ்ஞா கைங்கர்
 யங்கள் உபாயமாகாவிட்டாலும் சாஸ்த்ர முறையை மீறிச் செய்யலாகா
 தென்பதற்குத் தக்க உதாஹரணம் அருளிச் செய்கிறார். அக்கரையில் இத்
 யாதியால். ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ரக்ஷயிலும் 2-வது அதிகாரத்தில் எரித்தாந்தம்
 தொடங்கிச் சிறிது தூரத்தில் இவ்வுதாஹரணம் அருளப்பெற்றது. ஓடம்
 பார்த்திருப்பவரென்பது ஸம்ஸாரம் கடக்க தேஹாவஸநத்தில் வரும்
 ஸூக்ஷ்ம சரீரம் எதிர்பார்ப்பதற்கு த்ருஷ்டாந்தம். பண்பந்த த்யுத
 மாவது—பணம் வைத்து ஆடும் குதாட்டம். பணம் பெறுவதற்காக இதை
 முடிவு வரையில் ஆடவேண்டும். விஹாரத்யுததமாவது—போது போக்குக்
 காக ஆடுவது. இதை நினைத்தபோது விட்டெழுந்திருக்கலாம் அடி
 தப்பாதே—வ்யவஸ்தை மாறாதே. கருவி—பாசக்காய் முதலானவை சாஸந
 மாவது—சாஸ்த்ரம். மோக்ஷாதிகளுக்கு உபாயமாக ஆஜ்ஞாநுஜ்ஞைகளைச்
 செய்கிறவர்கள், உடம்பில் பித்தமிருந்து அது போவதற்காகச் ச்ரமப்பட்டுப்
 பால் பருகுபவர் போலாவார். ப்ரபத்தியினால் கர்மாவைக் கழித்தவர் ஓளஷ
 தத்தால் பித்தம் போக்கி ஆரோக்யம் பெற்றவர் போலாவார். சாந்த

(5) அப்போது, “**नित्यसिद्धे तदाकारे तत्परत्वे च पौःकर। यस्यास्ति सत्ता (सक्तिः) हृदये तस्यासौ सन्निधिं व्रजेत्**” என்றும், “**यथा सामुद्रमम्भोऽवैः स्पृष्टमेत्युपभोग्यताम्। तथैव हि मनुष्याणां भक्तैः सम्भावितो हरिः॥**” என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஓர் அதிகாரி விசேஷத்துக்காக சாந்நித்யாதிக்களைப்பண்ணிப் பரமீகாந்தியான தன்னை யுகந்து வந்து மர்ச்சிதாரம் பண்ணியி(யுமி)ருக்கிற எம்பெருமான் பக்கவிலே “**सर्वातिशायि पाद्गुण्यं संस्थितं मन्मथिम्बयोः**” என்கிற பூர்தியையும், “**आपीठाम्मौलिपयस्तं पश्यतः**

பித்தர்களுக்குத் தனிப்பால் அருந்துவது மட்டுமின்றி பால் வார்த்து உண்ப திலும் உத்ஸாஹம் உண்டாகும். அதுபோல் ப்ரபந்தர்களுக்குக் கைங் கர்யத்திற் ருசி விஞ்ச வேண்டுமென்றதாயிற்று.

இனி ஐந்தாவது அம்சம். செய்யும் போது அர்ச்சாதிகளில் பரத்வ ஸௌலப்யாதிகளை அநுஸந்தித்து அந்தந்த ஸமயத்தில் பகவானுக்கும் தனக்கும் உள்ள ஸம்பந்தத்திற்கு ஈடாகச் செய்யவேண்டுமென்கிறார். அர்ச்சைக்குள்ள விசேஷாகாரங்களில் பூர்த்தி, பாவநதமத்வம், அருமருந் தாகை—ஆச்ரித பாரதந்தர்யம், ஆகர்ஷகத்வம் என்பவை இங்கே சொல்லப் படுகின்றன. **नित्यसिद्धे**—அநாதியாய் அழியாமலிருக்கிற **तदाकारे**—அந்த எம்பெருமானுடைய பரவாஸுதேவ ரூபத்திலும், **तत्परत्वे च** அந்த எம்பெரு மானுடைய பரத்வத்திலும் **यस्य हृदये**—எவனுடைய நெஞ்சில் **सत्ता**—இவை உண்டு என்கிற புத்தியானது **मस्ति**—இருக்கின்றதோ. பௌஷ்கர-புஷ்கரத்தில் தாமரைப்பூவில் உண்டானபிரமனே **तस्य**—அவனுக்கு **मसौ** அந்தபகவான் **सन्निधिं व्रजेत्**—நெருங்கியிருப்பார், **तत्परत्वे**—என்பதற்கு வ்யூஹ விபவாதிகளுக்கெல்லாம் காரணமான அந்த வாஸுதேவ ரூபத்தின் பரத்வத்தில் என்றும்பொருள் கொ ள்ளலாம். **सत्ता** என்கிறவிடத்தில் **सक्तिः** என்கிற பாடம் ஸம்ஹிதையிலுள்ளது என்றுமுன்பே சொன்னோம். இந்த மூர்த்தியிலிருப்பவன் அர்ச்சையான போது ஸமுத்ர ஜலம் மேகத்தில் சேர்ந்த பிறகு போல் போக்யமாகிருநென்கிறார் **यथेति। यथा**—எப்படி **सामुद्रं भ्रमः**—ஸமுத்ர ஜலமானது **अवैः**—மேகங்களாலே **स्पृष्टं**—கொள்ளப்பட்டதாய் மதுரமாய் போக்யதையைப் பெறுகிறதோ, அது போல் பக்தர்களாலே ப்ரதிஷ்டை செய்விக்கப் பெற்ற எம்பெருமான் **मनुष्याणां**—மனிதர்களுக்கு போக்யமாகிருன். ஓர் அதிகாரி விசேஷத்திற்காக, ப்ரஹ்மாதேவ ஸித்த, மஹர்ஷி, பக்த மநுஷ்யாதிகளில் சிலருக்காக. சாந்நித்யாதிக்களை, சாந்நித்யமாவது அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு எழுந்தருளுகை, அர்ச்சாவதாரம் பண்ணுகையாவது ப்ரதிஷ்டாதிகளாலே அர்ச்சையில் அவ் வருஷக்கிடான மூர்த்தி யெடுத்துச் சேர்ந்திருக்கை, இது அர்ச்சநா நைவேத்ய க்ரஹண அநுக்ரஹாதிகளைச் செய்வதற்காக, **ஸர்வே**தி, விஷ்வக்ஸேந ஸம்ஹி தை, **मन्त्रै वाच्यात्मना नियं विवे तु कथया स्थितम्** என்று உத்தரார்தம். மந்த்ரத்தி லும் அர்ச்சாபிம்பத்திலும் **पाद्गुण्यम्**—ஆறுகுணங்களும் **सर्वातिशायि** வ்யூ ஹாதிகளைவிட உயர்ந்திருக்கும், அது மந்த்ர ஜபம் செய்பவரோ அர்ச்சையில் நிஷ்டையுடையவரோ அந்தந்த ஸமயத்தில் அபேக்ஷிப்பதற்கிணங்க ப்ரகாச

புருஷோத்தமம் । பாதகாந்யாஸு நश्यन्ति किं पुनस्तूपपातकम् ॥” என்கிற பாவனதமத்வத்தையும், “सन्दर्शनादकस्माच्च पुंसां समूहचेतसाम् । कुवासना कुबुद्धिश्च कुतर्कनिचयश्च यः ॥ कुहेतुश्च कुभावश्च नास्तिकात्वं त्वं ब्रजेत्” என்கிறபடியே प्रत्यक्षादिप्रमाणव्यक्तிலும் हेतुफलभावத்தாலே வரும் மதிமயக்குக்களெல்லாவற்றுக்கும் மருந்தாயிருக்கிற படியையும், “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाभ्यहम्” என்றும், “தமருகந்த தெவ்வுருவம்” என்கிற பாட்டிலும் சொல்லுகிறபடியே अवाच्यानस परिच्छेद्यமான आश्रितपारतःप्यத்தையும், “கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினைக் காணு”

மாவதற்காக மந்த்ரத்தில் பகவத் ஸாந்நித்யமாவது வாச்யவாசக பாவத் தாலே; பிம்பத்தில் ஸாந்நித்யமாவது க்ருபையினால் கொள்ளப்பட்ட மூர்த்தி மூலமாகவாம். பூர்த்தியை=ஷாட்குண்ய பூர்த்தியை. आपीठादिति. சாண்டில்ய ஸ்ம்ருதி. 2-89. आपीठात्—அர்ச்சையில் பாதபீடம் முதல் मौलिपयन्त—சிரஸ்வரையில். पुருषोत्तम—புருஷோத்தமனை पश्यतः—கண்டு அநுபவிக்கிறவனுக்கு மஹாபாதகங்கள் கூட விரைவில் தொலையுமென்கிற பாவனதமத்வம்—மிகவும் சுத்தனுக்கும் தன்மை. सन्दर्शनादिति. पौकुर संहिता 1-31-32—अकस्मात् सन्दर्शनात्—தற்செயலாக தர்சனம் நேர்ந்ததாலேயே समूहचेतसां पुंसां—விஷய மோஹ முள்ள ஐநங்களுக்கு, கெட்ட வாஸநையும் கெட்ட புத்தியும் குதர்க்கக் குவியலும், கெட்ட அநுமானமும், கெட்ட எண்ணமும், நாஸ்திக்யமும் அழிவுறும். ப்ரத்யக்ஷாதி ப்ரமாண த்ரயமாவது—ப்ரத்யக்ஷம் अनुमानम् वैद्वैदिक-शब्दம் என்கிற மூன்று ப்ரமாணம். हेतुफलभावத்தாலே=சுவாஸநாதி மதி மயக்குகளில் ஒன்று காரணமாயும் மற்றொன்று கார்யமாயுமிருப்பதாலே. அர்ச்சைக்கு ஆசீரித பாரதந்தர்யத்தில் ப்ரமாணம் யே இதி. மநுஷ்யாதி அவதாரம் செய்வது மாத்ரமின்றி யே—எவர்கள் यथा—எந்த விதமாக மனத்தில் ஸங்கல்பம் கொண்டு. என்னை அதற்காக ஆசீரயிக்கிறார்களோ तान्—அவர்களை, तथैव—அப்படியே தர்சனம் செய்யுமாறு உருவெடுத்து அவர்களை அடைகிறேன். இவ்வசநத்தில் அர்ச்சாவதாரமும் அதில் பலத் திருக்கோலம் முதலானவையும் கருதப்பெறும். இதற்கு விவரணமாகும் தமர் என்கிற முதல் திருவந்தாதிப் பாசரம். 44. ‘தமருகந்தது எவ் வுருவம் அவ்வுருவந்தானே தமருகந்தது எப் பேர் மற்று அப்பேர்; தமருகந்து எவ்வண்ணம் சிந்தித்து இமையாது இருப்பரே அவ்வண்ணம் ஆழியான் ஆம்’ ஆழியான்—चक्रवार्ति எம் பெருமான் பக்தர்கள் விரும்பும் உருவத்தையும், பக்தர்கள் வைக்கும் பேரையும் பக்தர்கள் இடைவிடாமல் சிந்தித்திருக்கும் குணவ்யாபாரங்களையும் அவர்களுக்காகத் தான் உடையவனாகிறான். अपरिच्छेद्यமான=அளவிட முடியாத. கண்ட இத்யாதி திருப்பாணமுவார் பாசரம் 10. கொண்டல்வண்ணனைக் கோவலனாய் வெண்ணெயுண்ட வாயன் என் உள்ளம் கவர்ந்தானே, அண்டர் கோன் அணியரங்கன் என் அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினைக் காணுவே, கொண்டல்—மேகம்; அண்டர்கோன்—நித்யஸூரிநாதன்.

என்கிற சாக்ஷிவத்தையும் அநுஸந்தித்து.

‘सतीव प्रियभर्तृरि जननीव स्तनःघयम् । आचार्यं शिष्यवन्मित्रं मित्रवृत्तालयेद्धरिम् ॥
सामिन्धेन सुहृन्धेन गुरुन्धेन च सर्वदा । पितृन्धेन तथा भाव्यो मातृन्धेन च माघवः ॥’

“यथा युवानं राजानं यथा च महस्तिनम् । यथा प्रियातिथिं योग्यं भगवन्तं तथाऽर्चयेत् ॥”

“यथा च पुत्रं दयितं तथैवोपचरेद्धरिम्” என்கிறபடியே அவ்வோ சங்ஙவங்ரவ-
சூலஸ்யாடிகளுக்கு அநுருபமான வுச்சியைப் பண்ணவும், (6) அப்போது,

“तदा हि यत् कार्यमुपैति किञ्चित् उपायनं चोपहतं महाहम् ।

स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेश चकार पश्चात् भरतो यथावत् ॥”

என்று திருவடி நிலைகள் விஷயத்தில் ஸ்ரீ பரதாழ்வான் நடத்தின ராஜசேவக-
வுச்சியை ஸ்யாஜிதத்யங்களுாலே நடத்தவும், (7) இவ் வருத்தியை வாழ்க்கைப்
பட்ட வயுவின் மாஹஸ்யஸூதிரஸுரமாஹமாக நினைத்திருக்கவும், (8) இப்படி ஸங்ஙவ-
பு-

ஒவ்வோரவஸரத்திலே மனத்திற்படும் ஸம்பந்தத்திற்கிடாக ஆராதிக்க
வேண்டுமென்பதற்கு ப்ரமாணம் சதீ இதி. சாண்டில்ய ஸம்ருதி. 4.37,
38, 31. சதீ-பதிவ்ரதையானவன் தனக்கு ப்ரியான பர்த்தாவைப் போல
வும்-தாய் சிசுவைப் போலவும், சிஷ்யன் ஆசார்யனைப் போலவும், ஸ்நேஹிதன்
ஸ்நேஹிதனைப் போலவும் அன்புபாராட்டி பகவானிடத்தில் நடந்துகொள்வ
தாம். மாதவன் ஸ்வாமியாகவும், ஸ்நேஹிதனாகவும் ஆசார்யனாகவும் பிதாவாக
வும் மாதாவாகவும் எப்போதும் ஏதேனுமொரு விதமாக பாவிக்கப்படவேண்டு
மென்றும், யுவாவான அரசனை ப்ரஜை போலவும், மதயானையை யானைப்
பாகன் போலவும், தகுந்த ப்ரியமான அதிதியை க்ருஹஸ்த்தன் போலவும்
பகவானை யாராதிக்க வேண்டுமென்றும், இஷ்டமான மகனிடத்திற் போல்
பகவானிடத்தில் நடந்து கொள்ளவேண்டும், ஸம்பந்தவர்க்கமாவது—
மஹேஸ்வரிஸூதிரிகள். சில ஸம்பந்தத்தில் பரத்வமும் சில ஸம்பந்தத்தில்
ஸௌவப்யமும் தோற்றும்.

ஸம்பாஷணதிகளுக்கு இடமாகாத அர்ச்சையிலும் விஜ்ஞாபந ஆரா
தநாதிகள் தகுமென்பதற்கு பரதாழ்வான் செய்த பாதுகாராதந்தை
த்ருஷ்டாந்தமாக்கி ஆருவது அம்சம் அருளிச்செய்கிறார் தவீதி. தவா-பாதுகை
களைக் கொண்டு ராஜ்ய பரிபாலநம் செய்த காலத்தில், யத் கிञ்चित्—எந்த
கார்யம் செய்யே நேருமோ, உயர்ந்த உபஹாரங்களில் எது அரசர்களால்
கொண்டு வரப்படுமோ, அதை பரதாழ்வான் பாதுகைகளுக்கு விஜ்ஞாப
னம் செய்தும் ஸமர்ப்பித்தும் பிறகு தக்கவாறு செய்துவந்தார். ராஜ
ஸேவகவ்ருத்தியை = அடிமையானவன் ராஜாவினிடம் செய்யவேண்டிய நடத்
தையை திருவடி நிலைகள் விஷயத்தில் அவர் செய்தது போல் பரவாஸுதேவ
னுக்குச் செய்வதை அவனது அர்ச்சையில் நாம் செய்வதாம்.

ஏழாவது அம்சம்—இப்படி செய்யும் கைங்கர்யங்களை ஸுமங்கலிகள்
கூறை திருமங்கல்யம் முதலானவற்றை தரிப்பது போல் பாவிப்பது.
அதாவது. மாங்கல்யதாரணதிகள் மேலே யாவஜ்ஜீவம் செய்யும் பதி

கமமாய் भागवतपयस्तமாக வருகிற कैङ्कर्यपुरुषार्थसिद्धिக்குப் प्रधानகாரணம்—
 “पापिष्ठः क्षत्रवधुश्च पुण्डरीकश्च पुण्यकृत् । आचार्यवसया मुक्तौ तस्मादाचार्यवान् भवेत् ॥”
 என்றும், “எம்மீசர் விண்ணோர் பிரானார் மாசின் மலரடிக்கீழ் எம்மைச்
 சேர்விக்கும் வண்டுகளே” என்றும், “வில்லிபுதுவை நகர் நம்பி விட்டுசித்தர்
 தங்கள் தேவரை வல்ல பரிசு வருவிப்பரேல் அது காண்டுமே” என்றும்
 சொல்லுகிறபடியே सदाचार्यसम्बन्धமே யென்று விச்வளித்து, அசிறீகம்
 பண்ணப்புகு(போ)கிற राजकुमारனுக்கு ராஜ்யில் விளக்கேற்றி வைக்குமாப்
 போலே தனக்கு அவர்கள் பண்ணின வெளிச் சிறப்பையும் அதடியாகத்

சுச்ருஷைக்குத்தொடக்கமாவது போல் இங்குச் செய்யும் கைங்கர்யமெல்லாம்
 பரமபத கைங்கர்யத்திற்குத் தொடக்கமாகும். கூறையுடுப்பதிலும் மாங்
 கல்யதாரணத்திலும் மணப்பெண்ணுக்கு வரும் உத்ஸாஹமளவுக்கு ப்ர
 பந்நனுக்கு யாவஜ்ஜீவ கைங்கர்யத்திலே உத்ஸாஹம் வேண்டுமென்றபடி.

இந்நிலைக்குக் காரணமான ஸதாசார்யனிடத்தில் க்ருதஜ்ஞனாயிருக்கை
 யென்கிற எட்டாவது அம்சத்தை நிரூபிக்கிறார் இப்படி இத்யாதியால்.
 भागवदुपक्रमாய் = பகவானிடம் தொடங்கி; कैङ्कर्य = கைங்கர்யமென்று பேர்
 பெற்ற. எம்மீசர் இதி. திருவிருத்தம் 54-திருத்துழாயின் மலர்களிலிருந்து பறக்
 கும் வண்டுகளைக் கண்டு தூது செல்லச் சொல்வது இங்கு. “வீசும் சிறகால்
 பறத்திர் விண்ணுடு நுங்கட்கு எளிது; பேசும்படி யன்ன பேசியும் போ
 வது. நெய் தொடுவுண்டு ஏசும்படி யன்ன செய்யும் எம் ஈசர் விண்ணோர்
 பிரானார் மாசில் மலரடிக்கீழ் எம்மைச் சேர்விக்கும் வண்டுகளே”. நெய்
 திருடி உண்டு பலர் ஏசும்படியான கார்யங்களைச் செய்கின்றவனாய், எமக்கு
 ஈசனான நித்ய ஸூரிநாதனின் மாசு இல் = குற்றமற்ற திருவடித்தாமரையின்
 கீழ் எம்மைச் சேர்விக்கும் வண்டுகளே! வீசுகின்ற சிறகால் பறக்கின்றிர்;
 ஆகையாலே பரமபதம் செல்வது உங்களுக்கு எளிது. அதனால் நீங்கள்
 என்விஷயமாகப் பேசவேண்டியதை என்னிடம் சொல்லிப்போகலாம் இங்
 கே ஆசார்யர்களையே வண்டுகளாகக்கருதி உதாஹரித்ததாம். வில்லிபுதுவை.
 நாச்சியார் திருமொழி 10.10. தாம் ஸ்வதந்த்ரமாகச் செய்தது ஒன்றும்
 பவிக்காததால் தோழியின் சொல்படி ஆசார்யரும் திருத்தகப்பனானுமான
 பெரியாழ்வாரைப் புரஸ்கரிக்கிறான் இங்கு. ‘நல்ல என் தோழி; நாகணை
 மிசை நம்பரர் செல்வர் பெரியர், சிறுமானிடவர் நாம் செய்வதென்? (ஆதி
 சேஷன் மேல் இருக்கும் நமக்கு ஸ்வாமியாய் பரத்வம் செல்வம் மற்றும்
 பெருமை யெல்லாமுடையவரிடம் மானிட ஜாதியாய் சிறியரான நாம் என்ன
 செய்யவாகும்? ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் விஷ்ணுசித்தர் என்கிற நம் தந்தையாரே
 பவ்யரான ஸர்வேச்வரரை வல்லதொரு வகையால் தாமே வருவிப்பராகில்
 நாம் காண்போம் என்று ஆசார்ய மூலம் நன்மை அறிவிக்கப்பட்டது. அபி
 ஷேகம் பண்ணப்புகுகிற = உதித்த பிறகு பட்டாபிஷேகம் பண்ணப்படப்
 போகிற; ராத்ரியில் = முதனாளிரவில், வெளிச்சிறப்பாவது—தத்துவ ஜ்ஞாநம்

தனக்கு வந்த கீதையிவிகளையும் அநுஸந்தித்து அவர்கள் பக்கலிலே கதவையிருக்கவும், (9) இவையெல்லாவற்று (த்து)க்கும் சாசாரணமான மகானகாரணமுமாய், முகூர்த்தியில் சாமானுபநித்யான மகாவநுமயத்தைப் பற்ற, அபயநுயோத்யநாந்யமடியாக ஐக்யமாய் விந்நிதத்துக்கும் பரிஹாரமாயிருப்பது—“இருளகற்று மெறிகதிரோன் மண்டலத்தாடேற்றி வைத்தேணி வாங்கி.” என்றும், “போயினால் பின்னையித்திசைக் கென்றும் பிணை கொடுக்கிலும் போகவொட்டார்” என்றும், “வண்டுகழ் நாரணன் திண்கழல்” என்றும், “சன்ம சன்மாந்தரம் காத்து

தனக்கு வந்த—தான் செய்யவான.

இனி ஒன்பதாவது அம்சம். ஸர்வகாரணமான ஸர்வேச்வரனிடத்தில் அவனுடைய ஸஹஜகாருண்யத்தில் ஊன்றி க்ருதஜ்ஞனாயிருக்கை கூறப் படுகிறது இவை இத்யாதியால். இவையெல்லாத்துக்கும் = ஆசார்ய ஸம்பந்தம் முதலான ஸர்வாம்சத்திற்கும் பொதுவானதாய் ப்ரதாநகாரணமுமாய் என்றது, ஸஹஜகாருண்ய மென்பதில் அந்வயிக்கிற ‘பரிஹாரமாயிருப்பது’ என்ற சொல்லில் சேரும். பற்ற என்பது ஐக்யமென்பதில். அபயநுயோத்யநாந்யம்—ஏன் இப்படி செய்தாயென்று ஒருவர் கேட்டு அடக்கவாகாத ஸ்வாதந்தர்யம் ஈச்வரனுக்கு உள்ளது அது காரணமாய் வந்த சங்கையாவது—முத்த தசையில் ஆத்மாநுபந்தியான = ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை யநுஸரித்ததாய் எப்போதுமிருக்க வேண்டிய பகவதனுபவ விஷயத்திலும் விச்சேதம் வருமோ என்றவாறும், அந்த சங்காவிஷயத்திற் பரிஹாரமுமாயிருப்பதாம் ப்ரதாநகாரணமான காரணம். விச்சேதத்துக்கும் பரிஹாரம் ய் = அநுபவ பங்கத்திற்குப் பரிஹாரமுமாய். ‘न च पुनरा-र्त्ते’ என்கிற அபுநராவ்ருத்தியில் பாசுரங்களை யுதாஹரிக்கிறார் இருள் இதி (பெரியாதி 4.9 3) இருளுடைய என்ற பாட்டு கறுப்பான கோலையுடைய மருதமரங்களையும். கோபித்த குவலயாபீடத்தையும், ப்ரலம்பணையும், கொடிய கேசியையும், சக்ரமுடைய சகடத்தையும் மல்லரையும் பிளந்து அதிலுண்டான ஓசையைக் கேட்டருளினவனாய், இருளைப்போக்கும் ஒளியுள்ள ஸூர்ய மண்டலத்தின் நடுவே மோகும் போகின்றவரை ஏற்றி மேலிடத்திற் சேர்த்து ஏறினவர் இறங்காதபடி ஏணியை அப்புறப்படுத்தி அருள்செய்து ஆட்கொள்ளின்றவனுடைய ஊர் அரங்கமென்றார். இங்கே ஏணியை வாங்கினதாகச் சொன்னதால் பிறகு எப்போதும் இறக்குவதில்லை யென்று தெரிவித்ததாம். போயினால் இதி.பெரியாதி-திரு 4-5-2 சேயினால் என்று பாட்டாரம்பம். வாயினால் நமோநாரணா என்று சொல்லி மத்தகத்தில் கைகளைக்கூப்பி வைத்துப் பரமபதம் சென்றால், பிறகு ஏதாவது ஈடு அங்கே கொடுத்தாலுங்கூடக் கீழ்திக்கான ப்ரக்ருதி மண்டலத்திற்குப் போவென்று சொல்ல இசையாரென்றது. வண் இதி. திருவாய்மொழி 1-2.10 எண் பெருக்கு என்ற பாசரம். விலகணமான புகழ்களை யுடைய நாராயணனின் திடமான திருவடிகளைச் சேர். இங்கே திடமான என்றதால் விச்சேதமில்லை யென்று தெரிகிறது. சன்ம இதி 3.7.7. பலஜநமங்கள் காத்திருந்து உபாயாநுஷ்டாநம் செய்த அதி

அடியார்களைக் கொண்டு போய்த் தன்மை பெறுத்தித் தன் தாளிணைக் கீழ்க் கொள்ளுமப்பன்” என்றும், “தன் தாளிணைக் கீழ்ச்சேர்த்து அவன் செய்யுஞ்சேமத்தை” என்றும் சொல்லுகிறபடியே அபுநரவூசியிலும், முன்பு ஸம்ஸரிப்பிக்கையிற் போலே, சத்யசங்க்ஷனாய் சேஷியான பிய:பதியினுடைய, “பண்டை நாளாலே நின் திருவருளும் பங்கயத்தாள் திருவருளும் கொண்டு நின் கோயில் சீய்த்து” என்று சொல்லப்பட்ட சஹசகாஸ்யமென்று தெளிந்து அவ்விஷயத்திலும் கृतஜனாயிருக்கவும் மாமம்.

... இவ்வுத்தரக்ருத்யத்தில் மனோவாக்யங்கொன்று சொல்லுகிற கரணங்கள் முன்னாலும் परिहरणीயங்களிலும் परिग्राह्यங்களிலும் ஸாரமிருக்கும்படி சொல்லுகிறோம்—

“विषय विषयाणां च दूरमत्यन्तरम् । उपभुक्तं विषं हन्ति विषयाः स्मरणादपि ॥” என்றும், “ஆவி திகைக்க வைவர் குமைக்குஞ் சிற்றின்பம் பாவியேனைப்

காரிகளைக் கொண்டு பரமபதம் சென்று தன்மை = தனது பரமஸாம்யத் தைப் பெறுவித்து, தன் திருவடிகளின் கீழே ஸ்வீகரிக்கும் நிருபாதிக பிதாவை, தன்னிதி, திருவாய்மொழி 7-5-10 வார்த்தை யறிபவர் என்கிற பாட்டு. எம்பெருமான் வார்த்தைகளை யறிகின்றவர் பெரும் துன்பம் வேரற நீக்கித் தன் திருவடியின் கீழ் சேர்த்து அவன் செய்யும் சேமத்தை (கேஷமத்தை = திரும்பாமல் அங்கேயே ஸ்திரமாயிருப்பதை) சாஸ்த்ர யுக்தி மூலம் விசாரித்துச் தெளிவு பெற்ற பிறகு அவனுக்கு ஆளாகாமல், இருப்பரோ, இங்கே கேஷமம் என்பதில் நோக்கு. ‘அபுநராவ்ருத்தியிலும்’ என்கிற உம்மையானது ஸம்ஸரிப்பையும் சேர்ப்பதற்காக. ஜீவர்களை, ஏதேனும் உபாயத்தால் கழிக்காத வரையில் கர்மானுபவத்திலிருந்து விடுவிப்பதில்லை என்று இங்கே ஸத்ய ஸங்கல்பனாயிருப்பது போல், மோக்ஷம் சென்றவனிடத்தில் கீழே யனுப்புவதில்லை யென்று ஸத்ய ஸங்கல்பனாகிறுனென்றபடி; ஸங்கல்பத்திற்குக் காரணமான ஸஹஜகாருண்யத்திற்கு ப்ரமாணம் பண்டை இதி. திருவாய்மொழி 9-2-1. ப்ராசீந காலமாக, அதாவது அநாதியாக உனது காருண்யத்தையும் பிராட்டியின் காருண்யத்தையும் பெற்று உனது கோயிலில் சீய்த்து = திருவலகு ஸமர்ப்பிப்பது முதலான கைங்கர்யம் செய்து.

ப்ராப்தமிதி, ப்ராப்தமென்றதில் இவ்வதிகாரத்தில் ஆரம்பித்த வாக்யத்திற்கு முடிவு. இப்படி ஒன்பது அம்சங்களுமிருந்தால் உத்தரக்ருத்யம் நன்குஇருந்த படியாம். இங்கு முக்யமாக மநோவாக்யங்களுக்கு முறையே ஒவ்வொரு நிவ்ருத்திக்கிரியையும் ப்ரவ்ருத்திக்கிரியையும் எடுத்துக்கூறுகிறார் இவ்வுத்தரக்ருத்யத்தில். இதி. விषयेति. விஷத்திற்கும் விஷயங்களுக்கும் வெகுதூரம் வாசியுண்டு. விஷமானது உட்கொண்டவனை தான் கொல்லும். விஷயங்கள் நினைத்த மாத்ரத்திலே கொல்லும். ஆவி இதி. திருவாய்மொழி 6-9-9. மனம் கலங்கும்படி ஐந்து இந்த்ரியங்களும் துக்கங்களைக் கொடுப்பதற்காகச் செய்யும் பல சிற்றின்பங்களைக் காட்டிப் பாவியான என்னை உன்னை யநு

பல நீ காட்டிப்படுப்பாயோ” என்றும் சொல்லுகையாலே **परमपुरुषार्थरुचि** குலையாமைக்காக மறக்க வேண்டுமவற்றில் **प्रधानम्** விஷயஸாதம்; **कृतज्ञதை** வாராமைக்காக நினைக்கவேண்டுமவற்றில் **प्रधानम्**, **आचार्य**ன் செய்த **प्रथम-कटाक्षम्** முதலான உபகாரம். **कार्पण्यम्** குலையாமைக்காகச் சொல்லாதொழிய வேண்டுமவற்றில் **प्रधानम्** **आत्मोत्कर्षम्**; **उपायनिष्ठையை** மறவாமைக்காக “**सदैव वृत्ता**” என்கிறபடியே சொல்லவேண்டுமவற்றில் **प्रधानम्** **इयम्**, உகந்து பணி கொள்ள உரியனான எம்பெருமான் திருவுள்ளமழலாமைக்காகக் கரணத்ரயத்தாலும் “**செய்யாதன செய்யோம்**” என்னுமவற்றில் **प्रधानम्** **ब्रह्मविद-पचारम्**, **पुरुषार्थसागरम्** வற்றுதல் வரையிடுதல் செய்யாமைக்காகக் கரணத்ரயத்தாலும் **कर्तव्यங்களில்** **प्रधानम्** **भगवत्कैङ्कर्य**த்தின் எல்லையிலமாய் **शास्त्रानुज्ञात आचार्यदिभागवत्कैङ्कर्यम्**, **स्वयंप्रयोजनமான** இவ்வுத்தர க்ருத்யமும் **रहस्यत्रय**த்தில் **फलप्रतिपादकங்களான** **प्रवेश**ங்களிலே **अनुसंधेयम्**.

பவிக்காமல் அழியும்படி செய்யப்பார்க்கிறாயோ. இப்படி நிந்திக்கப்பட்ட விஷயங்களின் ஆஸ்வாதத்தை மறக்கவேண்டும்; இல்லையேல் மோக்ஷ புருஷார்த்தத்தில் ருசி குறையும். இங்கே மறப்பது என்றதாலே, விஷயாஸ்வாதத்தில் ப்ரவ்ருத்தியையும் விடச்சொன்னதாம், பகவத் பரனாயிருந்தே தற்சமயம் மட்டும் விஷயத்தால் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு இழிவதைவிட பழைய விஷயாஸ்வாதத்தை மறக்காமல் நினைத்து வருவது மிகவும் தவறென்றதாம். விஷயஸ்மரண நிவ்ருத்தி மனோவ்யாபாரம். ஆசார்யன் செய்த உபகாரஸ்மரணம் ப்ரவ்ருத்தி வ்யாபாரம்; அதனால் க்ருதநதைக்கு நிவ்ருத்தி. வாசிக நிவ்ருத்தியில் ஆத்மோத்கர்ஷ வசந நிவ்ருத்தி ப்ரதாநம்- தனக்கு உத்கர்ஷ மிருந்தாலும் தண்ணைத்தான் புகழ்ந்து கொள்வது மிகவும் தவறு. புகழ்ந்தால் கார்ப்பண்யம் குலையும். **एवमुक्तं** தவய மந்த்ரவசநம் வாசிக ப்ரவ்ருத்தி வ்யாபாரம். அதனால் ப்ரபத்தி செய்தது மறவாமலிருக்கும். மாநஸவாசிகங்கள் உள்பட ப்ரஹ்மவிதபசார நிவ்ருத்தியாம், திருப்பாவை இரண்டாம் பாசரத்தில் “**செய்யாதன செய்யோம்**” என்பதால் பாகவதர்களிடத்தில் அபசாரப் படலாகாது என்றது. அபசாரப்பட்டால் எம்பெருமான் திருவுள்ளம் அழலும்—ஜ்வலிக்கும்—சீறும், காயிக ப்ரவ்ருத்தி வ்யாபாரமாகும் பகவத் கைங்கர்யத்தினும் மேம்பட்டதான ஆசார்ய கைங்கர்யம். இதை விட்டால் புருஷார்த்தலாபம் என்கிற ஸமுத்ரத்திற்கு வற்றுதல் = நிச்சேஷமாக சோஷி க்கையோ, வரையிடுதல் = படிப்படியாகக் குறைந்து வருகையோ நேரும், இங்கு முடிவில் சொன்ன இம் முக்கரணவ்யாபாரஸாரத்தை **विषयासादस्रणं ब्रह्मविदपचारमात्मभूमोक्तिम् । त्यज, भव गुरौ कृतज्ञो भगवत्परकिङ्करो इयोक्तिपरः ॥** என்று ஸங்க்ரஹிப்போம். **फलप्रतिपादकமான** ப்ரதேசம் இரண்டு மந்தரத் திலும் சதுர்த்த்யந்தமும் சரமச்சிலாகத்தில் மூன்றாம் பாதமும்,

பரமபதத்தில் நித்ய ஸூரிகளுக்குப்போலே ப்ரபந்நர்களுக்கு இங்குள்ளல்லா வ்யாபாரங்களும் (நித்ய தைமித்திகங்கள் உள்பட) ஸ்வயம்ப்ரயோஜந கைங்

விண்ணவர் வேண்டி விலக்கின்றி பேஷமுடிபையெல்லாப்
மண்ணுலகத்தின் மகிழ்ந்தடைகின்றனர், உண்டுவரைக்
கண்ணனடைக்கலங்கொள்ளக் கடன்கள் கழற்றிய நம்
பண்ணமருந் தமிழ்வேத மறிந்த பகவர்களே (22)

प्रणयिनमिव प्राप्तं पश्चात् प्रिया स्वसमन्वितं महति मुहुरासृष्टे दृष्ट्वा मनौ मणिदर्पणे
प्रपदनधनाः सन्तः शुद्धैः प्रभुं परिभुञ्जते प्रसुमरमहामोदस्मेरप्रसूनसमैः क्रमैः ॥

கர்யமேயாகும். கீழ்க்கூறியபடி. தமிழ்வேதங்களில் அது வ்யக்தம். ஆனபடியால்
நித்ய நைமித்திகங்களையும், செய்பாமற் போனால் ப்ரத்யவாயமுண்டானாலும்
அந்த நோக்கைவிட ஸ்வயம்ப்ரயோஜநமாய் கைங்கர்யம் என்கிற புத்தி
யோடு செய்வதே தகுமென்று பாசுரத்தினால் ஸங்க்ரஹிக்கிறார் விண்ணவரிதி.
வண் துவரை—விலக்ஷணமான த்வாரகையைத் தனக்கு ஸ்த்தாநமாகச் செய்து
கொண்டகண்ணன். ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால், அடைக்கலங்கொள்ள-ரக்ஷயவஸ்துவாகக்
கொள்ளப்பட்டதால், கடன்கள் கழற்றிய—தேவாதி ருணங்களைத் தீர்த்த
வரும், நம்—நமது, பண் அமரும்—ராகங்கள் அமர்ந்திருக்கிற, தமிழ்வேதம்—
ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்களை, அறிந்த—அறிந்தவருமான பகவர்கள்—
பாகவதர்கள், விண்ணவர்—பரமபதவாளிகள் வேண்டி—அபேக்ஷித்து. விலக்கு
இன்றி = தடையில்லாமல். மேவும் = ப்ரீதியுடன் செய்யும், அடிமை எல்லாம் =
எல்லாவிதமான கைங்கர்யங்களையும், மண்ணுலகத்தில் = இப்ரக்ருதி மண்ட-
லத்தில், மகிழ்ந்து = ஸுஹ்ருத்ஸமாராதநமென்ற ப்ரீதியுடன், அடை-
கின்றனர் = செய்பவராகின்றனர், மகிழ்ந்து அடைகின்றனர் என்பதால்
ப்ரத்யவாயம் வருமென்று பயந்து செய்கிறார்களென்பதில்லை; முக்தர்கள்
செய்கிற கைங்கர்யத்துக்குச் சமமாகச் செய்கின்றனரென்றதாம்.

இவர்களுக்கு முக்தர்களுக்குப் போலே ஸாக்ஷாத்காரமிராமற்போனாலும்
மந்த்ரத்தால் அறிவது விசதமாயிருப்பதால் இவர்கள் செய்யும் கைங்கர்யம்
ப்ரியபர்த்தாவுக்கு பதிவ்ரதை போகார்த்தமாகச் செய்யும் வ்யாபாரங்கள்
போல் மிகவும் போக்யமாகுமென்று ச்லோகத்தினால் அருளிச்செய்கிறார்
प्रणयिनमिति. अन्तः—ஜீவ பர விவேகமுடையவராய் प्रपदनधनाः—ப்ரபத்தி
யையே புருஷார்த்த ஸாதநமாகக் கொண்டவர்கள் महति—பெரிதாயும் मुहुः—
அடிக்கடி आसृष्टे—தொடைக்கப்பட்டதாய் (பரிசீலநம் செய்யப்பட்டதாய்)
மிருக்கிற. मनौः—திருவஷ்டாக்ஷரமந்த்ரமாகிய मणिदर्पणे—மணியையுமான
கண்ணாடியில் प्रिया—ப்ரியையான பார்யையானவள் पश्चात् प्राप्तं—தனக்குப்
பின்னே வந்திருக்கிற प्रणयिनं इव—அநுராகமுள்ள பர்த்தாவைப் போல प्रभुं—
பரமாத்மாவை स्वसमन्वितं—தன்னோடு சேர்ந்திருப்பவனாக दृष्ट्वा—கண்டு शुद्धैः—
பரிசுத்தங்களாயும், प्रसुमर—எங்கும் பரவிய महामोद—ஸுகந்தமுடைய स्मेर-
மலர்ந்த प्रसून = புஷ்பங்களுக்கு समैः—சடாயும் = விசேஷ மகிழ்ச்சியுடன் கூடிய
மிருக்கிற क्रमैः—முறைப்படியான கைங்கர்யங்களாலே परिभुञ्जते—பூர்ணமாக அநு

इति कवितार्कि-सिंहस्य सर्व-स्वर-रस-रसस्य श्रीमद्वैकुण्ठनाथस्य वेदान्तानाथस्य कृतिषु

श्रीमद्वैकुण्ठस्य प्रयसारे उत्तरकृत्याधिकारः पञ्चदशः 15

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

—०—०—

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

पुरुषार्थकाष्ठाधिकारः

புருஷார்த்தகாஷ்டாதிக்காரம் 16

खतन्वस्वामित्वात् स्वबहुमतिपात्रेषु नियतं श्रियः कान्तो देवः स खलु विनियुङ्क्ते चिदचितौ ।
यथालोकाभ्यां यतिपतिमुखैराहितधियां ततो नः कैङ्कर्यं तदभिमतपर्यन्तमभवत् ॥

பவிக்கிறார்கள், ஒரு ப்ரியை பெரிய கண்ணாடியைத் துடைத்துத் தன்னைப் பார்க்கச் சென்றவிடத்தில் தன் பின்னே பர்த்தா ப்ரீதியினால் வந்து நின்ற தால் தன்னோடே சேர்த்து அவனைக் கண்டு ப்ரீதியுடன் தன் கையிலிருக்கும் புஷ்பச் சண்டுமு தலானவற்றைக் கண்ணாடியில் அவனைப் பார்த்தவண்ணமே பின்புறமாக அவன்மேல் உபசாரமாக எறிந்து அவனுடன்களிக்கின்றதுபோல், ப்ரபந்தனும் திருவஷ்டாக்கரமாகிற கண்ணாடியில் 'நான் பகவானுக்கு அடிமையானவன்; நான் பகவான் பொருட்டே' என்று வாக்கியார்த்தம் அறியும் போது தன்னையும் தனக்குப் பின்னே எம்பெருமானையும் தெளிந்து அடிமையான கைங்கர்யங்களை அவனை யுத்தேசித்துச் செய்து ஸந்தோஷ மடைகிறான் என்றபடி.

உத்தர க்ருத்யாதிகாரம் முற்றும்.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த குரவே நம:

புருஷார்த்த காஷ்டாதிக்காரம். 16

ஸ்வயம்புருஷார்த்தமான பகவத் கைங்கர்யமாக உத்தர க்ருத்யத்தைச் செய்ய வேண்டுமென்றார் கீழ், பாகவத கைங்கர்யம் அதற்கும் மேலான தென்கிறார் இங்கு. 'பகவான் ஸ்வாமியாக ப்ரமாண ஸித்தமாகையாலே பகவத் கைங்கர்யம் யுக்தமானாலும், பாகவத கைங்கர்யம் அவச்யமென்பதே ப்ரமாணிகமாகாமலிருக்க அது சிறந்ததுமாகுமோ? உலகில் எல்லோருக்குமே பகவச்சேஷத்வமிருப்பதால் எல்லோருக்கும் கைங்கர்யம் செய்ய வேண்டுமே என்னவேண்டா; பகவான் ஸ்வாமியாயிருப்பதே இதற்கும்காரண மாயிருக்கிறதென்று லோக-வேத-ஸம்ப்ரதாயங்களைக் கொண்டு நிரூபிக்கப் போகிறாராய் ச்லோகத்தில் ஸங்க்ரஹிக்கிறார் சுவத்ச்ரீதி. ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிக்கு காந்த:—ப்ரியனாய் தேவ:—ஐகத்வ்யாபாரலீலனை ச:—அந்த நாராயணன் சுவத்ச்ரீதி—ஒருவருக்கு அதிநமாகாமல் சேதநாசேதந ஸ்வாமியாயிருப்பதால் சிவசுத:—சேதநாசேதநங்களை சுவஹுமதிபாஸ்ய—தன்னுடைய வெகுமதிக்குப் பாத்ரமான சில பாகவதர்கள்விஷயத்தில் நியத-அவச்யமாகவே வினியுக் கெ லு-சேஷமாக்குகிறான் அல்லவா. தத:—ஆகையினால் யதா-

இங்கு भगवत्कैङ्कर्यத்தை भागवत्कैङ्कर्यपर्यन्तமாகச் சொல்லுகைக்கு அடி என் என்னில், “परगतातिशयाधानेच्छयोपादेयत्वमेव यस्य स्वरूपम्. स शेषः परः शेषी” என்று देवार्थसंग्रहத்திலே அருளிச்செய்தபடியே सर्व्वரணைப்பற்ற, शेषமூதனான இவன் अतिशयाधानம் பண்ணப் பாதன். அவ்வதிசயந்தான் வஸ்துசக்தியை अनुरोधि

लोकानायम्—உலகிலுள்ள ராஜ ந்யாயத்தையும் வேதத்தையும் அநுஸரித்து
 पतिपतिमुखैः—சேஷத்வ லக்ஷணத்தை நிஷ்கர்ஷித்து அநுஷ்டாநத்துக்குக்
 கொண்டு வந்த பூரீபாஷ்யகாரர் முதலான பூர்வர்களாலே आहितधियाम्—
 உண்டுபண்ணப்பட்ட புத்தியை யுடைய ந:—நமக்கு कैङ्कर्य-கைங்கர்யமும்
 तदभिमतपर्यन्त-பகவானுக்கு இஷ்டமான பாகவதர்கள் வரையிலாக अववत्—
 ஸித்தித்ததாம். சாஸ்த்ர மூலமாக பாகவத சேஷத்வம் வந்தபோது பாக
 வதகைங்கர்யமும் தானே ஸித்திக்கும். அது மிகச் சிறந்ததே என்பதற்கு
 लोकावेदतங்களும் ப்ரமாணமாகின்றனவென்றபடி. சேதநர்களுக்கும்
 अशेतनங்களுக்கும் பொதுவான சேஷத்வம் பாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்தது
 परेत्यादि. ‘शेषः परार्थिनात्’ என்று ஜைமிநி ஸூத்ரமாம். அங்கே பரார்த்தத்வ
 மாவது பரஉத்தேச்யகத்வம், வேறொன்றுக்காக விருக்கை, இதற்கு
 विवरणमाकும் இந்த வாக்யம். ஸ்வர்கத்திற்கு யாகம் சேஷம். யாகத்
 திற்கு ப்ரயாஜாதி தர்மங்கள் சேஷம். ஈச்வரனுக்கு சேதநாசேதநம் சேஷம்
 என்றவிடங்கள் முழுமையிலும் இதற்கு ஸமந்வயம் காண்க. வஸ்து எதற்கு
 சேஷமாகிறதோ அதை சேஷி என்கிறது. இங்கே பரசப்தத்தாலே சேஷி
 யைக் கொள்ளவேண்டும். ஸ்வர்கத்தைக் கொண்டால் ஸ்வர்கத்தில் யஜமான
 னுக்குத் தக்கவாறு அதிசயத்தை யுண்டு பண்ணுவதற்காக உபாதேயத்வம்=
 அநுஷ்டிக்கப்படுகை யாகத்துக்கு ஸ்வரூபமாகையால் யாகம் சேஷமாகிறது.
 இந்த இச்சை யஜமானைிடமுள்ளது. யாகத்தைப் பரசப்தத்தாலே
 கொண்டால் அதற்கு அதிசயத்தை=விசேஷ சக்தியை உண்டுபண்ண
 வேண்டுமென்கிற இச்சையினால் ப்ரயாஜாதிகளை அநுஷ்டிக்கிறபடியால்
 அவை யாகத்திற்கு சேஷமாம். ஈச்வரன், தான் அதிசயம்பெறவேண்டுமென்கிற
 இச்சையினால் சேதநாசேதநங்களை ஸ்லீகரித்துள்ளான். சேதநாசேதநங்கள்
 வ்யாபரிப்பது அவன் இச்சையால். இந்த தத்துவம் தெரிந்தே சேஷனா
 யிருக்கக் கூடிய ஜீவன் ப்ரமாத்மாவுக்காகவென்றே எல்லாம் செய்யும்
 போது இந்த இச்சை அந்த ஜீவனுக்கும் உண்டென்னலாம். கடைசியாக
 ‘परमप्रयोजनभूत परगत अतिशयाधायकत्वं शेषत्वम्’ என்று ச்ருதப்ராகாஸிகாதி
 களில் ஏற்பட்ட நிஷ்கர்ஷமாம். இதனால் சேஷிக்கு அதிசயத்தை யுண்டு
 பண்ணுவது சேஷம் என்று இவ்வளவே தெரிவதால் சரீரம் ஆத்மாவுக்கு
 சேஷமாயிருப்பதுபோல் எல்லா சேதநர்களும் ஈச்வரனுக்கு சரீரமாயிருப்ப
 தால் வரும் அதிசயமே போதுமே; புத்தி பூர்வகமாக அவன் ப்ரீதிக்காக என்
 கிற எண்ணத்துடன் ஜீவன் நடந்து கொண்டு சேஷமாகவேண்டுமென்பது
 என் என்பதற்குப் பரிஹாரமாக அவ்வதிசயந்தான் இத்யாதி. இதிலிருந்தே

த்து வரவேணும். ஆனால் ஜீவனுக்குப் பரணைப் பற்ற ஶச்யமான அதிசயம் எது என்று பார்த்தவிடத்தில் ஶரீரவாதிமுனத்தாலே அதிஷயாசானம் பண்ணுகை இவனுக்கும் ஶசித்துக்கும் பொதுவாயிருந்தது. இவன் சேஷிக்கு விசேஷித்துப் பண்ணும் அதிசயம் சைத்யமுனத்தாலேயாயிருக்கும்.

அதில் இவன் ஶாஸ்திரமாக வதிக்கும் போது ஶாஸிதாவாய் ஶாஷரண ஶச்வரனுக்கு லீலாரஸ மாத்ரத்தை யுண்டாக்கி அம்முகத்தாலே அதிஷயாசாயகனும்:

ஶாஸ்திரமுனமாக வதிக்கும்போது, "ஶுமே த்வஸௌ நுயதி துகுதே து ந நுயதே஽ஸௌ பரம: ஶரீரி" என்கிறபடியே ஶச்வரனுக்கு ஸந்தோஷத்தையுண்டாக்கி அவனுடையஶுடாயிடிமுனங்கள் குமரிராதபடி அம்முகத்தாலே "஽தாரா: சவ் எவீதே"

மேலே ஶச்வராபிப்ராயத்தை ஆராய்ந்து செய்யவேண்டுமென்று தெரிவிக்கப் போவதற்கு பீடிகை. அசேதந வஸ்துவுக்கு உள்ள வ்யாபாரமெல்லாம் புத்தி பூர்வகமல்ல. ஆகையால் அங்கு சேஷத்வம் அவ்வளவாலேயே. ஜீவ வ்யாபாரங்கள் அநேகமாக புத்தி பூர்வகமாகவே யிருப்பதால் அந்த வ்யாபாரங்களும் சேஷத்வத்துக்கு உபயோகியாக வேண்டும். அந்த புத்தியில், அதிசயம் செய்யவேண்டும் என்கிற அம்சம் எல்லாவிடத்திலும் சேராது. நாஸ்திகன் செய்யும்போது, இது ஶச்வரனுக்காக என்று செய்வதில்லையே. ஆஸ்திகர்கள் செய்யும் நிஷித்த வ்யாபாரங்களும் ஶச்வரனுக்காக. வாகா. அநேகமாக லௌகிக வ்யாபாரங்களை ஶச்வரனுக்காக எவரும் நினைப்பதுமில்லை. தேவதாந்தரங்களை உத்தேசித்துச் செய்யும்போதும் ஶச்வரனுக்காக என்று உத்தேசிப்பதில்லை, ஆனாலும் இ வ்யாபாரங்களெல்லாம் ஶச்வரனால் அவனவன்கர்மாவுக்கு அநுகுணமாகத் தன்னுத்தேநிரிலோ தேவதாந்தராதி மூலமாகவோ செய்விக்கப்படுகிறபடியால் அதனால் தனக்கு லீலாரஸத்தை அவன் விரும்பியிருக்கிறபடியால் நாஸ்திகாதிர்களும் தங்கள் வ்யாபாரத்தாலே ஶச்வர சேஷர்களாகக் குறையில்லை, இதையருளிச் செய்கிறார் அதில் இத்யாதினால். ஶுமே து. இதி. பா. சா. 199.25. சுபமான கார்யத்தில் அவன் ஸந்தோஷப்படுகிறான். துகுதே து—பாபம் செய்தால் பரமசரீரியாயிருப்பதாலே பாபப்ரவர்த்தகனான அவன் லீலாரஸம் அநுபவிப்பதானாலும் ப்ரீதி யடைகிறதில்லை; நிக்ரஹமே செய்வான். ஸம்ஸாரிகளெல்லாருக்கும் தம் வ்யாபாரத்தாலே ஶச்வரனுக்கு லீலாரஸத்தை யுண்டாக்குவது ஸமானம். சாஸ்த்ரீயமான கார்யங்கள் செய்யும் போது ஸந்தோஷத்தையும் உண்டுபண்ணுவது சிறப்பாகும், ஸந்தோஷத்துக்குக் காரணம் எந்த தேவதையை யாராதித்தாலும் இவனே ஶக்ஷப்ரதனாகையாலே இவனுடைய ஓளதார்ய வாத்ஸல்யாதி குணங்கள் பயன்படுவதேயாம். குமரிராதபடி-குமரிருத்தல்-வீணுகை, குமர்=வீண். ஶடு2.8.1. இதற்கு அதிஷயாசாயகனென்றதில் அந்வயம். அதில் ஶச்வரனையே உத்தேசித்து வேறு பலனுக்காகச் செய்தால் '஽தாரா: சவ் எவீதே' என்று கொண்டாடுதலும் செய்வான். அப்போது அதிகஸந்தோஷமாம். அம்முகத்தாலே

என்று அவன்தானே கொண்டாடும்படி அதிசயாசாயகனும்.

அப்படியே நித்யரும் முக்தரும் ஈச்வராபிப்ராயத்தை ஸாக்ஷாத்கரித்துப் பண்ணுகிற கைங்கர்யங்களாலே ப்ரஹ்மிய்யமி சநாஸஜிவித: என்கிற படியே மோ விசேஷத்தை உபாதித்து அம்முகத்தாலே அதிசயாசாயகராவர்கள். இப் ப்ரகாரம் ஶாஸ்த்ருத்தாலே ஶ்வராமிபாயத்தை அறிந்து கைங்கர்யம் பண்ணுகிற கதக்யனுக்கும் ஸமாநம். இவற்றில் ஶாஸ்த்ருக்களாலே ஈச்வரனுக்கு லீலாரசமாயத்தை உண்டாக்கும் போது தனக்கு அநர்ப்யவஸித மாயிருக்கும். ஶ்வேத்யையில் ஶாஸ்த்ரத்தாலும் முக்தவ்யத்தில் ப்ரத்யக்ஷத்தாலும் ஶ்வராமிபாயத்தைக் கண்டு தநுரூபமாக வர்த்திக்கும்போது ஈச்வரனுடைய லீலாதிபுரூபத்வத்துடனே அநுபக்ஷிக்கமாகத் தனக்கும் ஶாமிமதபுரூபம் உண்டாம்.

ஆனபின்பு சேதனான இவன் பூஷிபூஷகமாக ஒரு ப்ரஹ்ம பண்ணும்போது தன் பூஷார்த்தம் அநுபக்ஷிக்கமாகவாகிலும் புகுர(க)வேண்டியதால் அத வரும் போது ஶ்வராமிபாய விசேஷ மடியாக வரவேண்டுகையால் அதுக்காக ஶ்வராமிபாயத்தை ஆராய்ந்தவிடத்தில் மாகவதகேத்யம் அவனுக்கு ஸர்வத்திலும் அபிமதமாயிருந்தது.

இவ்வர்த்தத்தில் “அராசனாநி சவீஷி விஸாராசனம் பரம் । தஸ்ய பரதர் மோக்

இதி. ஸந்தோஷத்தை புண்டுபண்ணுவதே அதிசயாசானமென்றபடி. பூஷுவான வைதிகர்கள்விஷயம் சொல்லியாயிற்று. மற்றவர்விஷயம் சொல்லுகிறார் அப்படியே இதி ப்ரக்ருதிமண்டலத்தில் லீலாரசம் பரமபதத்தில் செய்வது ஶாமாவிகமாய் சேஷத்வ பரதந்த்ரத்வஞ்ஞானபூர்த்திமூலக மாவதால் மோரஸம். இங்கே சிலர்விஷயத்திலே ஹர்ஷம். அங்கே ப்ரஹ்மிய்யமி என்ற ப்ரஹர்ஷம். முமுக்ஷுக்களாயிருப்பவர்களின் கார்யத்தில் லீலாரசம் கலந்த மோரஸம். கர்மமூலமான ப்ராக்ருதசரீரஜாதிக்கிணங்கச் செய்கிறபடியால் லீலாரசம் கலப்பு. அவர்களிலே உபாயமாக கருமாகச் செய்பவர்கள் என்கிற வாசிக்கிணங்க ப்ரீதி தாரதம்யம் கண்டுகொள்வது.

இப்படி ரஸ-ப்ரீதி விசாரமுகத்தாலே சேஷி உகந்ததைச் செய்வது சேஷலக்ஷணமாகையாலே நாஸ்திக்யத்தை விட்டுச் செய்யவேண்டுமென்று ஏற்பட்டது. இப்படி செய்யாவிடில் அநர்த்தமும் உண்டு என்கிறார் இவற்றில் இதி. கீழ்ச்சொன்ன கார்ய வகைகளில் என்றபடி. நாஸ்திக்யமில்லாதாருக்குப் புருஷார்த்தமுண்டென்றார்; நித்ய முக்தாதிகள் ஈச்வர ப்ரயோஜனத்தையே உத்தேசிப்பதால் தமக்குப் புருஷார்த்தமே வேண்டமாட்டார்கள் என்கிறார், வேண்டாமற்போனாலும் ஆநுஷங்கிகமாகத் தானாக வரும் என்கிறார் ஆநுஷங்கிகமாக இதி. தனக்கு ஆநுஷங்கிகமாகப் புருஷார்த்தம் வரும் கார்யமெல்லாம் ஈச்வரனுக்கு அதிக ப்ரீதிக்குக் காரணமாகையாலே அவற்றை யறிந்து செய்யவேண்டுமென்கிறார் ஆனபின்பு இதி. எத்தக் கர்மாவில் ஈச்வரனுக்கு அதிக ப்ரீதியுண்டு என்பதையறிய நமக்கு ஈச்வராபிப்ராயத்தை யறிவிப்பது சாஸ்த்ரமே. அராசனாநாம்—இதி. பாத்மோத்தரம் 29-81.

ததீயாராசனம் பரம் ।

“மம மஹக்மகேசு ப்ரீதிரயதிகா பவேத் ।

தஸாம்மஹக்மகாஸ்ய பூஜனீயா விசேஸத: ॥ “மஹக்மஜனஸாதஸ்ய பூஜாயா் சானுமோதனம் ।
மத்யாஸ்யஸே மகி: ஸரணேஸாஹ்விக்ரியா ॥ ஸயஸாராசனே பநோ மமாயே டஹவஜனம் । மமா-

சவேஸாமாராசனானாம்-எல்லா ஆராதநங்களுக்குள் விஷ்ணுவின் ஆராதநம் சிறந்தது தஸாம்-அந்த விஷ்ணுவின் ஆராதநத்தைக்காட்டிலும் பர்-உயர்ந்ததாய் ததீயாராசனம்-வைஷ்ணவர்கள்விஷயமான ஆராதநமானது பரதர் மாகம்-எல்லா ஆராதநங்களினும் மிக்க உயர்ந்தது. இங்கே, ததீயாராசனம் பர்-சதீயாராதநம் மட்டும், தஸாம் பரதர்-விஷ்ணு ஆராதநத்தைக்காட்டிலும் மிக உயர்ந்ததென்றால், விஷ்ணுவாராதநத்துக்கும் வைஷ்ணவாராதநத்துக்கும் நடுவில் பரமாக ஓர் ஆராதநமிருப்பதாகத் தோன்றும். அது இவ்வியாகையால் அவ்வாறு பொருள் கூறவில்லை. சவேஸா் மாராசனானா் என்றவிடத்தில் வைஷ்ணவர்களுக்கான ஆராதநத்தையும் சேர்த்தால் மேலே விஷ்ணுவாராதநம் பரம் என்பது சேராது. அதனால் அதைவிட்டு விஷ்ணு ஆராதநம் மற்றும் பல கீழ்ப்பட்ட ஆராதநங்கள் இவற்றுக்குள் என்ற பொருள் கூறவேண்டும். இப்போது பரதம் என்றவிடத்தில் ஸர்வாராதநத்தைக்காட்டிலும் மிகச் சிறந்ததே யென்றால் ‘ஸர்வாராதந’ பதத்தாலே விஷ்ணுவாராதநத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாகாது. அதனால் இதற்கிணங்க முதலிலேயே மாராசனானா் சவேஸா் என்று விஷ்ணுவாராதநத்துக்குக் கீழ்ப்பட்ட ஆராதநங்களை மட்டும் க்ரஹிப்பது உசிதமாகலாம். அப்போது நிர்த்தாரண ஷஷ்டியைக் கொண்டு அவற்றிற்குள் என்ற பொருள் தகாதாகையால் அதை பர் என்பதற்கு மவதிகம் ப்ரமாகக்கொண்டு யோகிநாமபி சவேஸா் என்றவிடத்திற் போல விஷ்ணுவாராதநமானது எல்லா ஆராதநங்களைக்காட்டிலும் சிறந்தது. அவற்றைக்காட்டிலும் மிகச் சிறந்தது ததீயாராதநம் என்ற பொருளாகும். மம இதி. பா. ஆச்வ. 116. 23. என்னுடைய பக்தர்களிடத்தில் யார் பக்தரோ அவர்களிடத்தில் என் பக்தரைவிட எனக்கு அதிக ப்ரீதி. அதனால் என் பக்தர்களிடத்தில் பக்தர்கள் என்னையும் என் பக்தர்களையும் பூஜிப்பதைக்காட்டிலும் அதிக பூஜைக்குப் பாத்ரமாகக் கூடியவர்கள். மஹக்மேதி ஸாஹ்ஸுராணம் 219-6. இதில் எட்டுவிதமான பக்தியுள்ளவர்களைக் கொண்டாடுகிறது. அதில் பக்தர்களிடத்தில் அன்பை முதலாகக் கொண்டிருக்கிறது. ச்லோகார்த்தமாவது-என் பக்தர்களிடத்தில் வாத்ஸல்யமும், தோஷத்தை அநாதரிக்குமளவான ஸ்நேஹமும். எனக்கும் அவர்களுக்கும் செய்யும் பூஜையைப் பாராட்டிலும், என்னுடைய கதைகளைக் கேட்பதில் ப்ரீதியும், ஸர்-மேஸ-மஹ்விக்ரியா, குரல் கண் உடல் இவற்றில் (விகாரமும். அதாவது முறையே தழதழைத்த ஸ்வரமும், கண்ணீர்ப்பெருக்கும், மயிர்ச்சிவிர்ப்பும்,) தானும் என்னை யாராதிக்க ப்ரயத்நப்படுவதும், மமாயே-எனக்காக உத்தேசிப்பதோடு டம்பம், க்யாதி, லாபம் முதலானவற்றையும் விடுகையும், எப்போதும் என்னை

नुसरणं नित्यं यच्च मां नोपजीवति ॥ भक्तिरष्टविधा ह्येषा यस्मिन् श्लेच्छेऽपि वर्तते । स विप्रेन्द्रो मुनिः श्रीमान् स यतिः स च पण्डितः ॥ तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ह्यहम् ॥”

“अनन्यदेवताभक्ता ये मद्भक्तजनप्रियाः । मामेव शरणं प्राप्तास्ते मद्भक्ताः प्रकीर्तिताः ॥”

“तस्य यद्वराहस्य विण्णोरमिततेजसः । प्रणामं येऽपि कुर्वन्ति तेषामपि नमोनमः ॥”

“तदाभयस्याऽऽश्रयणात् तस्य तस्य च तस्य च । संसेवनादरा लोके पूज्यन्ते सर्वपातकेः ॥”

इत्यादिप्रमाणங்களை ஆராய்ந்தால் ராஜாவுக்கு ராஜகுமாரோபலாபனம் போலே மாஃவத-
கேட்யம் மஃவானுக்கு அபிமதமாயிருக்கையால் ஷோபூதனான இவன் செய்யும்
கிஷ்காரங்களில் மாஃவதகேட்யம் प्रधानமாயிற்று.

இவ்விடத்தில் தரவித்துக்குப் ப்ரணாமரணியைப் பார்த்தால் “ये यजन्ति

நினைப்பதையும், मां नोपजीवति—என்னை ஒன்றும் யாசிப்பதில்லை इति यत् என்பது யாதொன்றோ இதுவுமான எட்டுவிதமான பக்தியானது ம்லேச்சனாயிருப்பினும் எவ்விடத்தில் இருக்கிறதோ அவன்—ப்ராஹ்மணோத்தமன்; மநந சீலன், ஸம்பத்துள்ளவன், ஸத்யாளீ, பண்டிதன் என்று எல்லாருமாகக் கொண்டாடப்படுவான். அவனுக்கு தாநமும் செய்யலாம்; அவ்விடமும் பெறலாம். என்னைப்போலே அவனும் பூஜிக்கத் தக்கவனாகிருனென்றது. இந்த தாநப்ரதி க்ரஹங்கள் கந்யாதாநாதி விஷயமன்றென்பது ஸர்வஸம்மதம். இந்த ச்லோகத்தால் எந்த ஜாதியானாலும் விஷ்ணுபக்தன் பூஜ்யனாவான் என்று அறிவித்தார். விஷ்ணு பக்த வக்ஷணத்தில் மூன்று அம்சங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன வென்பதை யறிவிக்கும் ச்லோகம் மேலே. अनन्येति வேறு தேவதையினிடத்தில் பக்தியில்லாமையும், எனது பக்தர்களிடத்தில் பக்தியுடன் இருக்கையும், என்னையே சரணமடைந்திருக்கையும் யாருக்கோ அவர் என் பக்தர் என்றான் பகவான். பா. ஆச்வ 104-91. பொதுவாக பக்தன் பகவத் பக்தர்களுக்குச் செய்யவேண்டியதைச் சொல்லுகிறார் तस्येति. பா சாந்தி 136-130 அளவற்ற தேஜஸ்சை உடையவனாய் யஜ்ஞவராஹனுமாயவதரித்த எம்பெருமானுக்கு ப்ரணாமம் எவர் செய்கின்றனரோ, அவர்களுக்கும் அநேக ப்ரணாமமென்றது. இதனால் பகவத்ப்ரணாமம் செய்பவ ரெல்லோரும் பகவத்பக்தர்களென்றதாயிற்று. பக்தர்களை யாச்ரயிப்பது பாபங்களையும் போக்குமென்கிறார் सदिति. எம்பெருமானை யாச்ரயித்தவனை யாச்ரயிப்பதாலும், மேன்மேல் அவனை அவனை அவனை ஆச்ரயிப்பதாலும் ஸகலபாதகங்களிலிருந்தும் உலகில் மனிதர் சுத்தி பெறுவர். இப்படி உபதேசிக்கும் ப்ரமாணங்களிலிருந்து பகவத்ப்ராயம் தெளிவதால் அவ்வபிப்ராயத்திற்கிணங்க பாகவத கைங்கர்யம் செய்ய வேண்டுமென்றதாயிற்று. இதில் லோக த்ருஷ்டாந்தம் ராஜாவுக்கு இத்யாதி. ராஜகுமாரனைக் கொண்டாடுவது ராஜாவுக்கு மிகவும் இஷ்டமாயிருப்பது போல் இது பகவானுக்கு இஷ்டமாகுமென்றதாயிற்று. ராஜத்ருஷ்டாந்தத்திற்கு இல்லாத ஒருவிசேஷம் அருளிச்செய்கிறார் இவ்விடத்தில். ராஜகுமாரனுக்கும் ராஜாவுக்கும் புத்ரன் பிதா என்கிற ஸம்பந்த மொன்றே

पितृन् देवान्" என்கிறபடியே ईश्वरன் भागवतशेषனாய்க் கொண்டும் ஆராத்யனும். स च मम प्रियः என்கிறபடியே परमैकान्तिविषयத்தில் प्रीतिपरतन्त्रனான प्रकारि யினுடைய நினைவைப் பார்த்தால் "ज्ञानी त्वामैव मे मतम्" என்கிறபடியே भागवतकैङ्कर्यத்தை भगवान् தன் அந்தர்யாமிபக்கவிலே பண்ணினதாக உகக்கும்.

உள்ளது ; சரீராத்மபாவமில்லை, இதனால் ராஜா ஸந்தோஷித்தாலும் ராஜாவுக்குச் செய்ததாகவாகாது. எம்பெருமான் பக்தர்களுக்கு அந்தர் யாமியாயிருப்பதால் இவர்களுக்குச் செய்யும் ஆராதனம் எம்பெருமா னுடைய ஆராதனமாகும். பகவத்பக்தர் என்கிற ஆகாரத்தை விட்டுப் பொதுவாக பித்ருக்கள் தேவதைகள் அந்தணர்கள் அக்ரி என்றும் போன்ற வர்க்குச் செய்யும் ஆராதனமும் அந்தந்த ஜீவனின் அந்தர்யாமிக்குச் செய்ததாகுமென்று ப்ரமாணமிருப்பதால் பக்தர்களுக்குச் செய்வதும் அவ் வாறாகும். ஆனால் பரமைகாந்தி பித்ராதிகளைத் தான் ஆரதிக்கவில்லை யென்றும் அந்தர்யாமியையே ஆரதிப்பதாகவும் நினைப்பது போல், பக்தர் களை யாராதிக்காமல் பகவானைமட்டும் ஆரதிப்பதாக நினைக்கலாகாது. பக்தர்களுக்கென்றே செய்யவேண்டும். உண்மையில் அது பகவானுக்குமா கிறது. பக்தர்களுக்கென்று இவன் நினைக்கவேண்டுமென்பதற்கு ஒரு யுக்தி யருளிச்செய்கிறார் स चैति. प्रियो हि ज्ञानिनोऽस्य स च मम प्रियः' (கிதை 7.) ஜ்ஞாநிக்கு இவ்வளவென்று சொல்லமாட்டாதபடி நான் இஷ்டனாகிறேன் ; அதுபோல் அவனும் எனக்கு அவ்வாறு இஷ்டனாகிறான். நான் அந்தர்யாமியாயிருப்பதால் அவனுக்கு நான் அவ்வளவு இஷ்டமா கிறேன் ; அவன் எப்படி எனக்கிஷ்டமாகிறானென்று வினவவேண்டா ; சாஸ்த்ரம் என்கையே அந்தர்யாமியாகச் சொன்னாலும் ஜ்ஞாநியை எனக்கு அந்தர்யாமியாக நான் அபிமானிக்கிறேனென்றான். இப்படி தன் கொள் கையை யருளிச்செய்வதற்காக 'मे मतं' என்றது. சரீரத்துக்குச் செய்தது ஆத்மாவுக்குச் சேருமென்கிற கணக்கிலே (இப்போது பகவானுடைய எண்ணப்படி அவனுக்குச் செய்தது பக்தர்களுக்குமாகுமென்றெண்ண மல்) பகவானே அவர்களுக்காகவென்ற போது நாம் பக்தர்களுக்காக என்று உத்தேசிக்காமல் பகவானுக்கு என்று செய்வது தகாதென்றதாம். இப்படி பாகவத ப்ராதாந்யம் இருக்கும் நிலை யென்க. தன் அந்தர்யாமி பக்கவிலே இதி. உண்மையில் பகவானுக்கு அந்தர்யாமி யாரு மில்லையாகிலும், ப்ரீதி யினால் பக்தரைத் தன் அந்தர்யாமியாக வைத்துச் சொன்னதாம்,

ராஜாவுக்கு இஷ்டமென்று ராஜகுமாரனுக்கோ மற்றும் சிலருக்கோ சில கார்யம் செய்பவன். அதனால் ராஜாவுக்குப் போல் அவர்களுக்குச் சேஷனாகமாட்டானே. ஆக. அக் கார்யங்கள் கைங்கர்யமாகாவே ; அது போல் பாகவதர்களுக்கு ப்ரீதி யென்றதாலேயே கைங்கர்யமாகுமோ என்ன, கீழே எடுத்த வசநங்களில் ஆராதனம், பூஜை, ப்ரணாமம் முதலானவை பக்த விஷயத்தில் ஸ்பஷ்டமாயிருப்பதால் பாகவத சேஷத்வமே இவனுக்கு

இப்படி சேஷிக்கு அபிமதமென்கிறவளவே அன்று. சேஷத்வமாகிற கர்ஷந்தான் சகாரகமாகவும் மாசம். அது எங்ஙனே யென்னில்—

नित्यं त्रिया समेतस्य भक्तैरात्मवतः सदा । सह सकारं च स्याच्छेषित्वं परमात्मनः॥

உண்டு: அதனால் எல்லாம் கைங்கர்யமாகலாமென்ற கருத்துடன் பாகவத சேஷத்வத்தை ஸ்த்தாபிக்கிறார் இப்படி இத்யாதியால், பாகவதசேஷத்வம் ஸித்தித்த பிறகு பகவானுக்கு இஷ்டமா, இல்லையா என்ற விசாரத்தை விட்டு சேஷிக்கு சேஷன் உகப்பாக நடந்துகொள்ளவேண்டுமென்றே பாகவத கைங்கர்யத்தில் இழிவது என்றதாயிற்று. சகாரகமாக, பகவானுக்கு நேராக சேஷன் என்பது மட்டுமின்றி, பகவானுக்கு பாகவதர் வாயிலாகவும் சேஷன் பகவத் சேஷசேஷன் என்றபோது கைங்கர்யமும், பக்தர் வாயிலாக வாம். இதனை உபபாதிக்கிறார் அது எங்ஙனே இதி. இதன் உபபாதம் மேலே ஸ்வதந்த்ரனாய் இத்யாதி வாக்யத்தாலே யாம் நடுவில் நித்யம் என்கிற காரிகையானது சேஷத்வம் ஸத்வாரகமுண்டென்பதை மேல் உபபாதந்ததிற்காக ஸ்பஷ்டமாக்கப் ப்ரதிஜ்ஞா ரூபமாய். அந்த ஸத்வாரகசேஷித்வமும் பிராட்டிக்கும் பெருமானுக்குமென்பதற்காகவாம்.

இக் காரிகையின் பொருளாவது—**परमात्मनः—परो मा अस्येति परमः—** தனக்கு மேல் ஒருவனில்லாத ஸர்வசேஷியான பகவானுக்கு நம்மைக் குறித்து சேஷித்வமானது **त्रिया समेतस्य—**பெரியபிராட்டியோடு சேர்ந்தவனுக்கு, **सह—**அவனோடு கூடவே நேராகவாம். இருவருக்கும் சேர்ந்து ஒரே சேஷித்வம் எப்போதும் உளது. **भक्तैः—**பக்தர்களாலே எப்போதும் **आत्मवतः—** தனக்கு அந்தர்யாமியையுடையவனான அவனுக்கு சேஷித்வமானது **त्रिया समेतस्य** அவனோடு சேர்ந்தே **सकारं च स्यात्—**பக்தர்கள் வாயிலாகவுமாம். **ज्ञानी तु मास्मैव मे मयि** என்று தனக்கு அந்தராத்மாவாக பக்தர்களைச் சொன்னானே; அதன் கருத்து என்னவெனில்—(பரமாத்மாவை யாராதித்தால் அவனால் ஆத்மாவாக நினைக்கப்பட்ட பாகவதர்களுக்கும் ஆராதனம் ஸித்தித்துவிடுமென்பதல்ல.) சரீரத்தைக்காட்டிலும் ஆத்மா வேறு என்று அறிந்தவன் சரீரத்தை விட்டு ஆத்மாவின் உவப்பை உத்தேசிப்பது போல் பக்தர்களை நான் ஆத்மாவாக, என்னை அவர்களுக்கு சரீரமாக நினைத்திருப்பதால் சரீரமான என்னைவிட அவர்களின் உவப்புக்காக நடந்து கொள்வதே எல்லோருக்கும் தகுமென்பதாம். ஆகையால் பாகவதசேஷத்வமும் பாகவத கைங்கர்யமும் முக்யமாகிறது. இப்படி விவேகிகள் பாகவதரையே உத்தேசித்துக் கைங்கர்யம் செய்தாலும் சாஸ்த்ரப்படி பகவானே அவர்களுக்கு அந்தர்யாமியாயிருப்பதால் சரீரமான அவர்களுடைய ஆராதனம் அவனுடைய ஆராதனத்திலே முடியும். அதனால் ஸத்வாரகமாக வாயிற்றென்க. பகவானுடைய அநந்யார்ஹ சேஷத்வமானது **मकारस्तु तयोर्द्वयः** என்றபடி பிராட்டியைக் குறித்துமிருப்பதால் அவனுடைய சேஷித்வத்தை நிவ்ருத்தி செய்யாது: அதுபோல் பக்தர்களுக்குள்ள ஒளபாதிச சேஷித்வத்தையும்

ஸ்வதந்த்ரனாய் சக்ஞாதிக்ஞான ராஜா தான் பூண்ட அபரணத்தையும் இட்ட மாலையையும் அடியார்ளுடையவும் ஆணைகுதிரைகளுடையவும் கழுத்திலே இடுமாப்போலே "அடியார்க்கென்னை யாட்படுத்த விமலன்" என்றும், "नारदोऽहमनुभासस्त्वदर्शनकुतूहलात् । ममसो भगवत्तुका मादृशं सततं द्विज ॥" என்றும்,

நிவர்த்திக்காதென்று பிராட்டியின் ப்ரஸ்தாவத்தினால் அறிவித்ததாம். இதில் பிராட்டியையும் பெருமானையும் ஸமமாகச் சேர்த்து உத்தேசிப்போம். பக்தரை அப்படி ஸமமாக்குவதில்லை யென்றும் அறிவித்ததாம். காரிகையில் பதங்களின் க்ரமத்திற்கிணங்க கீழ்க்கூறியபடியே சப்தார்த்தமாகும் ஆனாலும், இதன் ஸாரமான கருத்தாவது—தேவர்கள் பித்ருக்களுள் பட எல்லோரும் அவனுக்கு சேஷமாயிருந்தாலும் பக்தர்களைத் தனக்கு அந்த ராத்மாவாக அவன் கொண்டாடியிருப்பதால் அவர்கள் நமக்கு ஆராத்ய ராகையால் எப்பெருமானுக்கு எப்போதும் பிராட்டியோடு சேர்த்தி காரண மாக அவளோடு கூடவே அவனுக்குள்ள சேஷித்வமானது மற்ற சேத னரை விட்டு பக்தர்களைபட்டும் கொண்டு ஸத்வாரகமுமாகும். சிவாய மம-வினோஜ என்றதற்கு இணங்க இதர கார்யங்களாற் போல் உத்தேசிக்காமற் போனாலும் அவளுக்குப் போல் அவனுக்கும் உவப்புண்டென்றதாம். இதற் காகவே ஸ்ரீப்ரஸ்தாவமிங்கு.

தனக்கு சேஷமான வஸ்துவைப் பிறருக்கு சேஷமாக்குவதைத் த்ருஷ்டாந் தத்துடன் அருளிச்செய்கிறார் ஸ்வதந்த்ரனாய் இதி. ராஜா தன் ஆபர ணதிகளை ஆணை குதிரைகளுக்கு சேஷமாக்குவது ஒருவித லீலாஸானுபவ த்திற்காக வாம். இதை யறிவிக்க சக்ஞாதிக்ஞான என்றது. கழுத்திலே இடுமா போலே என்பதற்கு உபவிநியோகாதையாலே என்றதோடு அந் வயம், ராஜா ஆணையின் கழுத்தில் இடுவது போல் ப்ரமாத்மா பக்தர்கள் விஷயத்திலே நம்மை இடுவதற்கு நமக்கு அர்ஹதை யிருப்பதாலே என்றபடி. லோக த்ருஷ்டாந்தம் போல் ஸம்ப்ரதாய ப்ரமாணமும் உண்டென்று அறிவிக்கிறார் அடியார்க்கு இதி. அமலன் ஆதிபிரான் அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த விமலன் = मखिलदेय मयनिकनாய் जगत्कारणनாய் உபகாரகனவன் என்னைத் தன்னடியார்களுக்கு ஆட்படுத்தியவனாய் அதனால் விமலனானான். தனது அடிமைகளுக்குப் பிறரையும் ஸ்வாமியாக்குவதோ என்ற அஸூயாதி தோஷமற்றவனாவனென்றபடி. திருப்பாணழ்வார் லோகஸாரங்கமா முனிவரால் தோளில் கோயிலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்ட போது தாம் அவரது இஷ்டப்படி நடக்கவேண்டியதாய்விட்டபடியால் அம் முனிவருக்குத் தன்னை யாளாக நினைத்து 'இதைச் செய்தருளினவன் ப்ரமா த்மா' என்கிறார். மேலே வடமொழிப்ரமாணம் நாரதேசி. இதிலாஸ ஸமூச் சயம் 31.54. द्विज—அந்தணரே! உம்மை தர்சனம் செய்ய வேண்டுமென்ற ஆவலால் நான் நாரதன் இங்கே வந்துளேன். मादृशं—மஹான்களின் குணங்களில் ஈடுபட்ட என்னைப் போன்றவர்களுக்கு பாகவதர்கள் எப்போ

தும் ஐயவ:—ஸ்வாமிகளாவார். மீண்டும் அருளிச்செயல்பரமானம் மற்றும் இத. வேறோர் ஆராத்ய தேவதை இருப்பதென்று நினைத்திருப்பவரோடு நான் சேரமாட்டேன்; நான் கொண்டது உன் தாஸர்களுக்கு ஆடிமையா யிருப்பதே. இம் மூன்று வசநங்களும் பாகவத சேஷத்வத்தை அறிவிப்ப தாம். இங்கே வடமொழிப்ரமாணத்தை இடையிற் சொன்னது எதற்காக வெனில்—முதல்வசனத்தில் ஸ்வரூப க்ருதமான பாகவத தாஸ்யம் கருதப் பட்டது. இரண்டாவதில் ஸ்வரூபக்ருதமாயிருப்பதோடு குணக்ருதமாகிற தென்பது கருதப்பெறும், ஸ்வர்க்கத்தில் இருக்கும் நாரதர் பூமியில் இருக்கும் ப்ராஹ்மணனைக் காண வந்தது ஸ்வரூப க்ருத தாஸ்யத்திற்காகவாகாது, குண வச்யராய் காண வந்தாரென்பதே உசிதம். இதே மாஷா என்ற பதத்தாலும் அறிவிக்கப்பெற்றது. இப்படி இருவித தாஸ்யத்தைச் சொல்லிவிட்டு ப்ரண வத்தில் உகாரத்தாலே இதர தாஸ்யம் தகாதென்றது விரோதியாதோ என்ன, விஷயவ்யவஸ்த்தையை யறிவிப்பது மூன்றாவது வசநம். பகவச் சேஷத்வம் என்கிற பதம் ஆயிற்று என்கிற க்ரியைக்குக் கர்த்தாவாகும். தான் என்பது பகவச்சேஷத்வத்தைச் சொல்லுகிறது. யாவதாமபாவியான கட்டளையிலே என்பதாலே, தான் யாவதாமபாவியாய்—அதாவது பிற்காலத்தில் நித்யமாயிருப்பதாய் தன்னைப் போலே யாவதாமபாவியாயிருக்கக் கூடிய என்ற பொருள் கூறப்படும், இதற்கு பாகவத சேஷத்வ என்றதில் அந்வயம். சிஷ்யனுக்கு ஆசார்யசேஷத்வம் பகவச்சேஷத்வம் போல் நித்யமாயுமிருக்கு மென்றபடி. ஸ்வரூப ப்ரயுக்தமாக. சேஷத்வம் ஸ்வரூபமாகையாலே அதை ஸ்வரூப பதத்தாலே சொன்னது. குறீரதி. (ரா. கி. 4-12) சிறிய திருவடி யினிடம் இளையபெருமாள் சொல்லுவது. तस्याहं अवरो भ्राता गुणैर्द्विषुपागतः; तस्य—இந்த ராமபிரானின் நோக்குப்படி நான் அவருக்குத் தம்பியாவேன். அவர் என்னைத் தம்பியென்று நினைத்திருக்கிறாரென்றபடி. உண்மையில் குண; அவர் குணங்களுக்கு வசப்பட்டு தாஸ்ய—தாஸனா யிருக்கையை ஸ்வீகரித்துள் ளேன் என்று இங்குப் பொருள் கூறுவர். ஸஹஜமான அர்த்தமும் பொருந்தக் கூடியதே அதாவது—இவருக்கு நான் தம்பியே யென்றதாம் அச்ய அவர. என்றால் பராவரத்தத்துவங்களிலே பரமரான ராமனுக்கு எல்லாமே அவரம், இவர் மட்டுமல்லரென்பர். அதனால் அவரோ ப்ரா என்ருது. மூத்தவனென்று நினை யாமைக்காக அவர; என்ற விசேஷணம். अनुजः என்னாமே அவர; என்றதால் என்னைவிட வரப்ரா வேறு இருக்கிறார். தான் அவரன் என்று பரதர் வேறு இருப்பதையும் குறித்ததாம். கூடவந்ததற்குக் காரணத்தைச் சொல்

இப் பாகவத சேஷத்வம் க்ரயம் செல்லும்படியைப் “பேசுவாரடியார்க ளெந்தம்மை விற்கவும் பெறுவார்களே” என்று கருவ்யாக்யாநாக்களான

வது தாஸ்யமுபாசுத: என்றது. இது ஸ்வரூப ப்ரயுக்தமன்று. ஆசைப்பட்டு நிர்பந்தித்துக் கேட்டுப்பெற்றதென்பதை யறிவிப்பதற்காக ஸு: என்றதாம்.

இந்த சேஷத்வத்திற்குப் பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்த விசேஷத்தை யருளிச்செய்கிறார் மேலே, 4-4-10. ‘காசின் வாய்’ என்கிற பாசரம். ஒரு காசுக்கு (பவுணுக்கு) ஒரு கைநெல் விற்கும் காலத்திலும் வஞ்சனை யிராமல் ப்ரதியாக உபகாரத்தை எதிர்பார்க்காமல் கீழ்மக்கள் வரையில் எல்லோருக் கும் அந்நதாநம் செய்து தேசம் பரவிய புகழ் பெற்ற பரமோதாரர்கள் வாழும் திருக்கோட்டியூரில் மன்னியிருக்கும் கேசவா! புருஷோத்தமா! கிளர்ந்த ஜோதியுடையவனே! வாமனனே! என்று பேசுவார்கள் அடி யார்கள் = நாமஸங்கீர்தனம் செய்யும் பக்தர்கள் நம்மை விற்பதற்கும் அதி காரம் பெற்றிருக்கிறார்கள். க்ஷாமகாலத்தில் நெல்லைக்கூட விற்காத மஹா ன்கள், ஸாரவர்கிணங்கி நம்மை விற்குமளவுக்கு நாம் எரித்தமாயிருக்கிறோ மென்றபடி. விற்பதாவது தமக்கடிமையாயிருப்பவர்களை அடிமைக்கு ஆள் அபேக்ஷிக்கும்வேறொருவருக்கு அடிமையாக்கி அதற்காக அவர்களிடமிருந்து த்ரவ்யம் பெறுகை. அதனால் மறுபடி அதை மாற்றிக் கொள்ளமுடியாது. விற்கவும் என்ற உம்மையானது விற்காமல் தாநம் செய்வதையும் குறிக்கும். பெரிய திருமலை நம்பிகள் எம்பாரையும் வங்கிபுரத்து நம்பிகளையும் தமக்கு அடிமையாயிருந்தவர்களை எம்பெருமானுக்கு தாநம் செய்துவிட்டார் என்று ஸாரப்ரகாசிகாதிகளில் வரைந்திருப்பது காண்க. கல்ப்பஸுத்திரேதி. கல்ப்பஸுத்திரத்தில் அடைவாக யாகஜோமாதிகளுக்கு அடியிலிருந்து கடை வரையிலுள்ள அம்சங்களை விடாமல் கூறுவது போல் பெரியாழ்வார் தம் திரு மொழியில் க்ருஷ்ணனுடைய அவதாரம் முதல் கடைசி வரையிலான வ்ருத்தா ந்தம் அருளிச்செய்தார் என்று ஸாரப்ரகாசிகையில் உள்ளகருத்து. பட்டநாத ரான ஆழ்வார் ஸகல வேதமீமாம்ஸாதிகளில் விசேஷஜ்ஞாநத்தினாலே கல்ப்ப ஸுத்திரத்ரத்திற்கே வ்யாக்யாநம் செய்தவர். அதனால் பூர்வமீம்ஸையில் ‘ஸ: பராய்வா’ என்ற ஸுத்திரத்தில் பராய்மென்ற சேஷத்வத்வமானது சேதநர்விஷயத்தில் டாஸ்வமும் ஆகும். ஒருவர் தம் அடிமைகளில் பிறருக்கு அடிமை யாக்குவது தர்மசாஸ்த்ராதிகளில் தெரிவதால் இந்த தாஸத்வத் திற்கு விக்ரயமும் தாநமும் கூடுமென்று ஆராய்ந்தே அவ்வாறு அருளிச் செய்திருப்பதால் இது வெறும் ஸ்துதியன்று என்பதையறிவிப்பதற்காக இந்த விசேஷணமென்னலாம். பகவான் தனக்கடிமையான ஒருவனை வேறொருவருக்கு அடிமையாக்கில் அப்போது ஒளபாதிகமாக அந்ய தாஸத்வம் ஏற்படும். இதனால் தன்னைப் பற்ற நிருபாதிக தாஸத்வம் நீங்காது பித்ராதிகளுக்குப் புத்ராதிகள் தாஸரானாலும் புத்ராதிகளுக்கு பகவத்தாஸத்வம் போகாது. அது நிருபாதிகமாக நித்யமாகையாலே விற்கவும் ஆகாது. பாகவத சேஷ

பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்தார். இது மஃமவத்தத்துக்குக் தாமயிம். இவ்வர்த்தத்தை அநுஸந்தித்தால் இச்சேஷத்வம் சஹாகமாகவும் அஹாகமாகவும் நின்ற நிலையிலே சேஷ வ்ருத்தியான கைங்கர்யமும் நிற்கும் ஆகையால் தன் சக்திக்கு அநுருபமாக மஃமவத்தத்தினுடைய சாஹாகாரவூதி

த்வம் ஸோபாதிகமாய் விக்ரயார்ஹமாகும். இதை யறிவிக்க இந்த வாக்யத்தில் இந்த சேஷ த்வமென்று பொதுவாகத் தொடங்காமல் இப்பாகவத சேஷத்வமென்று தொடங்கியது. இப் பொருள் திருவஷ்டாக்ஷரத்தில் கிடைக்குமிடத்தை—இவ்வதிகாரத்துக்கு முக்யமாகையாலே இங்கே குறித்தருளுகிறார் இது மத்யமபதத்திற்கு இதி. நம: என்ற சொல்லால் தமக்கு ஸ்வாதந்தர்யமில்லை யென்று பகவத்பாரதந்த்ரயம் சொல்லப்பட்டதால் இஷ்டப்படி விநியோகிப்பது பாரதந்த்ரய கார்யமாகையாலே பாகவத தாஸத்வம் அங்கே கருதப்பெறும். இப்படி சேஷத்வத்தை நிரூபித்து அதன் கார்யமான கைங்கர்யத்துக்கு நிகமநம் செய்கிறார் இவ்வர்த்தத்தை இத்யாதியால். சேஷத்வத்தோடு நிற்காமல் கைங்கர்யம் அவச்யமாகில் எத்தனை பாகவதர்களுக்கு எத்தனை கைங்கர்யம் ஒருவன் செய்யமுடியுமென்று சங்கியாமைக்காக தன் சக்திக்கு அநுருபமாக என்றது. மஃமவத்தத்தினுடைய சாஹாகாரவூதியான புருஷார்த்தத்தில் எல்லை நிலத்தை இதி. புருஷார்த்தம் பகவத் கைங்கர்யம் அதன் எல்லையிலும்=காஷ்டை பாகவத கைங்கர்யம். அது சாஹாகாரவூதியாகும். சாஹாகரமாகவது பகவத் கைங்கர்யம். அதினுடைய வூதி என்றபடி. பகவத் கைங்கர்யத்தினுடைய என்று சொல்லுக்கு கிங்கர க்ருத்யமான அடிமைத் தொழிலே அர்த்தமானால் அதினுடைய ஸாத்யாகாரம் அதுவே ஆகாதாகையால் அந்வயமாம். அதற்காக கைங்கர்யத்தினுடைய என்பதற்கு சேஷத்வத்தினுடைய என்று பொருள். கிஹ்ய மாவ: கிஹ்ய—கிங்கரனுடைய தன்மையாவது சேஷத்வம். அதற்கு பகவத்கைங்கர்யம் சாஹாகரமாகும். அதனுடைய வூதி மஃமவத்தத்தினுடைய. இது வ்யாக்யாந ஸம்மதமான பொருள். கிங்கர பதத்திற்குத்தொழில் செய்கிறவனே பொருளாகையால் கைங்கர்யம் அடிமைத்தொழில் என்கிற ஸ்வரஸார்த்தத்தையே கொண்டும் நிர்வஹிக்கலாம்—கைங்கர்யத்தினுடைய என்கிற ஷஷ்டிக்கு ஸாத்ய என்கிற சொல்லோடு அந்வயமில்லை. ஆகார என்ற பத்தோடு அந்வயம். இது மஃமவ ரீதிக்கு ஸுசகமாக தத் ப்ரயோக அநுவாதரூபம். ப்ராபாகரர்கள் யஜேத ஸர்காம: என்றவிடத்தில் யாகத்திற்கு ஸாத்யமாய் பலமாயிருப்பது அபூர்வமே. அப்போது ஸ்வர்க்கமும் பலமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இரண்டு பலமாகுமே என்று கேட்டு ஸ்பூர்ஷை சாஹாகாரவூதி: ஸர்: என்றார்கள். ஸ்பூர்ஷை என்கிற ஷஷ்டிக்கு சாஹாகாரத்தில் அந்வயமில்லை. யாசாஹமான அபூர்வத்துக்கு இருக்கும் ஸாத்யாகாரத்தினுடைய வூதியே ஸ்வர்க்கமாகும் வேறன்று, ஆகையால் இரண்டு பலனில்லை யென்பர். அதுபோல் சேஷத்வ ஸ்வரூபத்திற்கு ஸாத்யமான

யான புருவார்த்தத்தில் எல்லைநிலத்தைத் தரிசு தூறு விடாதொழியப் மாணம் இது "மநுஸ்யுணஸ்ய ச" "அஸி விஸுரிநாஸ்ய டிவ்யா பரிகர: ஸ்முத: | நியோ வஸ்யோ ந

பகவத் கைங்கர்யத்திற்கு உள்ள ஸாத்யாகாரத்திற்கு பாகவத கைங்கர்யம் வுருபம். ஆக பாகவத கைங்கர்யமில்லை யென்றால் பகவத்கைங்கர்யத் திற்கே லோபமென்றதாம். தரிசு தூறு விடாதொழிய—தரிசாவது விளை யாத நிலம் (கரம்பு நிலம்) தூறு—செடியும் செட்டுமாயிருப்பது. கிராம த்தின் எல்லைநிலமானது தரிசாகவும் தூறுகவும் விடப்பட்டால் உள் நிலத்திற்கும் ஆடுமாடுகள் மேய்ந்து அபாயமாம். கிராம எல்லை தெரியா மையால் க்ராமஸ்வரூப நாசமுமாம். அதுபோல் பாகவத கைங்கர்யத்தை விட்டால் பகவத்கைங்கர்யஹாநியானபடியால் அதை தரிசாக விடாதொழிய ப்ராயத்ம்=விடாமலிருத்தல் தகுமென்றபடி. இப்படி பகவானைத் தவிர வேறான பாகவதருக்கும் கைங்கர்யம் செய்யலாமென்று இசைந்தால், பதி வ்ரதையான ஸ்த்ரீ பதிக்குப் போல் பிறருக்கும் சுச்சுருஷை செய்தால் பாதி வ்ரத்யஹாநிபோல், பாரமைகாந்த்ய ஸ்வரூபத்திற்கு ஹாநி வாராதோ என்ன அருளிச் செய்கிறார் இது இதி. மநுரீதி. பெளஷ்கர ஸம்ஹிதை 30—அங்கே இப்போதுள்ள பாடம் ஶ்ரீ மநுஸ்யுணஸ்ய ச என்றதாம். தவாபிதர்யாந் தேவாந் மயேஷ் பூஜநாசு வை || ந ஶோஹி டி யதா ஶோகே ஶ்ரீ மநுஸ்யுணஸ்ய ச | மானநாந் த்மபுஷ்ணாந் சமஸ்யாந் வா பரோஷத: |மநவஸ்யவிசேஷா:மநுஸ்யா தேவதாச்சுநே || வ்யாமிஷயாஜினரதே வை பாதியபத்- சந்திதா: || என்று உளது. இதர தேவதைக்கும் பூஜை செய்தால் வ்யாமிச் ச்ரயாஜி (கல்ப்பாக யாகம் செய்பவன்) யாவானே யென்ற கேள்விக்கு இங்கே உத்தரம், பதிவ்ரதையாயிருப்பார் பதியின் எதிரிலோ பரோக்ஷத்திலோ பதிக்குச் சேர்ந்தவர்கள் பதிக்கு ப்ரியமானவர்களென்று பதிசுருளரவத்தாலே பதி யின் ப்ராதாக்கள் வேலைக்காரர் முதலானவர்களை சுருளரவித்தால் எப்படி தோஷமாகாதோ, அது போல் இத் தேவதைகள் எம்பெருமானை யாச்ர யித்தவர்களென்று பாகவதத்வமடியாக ஆராதித்தால் தோஷமில்லை—மநு: ஶுணஸ்ய ச என்கிற பாடமாகில் மநு: என்பது த்ருஷ்டாந்தமாகச் சொல்லப் பட்டதென்னவேண்டும், இப்படியே ஶுஷுதர்பரிவாரேஷு மநு:ஸ்யவந் என்றவிடத் திலும் ஶ்ரீ மநுஸ்யவந் என்ற பாடம் கொள்ளலாம். அல்லது பர்கதாவினுடைய ப்ருத்ய கணத்துக்குப் போல் என்று எங்கும் பொருள் கொள்ளலாம் ஆகையால்ன்றோ வேங்கடாசல மாஹாத்மியத்தில் ஸ்ரீநிவாஸ கல்யாணத்திலும், நாச்சியார்திருமொழியில் கோதாவிவாஹ வ்ருத்த: ந்தத்திலும் ப்ரஹ்ம ருத்ர துர்க்காதிகளுக்கு விசேஷ ஸத்காரம் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தகைய விசேஷங்களில் ப்ரத்யக்ஷமாக அவர்கள் வந்திருக்கும்போது அவர்களை சுருளரவிப்பது உசிதமென்றதாலே தனியே அவர்களைமட்டும் த்யானம் செய்து யாகாதிகளைச் செய்ய வேண்டுமென்பது எரித்திக்காது. இதர வசநங்களையும் அநுஸரித்து நடக்க வேண்டுமென்று வேறு ப்ரமாணமும் கூறு கிறார் ஶாஸ்த்ர இதி. பெளஷ்கர ஸம்ஹிதை. ஆப்தனுவான் விச்வாஸ பாத்ர

अनित्यः कर्मवश्यो मुमुक्षुभिः॥” என்று श्रीபிரகராடிகளிற்சொன்ன ந்யாயத்தாலே
पतिव्रताधर्मம்போலே யிருக்கிற பரமைகாந்தித்வத்துக்கு மிகவுமுசிதமான
पतिव्रताधर्मம், ஆகையால் हेरवन्तरத்தாலன்றிக்கே अनन्याईश्वरव्रतानமடியாக
வருகையாலே இவ்வந்ய சேஷத்வம் விரும்புமன்று.

இப் பாகவதசேஷத்வம் சாமாயிகமோ औपाधिकமோ வென்னில்-கர்மபாதி

மானவன். உண்மையை யறிந்து உண்மையையே சொல்லுகிறவன், உண்மையின் அறிவும் சொல்லும் சேர்ந்தே ஆப்தியாகும். ச்வேலாகார்த்தமா வது—விஷ்ணுவினுடைய பரிஜநம் ஆப்தனென்றும் அநாப்தனென்றும் இருவிதமாக ஸ்ம்ருதிகளில் கூறப்படும். அவ்விருவரில் நியை:—எவரிடத்தில் ஆப்தி நித்யமாய் அழியாமலிருக்கிறதோ, சாஸ்த்ரார்த்தத்தை யறிகையும் சொல்லுகையும் மாறாமலிருக்கிறதோ, க்யாதி-லாபாதிகளுக்காக வேறு ஏதேனும் சொல்லுவதில்லையோ, அப்படிப்பட்ட ஆப்தர் ஃபு:—வணங்கத் தகுந்தவர். இப்படி நித்யமாக ஆப்தராயிருப்பவர் நித்ய ஸூரிகளும் முக்தர்களும் பாகவதோத்தமர்களும் ஆவர். अनित्य:-முன் சொன்னவாறு ஆகாதவர் அநாப்தர்; அதாவது ஜ்ஞாநாதிகளில்லாதவரும், அவை இருந்தும் வேறு காரணமாகப் பொய்சொல்லுகிறவரும் (அதற்குக்காரணம் கர்மவச்யராயிருப்பதே.) முமுக்ஷுக்களாலே வணங்கப்படவாகாதவராவர். பேச நின்ற சிவனும் பிரமனும் மற்ற தேவதைகளும், அஜ்ஞாநிகளான மானிடர்கள் தம்மைப் புகழ்ந்துவரும்படி தத்துவத்தை மறைப்பவருமாகிறபடியால் இங்கு அநித்ய வர்க்கத்திலே சேர்க்கப்பட்டவராவர் भर्तृव्याणाम् என்றச் ச்வேலாகத்தில்பதியி னிடத்தில் கௌரவத்தால் ஆப்த அநாப்த ஸர்வபரிஜநஸாதாரணமாகச் சில கார்யம் சில ஸமயம் செய்ய நேர்ந்தாலும் வந்தநாதிகளுக்கு ப்ரஸக்தி யில்லை. இது உள்ள போது தான் சேஷத்வம் ஸத்திரமாகும்; அது ஆப்த விஷயத்தில்தான் ஆகும் என்று அறிவித்ததாம். ஆனாலும் अनन्याईश्वரத்வம் தனக்கென்று அறிந்தவன் அந்யசேஷத்வத்தைச்சிறிதும் பற்றலாகாதே என்கிற கேள்விக்குப் பரிஹாரத்துடன் நிகமநம் செய்கிறார் ஆகையால் இதி. हेरवन्तरத்தாலன்றிக்கே இதி. பதிவ்ரதைக்கு பதியைத் தவிர வேறிடத்தில் அர்த்தகாமங்களடியாக வரும் சேஷத்வம் பதிசேஷத்வ விருத்த மாகிரூப் போலே தேவதாந்தர பாகவதாதிகளிடத்தில் அர்த்தகாமங்களடியாக சேஷத்வ முண்டாகில் அதுதான் பகவச்சேஷத்வ விருத்தமாகும். ஆப்த பாகவதத்வமடியாக வரும் சேஷத்வம் அநந்யார்ஹ சேஷத்வ ஜ்ஞாநத்தினாலேயே வருகிறபடியால் விருத்தமாகாது. இந்த பாகவத சேஷத்வம் ஓளபாதிகமானாலும் நித்யமாகவுமிருக்குமென்கிறார் இப் பாகவதேதி. இவ்வுலகில் தத்தத் காலத்தில் வரும் பாகவத சேஷத்வம் நித்யமாகாவிட்டாலும் சிஷ்யனுக்கு ஆசார்ய சேஷத்வம் நித்யமாயிருக்கும். அதாவது பரமபதத்திலும் தொடரும் நித்யஸூரிகளுக்கும் பரஸ்பரதாஸ்ய மிருப்பதாலும் இது ஸ்வாபாவிகமென்பர். அது கர்மோபாதிக

கள் அற "நித்யாபிவாஹிதபரஸ்பரநிவாஹை:" என்கிறபடியே யாவதாமபாவிபாய்க் கொண்டு முகவசியிலும் அநுவர்த்திப்பதொன்றாகையாலே சாபாபிகமென்னவுமாம்; பரஸ்பரஸங்கதானிவாஹிதபரஸ்பரநிவாஹைமாகையாலே அபாபிகமென்னவுமாம்.

இப்படியாகில் இருவருக்கும் பரஸ்பரவமுண்டானால் ஒருவரைப்பற்ற ஒருவர்க்கு சேஷமும், சேஷமும் வருகை விக்ஷமன்றோ என்னில்—பரஸ்பரப-
காபிகாரகபாபாபிகளிற போலே இங்கும் விருத்தியில்லை. அதிகாரியையே

மன்று: ஸ்வருபகுண ஜ்ஞாந ப்ரயுக்தம். நித்யஸூரிகளுக்கும் உண்டென் பதற்கு ஸம்ப்ரதாய ஸூக்தி நியேதி. வைகுண்ட ஸ்தவம் 77—முழு ச்லோகமாவது—'கேத்யநித்யநித்யை: பவதேகமோ: நித்யேநுஷ்ண நவீன ரசாந்நிவாஹை: | நித்யா-
பிவாஹிதபரஸ்பரநிவாஹை: பவதேகமோ: பரிஜனேஸ்தவ சங்கீய ||' என்றதாம். கைங் க்யத்திலே எப்போதும் ஈடுபட்டு உனது அநுபவமே யுடையராய், ப்ரதி ஷணம் புதிய ஆசையினால் உருகிய மனமுடையராய், எப்போதும் ஒருவ ருக்கு ஒருவர் சேஷமாயிருப்பதில் நோக்கு உடையவராய் எனக்கு தேவதை களுமான உமது பரிஜநங்களோடு நான் சேரவேண்டுமென்று பொருள். இந்த சேஷத்வம் நித்யமென்பதற்கு அழிவு இல்லாதது என்று பொருளாம். இதனால் ஸ்வாபாபிகமென்றாலும் ஒளபாபிகமே ஜீவனுக்கு ஸ்வருப ப்ராப்தமான பரமஸாம்யாதிகளை ஸ்வாபாபிகமென்கிறோம். அவை பகவத் ஸங்கல்பாநிதமாகையாலே ஒளபாபிகமுமாம். அதற்கு மேலாக இந்த பாகவத சேஷத்வம் பரமபதத்திற்குட பகவத் ஸம்பந்தி-பாகவதர் என்கிற ஜ்ஞாநமூலமாக வருவதால் ஒளபாபிகமென்பதில் ஸம்சயமில்லை இனி, குரு சிஷ்யாதி விஷயத்திலே சேஷசேஷிபாவம் கூடுமாகிலும் இதர பாகவத விஷயத்திலே ஒருவருக்கொருவர் உபகாரம் செய்து கொள்வதால் யார் சேஷி, யார் சேஷன்? பரஸ்பரநிவாஹை என்று சொன்னது எப்படி பொரு ந்தும்? ஒருவனுக்கு சேஷியாயிருந்து சேஷனாயிருக்கக் கூடுமோ என்கிற சங்கையைக் கூறிப் பரிஹரிக்கிறார் இப்படியாகில் இதி. உபகார்ய உபகா ரகேதி. வாத்ரி என்பவர் உபகாரகத்வமே சேஷத்வமென்றார். ஜீமிந் சேஷமா காததும் உபகாரகமாகுமென்று அதை விட்டுப் பாராய் சேஷத்வமென்றார். ஆனாலும் உபகார்யத்வமும் உபகாரகத்வமும் போலே சேஷித்வமும் சேஷ த்வமும் பரஸ்பரமாகவுமிருக்கலாம். அந்த ஜைமிநியே ஈத வ பூதவாஹீவாந் பூதவாஹ கமீயீவாந் என்றார். இதனால் ஈதத்திற்காக விதிக்கப்பட்ட யாகாதி கள் சேஷமாகிறது போலவும் யாகாதிகளுக்கு அங்கயாகாதிகள் சேஷமாகிறது போலவும் புருஷன் யாகத்திற்குக் கர்த்தாவாக விதிக்கப்பட்டதால் கர்மா வுக்கு சேஷமாகிறான்; ஈதம் புருஷனுக்காக ஸாதிக்கப்படுவதால் புருஷ னுக்கு சேஷமாகுமென்னப்பட்டது. கர்மாவின் பலம் புருஷனுக்காகிடு படியால் கர்மா புருஷனுக்கு சேஷமாகிறது. அதனாலேயே கர்மாவை க்ரத்வர்த்தம் புருஷார்த்தம் என்று பிரித்திருக்கிறார்கள். ஆக கர்த்தாவாய் சேஷனான புருஷனே கர்மபலத்தை யநுபவிக்கிறவனாயிருந்துகொண்டு

நியைக்கு சேஷியானவன்தானே கர்வரையிலே இதுக்கு சேஷமாய் நில்லாநின்றான்: அப்படியே அந்யோந்யம் பண்ணும் அதிசயங்களை உபஜீவியாதே ஒருத்தருக்கொருத்தர் அதிசயாபாசம் பண்ணினால் அதிசயாபாசக-வவேத்தாலே இருவருக்கும் சேஷத்வ முண்டாய் அதிசயத்துக்கு ஆச்ரயமான வேஷத்தாலே இருவருக்கும் சேஷித்வமுண்டாகக் குறையில்லை.

இப்படி ஈசுவரேசுயாலே இருவரும் பரஸ்பரம் அதிசயாபாசகராக விரியுத்தராகையாலே இருவருக்கும் பாபவதஸேஷவசம் ப்ராமாணிகம், குணவசிகதனான தன் நினைவாலே பாவவிரேயத்திலும் பாபவதவிஷயத்திலும் வரும் டாஸவம் பாவவசிகமாய்க்கொண்டு தன்னேற்றமாயிருக்கும். இவ்விடத்தில் ஈசுவரன் ஸ்வாதந்தர்ய ஸஹக்ருதையான தன் இச்சையாலே பாபவதஸேஷத்தை யுண்டாக்கும்.

கர்மாவுக்கு சேஷியுமாகிறுனென்று மீமாம்ஸாசாஸ்த்ர ஸித்தமானதால் வெவ்வேறு அவஸ்த்தையைக் கொண்டு பரஸ்பர சேஷசேஷி பாவமும் கூடுமென்று ஸித்தித்தது. வாக்யத்தில் அதிகாரி அவஸ்த்தையிலே என்ற சொல்லுக்குக் கீழே கூறிய அர்த்தித்வ ஸாமர்த்த்யரூப அதிகார தசையிலென்று பொருளல்ல. அது கர்த்தாவாயிருப்பதற்குக் காரணமான தசை. இங்கு அதிகார: கலசாய் என்று மீமாம்ஸகர் சொன்னபடி கர்மாநுஷ்டாநத்திற்குப் பிறகு வரக்கூடிய கலமோஷத்வ தசை அதிகாரியவஸ்த்தையாம். இங்கே பரஸ்பரநிவாசம் சொன்னதும் பொருந்திற்று. அதனாலேயே 'நிவா-சயோஸவமாவோஸ்ய ந்நுந்நயதாமக: ' என்றதை யநுஸரித்து 'வீணவோ வீணவ் ஈஃவா ஈஃவத் ஈணமேத் ஸுவி இத்யாதி வசநங்கள் பிறந்தன. உபஜீவியாதே இதி. ஒரு பாகவதனுக்கு அதிசயத்தைப் பண்ணும் மற்றொருவன் அதனால் பின்னால் தனக்கு அவன்மூலம் அதிசயம் ஏற்படுமென்று எதிர்பார்த்துச் செய்வானாகில், அவன் பிறருடைய அதிசயத்தை ப்ரயோஜனமாக நினையாமையால் அங்கே சேஷத்வலக்ஷணத்திற்கு இடமில்லை. தன் ப்ரயோஜனத்தை ப்ரதாநமாக்காமல் செய்யுமிடத்தில் பரஸ்பரம் சேஷத்வமுண்டென்க. இருவரும் பாகவதராயிருந்தால் பாகவதத்வமடியாக ஒருவன் சேஷமாம் போது மற்றொருவர், நானும் சேஷனாக வேண்டியிருக்க சேஷியாவதற்கு ஸம்மதிக்க மாட்டேனென்று அதை நிஷேதிப்பதுதானே ஸ்வரூபம். அப்படியிருக்க, 'சேஷித்வ முண்டாகக் குறையில்லை' என்பது கூடுமோ என்ன அருளிச்செய்கிறார் இப்படி இதி. இவ் வாக்யங்களின் ஸாரார்த்தமாவது—'மஹக்மகாஷ பூஜனியா விசேஷ: ' என்கிற ஈசுவராஜ்ஞையை ரக்ஷிப்பதற்காகவே சேஷித்வத்தையும் இசைய வேண்டுமென்றதாம். பாகவத சேஷத்வமானது குண ஜ்ஞாந மூலமாக வரும்போது விசேஷ இச்சையினால் வருவதாய் ஈசுவரனுக்கு மோரஸ வ்ருத்தியைச் செய்து தன்னேற்றமாகும்—அதாவது சிறக்கும்; கொண்டாடத்தகுந்ததாகும். அப்போது மற்றொரு பாகவதன் ஸ்வேச்சையினாலே சேஷியானால் அது ஸ்வரூபத்திற்குத் தகாது.

இப்படி ஸ்வாமிக்கு ஐவினியோகாராய்க்கொண்டு சேஷிகளாய் நிற்கை தன்னாலே இருவரும் ஸ்வரூபம் பெற்றார்கள். சுவாமிமான் மாகவதஸேஷமும் அதின் ஈசமான மாகவதசேஷமும் ஸித்திக்கையால் இருவரும் புருஷாங்காஷே பெற்றார்கள். இருவரையும் இப்படிப் பரஸ்பர சேஷ சேஷிகளாக நியமித்து ரஸிக்கையாலே ஈச்வரன் தன் ஈச்வரத்வமும் மாகவதமும் பெற்றான்.

இவன் இச்சிக்காமலிருக்க ஈச்வரன் தன்னுடைய ஸ்வாதந்தர்யத்தாலே இவனுக்கு சேஷித்வத்தை இச்சித்து உண்டுபண்ணுகிறான். ஆக சேஷத்வமானது ஜீவன் ஈச்வரன் இருவரிச்சையினால் வரக்கூடியது. பாகவதனுக்கு சேஷித்வம் ஈச்வரேச்சாமாத்ரத்தினால். அதனால் அவன் சேஷியாய் நிற்பது தகாதென்னலாகாது. ஈச்வரனுக்கு சேஷனாய்ப் பரதந்த்ரனாயிருப்பது தனக்கு ஸ்வரூபமாகையால் தான் சேஷியாயிருப்பதைத் தடுத்தால் ஈச்வரேச்சைக்கு விரோதம் செய்வதாலே ஸ்வரூபஹாநி செய்து கொண்டதாம்; சேஷித்வத்தை ஸ்வீகரித்தபோது ஸ்வரூபம் பெற்றதாகும். சேஷிகளாய் நிற்கை தன்னாலே இதி. ஒரு பாகவதனுக்கு ஒருவன் ஒரு கார்யத்திலே சேஷனாய் மற்றொரு கார்யத்தில் அவனுக்கு சேஷியாய் இப்படி இருவரும் நிற்கையால் என்று பொருளாம். முன் வாக்யத்தில் இவர்கள் இச்சையை யும் என்றவிடத்தில் இவர்கள் என்ற சொல்லாலே பரஸ்பர சேஷத்வம் பெறும் இவர் என்றே பொருளாகையால் அவ்விருவரையே இங்குக் கொள்வது தகுமே. இப்பதம் சுவாமிமான் என்ற அடுத்த வாக்யத்திலும் சேரும். அந்தந்த கார்யத்தைக் கொண்டு சேஷத்வமும் கைங்கர்யமும் இருவருக்கு முண்டு ஸ்வரூபக்ருததாஸ்யத்திலும் சாஸ்த்ரவச்யனானவனுக்கு இச்சையிராமலிருக்க முடியாது. ஆனால் அங்கு மாகவதாஜ்ஞாநப இச்சை ப்ரபல காரணமாகும்; குணக்ருத தாஸ்யத்தில் ஸ்வேச்சைக்கும் ப்ராதாந்யமுண்டு. ஆக இருவித பாகவத சேஷத்வமும் ஸ்வாபீஷ்டமாகலாம். அதன் மூலமான கைங்கர்யமெல்லாமும் புருஷார்த்த காஷ்டையாகலாம். இனி இவ்வாக்யத்திற்கு இவ்வாறும் பொருளாம்—ஒரு பாகவதனுக்கு மற்றொரு பாகவதன் சேஷியானால் சேஷனுக்குக் கைங்கர்யமே புருஷார்த்த காஷ்டை. சேஷியான பாகவதன் தான் அதை இச்சிக்காமல், ஈச்வரேச்சாபங்கம் கூடாதென்றும், ஒரு பாகவதனின் ப்ரார்த்தனைக்கு இணங்காமற் போனால் அந்த பாகவத சேஷத்வம் கெடுமே என்ற அச்சத்தினாலும் சேஷியாகிற படியால்—பாகவத சேஷத்வத்தையும் ஒருபடியும் பெறுகிறபடியால் இதே இவனுக்கு புருஷார்த்த காஷ்டையாம். திருப்பாணாழ்வாரும் கோயிலுக்குத் தாம் எழுந்தருள அஞ்சியிருந்து முநிவாஹநரான போது அம் முநிவருக்குத் தம்மை சேஷமாக நினைத்து 'அடியார்க்கு ஆள்படுத்த விமலன்' என்று அருளினாரே யென்க. நியமித்து ரஸிக்கையாலே இதி. ஒருவருக்குத் தாம் சேஷியாவதற்கு அஞ்சிய பாகவதரை சேஷியாகும்படி நியமித்ததாலே பூர்ண ஈச்வரத்வ ஸித்தி; ரஸிக்கையாலே போக்த்ருத்வஸித்தி இவர்கள்

இப்ரகாரத்தாலே தங்களுக்கு வந்த சேஷக்வ சேஷித்வாதிகளெல்லாம் ஈச்வரனுடைய ஸ்வரூபத்துக்கு சேஷமென்று தெளிகையாலே இருவர்க்கும் கோதற்ற பூர்த்திகாஃ உண்டாகிறது.

இப்படி நிஷிதாபீராய் ஸாரவித்துக்களான க்ருதக்ருத்யருக்கு அபராதவி யும் அநிஷித்யும் அபராதாஸ்யமும் அரமாதினமோமும் அரமாதீமோமோமாகிற பழுது இல்லாத பரமைகாந்திகளுடைய ஸ்வரூபம் எப்போதும் ஸ்வயம்ப்ரயோஜந மாக அபேக்ஷியம்.

வேதமறிந்த பகவர் வியக்க விளங்கிய சீர்
நாதன் வகுத்த வகை பெறுநாமவனல்லடியார்க்கு
ஆதரமிக்க வடிமையிசைந்தழியாமறைநூல்
நீதி நிறுத்த நிலை குலையாவகை நின்றனமே. (23)

புருஷார்த்த காஷ்டை பெற்றவுடன் தாம் பெற்றதை ப்ரதாநமாக நினைத் தால் கோது உண்டு; எனவே கோதற்ற புருஷார்த்தத்திற்கு வழியான தெளிவை யறிவிக்கிறார் இப்ரகாரத்தாலே இதி. புருஷார்த்த காஷ்டை என்கிற அதிகாரார்த்தத்தை முடிக்கிறார் இப்படி இதி. கைங்கர்யம் எல் லோருக்கும் செய்யமுடியாவிட்டாலும் பழகும் பாகவதரெல்லோருடையவும் அநுக்ரஹம் பெறவேண்டுமென்றபடி. ஸாரவித்துக்களான = பூர்வாதிகார த்தின் முடிவில் பாகவதாபசார நிவ்ருத்தியும் பாகவத கைங்கர்ய ப்ரவ்ரு த்தியும் ஸாரம் என்றும் போன்ற ஸாரத்தை யறிந்தவர்களான. அதிசங் கையும்—பாகவதசேஷத்வம் உண்டாகில் அந்யசேஷத்வம் உண்டாய் விடுமென்கிற சங்கையும், ஸர்வாத்மநா தனக்கு சேஷித்வம் ஸ்வரூபவிருத் தமென்கிற சங்கையும். இவை யெல்லாம் பழுது. இவை இல்லாத என்பது பரமைகாந்திகளுக்கு விசேஷணம்.

அதிகாரார்த்த ஸச்ச்ரஹப்பாசரம். வேதமிதி. பாகவதர்களை விசே ஷித்து ஆராதிக்க வேண்டுமென்றதால் எந்த ஜாதியிலும் பாகவதர்க்குக் கந்யாதாநாதிகளும் செய்யலாம்; எவருடைய அந்நத்தையும் புசிக்கலாம்; பித்ராதிசளும் புத்ராதிசளான பாகவதர்க்கு ப்ரணாமாதிகளைச் செய்யலா மென்றெல்லாம் சாஸ்த்ர வரம்பை மீறி நடக்காமல் பாகவத சேஷத்வத் தின் பெருமையைக் காக்க வேண்டுமென்று இப்பாட்டின் ஸாரமாகும். வேதமறிந்த—வேதங்களை ஒதி அவற்றின் பொருளைத் தெளிவாக அறிந்த பகவர்—பாகவதர்கள், வியக்க—அநுபவித்து ஆச்சர்யப்படும்படி விளங்கிய சீர்—ப்ரகாசிக்கும் கல்யாணகுணங்களையுடைய. நாதன்—பகவானாலே வகுத்த—‘மதுகமகாப பூஜனியா:’ இத்யாதிகளால் அறிவிக்கப்பட்ட, வகை— பாகவத சேஷத்வ ப்ரகாரத்தை பெறும் நாம்—பெற்றிருக்கிற ஆஸ்திகரான நாம், அவன் நல் அடியார்க்கு—ஆப்தர்களான அவனுடைய தாஸர்களுக்கு ஆதரம் மிக்க—ஸ்வரூப க்ருதமாயும் குண க்ருதமுமான பகவத்தாஸ்யத் தைக்காட்டிலும் அதிக ஆதரத்திற்கு விஷயமான, அடிமை இசைந்து—

नाये नस्तृणमन्यदन्यदपि वा तन्नाभिनालीकिनीनालीकस्पृहणीयसौरभमुवा वाचा न याचामहे ।

शुदानां तु लभेमहि स्थिरधियां शुदान्तसिद्धान्तिनां मुक्तैश्वर्यदिनप्रभातसमयासक्तिं प्रसक्तिं मुहुः ॥

கைங்கர்யத்தைச் செய்யவிரும்பி, அப்போதும் அழியா மறை = நித்யமான வேதத்திற்கு ஸம்பந்தப்பட்ட நூல்-தர்ம சாஸ்த்ரங்களாலும், நீதி-மீமாம்ஸையினாலும் நிறுத்த-ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நிலை-வர்க்குச் சரம தர்ம வரம்பு குலையாவகை = கெடாதபடி நின்றனம்-அடிமையில் நிலைத்தோமென்றபடி.

உபாயாநுஷ்டாநம் ஆகாதவர்களும் அதன் மூலமான மோக்ஷத்திற்கும் மேலாக வைத்து பாகவத பரிசர்யை செய்தால் அதுவே சித்திர்भवति वा नेति என்கிறபடி அவர்கள்மூலமாகவே மோக்ஷத்திற்குமாகுமென்பதையும், உபாயாநுஷ்டாநமானவர்களும் எல்லாப் பலனையும் யாசிக்காமல் விட்டிருந்தாலும் மோக்ஷகாலத்திற்கு முன் முழுமையும் பாகவதாநுக்ரஹத்தை ஸ்வயம்ப்ரயோஜநமாக யாசித்திருக்க வேண்டுமென்பதையும் அறிவிக்கிறார் நாய இதி ச்லோகத்தால். நாம். ஈ:-நம்முடைய நாயே-நாதனான எம்பெருமானிடத்திற் கூட ஈன்-புல்லான ஐஹிக புருஷார்த்தத்தையும் அஸ்யத்-ஸ்வர்க்க புருஷார்த்தத்தையும் அஸ்யத்-க்ருதகாக்ருதகத்திற்கு மேம்பட்டதான சதுர்முகாதி புருஷார்த்தத்தையும், அபி=அதற்கு மேலான கைவல்யத்தையும்; ஏ-மோக்ஷமென்கிற பரமபுருஷார்த்தத்தையும் கூட; தத்யாதி-தத-அந்த நாதனுடைய நாமினாலிகினி-நாபியாகிற தாமரையோடையின் நாலிக-தாமரைப்பூவினாலும் ஸ்ப்ரஹ்ணிய-பெற விரும்பப்பெற்ற சौरभ - பாரமைகாந்த்ய பரிமளத்தை முவா எங்கும் வீசுகின்ற வாசா-சுத்தமான வாக்கினால் ந யாசாஹே=யாசிக்கிறோமல்லோம் மோக்ஷபுருஷார்த்தமும் பாகவத ஸங்கத்திற்கு ஈடாகாதென்றபடி. பாகவத கைங்கர்யத்தை விட்டு ஆர்த்த ப்ரபத்தி செய்வதையும் இசையோமென்றபடி. பாகவதகைங்கர்யம் கிடைக்காதவர்களுக்கு மோக்ஷத்தில் த்வரை. शुदानां स्थिरधियां-புருஷார்த்த காஷ்ட்டையிலே ஸ்திரமான புத்தியுடையவரும் மஹாவிச்வாஸாதிகளுடையவரும் शुदान्तसिद्धान्तिनां-शुद्धान्त-அந்தப்புரஸ்த்ரீகளுடைய सिद्धान्तத்தை-முடிவை- பாதிவ்ரத்யத்தை- பாரமைகார்த்த்யத்தையுடைய ஆப்த மஹாபாகவதருடைய, मुक्तैश्वर्यं-முக்தர்களின் கைங்கர்ய ஸாம்ராஜ்யமாகிற பலத்திற்கான दिन-பகலுக்கு முன்னான प्रभातसमय-விடியற் காலத்தினுடைய आसक्ति-நெருக்கத்தையுடைய प्रसक्तिम् அநுக்ரஹத்தையே मुहुः=மேன்மேல் लभेमहि-வேண்டிப் பெறுவோமாக. இந்த ச்லோகம் உபாயாநுஷ்டாநம் செய்யாதவர்கள்விஷயத்தில் மோக்ஷம் வேண்டுமானாலும் நாம் எம்பெருமானிடம் கேட்பதில்லை அதற்கும் மேலான பாகவத கைங்கர்யத்திலே நிற்போம். அவர்களே நமது தேஹாவஸாநத்திற்குப் பிறகு நமது நன்மைக்காக மோக்ஷத்தை வாங்கி யளிப்பாரென்ற கருத்தாம். இது प्रभातसमयासक्तिं என்றதாலே அறிவிக்கப்பட்டது க்ருதகக்ருத்யர்விஷயமாகில் இனி நாம் வேறு பலன்களைப் போலே மோக்ஷத்தையும்

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वैकुण्ठनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्रहस्यत्रयसारे पुरुषार्थकाष्ठाधिकारः षोडशः 16.

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

—o—o—

விரும்பவேண்டியதில்லையாகையால் அதை யாசிக்கமாட்டோம் க்ரமமாக வரவேண்டும் தேஹாவஸாநத்துக்கு முன்னே மோக்ஷம் பெறவேண்டுமென்று மறுபடி ஆர்த்தியாலே ப்ரபத்தி செய்துகொள்ளமாட்டோம். அதற்கு மேலான புருஷார்த்தம் இங்கே கிடைக்கிறதே என்ற கருத்தாம். அப்போது ஸமா-
சமயாஸிசி என்பதற்குத் தாத்பர்யம் என்னவெனில்—மோக்ஷம் வரப்போவது நிச்சயம்; இது, 'ஒரு பகலாய் உணர்த்தியேயாம்' என்கிற மோக்ஷப் பக-
லுக்கு முன்னான விடியற்காலம். ஸுபோத்வோஹ்யதிகரணிசே மோமோக்ஷாந்தராலே என்கிற இக் காலத்திற்கு பாகவத ப்ரஸாதமென்கிற மஹாபுருஷார்த்தத்துடனேயே ஆஸத்தி=நெருக்கம் வேண்டும்; அதையே அபேக்ஷிப்போம் என்றதாம். இந்த ப்ரஸாதம் இராவிட்டால் மோக்ஷம் வராது என்று கருத்தல்ல. இதற்கு எதிராக பாகவதாபசாரம் விஞ்சினால் அஞ்சுவதற்கு இடமுண்டு என்றும் குறித்ததாம்.

திருவாய்மொழியில் நெடுமாற்கடிமையில் 8-10. முடிவில் ஸாக்ஷாத் ஸ்வாமி தமது இருபத்தினாலாயிரப்படியில் இந்த ச்லோகம் நெடுமாற் கடிமைத் திருவாய்மொழியின் பாசுரங்களின் அர்த்த ஸங்க்ரஹரூபம் என்று கூறி அத்திருவாய்மொழிப் படிக்கணங்க ச்லோகார்த்தம் அருளிச்செய்தரு ளினார். அதனை நமது ப்ரபந்த ரக்ஷையில் சுருக்கியபடி இங்கே குறிப்போம். முதற்பாட்டில் கழிக்கப்பெற்ற ஐச்வர்யபுருஷார்த்தம் இங்கே தூதம் என் னப்பெற்றது 2ல் கழித்த கைவல்யம் அஃயந் என்னப்பட்டது 3ல் கழித்த விமவாதிமூர்த்தி கைங்கர்யம் மற்றோர் அஃயந் என்ற சொல்லால் சொல்லப் பெற்றது. 5ம் பாட்டில் கழித்த மோக்ஷானந்தம் இங்கே அபி என்னப் பெற்றது. 6ம் பாட்டில் தள்ளிய ஸர்வேச்வரத்வம் வா என்ற சொல்லால் குறிக்கப்பெற்றது. 'முக்தைச்வர்ய திந ப்ரபாதஸமயாஸத்திம்' என்றது 4ம்பாட்டில் சொன்ன பாகவதகைங்கர்யத்திற்கு அபிவிருத்தியளிக்கும் பகவத் கைங்கர்யத்தைக் குறிக்கும். 6ம் பாட்டில் பணித்த 'மொழிபட்டோடும் கவியமுதம்' என்றது 'தந்நாபி—ஸௌரயமுசா வாசா' என்று விவரிக்கப் பெற்றது உலகத்திலுள்ள அமுதுக்கு மேலான நறுமணமுள்ள அவன் உந்திக் கமலவமுதத்தினும் மேம்பட்டது கவியமுதமென்று பாட்டின் கருத் தாம். 9ல் கோதிலடியார் என்பதை ஐயநாமு என்றார். 2ல் சயமேயடிமை தலைநின்றோரென்ற இந்திரியாதி ஐயபூர்வமான அடிமையை சிரசியாமு என்றார். நீக்கமில்லாவடியார் என்பதன் பொருளாம் ஐயாஸ்திசிராஸ்திநா மென்றது. ஐசிசி மூலம் என்றது அவர்களின் கலவி அபிமானமாம் சதிர் என்ப வற்றைக் குறிக்கும். வாய்க்க என்ற சொல்லுக்கு லக்ஷ்மி என்ற சொல்லாம்.

श्रीमते निगमाःतद्विशेषिकाय नमः

शास्त्रीयनियमनाधिकारः

சாஸ்த்ரீயநியமநாதிகாரம் 17.

ஸ்ரீ: என்றது ஊழிதோறுழி என்றதன் சுருக்கம், இப்படி இத்திருவாய்மொழியின் டொருளடக்கமாம். இந்த ச்லோகத்தில் சிற்சில பதங்களுக்கு வேறு பொருள் கொள்ளும் உரைகளும் உண்டு இது இத்திருவாய்மொழிக்கணங்கிய படி, இதில் முதல்பாதத்திற்குப் பலவிதம் பொருள் கொள்ளுவதில், உத்தர ஸாராஸ்லாதிநியில் இருக்கும் விதமும் இருபத்திலுலாயிரப்படியிலுள்ளவிதமும் கீழே கூறப்பட்டன. இனி ஜாமாவது—ராஜாதிசுள் கொடுக்கும் ஐச்வர்யம், ஈச்யத்—தேவதாந்தரமூலமான ஐச்வர்யம், ஈச்யத்—மாஃமூலமான ஐச்வர்யம், கைவல்யம் உச்சேஷ்யம், ஈசி-மோக்ஷம், வா-என்பது 'ஏரார் முயல் விட்டுக் காக்கைப் பின் போவதே' என்றவாறான ஐஹிக விபவாத்யவதாரூப பகவத் கைங்கர்யம் இத்யாதி. புருஷார்த்த காஷ்ட்டாதிகாரம் முற்றும்.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த குலே நம:

சாஸ்த்ரீய நிபமநாதிகாரம் 17.

இவ்வதிகாரத்தில் ப்ரபந்தனுக்கு சாஸ்த்ரீய மார்க்கத்தில் வ்யவஸ்த்தாபநம் செய்யப்படுகிறது. இங்குக் கேள்வியாவது—கீழே க்ருகக்ருத்யாதி காரத்திலே, 'வேண்டிய உபாயம் செய்தாய்விட்ட படியாலே இனி மோக்ஷாபாயமாக ஒன்றும் செய்யலாகாது. தேவதாந்தர ஸம்பந்தமும் வேறு பலனுக்கு ஆகுமான படியாலே விடத்தகுந்தது, என்று கூறி அவச்யம் செய்ய வேண்டிய நித்ய நைமித்திகங்களையும் தேவதாந்தர ஆராதனமாகவும் மோக்ஷாபாயமாகவும் செய்யாமல் பகவத் கைங்கர்யமாகச் செய்ய வேண்டுமென்பெற்றது, மேலே ஸ்வநிஷ்டாநிஜ்ஞாநாதிகாரத்தில் ஸ்வரூப உபாய புருஷார்த்தங்களில் நிஷ்டை குலையாமலிருக்க வேண்டுமென்றதால் உபாயமாகக் கர்மாநுஷ்டாநமும் வேறு பலனுக்காகக் கர்மாநுஷ்டாநமும் கூடாதென்பது ஸ்த்திரப்படுத்தப்பட்டது மேலே உத்தர க்ருத்யாதிகாரத்தில் ஸ்ரீபாஷ்ய ப்ரவசநாதி அநுஜ்ஞா கைங்கர்யம் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்திருப்பதை யநுஸரித்து. ஜ்ஞாந பக்த்யபிவ்ருத்திக்காகவும் விசேஷ கைங்கர்யங்களுக்காகவும் ப்ரவர்த்திக்க வேண்டுமென்று அநுஜ்ஞா கைங்கர்ய விஷயம் விசேஷித்துக் கூறப்பெற்றது. இதை சந்தோஷி விமூலி என்று தொடங்கி 'சொல்ல வேண்டுமவற்றில் ப்ரதாநம் த்வயம்' என்ற வரையிலான வாக்கியங்களிலிருந்து தெளியலாம் பிறகு புருஷார்த்த காஷ்ட்டையான பாகவத கைங்கர்யம் விவரிக்கப்பெற்றது. இவற்றில் பகவத் பாகவத கைங்கர்யம் அநுஜ்ஞாநுபமானது ஸர்வ ஸம்மதம். ஆஜ்ஞாநுப கைங்கர்யம் ஆவச்யகமாக விருந்தால்தானே கைங்கர்ய ரூபமாகச் செய்ய வேண்டும். உலகில் எல்லோரும் நித்ய கர்மாநுஷ்டாநம் செய்வது காம்ய

मुकुन्दे निक्षिप्य स्वभरन्धो मुकुन्दसौ स्वतन्त्राशासिद्धा स्वयमविदितस्वामिहृदयः ।

परित्यागे सद्यः स्वपरविविधानर्थजननात् अलङ्घ्यगामामोक्षादनुसरति शारत्रीयसरणिम् ॥

உபாயத்தில் அதிகாரம் பெறுவதற்காக. பக்தியோக நிஷ்டனுக்கு அமரன் மோக்ஷார்த்த காம்யமான பக்தி செய்யவேண்டியிருப்பதால் நித்ய கர்மாவை விடமுடியாது. ப்ரபந்தனுக்கு உபாயம் பூர்த்தியான பிறகு ஸஞ்சித கர்மாவும் கழிந்து முக்த ஸாம்யமிருப்பதாலே ஆஜ்ஞாருபகர்மாநுஷ்டாநத் திற்கு ப்ரஸக்தி ஏது? ஸ்ரீபாஷ்ய ப்ரவசநாதி அநுஜ்ஞா கைங்கர்யந் தானே பாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்தார். அதனால் சாஸ்த்ரவச்யனல்வா மல் தன்னிஷ்டப்படி கைங்கர்யம் செய்யலாமென்று தெரிகிறதே. ஸம்ருதி களிலும் ஐதி: ச்ருதி: சதாசார: ச்ரத்ய ச் ச்ரியமா:மன: என்று தன்னிஷ்டப்படி யும் இருக்கலாமென்று ப்ரபந்தநரை மனத்தில் கருதிக் கூறியதாகத் தெரி கிறது. ஆளவந்தாரும், 'कुर्वीत प्रोयैव कारित:' என்று இஷ்டப்படி செய்ய லாமென்றார் இத்யாதி. இக் கேள்விக்கு ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்த ஸூக்தியிலிருந்தே சாஸ்த்ரத்தைப் பின்பற்றியே நடக்க வேண்டுமென்று விரிவாகக் காட்டி, மற்றும் ப்ரமாண வசநங்களைக் கொண்டும் பரிஹாரம் செய்ய போகிறாராய் ச்லோசத்தினால் ஸங்க்ரஹிக்கிறார் முகு:வே இதி. ச்லோகார்த்தமாவது— मुकिभूमिं ददाति इति मुकुन्दः. பரம பதத்தை யளிக்கும் எம்பெருமானிடத்தில் स्वभरं—निक्षिप्य—மோக்ஷார்த்தமாகத் தான் செய்யவேண்டும் பாரத்தை ந்யாஸம் செய்து ப்ரபந்தனாய், अनद्य: ஸஞ்சித புண்யபாபங்கள் கழிந்து, मुकुवत्—முக்தனுக்கு ஸமாநமான असौ—இந்த கைங்கர்யாதிகாரி सद्य:—தான் अविवित स्वामिहृदय:—நாம் என்ன செய்வதில் சேஷிக்குத் திருவுள்ளமுள்ளதென்பதை முக்தனைப் போலே காணாதவனாய் இருப்பதால் ஸ்வதந்த்ர ஆஜ்ஞா ஸித்தாம்—ஸ்வதந்த்ரான அவனுடைய திருவுள்ளத்தை அறிவிக்க அவனுடைய ஆஜ்ஞையாக ஏற் பட்டதும், परित्यागे—நித்ய ஹைமத்திக கைங்கர்யத்தை விட்டால் सद्य:— அப்போதே (இப்பிறவிக்குள்ளேயே) स्व—தனக்கும் पर—பிறருக்கும் विविध—பலவிதமான अर्थ—கேடுகள் जननात्—ஏற்படுவதாலே (ஏற்படுவ தாகச் சாஸ்த்ரமும் கூறியிருப்பதாலே) अलङ्घ्यां—மீளவாகாததுமான शारत्रीयसरणिं—சாஸ்த்ர மார்க்கத்தை आमोक्षात्—வர்க்குச்ச்ரம தர்மார்ஹமான தன் தேஹத்திலிருந்து விடுபடுமளவு अनुसरति—பின்பற்ற வேண்டியவ னாகிறான், அநுஜ்ஞா கைங்கர்யங்களும் சாஸ்த்ர நெறியை விட்டுத் தன் இஷ்டப்படி செய்யலாகாது. ஆஜ்ஞா கைங்கர்யம் சாஸ்த்ரத்தை யநு ஸரித்தேயாக வேண்டுமென்றபடி.

मुकुवत् என்பது இவனுக்கு மார:சங்கம் இருந்தாலும் அநேகமாகக் கர்மம் கழிந்ததால் உள்ள முக்த ஸாம்யத்தைச் சொல்லுகிறது. मुकुवत् என்பதை स्वयमविदित என்றவிடத்தில் அந்வயித்தால், முக்தன் தானாகவே தன் தர்மபூத

அது எங்ஙனே யென்னில்—எம்பெருமானார் திருநாட்டுக்கு எழுந்
தருளுகிறபோது ஸ்ரீபாதத்திலே ஸேவித்திருந்த முதலிகளுடைய ஆர்த்தி

சாஸ்தாஸாபேக்ஷருகியாலே இதி. சாஸ்த்ரம் ஈச்வராஹ்நை, ஈச்வரன் ஷேஷீ எனறறிந்த பிறகு சாஸ்த்ரீயத்தை ரூசியால் = ப்ரீதியால்செய்யப்ப்போவது நிச்சயம். ஆனாலும் வேறுவிதமாக ரூசித்தால் அப்படியும் செய்யலாமே. ஏன் சாஸ்த்ரீயத்தில் இழிந்து பல நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாகவேண்டுமென்று பூர்வபக்ஷியின் கருத்து. சுருக்கமாக உத்தரம் அருளுகிறார் இருள் இதி. ஆஹ்ராநத்தையே வினைவிக்கின்ற இப் பெரும் பூமியிலே இருக்கின்றபடியால் அவ் வஹ்ராநவிருளைப் போக்க ஒரு விளக்குவேண்டும். அது கைவிளக்கு—கரஸ்த்தமான விளக்கு. ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களையே சாஸ்த்ரமன்றி வேறு வழியால் அறியமுடியாத போது இவன் அவனுக்குச் செய்யவேண்டும் கைங்கர்யம் இப்படிப்பட்டதென்று எங்ஙனே யுக்திபால் ஊஹிக்க முடியும்? ஆகையால் சாஸ்த்ர தீபத்தைக் கொண்டே யறிய முடியும் அதே சாஸ்த்ரம் **सद्य च विद्यम्** என்று தன்னிஷ்டப்படி செய்யலாமென்று சொல்லியிருக்கிறதே என்னில்—அந்தப் பொதுவான வாக்க்யத்தை ப்ரபந்த விஷயமாகச் சுருக்குவது தகாது. ப்ரபந்த விஷயமேயான ஆஹ்ரா வாக்க்யத்திற்கு விருத்தமுமாகும். ஆகையால் எங்கு அநேக வழிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறனவோ, பொதுவாகச் சொல்லப்பட்ட அவற்றில் ஒரு சாஸ்த்ரீய மார்க்கத்தைத் தன்னிஷ்டப்படி கொள்ளலாமென்று அதன் பொருள். இதனை சாஸ்த்ரம் விகல்பித்தவற்றில் **यथावचि** என்றருளினார். அதெங்ஙனே என்னில் இதி. எம்பெருமானார் அநுஹ்ராகைங்கர்யம் மட்டும் கூறி ஆஹ்ராகைங்கர்யத்தை விட்டிருக்க **यथाशास्त्र**மாகக் கடவதென்பது எங்ஙனே என்று கேள்வியாம். எம்பெருமானார் ஸ்ரீஸுக்தியி

யைக் கண்டருளி இவர்களை அழைத்தருளி, “என்னுடைய வியோகத்தில்
 வேறாரும் பண்ணினார் உண்டாகில், ஆளவந்தார் ஸ்ரீபாதமே, என்னோடு அவர்
 சனாக்கு ஸம்பந்தமில்லை” என்றருளிச்செய்ய, இவர்களும் இதைக்
 கேட்டு மிகவும் ஷோகாராய் “இனி எங்களுக்குச் செய்ய அடுப்பது எது?”
 என்று விண்ணப்பம் செய்ய, இவர் அருளிச்செய்தருளின வார்த்தை—
 “ஒருவன் ப்ரபந்தனானால் அவனுடைய ஆத்ம யாத்ரை ஷாஷ்சிநையாகை
 யாலே அதில் அவனுக்கு அந்வயமில்லை. உண்டென்றிருந்தானாகில்
 ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் பொய்யாமித்தனை. தேஹயாத்ரை கர்மாதீனை யாகை
 யாலே அதுக்குக் கரையவேண்டா, கரைந்தானாகில் நாஸ்திகனாமித்தனை;

லிருந்து யதாசாஸ்த்ரம் என்பதை ஸ்தாபிப்பதற்காக எம்பெருமானார்
 அருளிச்செய்த வார்த்தைகளை அருளிச்செய்த ஸமயத்துடன் அநுவாதம்
 செய்கிறார் எம்பெருமானார் இதி. ஸ்ரீபாதத்திலே—தம் திருவடிகளிலே,
 முடிவிகளுடைய—ஜ்ஞாநிகளுடைய, ஆர்த்தியை—விட்டுப் பிரிந்திருக்க
 மாட்டாத வ்யஸநத்தை, தேஹத்யாகம்—ஆத்மஹத்தி. பண்ணினருண்
 டாகில் என்பதற்கு ஆளவந்தார் ஸ்ரீபாதமே என்பதோடு அந்வயமானால்,
 தேஹத்யாகம் பண்ணியவர்களுக்கு ஸ்ரீபாதம் கிடைக்குமென்று விபரீத
 மாய் முடிகிறதே. ஸ்ரீபாதமே என்பதற்கு ஸ்ரீபாதத்தில் ஆணை என்கிற
 அர்த்தம் எப்படி கிடைக்குமென்னில்—பண்ணினார் உண்டாகில் என்பதற்கு
 ‘என்னோடு அவர்களுக்கு ஸம்பந்தமில்லை’ என்பதோடு அந்வயம் இப்போது
 ச்ரீபாதமே என்பது மேலோடு சேர்ந்து ஏகவாக்யமாய் ச்ரீபாதம் ஸாக்ஷி
 யாக—ச்ரீபாதம் ஆணையாக என்ற பொருள்படும். செய்யவடுப்பது எது.
 தேஹம் வைத்திருந்து செய்யக்கூடியதென்ன? ஆசார்ய ஸந்நிதானமிராமற்
 போனாலும் செய்யவேண்டிய நித்ய கர்மாநுஷ்டாநத்திற்கான காலம் போக
 மற்ற காலம் முழுமையும் ஆசார்யாதீநமாகவே யிருந்து தேஹயாத்ரையும்
 நடந்து வந்தபடியால் அவ் விசாரமின்றி ஸ்வாமி திருவாய்மலர்ந்தருளிய
 தைக் கேட்டபடியே உய்ந்து வந்தோம்; இனி நாங்கள் செய்யக்கூடியது
 என் என்று அவர்களின் கருத்து. இதன் மேல் ஒருவன் இத்யாதி. எம்பெரு
 மான் அநாதரித்திருக்கும் என்றவரையில் அவர் வார்த்தையாகும். நீங்கள்
 வருந்துவது எதற்காக. நம்முடைய ஸாந்நித்யம் இல்லையாகில் ஆத்ம யாத்
 ரையும் தேஹயாத்ரையும் எப்படி நடக்கும் என்று. இது தவறு. ப்ரபந்தனை
 பிறகு தேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷம் நிச்சயமானபடியால் நம்முடைய ஸாந்
 நித்யத்தால் ஆத்மயாத்ரைக்கு ஆவதென்ன? தேஹயாத்ராவிஷயமாக ப்ர
 பந்தன் கவலையே படக்கூடாது. பூர்வகர்மாதீநமாக நடப்பது போது
 மென்று தானே தேஹாவஸாந பர்யந்தம் இருப்பை யிசைந்து ப்ரபத்தி
 செய்து கொண்டது. எனது தேஹாவஸாநத்தில் உங்களுக்கு மோக்ஷ
 த்தை அப்போது கேட்கவில்லையே. கேட்டிருந்தாலும் கவலையில்லை.
 கரைதல் கவலைப்படுதல். இவ்வளவால் தேஹத்யாகம் செய்வது சாஸ்

தூதையால் ஸமயயாத்ரைபயுங் கொண்டு இவனுக்குக் கார்யமில்லை.

ஆனால் மனோ, வாக் காயங்களாகிற த்ரிவிக்ரஹங்களையும் கொண்டு வேண்டிற்றுச் செய்து திரியவமையுமோ என்னில், அது இவனுக்கு ஸ்ரூபமன்று. உபாயாம்சத்தில் அந்வய மில்லாவிட்டாலும், ப்ரப்யமான கைங்கர்யத்திலே இவற்றை அந்வயிப்பிக்குமத்தனை.

அதில் இவனுக்கு இங்கிருந்த நான் பண்ணலாம் கைங்கர்யம் அஞ்ச உண்டு; அவையாவன—(1) ஸாயத்தை வாசித்து ப்ரவர்த்திப்பித்தல் (2) அதுக்கு யோகதையிலே யாகில் அருளிச் செயலைக் கேட்டு ப்ரவர்த்திப்பித்தல் (3) அதுக்கு யோகத்தை யில்லையாகில் உகந்தருளின திவ்ய தேசங்களுக்கு அமுதுபடி சாத்துப்படி திருவிளக்குத் திருமால்களை யுண்டாக்குதல்

த்ர விருத்தம். ப்ரபந்தன் ஆத்ம யாத்ரைக்காக வேறொன்றைக் கொண்டால் உபாயாந்தர ஸ்வீகாரமாகும். அது சாஸ்த்ர விருத்தம். தேஹயாத்ரையும் பூர்வகர்மாதிநமாயிருப்பது போதாதென்று தேவதாந்தரஉபாஸநாதிகளால் அதிக ஐச்வர்யத்திற்கு முயன்றால் அதுவும் ப்ரபந்த நிஷ்ட்டைக்கு விருத்தமாய் சாஸ்த்ரவிருத்தம். அது தகாதென்று தெரிவித்ததாம். இப்படி மேல்வாக்யங்களிலும் காண்க. வேண்டிற்றுச் செய்து-தனக்குத்தோன்றியபடி, பெல்லாம் செய்து திரியவமையுமோ என்னில், திரியலாமாவென்று கேட்கில், ஸ்ரூபமன்று சேஷியின் உகப்புக்காக ஆவது நீங்கலாக வேறு சேஷன் செய்யத்தகாதே. எது அவன் உகப்புக்காமென்று சாஸ்த்ர மூலமே யறிவது தகுமென்று கருத்து. அந்த உவப்பு மோக்ஷபலத்திற்கு உதவுகின்றதா ஸ்வயம் ப்ரயோஜநமா என்னில்—உபாயாம்சத்தில் அந்வயமில்லை; ஸ்வயம் ப்ரயோஜநம் என்கிறார் உபாயேத்யாதியால். நித்ய கர்மாநுஷ்டாநத்தை விட்டுத் திரிவதை அவர்கள் கேட்கவில்லை. பாஷ்யகாரர் எழுந்தருளியிருக்கும் போது அவர் மூலமாக ஏற்பட்ட நற்போதுபோக்கு வேறு எது மூலமாக நடக்குமென்றே அவர்கள் கேள்வி. நித்யகர்மாநுஷ்டாந விஷயமாயிருந்தால் खपर विविधानर्थ अनन्य என்ற தோஷத்தை எம்பெருமானாரே அருளிச்செய்திருப்பர். ஆக அநுஜ்ஞா கைங்கர்யத்தை மட்டும் மேலே குறிக்கிறார். அஞ்ச உண்டு இதில் ஏதேனும் ஒன்று சக்திக்குத் தக்க வாறு கொள்ளலாம். சேர்த்தாலும் விரோதமில்லை. பிள்ளைலோகாசிரியர் குறித்தது=ச்ரீபாஷ்யவிஷயம் திவ்யதேச கைங்கர்யம் பாகவதர்பக்களில் இருப்பு என்ற மூன்று மட்டும். பாஷ்யத்தை இதி. நாம் இரா விட்டாலும் நமது க்ரந்தமிருக்கிறபடியால் அதை ஒதுவது நம் பேச்சை நேரில் கேட்பதற்கு ஸமானம்; அதில் செய்யும் சர்ச்சை நம்மோடு போதுபோக்குக்கு ஸமாநமென்று திருவுள்ளம். வாசித்து—ஆசார்ய மூலமாக இதி. ஓதாமல் ப்ரவர்த்திப்பித்தல் ஸம்ப்ரதாய ரக்ஷண சாஸ்த்ர விருத்தம். வாசித்து என்பதற்கு वाचयिषा—என்று ப்ரதிபதமாகையால் ப்ரவர்த்திப்பிக்கிற காலத்தில் பங்க்திகளை விடாமல் ஸேவித்து

(4) அதுக்கு யோக்யதை யில்லையாகில் ஔத்தினுடைய அபிநுசங்கம் பண்ணுதல் (5) அதுக்கு யோக்யதை யில்லையாகில், 'என்னுடையவன்' என்று அபிமானிப்பானொரு ஸ்ரீவைஷ்ணவனுடைய அபிமானத்திலே ஒதுங்கி வர்த்தித்தல் செய்யலாம்(?).

இப்படி வர்த்திக்கும் அதிகாரிக்கு முன்னடி பார்த்து வர்த்திக்க வேண்டுவன மூன்று விஷயமுண்டு. அவையாவன—(1) அநுகூலரென்றும்

ஸேவிக்கச் செய்து ப்ரவர்த்தனம் செய்ய வேண்டுமென்பதாம். அருளிச் செயலை—நாலாயிரத் திவ்ய ப்ரபந்தத்தை கேட்டு—ஆசார்ய மூலம் அறிந்து வாசிப்பதும் கேட்பதும் கூட கைங்கர்யம். அதன் பிறகு ப்ரவர்த்திப்பித்தல். அருளிச்செயல்விஷயத்திற்கு அதிக ஸம்ஸ்க்ருத வேதவேதாந்த நாநா சாஸ்த்ராதிகளில் ஜ்ஞாநம் அவச்யமில்லை யாகையால் அது ஸுலபமானது. உகந்தருளும் திவ்ய தேசங்களுக்கு = எம்பெருமான் கோயில் கொண்ட இடமெல்லாம் திவ்யதேசமே. அவற்றில் ஆழ்வார்கள் மங்களா சாஸநம் செய்வதை உகந்தருளியவையாகும்; அல்லது எந்தக் கோவில்களில் தேவதைகள் ரிஷிகள் ப்ரார்த்தனைக்கு எம்பெருமான் உகந்து உங்களிடப்பட்டி ஸாந்நித்யம் செய்கிறேனென்று அருளி மன்னியிருக்கின்றானோ அவை உகந்தருளின திவ்ய தேசங்களாம். அமுதுபடி—நைவேத்ய வகை; சாத்துப்படி சந்தநாதி. இவற்றிற்கும் அநதிகாரியாய் சிலருண்டு. அவர்களுக்குப் போதுபோக்கு த்வயம். அர்த்தாநுஸந்தாநம் என்றதாலே, தனக்கு முடிந்தவரையில் உபயவேதாந்தார்த்தங்களை அதில் அடக்கி அநுஸந்திக்க லாமென்றதாம் அடியோடு ஜ்ஞாநமில்லாதவனுக்கு ஐந்தாவது ஒன்றே. அபிமாநத்தில் ஒதுங்கி, பவ்யனாய் அவ்வபிமாநத்திற்கு விஷயமாகி வர்த்தித்தல் = இருக்கை. இதன்மேலுள்ள செய்யலாம் என்ற சொல் இல்லாமலிருக்கலாம். கீழே கைங்கர்யங்கள் அவை யாவன என்று தொடங்கி யிருப்பதால் வர்த்தித்தல் என்பதோடு அதற்கு அந்வயம் பூர்த்தியாகிறது. கீழ் தேஹயாத்ரையை ப்ரஸ்தாவம் செய்ததால் 'ஐரீரயாநா: ப ச தை ந ரசித்யேந அகர்மண: என்கிறபடி பகவதாராதந டஞ்சமஹாயஜ்ஞாதி பூர்வகமாக, 'தே வு அஃ சுகுரே பாபா: யே பவந்தி அ:மகாரணா' என்றவாறின்றி நடத்தவேண்டி யிருப்பதால் அதற்கு சேஷமாக ஸர்வ நித்ய கர்மாநுஷ்டாநம் இருப்பது சொல்லாமலே விளங்கும்.

இப்படி ஆஜ்ஞா—அநுஜ்ஞா கைங்கர்யத்தில் இழிந்தவன் தேஹ யாத்ரா சேஷமாக ப்ரதிகூல ஸம்ஸர்க்கம் கொண்டாலும் பாஷ்யாதி ப்ரவசந ருசியாலே தகாதவர்களுக்கு ப்ரவசநாதிகள் செய்தாலும் சாஸ்த்ர விரோதம் உண்டாகையாலே அது விஷயமாக மேலே அருளிச்செய்கிறார் இப்படி வர்த்திக்கும் இதி. முன்னடி பார்த்து நடக்கிறவர்கள் மேலே அடி வைப்பதற்கு முன்பே, வைக்குமிடம் எவ்வாறு உளது என்று கண்டு தகுந்தவிடத்தில் வைப்பது போல் நாம் யாரிடம் இது செய்கிறோமென்று

(2) ப்ரதிகூலரென்றும் (8) அநுமயரென்றும். அநுகூலராவார்—ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள்; ப்ரதிகூலராவார்—மகாவுட்குட்க்கள்; அநுமயராவார்—இவ்விரண்டுமில்லாத ஸம்ஸாரிகள். இதில் அநுகூலரைக் கண்டால் சந்தந குஸுமாதிகள் போலவும் நிலவு தென்றல் போலவும், அபிமய விஷயங்கள் போலவும் உகந்து வர்த்திப்பான், ப்ரதிகூலரைக் கண்டால் சபாநகரைக் கண்டாற்போலே வெருவி வர்த்திப்பான். அநுமயரைக் கண்டால் காஷ்மீரத்தைக் கண்டாற் போலே துளங்கித்து வர்த்திப்பான். இவர்கள் அநுகூலியார்

முன்னே கவனித்துச் செய்யவேண்டுமென்றபடி. அந்த இடமே விஷயமென்னப்படுகிறது. விஷயபதம் தேசத்தையும் சொல்லும். அவையா உள்—அந்த இடங்களாவன. 'अनुकूलमिति प्रोक्तं सर्वभूतानुकूलता' என்றபடி இவன் ஸர்வ ப்ராணிக்கும் அநுகூலமாக விருக்கவேண்டியிருந்தாலும் ப்ரந்நன் பிறர்களுடைய குணகுணங்களை யறிந்து தக்கவாறு நடந்துகொள்ள வேண்டும். உலகில் எல்லோருமே சிலருக்கு அநுகூலராயும் சிலருக்கு ப்ரதிகூலராயுமிருப்பதால் சிலரை அநுகூலரே யாகவும் சிலரை ப்ரதிகூலரே யாகவும் பிரிக்க முடியாது. தனக்கு அநுகூலர் தனக்கு ப்ரதிகூலர் என்று பிரிப்பதானால் அஸத்துக்களிற் கூட சிலர் இவனுக்கு அவ்வாறு ஆகலா மாகையால் தத்ஸஹவாஸமும் செய்ய அநுமதித்ததாகும். ஆகையால் 'सद्भिरेव सहस्यतीति सद्भिः कुर्वीत सङ्गमम्। सद्भिर्विवाद् मैत्रीञ्च नासद्भिः किञ्चित् आचरेत्॥' என்றபடி ப்ரஹ்மவித்துக்களான ஸத்துக்களை அநுகூலராகக் கொண்டு அப் பதங்களுக்குப் பொருள் கூறுகிறார். அநுகூலராவார் இதி. பகவத் விட்டுக்கள் - பகவத்த்வேஷிகள். சந்தநகுஸுமாதிகள் இதி குஸுமம்—புஷ்பம். காமபோகத்திலிழிந்த ஸ்த்ரீபுருஷர்களுக்கு போகத்தில் ருசியை வ்ருத்திசெய்கின்றவையாம் சந்தநாதிகள். சந்த்ர நிலவும், தென்றல் காற்றும் தாபத்தையும் ச்ரமத்தையும் போக்கும். இவை போகத்திற்கு முன்னும் பின்னுமாகுமவை. அபிமத விஷயங்கள்—பரஸ்பரம் ஸ்த்ரீபுருஷர்களே. பாகவதரைக் கண்டால் அவர்களிடம் ப்ரபந்நன், காழுகன் சந்தநாதிகளிற் போல் ஆதரம் வைக்க வேண்டுமென்றதாயிற்று. ஸர்ப்ப பாக்நிஃனை ஸர்ப்பம் ஒருவரை யழிக்கும். அக்நி பலரை, அல்லது ஸர்ப்ப விஷம் சிலருக்கே மரணத்திற்காகும் அக்நி எவருக்கும் உருவை யழிக்கும். வெருவி—அஞ்சி. இந்த ப்ரதிகூலர்மூலமாக பகவத் பாகவத கைங்கர்யத்திற்கு என்ன விரோதம் வருமோ என்று அஞ்சுவதாம். காஷ்டகட்டை. ஸேஷம்—மண்கட்டி. ஸுவஃஃரித்து—புல்லைப்போலே ஸாதகமும் பாதகமுகாததென்று பாவித்து, ஸந்தோஷ பயங்களை விட்டு; இவ்வள வால் ப்ரதிகூலாதிகளுக்கு ப்ரவசநாதிகள் செய்யலாகாதென்று தேறும் அவர்களே பாக்யவசத்தாலே பகவத் த்வேஷத்தை விட்டு தத்தவம் அறிய ருசியுள்ளவரானால் அப்போது உபதேச அதிகாரிகளாகலாம். இராமற் போனாலும். இவன் அவர்களை த்வேஷிக்காமல் அவர்களுக்கு நல்ல தசை

"कुलटा.षण्ड पति३.वैरि(स्वैरि)भ्यः काकिणीमपि उद्यतापि गृह्णीयात्तापद्यपि कदाच ॥२॥",

“परमं ध्येयं जात्यन्धाः परं देवपुं काः । परिवारेषु ये मूकस्यातीव दयिता मय ॥”
 ஈயாதிகளிறட்டியே ஏமாவிருந்த-அய்காங்கள் மூதோ நிரஸ்தந்தளானபடியாலே
 ஏமாவிருந்தள்ளான அய்காமந்தளாடத்யாகவும் அநுகூல-பரிசுகூல-உதாசின விஷயங்
 களில் தான் நின்ற நிலை குலையலாகாதென்று திருவுள்ளம்.

அதில் அநுகூலரை அநாதரிக்கலாகாதென்னுமிடம், அரிசாந்தரவாஸ்துதியிலே

"अनाहन्सुत गोही पुरुषं नाभिनन्दति । तथाऽनर्चितसङ्गतं भगवान् नाभिनन्दति ॥"

என்று சொல்லப்பட்டது. பதிகூலசங்கம் ஆகாதென இழிபடம், மஹாபாரதத்திலே,

"ये द्विषन्ति महारमानं न स्मरन्ति च केशवम् । न तेषां पुण्यतीर्थेषु गतिः संसर्गिणामपि॥"

என்று சொல்லப்பட்டது. அப்படியே

"मूढैः पापरातैः कुरैर्भगवच्छ्रद्धादूषकैः । संशयं नाचरेत् भक्तिर्नश्यत्येतैस्तु सङ्गमे ॥"

யால் 'அர்த்தகாமவாஸாடியாக' என்றது தர்ம அவிருத்த அர்த்தகாம விஷயம். தர்ம அவிருத்தமே செய்கிறோமென்று கொண்டும் இதர ஸம்ஸாரிகளைப் போலே பாகவத விதேராதமும் பாஷண்டியநுஸரணமும் ப்ரபந்தனுக்குத் தகா என்ற-டி. தர்மவிருத்த அர்த்தகாமங்+கை அடேக்ஷிப்பதே தவறென் பதற்கு ப்ரமாணம் 'குருதேயாடி. சாண்டில்ய ஸ்ம்ருதி-3. வ்ய பிசாரி ஸ்த்ரீ, நபுர்ஸகன், தர்ம ப்ரஷ்டனான பதிதன்; டகைவன் இவர்களிடத்தினின்று க்வினிமபி-ஸ்வல்பத்வ்வயத்தைக்கூட, உய்யாமபி-அவர்களே கொடுக்க முபன் திருந்தாலும் அபடி அபி கதாபன-எந்த ஆபத்காலத்திலும் ந மூகியாத்-பெறக் கூடாது சீர என்ற பதம் விதேராதியைச் சொல்லும் இங்கே சூரி என்ற பாடமும் உண்டு. ஸ்வேச்சையாகத் திரியும் சிதாடிகள் ஸ்வைரிகள். பரிதி. பரா:ஐசு-பிறருக்குக் குற்றமுள்ள விடங்களிலே ஜாய்ஷா:-பிறவிக் குருடராயும், அதாவது அவற்றைக் காணாதவர்போன்றவராயும், பாடா:ஐசு-பிறரின் ஸ்த்ரீகளிடத்திலே அபூசகா:-நபுர்ஸகராயும், பரி:ஐசு-பிறரைப் பழிப்பதில் மூகா:-ஊமையராகவும் சே-எவர் ஆவரோ, தை-அந்த மஹான்கள் மம அதிவ டயிதா: எனக்கு மிகவும் இஷ்டமானவர்கள். விஷ்ணு தர்மம். 76. டூர்தி நிஸ்தங்கள்-அபேக்ஷிக்கவே கூடாதவைகள். உபாதி யாக-காரணமாக. பிறருடைய தோஷத்தைக் காண்பது தூஷிப்பதெல் லாம் அர்த்தகாமங்களடியாகத் தானிருக்குமென்று கருத்து. பலனை நோக் காத போதும் செய்வது தவறே. அநாதேதி (4). உலகில் க்ருஹஸ்த்தனான வன் தன் மகனை அநாதரிக்கின்ற பூஷ-வேலைக்காரனை. ந அபிமந்நி-கொண்டாடுவதிட்கை; அது போல் பகவான் ஆப்த பக்தர்களை அர்ச்சியாத வனைக் கொண்டாட மாட்டான். சே-இதி. (சாந்தி 336.) ஸர்வாந்தர் யாழிபாய் ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகளுக்கும் காரணமான நாராயணனைத் தேவஜிப் பவருக்கும், ஸ்நாநாதி காலத்தில் அவனை நினைக்காதவர்களுக்கும் புண்ய தீர்த்தங்களிலே பலனிட்கை. அவரோடு கலப்புண்டவருக்குமிட்கை, மூடீரிதி. அஜ்ஞாநிகளும் பாபத்திலே பற்றுள்ளவரும் க்ருர ஸ்வபாவமுள்ளவரும்

என்று சதிகூலசர்சரீம் மாபாசெமத்தை அழிக்குமென்று சொல்லப்பட்டது, உதாரணமாக திருணவத்தரித்திருக்க வேணுமென்னுமிடம்,

“अथाभूति हे लोका यूयं यूयं वयं वयम् । अर्थकामपरा यूयं नारायणपरा वयम् ॥
नारायणः स्वर्गात्सकं युष्माकं च परस्परम् । वयं तु किङ्करा विष्णोयु मिन्द्रकिङ्कराः ॥”
इत्यादिश्लोके प्रसिद्धम्.

இப்படி முன்னடி பார்த்து வர்த்திக்கவேணுமென்றருளிச்செய்த அர்த்தம் ஶாஸ்திரவேதமாகையாலே, ஶாஸ்திரங்களுக்கு உபலக்ஷணமாக சாரங்கரம் பண்ணி இவரருளிச்செய்த கைங்கர்யங்களும் தான் வேண்டினபடி செய்ய வேண்ணுமையாலே ஶாஸ்திரமான நியமத்தோடே செய்தால் கைங்கர்யமா மென்று சூதம். “வேண்டிற்றுச் செய்து தீரியவமையுமோ வென்னில் அது இவனுக்கு ஸ்வரூபமன்று” என்றருளிச்செய்தபடியாலே “अशास्त्र-मासुरं कुरुतम्” என்று ஆளவந்தார் அருளிச்செய்தபடியே ஶாஸ்திரவீரங்கள் வீரகூதியான இவன் ஸ்வரூபத்துக்குப் பொருந்தாமையாலும்,

“भुक्तिः स्मृतिर्मैवाज्ञा दत्तामुल्लस्य वर्तते । माज्ञाच्छेदि मम द्रोही ऋक्षतोऽपि न वैश्वः॥”

பாஞ்சராத்திர தூஷகர்களும் சேரத் தகாதவர்கள். சேர்ந்தால் பக்தி உழியும் இப்படி அநுகூல ப்ரதிகூல விஷயத்திலே தவறாக நினைப்பவர்களுக்கு பகவானுடைய அபிரீதியும் பக்திலோபமும் சொல்லப்பட்டது. अथाभूति இதி. हे लोका:—ஸாதாரண ஐநங்களே! இன்றுமுதல் நீங்கள் நீங்களே, நாங்கள் நாங்களே, நீங்கள் அர்த்தகாமங்களிலே நோக்குள்ளவர்கள், நாங்கள் நாராயணனிடத்தில், உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சேர்க்கையில்லை, நாங்கள் விஷ்ணுவுக்கு அடிமைகள்; நீங்கள் இந்த்ரியங்களுக்கு. ‘முன்னடி பார்த்து’ ‘வேண்டிற்றுச் செய்ய’ எனகிற சரீபாஷ்யகார லாக்யங்களிலும் சாஸ்திர அநுஸரணம் அவச்யமென்று கருதப்பட்டதென்கிறார் இப்படி இதி. ஶாஸ்திர வேதமாகையாலே என்பதற்கு ஒண்ணுமையாலே என்பதோடும் ஸைகித மென்றதோடும் அந்வயம். கைங்கர்யங்களுமென்றதற்கு கைங்கர்யமா மென்பதோடும் அந்வயம். மதப்ரசார ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ருத்திகளுக்குக் காரணமாகையாலே இவ் வைந்து கைங்கர்யங்களைச் சொன்னாலும் மற்ற கைங்கர்யங்களும் ஸம்மதமே. இவற்றைப் போல் மற்றவற்றையும் சாஸ்திர முறையிலேயே நடத்தவேண்டும். ஸ்வரூபமன்று. விஷ்ணுசேஷத்வ ஸ்வ ரூபம் கெடுமென்றபடி. இது ஆஸூரம் என்ற சொல்லாலும் ந வைஷ்ணவ என்ற சொல்லாலும் அறிவிக்கப்பெறும். அப்போது இவர்களுக்கு அஸூர கதியே யாகுமென்றபடி. கீதையின் 17வது அத்யாயத்தின்படி சாஸ்திர விருத்தமெல்லாம் அஸூரர்க்கானது தைவப்ரக்ருதியான வைஷ்ணவனுக்காக தென்றதாம். भुक्तिरिति விஷ்ணு தர்மம் 6. வேதமும் ஸம்ருதியும் என்னு டைய ஆஜ்ஞையேயாம். அதை மீறி யிருப்பவன் என்னுடைய ஆஜ்ஞையை அழிப்பவன். எனக்கு த்ரோஹி. என்னிடம் பக்தனானாலும் அவன் வைஷ்ணவனல்லென்றதாம். தன் இஷ்டப்படி செய்வது தகாது, அவன்

என்று அடிமைகொள்ளுகிறவன் அருளிச்செய்தபடியாலும் இவன்சீரத்தோ
டிருந்த காலம் சாஸ்தரவச்சுடனாய் அடிமைசெய்யவேண்டுமென்று திருவுள்ளம்.
"நிஜகர்மிநி மகத்யத் துயாந் மிரியேவ காரித; | ஓராயந் பரத்யத்ய வ்யயேந் தே து நாமமீ||"
என்ற ஷ்ரீமாதார்த்தசங்கிரகத்தில் 'மிரியேவ' என்கிற எவகாரத்தாலே சாஸ்தரவருடையை
நிஜகர்மிநித்தாரென்னுமிடம். "ஓராயந் பரத்யத்ய" என்று விவரிக்கையாலே
வ்யக்தம் சாஸ்தரீய கைங்கர்யத்தில் ப்ரீதியினுடைய மரகவாதித்யம் விவ
க்ஷிதமானாலும், "நிஜகர்மிநி மகத்யத்" என்கிற இவற்றின் ஸ்வரூபத்தக்கு
சாஸ்தரமே ப்ரமாணமென்னுமிடம் நிஜகர்மிநித்தாலே உயிதமாயிற்று.

இச் சாஸ்தரீய நியமம்

"மவிலவாய வர்மாந் பாலநாய குலஸ்ய ச | சங்காய ச ஓஸ்ய மவிரிஸ்ய பநாய ச ||

இஷ்டப்பட்டியே யென்ற பிறகு இருள் தரு மா ஞாலத்தில் அவனிஷ்டம்
அறிவது அவனது ச்ருதி ஸம்ருதிக்காக் கொண்டு தானே யென்றபடி.

ஆளவந்தாருடைய ஸூக்தியில் ப்ரபந்தனுக்கு எத்த கைங்கர்ய
த்தில் ப்ரீதியோ அதைச் செய்யலாமென்று தெரிவதால் சாஸ்தரீயமே
வேண்டுமென்பதில்லை யென்கிற ஆக்ஷேபத்தைப் பரிஹரிக்கிறார் நிஜேந.
தோர்த்த ஸங்கரஹம் 31. தனது வர்ணாசரம தர்மம்முதல் பக்தியோகம்
வரையிலானவற்றை சேவலம் ப்ரீதியினால் செய்விக்கப்பட்டவனாய் அநுஷ்
டிக்க வேண்டும். அச்சமின்றி அவற்றில் உபாயத்வ புத்தியை எட்டு அந்த
உபாயத்வத்தைஎம்பெருமானிடமே பாவிக்கவேண்டுமென்றார். மிரியேவ என்கிற
ஏவகாரத்தால் ப்ரீதி செய்விக்கிறதே யல்லது சாஸ்தரம் செய்விக்கிறதில்லை
யென்று சாஸ்தர நிர்ணயம் செய்வது இல்லை. ஈச்வரனே உபாயமாகையால்
ப்ரீதியால் கைங்கர்ய புத்தியால் செய்வது. உபாயமென்கிற புத்தியால்
அல்ல என்று உபாயத்வ புத்தி நிர்ணயமே ஏவகாரத்தினாலாம். இனி சாஸ்த்ர
த்யாகம் இஷ்டபன்னுகில் மிரியேவ காரித; என்பது எதற்காக? அதனால்
ப்ரீதியே காரணம்; சாஸ்த்ரமன்று என்ற கருத்துக்கொள்ள வேண்டு
மென்ன, வேறு கருத்தைக் குறிக்கிறார். கைங்கர்யத்திலே இதி. ப்ரீதி
சாஸ்த்ரம் இரண்டும் ப்ரவர்த்தகம். அதில் ப்ரபந்தன் சாஸ்த்ரம் சொல்லி
ற்றே என்று கொண்டு செய்யத்தொடங்கி ப்ரீதியோடு செய்கிறானென்ப
தில்லை. ப்ரீதியினால் கைங்கர்யம் செய்யத்தொடங்கி சாஸ்த்ரத்தைக் கொள்
னுகிறான். சாஸ்த்ரத்தை விடுவதானால் நிஜகர்மிநி என்றதே பொருந்தாது.
எதையும் செய்யக்கூடுமாயில் எது நிஜகர்ம (தமது கர்ம) என்னப்படும்?
எப்படி பக்திசெய்வது இத்தயாதியும் சாஸ்த்ரமின்றி யறியமுடியாதென்றபடி.

இப்படி பொதுவான ப்ரமாணங்களைக் கொண்டே ப்ரபந்தனுக்கும்
சாஸ்த்ர அநுஸரணம் ஆவச்சயமென்று ஸம்ப்ரதாய ஸ்ரீஸூக்திக்குடன்
கூறினார். கக்ஷமீதந்த்ரத்தில் ப்ரபந்தியத்யாயத்தில் (17-93-97) ப்ரபந்த
னைக் குறித்தே அது சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இங்கு விவாதத்திற்கே
இடமில்லை யென்கிறார் இச்சாஸ்த்ரீயதி. மவிலவாயேதி. சாஸ்த்ர விஹித

प्रियाय मम विणोक्ष देवदेवस्य शार्ङ्गिणः । मनीषी वैदिकाचारं मनसाऽपि न लङ्घयेत् ॥
என்று பரராஜாயத்தலே ப்ரிசிடும். இது தவிர்த்தபோது வரும் அறிஷ்டமும்.
"यथा हि ब्रह्मो राज्ञो नदीं राज्ञ प्रवर्तिताम् । लोकोपयोगिनीं रथां बहुस्यैव धिनीम् ॥
ब्रह्मन् शूलमारोहेऽनपेक्षोऽपि तां प्रति । एवं विलङ्घयन् मर्या मर्यादां वेदनिर्मिताम् ॥
प्रयोऽपि न प्रयोऽसौ मे मदाश्वायतिवर्तनात् ॥"

என்று அநந்தரம் சொல்லப்பட்டது இந்த மாவத்ப்ரிதிக் கு ஸுமை கொண் டுகனாகில் முத்தனுவதற்கு முன்னே அதிகாரானுருபமாக ஏதேனாமோர் அறிஷ்ட

தர்மங்கள் அழியாமையக்காகவும் குலத்தைக் காப்பதற்காகவும் லோக ஸங்க்ர ஹத்திற்காகவும் வர்ணசீரம் வரம்பை ஸ்த்தாபிப்பதற்காகவும் எனக்கும் சேவதேவனாய் சார்ங்கமென்னும் வில்லையாள் கின்றவனான விஷ்ணுவுக்கும் இஷ்டபூர்த்திக்காகவும் விவேகியான ப்ரபந்தன் வைதிக ஆசாரத்தை மீற டனத்தால் கூட நினைக்கலாகாது. இந்த ச்லோகங்களில் பல ப்ரபோஹ நங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் தர்மத்தைத் தவிரும் ப்ரபந்தனுக்கு அறிஷ்டம் குறிக்கப்படவில்லை. அதையும் சொல்வதாகும் யதேत्यादि. யथा-எப்படி ராஜா- வ்லும:-அரசனுக்கு மிசவும் ப்ரியனான ஒருவன் ராஜா ப்ரிதா-அரசனால் ஏற் படுத்தப்பட்டதும் லோகோபயோகி-உலகுக்கு ஸ்நாநபாநாதிகளுக்கு உபயோ கப்படுவதும் बहुस्यै विधिनी-விசேஷமாகப் பயிர் வளத்திற்குக் காரணமும் रथाम्=அழகியதமான நதியை த் ப்ரி அநபேஷோ:பி தான் அதன் அடேகை யற்றவனானும் ब्रह्मन्-அழிப்பவனாய் शूलं आरोहेत्-சமூவில் ஏற்றப்பட்டு வாடுது. एवम् அப்படியே மனிதன் வேதத்தில் ஏற்-டுக்கப்பட்ட வரம்பை மீறினவனாகில் சிஷிக்கப் படுவான். असौ-இப்படி மீறினவன் प्रयोऽपि- ப்ரபத்தியை யறுஷ்டித்ததால் ஒருவகையில் ப்ரியனானவன் என்ற ஆற்றையை மீறினபடியால் எனக்கு ப்ரியனாகமாட்டான். த்ருஷ்டாந்தத்தில் शूलं आरोहेत् என்ததற்குணங்க தார்ஷ்டாந்திகத்தில் அறிஷ்டத்தைக் கொள்ளவேண்டும். शूलं பதமே வயிற்று வலியைச் சொல்வதால் மற்ற வாதை-ருக்கும் உபலக்ஷணமாய் தார்ஷ்டாந்திகத்திற்குமாகலாம் अनपेक्षोऽपि तां प्रति=நதயின் அடேகையில்தவன் என்று த்ருஷ்டாந்தத்திற் சொன்னது दार्ष्टान्तिकத்தில் நித்யகர்மாவானது காய் கர்மாதிகாரத்திற்கு யோக்யதையையும் பக்தி நிஷ்டனுக்கு பக்தி வ்ருத்தியையும் செய்வதால் ப்ரபந்தன்தனைக்கு அவை யில்லையாகையால் இவன் நித்யகர்மாவின் அடேகை யிராதவ னாகிலும் என்ற பொருளைக் குறிக்கும். இந்த இதயாதி இந்த ச்லோ கம் எப்பெருமானுக்கு அப்ரிதியை மட்டும் சொல்லுவதானாலும் ப்ரமானுந்தரத்தில் राज्ञा भवति, काणा भवति என்று பலவித வாதை யைச் சொல்லியிருப்பதால் அவை உண்டென்று கொள்ளவேண்டும். देहांतर मेमुத்து நரகாதிகளை யனுபவிப்பதில்லை; அப்படிப்பட்ட பாபத்திற்கும் ப்ரபந்தனாய் சேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷம் பெறவேண்டியிருப்பதால் இங் குள்ள காலத்திற்குள் லகுதண்டனையேயாம். இது உண்மை நிலை; ஆன

டத்தை விளைவிக்கும். அது நிற்க ஈசரமகூதியான இவனுக்கு மகவாழ்ச்சிக்கு மேற்பட்ட நரகமில்லை. அந்த மகவாழ்ச்சி எளிப்பதும் பின்பு சுகிமை கொள்ளில். "சுஹ் ஸ்வேயதாந ம்" என்னும்படி நிர்ஹதத்தான ஈசுவரனுடைய அட்ரிதி சமிக்ருபளவும் இவனுக்கு ஈசுருதமாயிருக்கும். இங்ஙன் இராதவனுக்கு ஸ்வாமி விஷயத்தில் ப்ராவண்யமும் கைங்கர்யரூபமான மோக்ஷத்தில் ருசியும் சுங்கிகக அடுக்கும்.

இவ்வாஜாநிலஹம் "ஹ்வேய்யாமி" என்று ஓஹ்வேய்யான மகவாழ்ச்சிக்கு விஜேராதியானபடியாலே, இச்சாஸ்திரீயநியமம் ரஹஸ்யத்ரயத்தில் விஜேராதியை அநுஸந்திக்குமிடங்களிலே அநுஸந்திக்கப் ப்ராப்தம்.

இந்த நியமானுவர்த்தம் பூர்வாயரல்லாத அதிகாரிகளுக்கு சாதபூர்விக்ரோதியை சமப்பித்துக்கொண்டு மகவாழ்ச்சாநமாயிருக்கும் பூர்வாயருக்கு ஈநிலஹஹேதுகாமிதி பிறவாதபடி பண்ணிக்கொண்டு மகவாழ்ச்சிநமாயிருக்கும்.

லும் ஒரு தண்டனையுமில்லை யென்று கொண்டாலும் ஈசர: என்று சொல் லிக் கேட்டவுடனேயே சேஷனுயிருப்பவன் அஞ்சியிருக்க வேண்டும். தனக்கு வரும் நரகாதி துக்கததைவிட பகவானுக்கு வரும் அட்ரிதியைத் தனக்கு அணிஷ்டமாகக் கொள்பவனே சேஷத்வஜ்ஞானம் நன்கு பெற்ற வனாவான். மோக்ஷத்தில் ப்ரிதியை மட்டும் பரம உத்தேச்யமாய்க் கொண் டவன் அட்ரிதியைப் பரமதுக்கமாய் நினைக்க வேண்டுமே, மிகக் ஸ்நேஹ பாத்ரமானவனுக்கு அட்ரிதி யேற்பட்டால் அது உலகில் எப்படி பனிதனால் நரகதுல்யமாக பாவிக்கப்படுகிறதோ, அதுபோலாம் இங்கும். அப்படி பாவிக்கா உலகனுக்கு தக்க ஸ்நேஹமில்லை யென்றே தேறும். ஈசுருதம்-மாயஸ்தானத் தைப் பிளப்பது.

சாஸ்திரீய நியமநம் ஸாதிக்கப்பெற்றது வேறு அதிகாரங்களைப் போல் இவ்வதிகாரத்திற சொன்ன இதை மந்தரத்தில் எங்கே யநுஸந்திப்பது என் டதை யறிவிக்கிறார் இவ் இதி: ஹ்வேய்யாமி இதி: ஸ்ரீராத: . மகவாழ்ச்சி என்கிற ச்லோகம். உனக்கே நிதய கிங்கரனாய் எப்போது உன்னைப் பரமபதத்தில் ஆநந்தப்படுத்துதிக் கொண்டிருக்கப் போகிறேன் என்றதால் மோக்ஷம் போ வது தனக்காகவல்ல. கைங்கர்ய மூலமாகப் பெருமானின் ட்ரிதிக்காக என்று பகவத் ப்ரிதியை உத்தேச்யமாகக் கூறினார். விஜேராதியிவ்ருத்தியைக் குறிக்குமிடங்கள் நமச்சப்தங்களும் 'ஹ்வேய்யோ மிஷ்ய ய்யாமி' என்றதும். நிரடராத கைங்கர்யத்தையும் சேர்த்து ப்ரார்த்திப்பதானால் நாராயண என்ற சதார்த்தியிலும் இதை யநுஸந்திக்கலாம் நியமநப்படி நடந்தால் வரும் பலனைக்கூறகிறார் இந்த இதி. பூர்ணோபாயரலாதவராவர் உபாய ஜ்ஞானம் பிறந்து அதை யநுஷ்டிக்காதவரும் மந்தவிச்வாஸத்துடன் உபாயத்தை யநுஷ்டித்து மஹாவிச்வாஸமெ ற இருப்பவரும். அட்ரிதி பிறவாதபடி இதி. அநுஜ்ஞா கைங்கர்யம் ப்ரிதிக்குக் காரணமாகும். செய்யாமற்போனால் அட்ரிதி இல்லை: நித்யகர்மாவோ, அநுஷ்டியாதபோது ப்ரத்யவாயும் அவனுக்கு

"अज्ञानाविश्वीन विद्या काव्यीयपद्धतिः । निग्रहानुदयायाऽऽद्या नाना तत्तत्फलसये ॥ 1
 अनुज्ञा प्रवृत्तेऽपि का कोरासिंभवे । आकाशक दोषः आनिमोऽतो दुःखयः ॥ 2
 मयवायपरिहारे फलान्तरसमर्पिते । तत्र संलितं मातृचिकारं विवक्षणः ॥ 3

அட்ரீதி உண்டாகையால் அது பிறவாமைக்கும் ட்ரீதிக்கும் காரணம்
 சாஸ்த்ரீய நிபமமென்றது ஆஜ்ஞாகைங்கர்யத்திற்கு மட்டுமல்ல;
 அநுஜ்ஞா கைங்கர்யமும் விஹார த்யூகத்தில் இழிந்தவனும் த்யூக சாஸ்த்ரத்தின்படியே ஆடவேண்டியிருப்பது போல் அநுஜ்ஞா சாஸ்த்ரத்துக்கு உட்பட்டே செய்யவேண்டியிருப்பதால் அதைத் தொடங்கிய பிரகு அங்கும் சாஸ்த்ரீய நிபமம் உண்டென்பதையும் அறிவிப்பாராய் அதிகாரார் தத்ததைக் காரிகைகளைக் கொண்டு விளக்குகிறார் அஜ்ஞி. சாஸ்த்ரத்தில் சொன்ன அநுஷ்டான மார்க்கம் ஆஜ்ஞை என்றும் அநுஜ்ஞை என்றும் இரு விதமாகும். அபா-முதலான ஆஜ்ஞையானது பகவானுடைய நிக்ரஹம் பிறவாமைக்காக; உத்தரவை மீறினால் தண்டனையுண்டு. அதுபோலாகையால் ஆஜ்ஞை; அநுஜ்ஞையாவது-பலத்தில் ஆசை வைத்து உபாயம் தேடுகிறவனுக்குச் செய்த உபதேசம். ஆகையால், ஏர இரண்டாவதான அநுஜ்ஞையானது அந்தந்தப் பலன் பெறுகைக்காகவாம் அநுஜ்ஞா-சாஸ்த்ரத்திற்கு அதீதமாக வருஷ-ஏற்பட்ட கார்யத்தில் க் காரசிம்மவே க்-கோரமாவது முறையின்மை. எதன் பிரகு எதைச் செய்யவேண்டுமோ அததற்கு ஏற்பட்ட முறையைத் தவறினால். ஆதிபதத்தினால் செய்வதற்கான த்ரவ்யம் தேசம், காலம், கர்த்தா, அங்கம் என்பவைகளில் குறையைக் கொள்வது, இப்படி குறை ஏற்பட்டால் ஆஜ்ஞையை மீறினால் போல் அட்ரீதியுண்டு. அத:- ஆகையினால் அங்கும் சாஸ்த்ரீயநியமம் து:ஸ்ய:-சடக்கத்தகாதது. அதனால் அநுஜ்ஞா கைங்கர்யத்தில் விசேஷ ட்ரீதிகாபதை பென்கிற அதிகாரத்தோடு ப்ரத்யவாயம் (நிக்ரஹ:) வாராமைக்காகவும் என்னையும் சேரும். இதற்கு உதாஹரணத்தைக் கருதி மேல் காரிகை மய்யாயேதி । சுவானர் ட்ரூஷகாண் நிவ்வே புஷ ஜாநே என்று புத்ரஜநநத்தில் வைச்வாநர இஷ்டி விதிக்கப்பட்டது. இதே ஜாநேதி எனப்படும்; இது தைமித்திகம். ஆஹிதாக்க்ரியானவன் இதைச் செய்யாமற் போனால் ப்ரத்யவாயம் உண்டு. ஆனாலும் அநுஷ்டித்தால் பூரவ் சேஜஸ்வி ஷஸ்வி ட்ரூஷாவி ப்ருஷந் மயதி என்று புத்ரனுக்கு பரிசுத்தி முதலாகப் பசு வரையிலாக எவ்வாப் பலனும் சேர்ந்து வருமென்றதால் இதுவும் சேர்ந்தே அதிகாரமாகும். இப்படியடையுப்படி புத்ரன் இருக்கும்போதே இந்த இஷ்டியை யநுஷ்டிப்பதாம். ஆக ப்ரத்யவாயத்தினுடைய பரிஹாரமானது கலாந்ரத்துடன் சேரும்போது மீமாமஸகர்கள் அங்கு ச்-லித் ஒன்றோடு சேர்ந்த ட்ற்றொன்றை யதிகாரமாகச் சொன்னார்கள் என்றபடி. இங்கு ஒரே வாக்யத்தில் புத்ர ஜநநம் என்கிற நிமித்தமும் புத்ர ப்ரஹம் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் ஒருதரம் அநுஷ்டிப்பதானாலும் யாஷிவ் அந்நிவ் துஹி, பிழைத்திருக்கிற வரையில் அக்நிஹோதரம் செய்யும்படி

नित्यकालवैक्ये विनियोः पूरकवतः । फलं क्रयमाणेऽपि नित्यं भवति तन्वतः ॥ 4
 अनुष्ठानप्रसङ्गेषु वैक्येषु विचक्षणैः । अकृतौ तत्फलं लभो न तु दोष इतीरितम् ॥ 5

நின்றனபன்புடைவானோர் நிலையினிலமளந்தான்
 நனறிது தீயதிதென்று நடத்தி || நான்மறைபால்
 இன்று நமக்கிரவாதலினிம்மதயின் நிலவே
 அன்றியடிக்கடி யாரிருடர்க்கவடியுளதே. (24)

நெயித்திக விதி வேறு. அக்நிஹோதரம் ஜுஹாஸ் சர்காம: என்று ஸ்வர்
 காதி டலத்திற்காக விதி வேறு இருப்பதால் பலத்தை யடேகிப்பவன்
 நித்யத்திற்காக ஒரு ப்ரயோகமும் பலத்திற்காக ஒரு ப்ரயோகமும் செய்ய
 வேண்டுமென்கிற ஆகேஷபத்தைப் டரிஹரிக்கிறார் நியேதி நித்யமான
 கர்மாவும் கர்மயமான கர்மாவும் அக்நிஹோதரம் என்றற்போல் ஒன்றுயிரு
 ப்பினுமீவநியோபூரகவத:- நித்யாநுஷ்டாநவிதியைக்காட்டிலும் பலத்திற்காக
 அநுஷ்டாநவிதி வேறு இருப்பது காரணமாக **फलम्** அப்பலனுக்காக.
क्रयमाणे—செய்யப்படும் அககர்மாவில் **नित्यं भवति**—நித்யமான கர்மாவும், **तन्वतो**
भवति தனியாகச் செய்யப்படாமலே அடங்கியிருக்கிறது. **अनुष्ठेते** ஆவய
 பகவதேஸவாதிகள்போன்ற அநுஜ்ஞா கைங்கர்யங்களில் **अकृतौ** செய்யா
 மற் போனால் **तत्फलं लभो** அப்பலனை யிழந்ததாம். **न तु दोषः**—நிக்ரஹ
 மென்பதிலே ஐத என்று **विचक्षणैः**—ஜ்ஞாநிகளாலே **ईदम्**—கூறப்பெற்றது.
 சாஸ்த்ரமேகைவிளக்கென்றார். அதே சந்த்ரனென்கிறார் நின்றனம் இதி.
 அன்பு உடை—பகவானிடம் ப்ரீதி யுடைய வானோர்—நித்யஸூரிஃஞடைய
 நிலையிள்—அவர்சனைப்போல் கைங்கர்யமே செய்வதில், நிலம் அளந்தான்—பூமி
 யையளந்த த்ரிவிக்ரமனாலே, நன்று இது தீயது இது என்று—இது கெட்டது
 இது நல்லது என்று நடத்திய—தெளிய ப்ரவசநம் செய்யப்பட்ட, நால்
 மறையால்—நான்கு வேதங்களால் நின்றனம்—நான் மறையினால் ஏற்பட்ட
 சாஸ்த்ர நிச்சயமாகிற ஜ்ஞாநத்தால் கைங்கர்யம் செய்பவரானோம் என்ற
 படி, வானோர்களைப் போலேயே மறையின் அபேகை யின்றியே செய்ய
 வாகாதோவென்ன அருளிச்செய்கிறார் இன்று இதி. பகலில் இருப்பவருக்கு
 ஸூர்ய வெளிச்சம் இருப்பதால் இந்தச் சந்த்ர நிலவு வேண்டியதில்லை.
 இன்று—இப்போது இந்த ஸம்ஸார தசையில் நமக்கு—ஸம்ஸாரிளான
 எமக்கு—இரவு ஆதலின்—ராத்ரியாகிறபடியால் ஸூர்ய ப்ரகாசத்திற்கு அவ
 காசமில்லை யாதலால் இம்மதியின் நிலவு. ஏ அன்றி—இந்த வேதமாகிற
 சந்த்ரனுடைய நிலா அல்லாமல், அல்லது இந்த மறை மூலமான, 'நன்று
 இது தீயது இது' என்கிற மதியா(அறிவா)கிற இனிய சந்த்ரநிலா
 அல்லாமல். அடிக்கு அடி ஆர். புந: புந: பரவுகின்ற இருள்-அஜ்ஞாநமான
 இருளை, திர்க்க=நீக்க, அடி உளதே=காரணம் ஏதேனும் இருக்கின்றதோ—
 இல்லையே என்றபடி ஸ்வபுத்தியோ சாஸ்த்ர மூலமல்லாத பரோபதேசமோ
 தர்க்கங்களோ ஸாதுவான கைங்கர்யத்தை அறிவிக்க வியலா. வேறு வழி

ஐதிமூலாச்சரி: ஸமதிமதி: ஐதமனசா ஸுசங்கல்பயீ: குலவரணதேசாதிசமயை: ।

நியோயோயானா நியமயிதராடேரமிமத நிமிதலுனாபேரப நிபுணமவிஞ்சிதி வுத. ॥ 19.

யில் சில அம்சம் சரியாகத் தெரிந்தாலும் அவ்வறிவு தீப நக்ஷத்ர மூலமான வேளிச்சத்துக்கு ஸமானம். அப்போது அடிக்கடி இருள் பரவியே நிற்கும். நாம் இரவில் இருப்பதால் இதைக்கொண்டே இருள் நீக்கவேண்டும். நிலமளந்தானுடைய விஸ்தாரமான நிலத்தில் உள்ளவர்களுக்குக் கை விளக்குப் போதாதாகையால் ஸர்வ வ்யாபியான நான்மறைநிலவே வேணும். ஒரு பகலான பரமபதத்தில் போல் விசததம ஜ்ஞாநம் இராமற் போனாலும் மறை மூலமான மதியானது. சந்திர நிலவுபோல் ஏறக்குறைய விசதமாய் அறிவிப்பதாகும். இதைவிட விசதமாக அறிய இவ்வு வழியில்லை. இது ஸம்ஸாரி நிலையாகையாலே இரவு என்று கருத்து. நிலவு—ஸ்ம்ருதி என்று சொல்லுவதும் உண்டு; அப்போதும் பரிசீலனகாலத்தில் வந்த வேதார்த்த ஜ்ஞாநத்தால் அநுஷ்டாந காலத்தில் வந்த ஸ்மரணமே ஸ்ம்ருதி என்னப்பட்டதென்னலாம்.

பாட்டில் நான்மறையால் என்றது மற்றகாரணங்களுக்கும் உபலக்ஷணமென்றகருத்தாலே. ஐதிமூலாச்சரி: என்கிற வசநத்தையும் மற்றும் சில அநுபவ விசதமான காரணங்களையும் சேர்த்து அருளிச்செய்கிறார் ஐதி. அடி.—ஜகத்காரணமாய் நியமயித:—ஜகத்தக்கு நிபந்தாவமான பகவானுடைய அம்சம்—திருவுள்ளத்தை வுத:—விவேகியானவன் ஐத—மூல-அச்சரி:—வேதங்களாலும் அவை மூலமான ஸ்ம்ருதி இத்திறாஸ புராணங்களாலும் இவை மூலமான பெரியோர்களின் அநுஷ்டாநங்களாலும், ஸமதிமதி:—சுத்தமான தன் மனப்போக்குகளாலும் ஐதமனசா—சுத்தமான பைபுடையவர்கள் ஸுசங்கல்ப:—இப்படியே செய்யவேண்டுமென்ற ஸாதுவான ஸங்கல்பங்களாலும் வ்யை:—தர்மத்தினின்று நமுவாத குல-வரண-தேசாதிசமயை: அந்தந்த குலம் வேதசாகை தேசம் காலம் முதலானவற்றுக்கு உரிய வ்யவஸ்த்தைகளாலும் யோயானா—சாஸ்திர விசார குசலர்களாய் டக்ஷபாதமில்லாதவர்களான மஹான்களின் நியோய:—ஆஜ்ஞைகளாலும், நிமிதலுனாபே:—வலக்கண்டடிப்பு சகுணம் முதலான நிமித்தங்களாலும், ஸ்வப்நத்தினாலும், உபஸ்ருதிகளாலும் அவிஞ்சி-விஞ்சி—கண்டிருப்பான். வேதப்ரமாணம் காணாதபோது ஸ்ம்ருதினைக் கொள்வது. அவையும் இல்லையாகில் பெரியோரின் பரம்பராசாரம் ப்ரமாணம், விகல்பமாகச் சொன்னவிடங்களில் ஸ்வபுத்தியைக் கொண்டு சித்தப்படி செய்யலாம். வேறிடத்திலும் 'சநா ஹி ஸ்வேஹ் பதேஷு வரூபு மயான் ஸ்த:கரணமூலய:' என்றபடி சுத்த நிலையிலிருக்கும் தன்மனப்போக்கையே காரணமாக்கலாம். பெரியோர்களிருந்தால் அவர்களுடைய தாத்காலிக அநுஷ்டாநமும் ஸங்கேதங்களும் ப்ரமாணம், தான் அநுஷ்டிக்க வேண்டியதை அநுஷ்டிக்கும் பெரியோர்கள் இல்லாவிட்டாலும் வேறு பெரியோர்கள் பரிசீலனம் செய்து நியமித்தபடி செய்யலாம். தான் செய்யத் தொடங்கின போது சகுணம் அநுகூலமாகில்

इति कवित्तिकसिंहस्य सर्वतन्त्रखण्डस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिः

श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य शास्त्रीयनियमनाधिकारः सप्तदशः 17.

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

—०—०—

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

अपराधपरिहाराधिकारः

अपराधपरिहाराधिकारम् 18.

—०—०—

அதே ப்ராமாணிகமென்று கொள்ளலாம். ஸ்வப்நத்தில் காண்பதும் ப்ரமாணமாகும். ஆதிபதத்தால் உபச்ருதியையும் கொள்வது. அதாவது வேறு விஷயத்திற்காகப் பிறர் சொல்லிக்கொண்டு போகும் வார்த்தை தன் கார்யத்தோடு சேர்த்து இணைக்கும்படி அநுகூலமாயிருக்க அதைக் கேட்பது. இவற்றில் எதுவும் அநுஷ்டாநத்திற்கு ப்ரமாணமாகலாம்.

சாஸ்த்ரீய நியமநாதிகாரம் முற்றும்.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த குரவே நம:

அபராதபரிஹாராதிகாரம் 18

கீழே சாஸ்த்ரீய நியமநாதிகாரத்தில் எல்லாம் கைங்கர்யமாகச் செய்யும் ப்ரபந்நன் சாஸ்த்ர விதிறிஷேதங்களுக்கு உட்பட்டுச் செய்யவேண்டுமென்றும், மீறினால் பகவானுக்கு அப்ரீதியும் இவனுக்கு அநிஷ்டாநுபவமும் உண்டென்றும் நிரூபிக்கப்பெற்றது. இதன் மேல்—

இப்படி அபராதம் உண்டென்றால் நரகஹேதுவான அபராதம் செய்தால் அது வரவேண்டியிருப்பதால் தேஹாவஸாநத்தில் மோகஷம் வராமற் போம். அப்போது முன்செய்த ப்ரபத்தி நிஷ்பலமாம். துல்ய ந்யாயத்தாலே வேறு பிறவியிலோ இப்பிறவியிலேயோ அநுபவிக்க வேண்டும் க்வேசத்திற்கான பாபங்கள் நேர்ந்தாலும் ப்ரபத்தி போய்விட்டதென்றெண்ண வேண்டியதாகும். ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பத்திற்கு நித்யகர்மாதிகள் அநுஷ்டியாத போது ஹாநியும், ப்ராதிகூல்ய வர்ஜநத்துக்குப் பாபங்கள் செய்கபோது ஹாநியும் வருவதாகக் கொண்டு ப்ரபத்திக்கு ஹாநி சொல்லவாகும். ஆகையால் ப்ரபந்நனுக்கு உத்தராயங்களுமும் பாபங்களாகா. 'सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि' என்று விசேஷ வசநமிருப்பதால் ஸ்ரீபாஷ்ய காரர் 'कश्चिद्यमाणांश्च क्षमस्व' என்று ப்ரார்த்தித்தது போல் ப்ரபத்தி பண்ணும் போது उच्चरायத்திற்கும் சேர்த்து ப்ராயச்சித்தமாகப் பண்ணலாம் ஆகையாலேயே 'न खलु पापवताः यमविषयं गच्छन्ति' என்று யமலோக ப்ராப்தியில்லை யென்றது. इदं कैचित् उपपन्नं भवति என்று சொல்லிற்றே எனில், அது உத்தராக விஷயமன்று இவன் அங்கீகரித்த ப்ராரப்த சேஷமாகச் சில க்வேசங்களை இங்கு அநுபவிப்பதானாலும் யமதேசம் போவதில்லை யென்று அதன் பொருளாகலாம். ஆகையால் தோஷபோக்ய

खच्छस्वादुसदावदातसुभगां दैवादयं देहभृन् मालिन्यप्रशमाय माधवदयामन्दाकिनीं विन्दति
यद्यप्येवमसावसारविषयस्रोतःप्रसृतैः पुनः पङ्क्तिरेव कलङ्कय(ये) निजतनुं प्राज्ञैर्न संश्लिष्यते॥ 40

இன பகவானுக்கு அப்ரீதியுமில்லை யென்னலாம். அப்ரீதி யுண்டானு
லும் ப்ரீதிக்காகச் செய்யும் கைங்கர்யத்திலே ப்ரீதிக்கு மேற்பட பலன்
எப்படி யில்லையோ, அதபோல் துஷ்கர்மங்களிலே ப்ரபந்தவிஷயத்திலே
அப்ரீதிக்கு மேலாக உபக்லேசங்களுமில்லை யென்னலாம் அப்ரீதி பெறவாமை
க்காகவே ப்ரஹ்ம விதபசாரம் கூடாதென்பதுமாமென்றெல்லாம் ஆகேஷம்.

இவ்வாகேஷபத்தைப் பரிஹரித்துக்கொண்டு அபராதம் உண்டென்
றும், அதனால் ப்ரபத்திக்கு அழிவில்கலை யென்றும், உபக்லேசங்கள் உண்டெ
ன்றும், பரிஹரிக்க முக்யாமுக்ய ப்ராயச்சித்தங்களும் உண்டென்றும் இவ்
வதிகாரத்தில் நிரூபிக்கிறார். இதற்கு ஸங்க்ரஹச்சுலோகம் ஸக்ஷேத. தேஹ்—
ஸம்ஸாரபந்தமுள்ள அய்—இந்த ப்ரபந்த ஜீவன் மாலின்ய ப்ரஸமா—அநாதி
புண்ய பாபலேபமாகிற அழுக்கைப் போக்க ஸக்ஷ—நிர்மலமாய் ஸாது—
போக்யமாய், ஸ்வாவதா—எப்போதும் சுத்தியைச் செய்வதாய் சூயம—சிறந்த
குணங்களுள்ளதுமான மாஹவத்யா—மஹா—சுரிய:பதியினுடைய காரணய
மாகிற ஆகாசகங்கையை தீவா—பாக்யவசத்தாலே, விந்தி, அடைந்திருக்
கிறான். என்றும் தெளிவாயும் மதுரமாயும் சுத்த ஸத்துவம் போல் வெளு
த்துப் பாபம் போக்குவதும் சிறந்த குணங்களுக்கு இடமுமான கங்கையை
அழுக்கைப் போக்க ஒருவன் அடைந்து ஸ்நாநம் செய்து அழுக்கை
நீக்கிக் கொள்வது போல், பகவானுடைய குணந்தரங்கள் போலன்றி
ஹேயஸம்பந்தம் சிறிதுமிராமல் நிர்மலமாய், மிகவும் போக்யமாய்
இயற்கையிலே துக்கநிவாரணத்தில் விசேஷப் பெருமைபெற்றதுமான
அகிஞ்சந ரக்ஷணர்த்தமான சிறந்த தயையை உபாயமாகக் கொண்டு
ஸஞ்சித கர்மாவையும் ப்ராரப்த கர்மாவில் சில அம்சங்களையும் போக்கி
சுத்தமாகவே யிருக்கிறனென்றபடி.

பூர்வார்த்தத்தில் சொன்னதை அநுவாதம் செய்து திடப்படுத்துகிறார்
யத்யேவமிதி. ப்ரபத்தியினால் ஸஞ்சிதாதி பாபம் போனதே என்று திடப்
படுத்தியதால் அபராதியான ப்ரபந்தனுக்கும் ப்ரபத்திக்கு ஹாநியில்கலை
யென்றதாயிற்று. யத்யி என்றதால் அயாபி என்று சேர்த்துக் கொள்ள
வேண்டும். யத்யேவம்; அயாபி—இப்படிதான்; ஆனாலும், அசர்—இந்த ப்ரபந்
தன் புன:—மறுபடியும். அசரேत्याதி, ஸாரமற்ற விஷயாநுபவங்களாகிற—
தெளிவாயிருக்கவாகாமல் கலக்கத்திற்குக் காரணமான தேசங்களிலே ப்ர
வேசிக்குப வெள்ளங்களாலே ஸூத: உண்டுபண்ணப்பட்ட பங்கை: பவ—பாபங்
களாகிற பல சேற்றால் நிஜதன—தன் ஸ்வரூபமாகிற சரீரத்தை கலங்கயந்—
அழுக்குள்ளதாகச் செய்துகொண்டு இது துஷ்கர்மவிசேஷம்; அழுக்காக்கிக்
கொள்ளுவது காரணமாகவென்றபடி; பங்கை:—அதை யறிந்தவர்களால் ந
சங்கியத்—தொடப்படமாட்டான், சேர்த்துக்கொள்ளப்படமாட்டான்,

இப்படி மகாவஜ்ஜைகஸ்பாவனாகையாலே காலநியதகீத்யீகரணன இவ்வதி
காரிக்கு, பின்பு மனாபத்தில் வுட்பூர்வமான அபராபம் வருகை பற்றின கீத்யீக-
நிஷேக்கு விரகமாகையாலே மாयेன சம்பாவினமன்று. பாரத்யகர்மவிசேஷவசத்தாலே
தேச - கால - மகாவஜ்ஜைகஸ்பமாகவும் மாமாதிகமாகவும் சூதுஸ்யாபவரீகனிலும்

முன்னே கங்கையில் ஸ்நாநம் செய்து அழுக்கற்றவனாயிருந்தாலும் பின்
னே ஆபாஸமான வெள்ளத்திலே இழிந்து மீண்டும் சரீரத்தில் சேறு
கொண்டவனாயிருந்தால் அவனை அவ்வாறு கண்டவர் எப்படி தொட-
மாட்டார்களோ, அதுபோல் ப்ரபத்தியினால் முன் பாபத்தைப் போக்கின
வனாயிருந்தாலும் பின்னே பாபம் சேருமாகில் ப்ராஜ்ஞர் அவனோடு சேர
விசையார். பாபம் செய்வது பெரியோர்களுக்கு ஸம்மதமன்றென்றபடி.
இங்கே கலஃயந்-என்றவிடத்தில் உரைகளில் காணாமற் போனாலும் கலஃயந்
என்கிற பாடம் ஒலையில் காண்கிறதென்று ஸ்ரீகோஷ்டிபுரம் ஸ்ரீஸௌ
ம்யநாராயணார்ய ஸ்வாமி அருளினார். அப்போது அயாபி என்கிற அத்யா
ஹாரமில்லை, யத்யேவம் என்கிறவிடத்தில் யதி என்பதை மட்டும் கலஃயந்
என்றதோடு சேர்க்கவேண்டும்; ஏவமபி என்று பதங்களை மாற்றிக் கொள்ள
வேண்டும். ஆக—ஏவமபி பூர்வார்த்தத்தில் சொன்னபடியிருந்தாலும் புந: யதி
கங்கயேந்—மீண்டும் தன்னை அழுக்காக்கிக் கொள்வானாகில், ப்ராஜ்ஞஸம்
ச்சேஷத்தைப் பெருன் என்று ஒரே வாக்யமாகும் இப்போது.

ப்ரபந்நனுக்கு புத்திபூர்வமான அபராதங்கள் ஏற்பட்டாலும் ப்ராயச்
சித்தம்வேண்டா என்கிற பக்ஷத்தை மேலே விரிவாக நிரளிக்கப் போகிறாராய்
நேர்த்தால் பரிஹாரம் செய்ய வேண்டுமென்பதை ப்ரமாண தர்க்கங்
களைக் கொண்டு முன்னே ஸ்த்தாபிக்கிறார், ப்ரபத்திக்குப் பின் வரும்
பாபங்களில் ப்ராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டிய பாபம் இவை யென்ப
தையும் விவேசனம் செய்கிறார் இப்படி இத்யாதியால், அபராதமானது
கைங்கர்யமாகாது. அற்பத்தில் நசையாலாகி அப்ரீதிக்குக் காரணமானவற்றை
ப்ரீதிக்காகஸாத்துவிகத்யாகத்துடன் செய்யமுடியாது. சேஷத்வஜ்ஞாநபூர்த்தி
யுடையவனுக்கு அபராதம் வராதேயென்னில்—அது உத்ஸர்க்கம். இதற்கு
அபவாதமும் அநுபவஸித்தம். அதற்குக் காரணம் இவன் அங்கீகரித்த
ப்ராரப்தத்தில் அடங்கிய பாப்கர்ம விசேஷமே. அதனால் வரும் பாபம்
இரண்டுவிதம். ப்ராயச்சித்தமிராமலே, ப்ரபத்தி யென்கிற காரணத்தி
னாலேயே பொறுக்கப்படுமவையும், ப்ராயச்சித்தம் செய்தால் பொறுக்கப்
படுமவையும்; முதல்வகையை முன்னே குறிக்கிறார் ப்ராபத்தேதி. கர்ம
விசேஷவசத்தாலே என்பதற்கு வரும் என்கிற சொல்லில் அந்வயம்.
மேல்வாக்யத்தில் வந்தாலும் என்கிற சொல்லிலும் இதை யநுஸந்
திப்பது, தேசவைகுண்யம் = ஸ்நாநாதிசுளுக்கு அநுகூலமான ஜலாதிசமூக
யில்லாத இடம். காலவீழ்வுயம் தூர்பிக்ஷாதிகாலம். அஷ்டவீழ்வுயம் ரோகம்
வார்த்தகம் முதலானவை. இந்நிலைகளில் புத்தி பூர்வமாகவே நிஷித்தா

வரும் அபரஹ்மணங்களுள்ளவை அஃதேவியையாய்க் கழிந்து போம். சூரீபூர்வ-
பாபாரஹ்மணங்களுக்கு அஞ்சி அடையும் சூரீபூர்வமென்று ப்ரபத்தி
பண்ணாதே, “பாம்போடொரு கூரையிலே பயின்றாற் போலே” ப்ரக்ருதி
யோடே கூட இருக்கிற இவனுக்கு அரஹ்மணபூதி யில்லாமையாலே ஈசுவர்
ரான ஈசுவரனுக்குப் போலே சூரீபூர்வமாகவும் சில ஸ்வநிஷ்ட்டா விடீத
ங்கள் வந்தாலும், நிசர்ஸூதத்தான ச்ரியபதி ரக்ஷணைந்முகனாய் நிற்கை
யாலே இவ்விபரீதாநுஷ்ட்டாநங்கள் மின்னொளி மாத்ரமாய். நிலைநிற்கு

நுஷ்டாநம் நேரும். அதனால் விவேகிக்கு அநுதாபமிருப்பது ஸஹஜம்.
ப்ராமாதிகமாவன—(ப்ரமாதம்—அறியாமை) தெரியாமல் செய்யப்படு
மவை. இந்த ப்ராமாதிகம் ஜாக்ரத்தசையைப் போல் உறக்கம் ஸ்வ
ப்நம் முதலான நிலைமைகளிலுமுண்டு. ஸ்வப்நத்தில் புத்தி பூர்வமாக
விருந்தாலும் ப்ராயச்சித்தம் வேண்டா. அச்லேஷ விஷயமாய்—‘यथा पुनर-
पलाशे आपो न शिश्वन्ते एवम् एवंविधि पापं कर्म न शिश्वते. தாமரையில் ஜலம்
போல் பாபமானது உபாயநிஷ்ட்டானிடத்தில் லேபிக்காது என்று பக்திக்குச்
சொன்னது ப்ரபத்திக்குமாகையால் என்றதாம். இப்படி அச்லேஷ விஷய
மானதால் இதைப் போக்க—எம்பெருமானிடம் ப்ரார்த்திப்பது வேண்டா.
புத்தி பூர்வமான் பாபத்துக்கு பயப்படுகிறவர் அதுக்குக் காரணமான
ப்ராரப்த கர்மாக்கள் கழிவதற்காகவும் மோக்ஷார்த்தமாகப் போல் ப்ரபத்தி
செய்யலாம். அப்படி பண்ணினால் பாபம் வராது. இதற்காக ப்ரபத்தி
பண்ணாதவருக்கு புத்தி பூர்வபாபம் நேரும். ஆத்ம குணபூர்த்தி யில்லாம
விருந்தால் அதிகமாகவும் நேரும். அதற்குக் காரணம், ப்ரக்ருதியோடு
கூடியிருப்பதே—ப்ரக்ருதியைச் சேர்ந்த ரஜஸ்தமோகுண வச்சனாயிருக்கை.
பெரியதிருமொழியில் ‘தூங்கார் பிறவிக்கள் இன்னம் புகப்பெய்தி வாங்கா
யென்று சிந்தித்து நான் அதற்கஞ்சி, பாம்போடு ஒரு கூரையிலே பயின்றாற்
போலே, தாங்காது உள்ளம் தள்ளும் என் தாமரைக்கண்ணு’ 11-8-3.
என்று அருளியபடி ரஜஸ்ஸும் தமஸ்ஸும் நிறைந்த பிறவிகளே புகும்
படி செய்து மீட்காமலிருப்பாயென்று ஆழ்வார் சிந்தித்தபடி அவ்வளவு
அச்சம் இராமற் போனாலும் தேஹாவஸாநம்வரையில் ரஜஸ்தம:ப்ரகர
மான வஸ்துக்கள்நடுவில் இத்தேஹத்திலிருப்பதால் பாம்பு பழகிவரும்
கூரையிலே (வீட்டிலே) பழகுவதாற் போல் என்ன பாபம் நேருமோ
என்று துக்கம் பொறுக்கமாட்டாமல் நெஞ்சு தடமாடுகிறதென்ற நிலை
விவேகிக்கு உண்டாவதாலே, ஒரு ஸமயம் பாம்பினால் போல் பாபம்
நேரும். ப்ரபந்நனுக்கு மேற்பட மஹாவிவேகிகளான ரிஷிசுருக்கே தைர்
யக்குறைவினால் இந்தரிய பரவசராகிப் பாபம் செய்ய நேரும்போது
பிறருக்குக் கேட்க வேண்டுமோ, ஆனாலும் அச்சமுள்ளவனாயிருப்பதால்,
ஸ்வாபாவிக ஸௌஹார்த்ததோடு விசேஷப்ரீதியையும் பிராட்டியோடு
சேர்ந்த ஈசுவரன் இவனிடம் வைத்திருப்பதால் வாய்வுரணம் நீடிக்கா

மலையன்றிக்கே, அக்காலத்தில் பிறந்த ஷனிஸ்தாவேரிஸ்யமாகிற இழவைக் கடுக
அநுஸந்தித்து யதோசிதமாக லஜ்ஜானுதாபங்கள் பிறந்து, “அபாயஸ்தவே சய: பாய-
ஸ்திச் சமாசுரேத் । பாயஸ்திரியே சா஽ந யத் புன: ஶரணே ஶஜேத் ॥ உபாயானாமுபாயத்வ-
ஸீகாரே஽யேதவே ஹி ॥”

“அஹநாஹவா காமாஹபாபேபு சாஸ்பி । பாயஸ்திச் ஶுநஸ்தேதி பாயஸ்தேவ கைவலம் ॥”,

தென்னலாம். மின்னொளி மாத்திரமாய்—மின்னலின் ஒளிக்கே ஸமானமாய்,
நிலை நிற்குமவை யன்றிக்கே = நீடிக்குமவை யாகா என்றதோடு என்று
பொருள். இதற்கு ‘ப்ராயச்சித்தாவலம்பநம் உண்டாம்’ என்பதோடு
அந்வயம். ரக்ஷணம்—முதலாய் நிற்கை யென்பது நிலை நிற்காமையிலும் ப்ரா-
யச்சித்தாவலம்பநத்திலும் காரணமாகும். ஷனிஸ்தாவேரிஸ்யமாவது. உபாயபாய-
ஸ்த்யாஸி மஹிமா வுத்திமாஸ்யித: என்கிற நடுநிலையினின்று தழுவுகை. கடுக =
சீக்கிரமாக. பிறந்து—என்பதற்கு பிறந்திருக்க என்று பொருள். மேலே
ஸமான கர்த்தருகமான க்ரியை யில்லாமையாலே எச்சத்திரிபாம் ப்ராயச்-
சித்தத்திற்கு ப்ரமாணம் அருளிச் செய்கிறார் அபாயேதி. (ல. த. 17. 93.)
நிஷித்தங்களைச் செய்யாமல் கர்மயங்களையும் செய்யாமல் கர்மயோகாதி
களில் ஒன்றையும் மோக்ஷாபாயமாகச் செய்யாமல் மஹிமாவுத்தி என்கிற
ஆஜ்ஞாநுஜ்ஞா கைங்கர்யத்தை மட்டும் ப்ரபந்தன் செய்து வரவேண்டும்.
அபாயஸ்தவே—நிஷித்த கர்மாசரணம் ஏற்பட்டால் சய:—உடனே ப்ராயச்சித்தம்
செய்வது; அது இப்பாபத்திற்காக மீண்டும் சரணாகதி செய்வதே. உபாயானா
பக்தியோக நிஷ்டனுக்கு உபாயமாகுபவற்றை உபாயவஸ்திரே஽பி—ப்ரபந்தன்
உபாயமாகக் கொண்டு அநுஷ்டித்தாலும். யதத் தவ ஹி இந்த சரணவர-
ணமே ப்ராயச்சித்தமாகும். இந்த வாக்கியம் ப்ரபந்த விஷயத்திலேயே
ஸ்தவஸ்தமாக அபராத பரிஹார வழியைச் சொல்லி யிருப்பதால், அது
தோஷமாகாதென்பது தவறாகும் அந்தந்த பாபத்திற்குத் தக்கவாறு.
வெவ்வேறு ப்ராயச்சித்தம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது; அதைச் செய்ய சக்தி
யற்றவன் ப்ரபத்தியைச் செய்யலாம். இது மோக்ஷார்த்தமன்று. பிறகு
செய்த பாபத்தின் பரிஹாரத்திற்கே யாகும். ஆகையால் இரண்டு ப்ரபத்தி
செய்தானென்பதில்லை. ப்ரபந்தன் கர்மயோகாதினை உபாயமாக வநுஷ்-
டித்தால் ப்ரஹ்மாஸ்தரத்திற்கு ஸமமான முன் செய்த ப்ரபத்தியில் விச்-
வாஸக் குறைவே அதற்குக் காரணமாவதால் ப்ரபத்தி பலனளிக்காது. அதற்-
காக உபாயமாக ஒன்றை அநுஷ்டித்த தோஷத்தை போக்கப் ப்ரபத்தி
செய்தால் முன் ப்ரபத்தியே பூர்ணமாய் பலனளிக்கக் குறையிலை.

இங்கு ஸம்ப்ரதாயத்தையும் அறிவிக்கிறார். அஹநாஹிதி. வய்சீச்வர
காரிகை. அறிவில்லாமையாலோ அறிந்திருந்தேயோ அபராதங்கள் நேர்ந்-
திருந்தாலும் கடிக்க வேண்டுமென்று ப்ரார்த்தனை செய்வதாம். புத்தி
பூர்வபாபத்திற்கே ப்ராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டியிருக்க அஹநாஹிதி என்பது
பொருந்தமோ வென்னில்—தெரியாமலிருந்தால் அந்த ப்ராமாதிக் பாப

“विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः । तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥

प्रवादयस्व त्वं चैनं शरणागतवत्सलम् । मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुं ईसि ॥”

இத்யாதிகளில் சொல்லுகிறபடியே யதாபிகாரம் மாணிக்காடலாசனமுண்டாம். மாணிக்கம்விசேஷவஸத்தாலே கட்டுநகூதியாய் க்ஷமைகொள்ளுகையும் கைதப்பினபோது

“सपुरुषाभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले ।

த்திற்கு ப்ராயச்சித்தம் வேண்டா. தெரிந்தே இது பாபமன்று என்று நினைத்துச் செய்தால் அது புத்திபூர்வமே யானாலும் பாபமென்றறியாமையால் அஞ்ஞானத்தால் செய்யப்பட்டதாகும். அதற்கு பாபமென்று தெரிந்து செய்ததற்குப் போல் ப்ராயச்சித்தமுண்டு. ஆராதநாதிகளில் இது முன், இது பின் என்கிற க்ரமம் அறியாமல் மாறி புத்தி பூர்வமாகச் செய்தால் அதற்கும் ப்ராயச்சித்தமுண்டு.

विदितः इत्यादि रा. सु. 21—ராவணனுக்கு ஸீதையின் உபதேசம் இது ப்ரபந்த விஷயமா யிராவிடினும் பாபத்திற்கு ப்ராயச்சித்தம் ப்ரபத்தி என்றறிவிக்கும். சஃ=அந்த ராமன் ஞமீஷு:—எவன் சரணாகதனானாலும் காக்கவேண்டுமென்ற தர்மம் அறிந்தவராய். சாஸ்த்ரத்திற்காகச் செய்வ தென்றே யன்றி, சரணாகதனிடம் வாத்ஸல்யமும் உடையவரென்று விदितो हि—அறியப்பட்டவரன்றோ? ஆகையால் நீ ஜீவிக்க விரும்புகிற யாகில், உனக்கு அவரோடு ஸ்நேஹம் இருக்கட்டும்; அநுகூலனாயிராமல். சரணாகதி செய்தால் பலிக்காது, ஆகையால் அவரை சரணாகதிசெய்து க்ஷமிக்க வேண்டிக்கொள்; प्रयतो भूत्वा—பரிசுத்தனாகி=ப்ராதிகூல்ய புத்தியைவிட்டு என்னையும் அவரிடம் निर्यातयितुं-மீண்டும் ஸமர்ப்பிக்க அர்ஹனாவாய், ப்ராதிகூல னாகில் சரணாகதிக்குப் பயனில்லை, प्रयतो भूत्वा என்றதால் சரணாகதன் மீண் டும் அபராதம் செய்யலாகாதென்றும் அறிவித்ததாம். பூர்வகர்மவசத் தாலே பாபம் செய்வது போல், அதனாலேயே அநுதாபமும் ப்ராயச்சித்த ப்ரவ்ருத்தியும் சிலர்க்கு இராமற் போகலாமே; அப்போது நரகாதிசனும் அநுபவிக்க வேண்டியதாகும். அப்படி பாபத்தை ஸ்வீகரித்ததால் தேஹாவ ஸாநத்தில் மோகும் இஃலையாம். அப்படி நரக ப்ராப்தியில்லை என்னில் ம்ரபந்தனுக்கு நரகஹேதுவான பாபமே பாபமாகாத போது மற்றது பாபமாகுமோ என்ன, உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார் माण्डेति. கடின ப்ர க்ருதியாய்=கடினஸ்வபாவமுள்ளவனாய்; அநுதாபத்தாலே மனம் உருகாத வனாய்; கைதப்பின போது=விட்டபோது. ப்ரபத்தி டண்ணாதவனுள்பட ஸர்வ வைஷ்ணவனுக்கும் நாமஸங்கீர்த்தநம் நரகம் போகாதபடிக்கு உத வும்; ப்ரபந்த விஷயமாகவே உள்ள வாக்யத்தையும் உதாஹரிக்கிறார். விஷ்ணுபுராண வாக்யம் இரண்டு (3.7); மேலே வாமந புராணவாக் யம் (94.) यमः किल—பயங்கரனான யமனே யன்றோ. पाशहस्तं—பாபியை இழுத்துவரக் கையில் கயிற்றைக் கொண்ட सपुरुष—தன் ஈடனை சபிவிஷய— நாலு பக்கமுள்பட பார்த்துக்கொண்டு तस्य कर्णमूले அவனுடைய காது ஓரத்

परिहर मधुसूदनमपणान् मधु'हमस्यनुणां न वै'णवानाम् ॥

“வமலநயன ஷாஸுதேவ வி'ணோ ஓரணி'வரா'வ்யுத ஷாஸு'வக'பாணே ।

भव शरणमिती'यन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तान् अपापान् ॥”.

“தேவ் ஷா'ஸ்ஸ'வர' வி'ணு' யே ம'ஶ'னா; ப'ரா'யணம் । ந த'யா' யம'ஸ'ஸு'க'ய' ந ச த' ந'ர'க'ஸ'க'ஸ' ॥”

என்று வைஷ்ணவ வாமநாத் புராணங்களில் பாசுரங்களுக்கு மூலமான ஸூதியிற் சொல்லுகிறபடியே யமவிஷயமனமின்றிக்கே “வேலிட்டுப் பாய வேண்டுமது முள்ளிட்டுப் பாய்ந்து கழியும்” என்கிற சணக்கிலே காரண

தில் பிறருக்குத் தெரியாதபடி சொல்லுகிறான். என்னவெனில்—மதுஸூதந னிடம் ப்ரபத்தி செய்தவர்களை தூரத்திலே நின்று விட்டுவிடு. நான் மற்ற மனிதர்களுக்கே ப்ரபுவாவேன். வைஷ்ணவர்களுக்கு ப்ரபுவாகமாட்டேன். கமலேதி. செந்தாமரைக் கண்ணா! வாஸுதேவா! விஷ்ணுவே! பூமியை தரிப்ப வனே! அச்சுதனே! சங்க சக்ரங்களைக் கையில் கொண்டவனே! சரணமாக வேண்டுமென்று யே எவர்கள் இரயந்தி வை—சொல்மட்டு முள்ளவர்களே. அதனாலேயே அபாபம்—பாபம் நீங்கப்பெற்ற அவர்களை, ஏ படனே நீ வெகு தூரத்தில் விட்டுவிடு. தேவமिति—தேவனாய் சார்ங்கம் தரித்தவனாய் பரமப்ரா ப்யான விஷ்ணுவை யார் ப்ரபந்தர்களே, அவர்களுக்கு யமலோகம் செல்லுகை யில்லை. எந்த நரகமும் அவர்களுக்குத் தங்குமிடமாகாது. இந்த ச்ருதிவாக்யங்களுக்கு மூலமான ச்ருதியுமுண்டு. ‘न खलु भागवता यमविषयं गच्छन्तः; इद्वै तेषां केचित् उपप्लवा जायन्ते । काणा भवन्ति खञ्जा भवन्ति अविद्येयपुत्राः भवन्ति’ இத்யாதி. பாகவதர்கள் யமவிஷயம்—யமலோகம் யமதேசம் செல்லமாட்டார்கள். நரகத்திற்குக் காரணமான பாபங்களிருந்தாலும் இவ்வ—இவ்வுவகையிலேயே சில கஷ்டங்களை அவற்றுக்குப் பலனாக வரும். ஒரு கண் குருடராவார்கள். ஒரு கால் இல்லாதவராவார். தமக்கு அடங் காத மக்களை யுடையராவார் என்றவாறு. இந்த ச்ருதி—ஸ்ம்ருதிவசந ங்கள் ஸர்வ ஸ்ரீவைஷ்ணவ விஷயமானாலும் தேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷ த்திற்காக ப்ரபத்தி பண்ணிக்கொண்டவர்களையும் கூட்டிக் கொள்ளும். இவை பூர்வஜந்ம பாபவிஷயமே யன்றி உத்தராக்ஷவிஷயமன்றென்ப தற்கும் ப்ரமாணமில்லை. பின்னால் அபராதமும் ப்ராயச்சித்தமும் உண்டெ ன்று ஏற்பட்ட பிறகு ப்ராயச்சித்தம் பண்ணாத உத்தராக்ஷத்திற்கும் இது சேரும். யமதேசகமநத்தை நிவேததித்து இங்கு க்லேசங்களைச் சொன்ன தால் நரகஜெதுக்களான பாபங்களுக்கே இவை பலனாம். வகுசிகைஷ யுண்டென்று ஏற்பட்ட பிறகு ஒரே பாபத்திற்கு அதிகாரிக்குத் தக்கபடி பலனில் ஏற்றத்தாழ்வு தகுமே. சிந்தயந்தீ என்ற கோபகன்னிகை கண்ணனை யடைய முடியாமல் அவனைச் சிந்திக்கிறவளாய் தான் செய்த பாபங்களுக் கெல்லாம் பலனைக் கண்ணனுடைய விசேஷ துக்கத்தாலேயே போக்கின வளாய் மோக்ஷம் சென்றாளென்றது ஸ்ரீபாகவதம். வேலிட்டுப் பாய வேண்டு மது—ஆயுத ப்ரயோகத்தினாலே வதைத்து அழிக்கப்பட வேண்டிய குற்றம்,

வரலாற்று என்று முதலாக ஓதுகிற இங்குத்தை உபக்லேசமுகத்தாலே சிகை யறுக்கும் 'விரகுகளை முன்னிட்டு ஸர்வேச்வரன் ஜா-ம-யா-வாசஸ்யங்க ளாலே தணிந்த ப்ராதாபத்தையுடையனாய், மிகவும் தண்டிக்க வேண்டும் அபராதத்துக்கு, ஸேவ்யனான சாஹீமன், அடையாளக்காரர்—அந்:புரபரி- ஜனம்—கூனர்—குறளர்—குமாரர்கள் விஷயத்தில் அபராதங்களுக்கு ஈடாகவும், அந்:புரபரி-வாசஸ்யங்களுக்கு ஈடாகவும், சிவ-அநுஷ்டியாதிசுளாலே ப்ரீதி நடக்கச் செய்தே அவர்கள் தப்பினதுக்கு க்ஷமை கொள்ளுகைக்காகவும், மேலேக்கும்

முள்ளிட்டுப் பாய்ந்து. முள்ளினால் குத்தப்பட்டதாலேயே அழிக்கப்பட்டு, கழியும்=போம். இங்குத்தை=இங்கே வரக்கூடிய. சிகையறுக்கும்—சிகை யாவது குடுமி: குடுமி யெடுப்பது மறுஷ்யனை வதைப்பதற்கு ஸமாதம். அது போல் பாபத்தின் ஸாராம்சத்தைத் தொலைக்கின்ற என்றபடி. விரகுகளை- உபாயங்களை, முன்னிட்டு, என்பதற்கு (தூரத்தில்) ஒரு கண்ணழிவாலே என்பதோடு அந்வயம். க்ஷமா=பொறுமை; ப்ரீதி=அன்பு வாத்ஸல் யம்—தோஷமிருந்தும் அதைப் பொருட்படுத்தாமை. தணிந்த—குறைந்த. உடையனாய் என்பதற்கு ரக்ஷித்துவிடும் என்பதோடு அந்வயம். மிகவும் இத்யாதி. செய்யுமா போலே என்றவரையில் த்ருஷ்டாந்த வாக்கியம். அப ராதத்திற்கு என்பதற்கு செய்யும் என்றவிடத்தில் அந்வயம். பரிஹாரமாக என்று சேர்த்துக் கொள்வது அடையாளக்காரர்=ராஜா என்பதற்கு அடையாளமான குடை சாமரம் முதலானவற்றை தரித்திருப்பவர்கள். அல்லது இவன் ராஜப்ருத்தயன் என்பதற்கு அடையாளமான சில வஸ்துக்களை உடலில் தரிப்பவர். அந்தபுர பரிஜநம்=ராஜஸ்தரீகளின் வேலைக்காரர்கள். கூனர்—கூன்=முதுகுவளைவு. குறளர்—குள்ளமாயிருப்பவர்கள். இவ்விருவரும் ராஜஸம்பந்தமில்லாதவர்களும் ஆகலாம். விசேஷப்படியாக அரசனாலே போஷிக்கப்படுகிறவருமாகலாம். அந்தரங்கத்வம்=அரசனுக்கு மிகவும் நெருங்கி இருக்கை: ஆதிபத்தாலே பஹிரங்கத்வத்தை க்ரஹிப்பது, அந்தரங்கர்களுக்குள்ளே குமாரர் அதயந்த அந்தரங்கர் அந்த:புர பரிஜந த்துக்கு அதைவிட குறைவு. கூனர்குறளர் அதயந்தபஹிரங்கரென்றவாறு தாரதய்யம் காண்பது. ஸம்பந்தங்கள் அடையாளக்காரர் இத்யாதி சொற்களிலிருந்தே தெரியும். அ:நுஷ்டியம்—நுஷ்டியம். ஹிம்ஸிக்கும் தன்மை. அதற்கு நேர்மாறான தயாகுணம் ஆந்ருசமஸ்யம் ஸம்பந்தாதிகளிருந்தும் சிறிதாவது சிகைச் செய்யாமல் ராஜா விடுவதில்லை அதுபோல் என்றபடி. ப்ரீதி நடக்கச்செய்தே என்பதற்கு ப்ரீதி யழிபாமலிருந்த போதிலும் என்று பொருள். க்ஷமை கொள்ளுகைக்காகவும்=அபராதத்திற்கு சிகைச் செய்யமாட்டாரென்றினைக்காமல், க்ஷமை கொண்டால் தண்டிக்காமலிருக்க லாமென்று தெரிந்து அவர்கள் நடந்துகொள்ளுவதற்காகவுமென்றபடி. மேலேக்கும் சிகைக்ஷயாகைக்காகவும். அபராதம் செய்தால் தண்டனை யுண்டென்று மேல் அபராதம் செய்யாமலிருக்க வேண்டுமென்று அவர்கள்

சிகைப்பாகைக்காகவும் முகங்கொடாதேயிருத்தல், சம்மட்டியிட்டடித்தல், தள்ளுவித்தல், வாசலிலே தகைவித்தல், சிறிதுநாள் ஸேவையை விலக்கி விடுதல் செய்யுமாப்போலே காகநயாயத்தாலே ஒரு கண்ணழிவாலே இவ் வாசனரை ரக்ஷித்துவிடும்.

இப்படி சூதுசக்திகளைக் கடிமைகொள்ளப் பண்ணுவித்தல், கடுமசக்தி களுக்கு விஷாகரமான டுஷவிஷேஷம் பண்ணுகல் செய்கிறவிடமும் பூர்வாச-
கலமான கடிமையின் மகாரமேஷமென்று, விஷகனான சேஷி பக்கலிலே துஷதை நடக்கைக்காக, 'பூஷிபூஷிசராசத்தையும் கடிமிக்கும்' என்று சிலர் சொன்னார்கள். மாரவகமீத்தில் பாபாஸ்போலே பூஷிபூஷிசராசம் மாரவகம் பண்ணுகபோது கலமானாலும், பண்ணின் மாரி மோஷம் கொடா தொழியுமோவென்று விஷக்க

தெரிந்து கொள்ளுவதற்காகவும். அரசன் செய்யும் சிறு தண்டனையின்பரகார ங்களைச் சொல்லுவது முகமித்யாதி, முகம் கொடாதே யிருத்தல்=நேர் முகமாய் அரசன் காணாமலிருப்பது. சம்மட்டி—குதிரை ஓட்டும் கருவி. தள்ளிவித்தல்=உள்ளிலிருந்து வெளியில் தள்ளுவது. வாசலிலே தகைவித்தல்= உள்ளே விடாமல் வாசலிலேயே நிறுத்திவைத்தல். ஸேவை=ஊழியம். ஒரு கண் அழிவாலே இதி, த்ருஷ்டாந்தமான காகாஸாரனுக்கு இது பொருந்தும். ப்ரக்ருதத்தில் 'காஸா மரீசா; லாஸா மரீசா' என்று சொன்ன கண்ணழிவைக் கூறியது மற்றவற்றிற்கும் உபலக்ஷணம். கண்ணழிவாலே என்பதற்கு மேல் அபராதத்தைப் போக்கி என்று சேர்த்துக் கொள்வது. ரக்ஷித்துவிடும்—அவச்யம் ரக்ஷிக்கும்.

இப்படி ப்ராமாணிக பக்ஷத்தை நிரூபித்துவிட்டு புத்தி பூர்வபாப த்தையும் ப்ரபந்தனுக்கு கடிமிக்கிறுனென்று ஏகதேசிகளில் சிலர் சொன்னது ப்ரமாண விருத்தமாயிருப்பதால் வேறு தாத்பர்யம் அருளிச்செய்கிறார். இப்படி இதி. கடிமிக்கிறுள் என்று சொன்னதற்கு சிலரை கடிமை கொள் ளப்பண்ணுவிக்கிறான்; இல்லையாகில் கடிமையினால் சூது தண்டனை செய்யாம லிருக்கிறான் என்று தாத்பர்யம். இப்படி லகுதண்டத்தைச் செய்தே உத்த ராகத்தைக் கழிக்கிறானாகில் அதற்காக ஸம்ஸார ஸப்பந்தம் நீடிக்க வேண்டி யிருப்பதால் ப்ரபத்தியானது பலனளிக்காமற் போகும் போலுமென்பதைப் பரிஹரிக்கிறார் மாரவகமீத்தில் இதி. ப்ரபத்திக்கு முன் செய்ததாய் அநு பவிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட ப்ராரப்தகர்மத்தைப் போல் அனுபவிக்க வேண்டிய டுஷாசத்திற்கு ப்ரபத்தி ப்ரபாவத்தாலேயே கடிமைகொண்டு லகுதண்டம் செய்யும் போது ப்ரபத்தி எப்படி பலனளிக்காமலிருக்கும்? ஸம்ஸாரஸம்பந்தம் நீடிக்குமே யென்னில்—அநியதாயுஸ்ஸுக்கு நீடிக்க லாம். அப்போதும் தேஹாவஸாநத்தில் வேணுமென்று கேட்டதற்கு ஹாநியில்லை. நியதாயுஸ்ஸாவான் இவனுக்கு இவ்வளவு தான் ஆயுட் காலமென்று வ்யவஸ்த்தை பெற்றவன். அநியதாயுஸ்ஸாவான் ஆயுஷ் காலத்திற்குள் சில கண்டங்களுடையவனுய் இந்த கண்டம் தவறினால்

வொண்ணாது, பெருங்காயம் வைத்த மரங்களுக்கு ஸ்ரீவிஷ்ணுவர்களாலே வாட்டத்துக்குக் காலதாமதமுள்ள மாத்ரம் இங்கும் இவர்கள் ஸம்ஸாரத்தினுடைய நிஷேனவூசி பிறக்கைக்கு விலாவிவிலாவிவையே உள்ளது. இத்தேஹாந்தரம் மோக்ஷம் பெறவேண்டுமென்று அபேக்ஷித்தாலும் அநியதாயஸ்ஸுக்களாய் விலாவிவிலாவிவையிருப்பார்க்கு ஆயுஷ்டியாலே விலாவிவிலாவிவையிருப்பார்க்கு உள்ள ஆயுஸ்ஸுக்குள்ளே கலித்துவிடும்.

“மவேய் ஶரன் ஹி வ:” என்ற பின்பும் உண்டான ராக்ஷஸிகளுடைய வுஷ்டிபாபாசனங்கள் “மவேய்மீஹ் துஷ்டா” “பாபாந் வா ஶுபாந் வா வபாஹிந் ஸ்வஜா”

மேலும் சில காலமிருக்கலாமென்று அவ்யவஸ்த்தையாக ஆயுள் ஏற்படுத்தப்பட்டவன். பெருங்காயமிதி. பச்சைமரங்கள் வாடவேண்டுமென்று பெருங்காயம் வைப்பதாம். மிகவும் ஈரமான இடமாகில் வாட்டம் விளம்பித்து, இல்லையேல் விரைவில் என்பர். உள்ளமாத்ரம் = உள்ள அளவாக. நியத அநியத ஆயுள் என்கிற வாசிபறியாமல், எப்படி வைஷ்ணவமென்று சங்கிப்பவனுக்கு அந்த பேதத்தை யறிவிக்கிறார் இத்தேஹேதி. விளம்ப அக்ஷமராய் இதி. தேஹாவஸாந்தத்திற்கு மேல் ஸம்ஸாரத்தை விரும்பாமையால் எல்லோரும் விளம்பம் பொறுதவரே அவரில் சிலர் அநியதாயஸ்ஸுக்கள். அவர்களுக்கு தேஹாந்தர மூலமான விளம்பம் கிடையாதாலும் கெண்டத்தைப் போக்கி இதே தேஹத்தில் ஆயுர்வருத்தியைச் செய்து பாபபலாநுபவத்திற்காக ஈசுவரன் விளம்பம் இசையலாம். இத்தகைய விஷயத்தைக் கொண்டு பாபி ஸ்வயு: என்றது. நியதாயுஸ்களுக்கு = ஆயுர்வருத்தி செய்யவாகாதபடி. ஆயுள் நிலையுள்ளவர்களுக்கு. உத்தராகத்திற்கு லகுதண்டம் உண்டென்றால் ஸ்ரீமத்ராமாயண விரோதமென்று சங்கை மவேய்மீத்யாதி. வ:—உங்களுக்கு நான் ஆயுத்காலத்தில் சரணமாகக் கடவேனென்று பிராட்டி த்ரிஹ்ராசரணாகதிகுப்பலாக நேராக ராக்ஷஸிகளுக்கே அருளிச்செய்த வார்த்தை. மவேய்மீ இதி, ஶாஸ்யம் து ஶாஸ்யோவ மவேய்மீத்யாதி நிஷிதம் । ஶாஸ்யம் ராஜஸ்யாஹ் மவேய்மீஹ் துஷ்டா ॥ நான் செய்த கர்மாவின் பலானுபவதசையானபடியாலே எனக்கு இது நேரவேண்டியதென்ற நிச்சயத்தால் பொறுக்கிறேன். அவர்கள் தாங்களாகச் செய்யாமல் ராவணனுக்கு அடிமையாயிருந்த செய்ததாலும் பொறுக்கிறேன். அவர்களை ஹிம்ஸித்தால் அதைக்கண்டு ஸஹிக்க மநோபலமின்மையாம்குணச் சிறப்பாலும் பொறுக்கிறேன். இதனால் அவர்கள் தாங்களாகச் செய்தாலும் பொறுக்கவேண்டியது தகுமென்றபடி. பாபாந் இதி. இந்த ஸ்த்ரீகள் ஸ்ரீ நினைத்தபடி. பாபிகளாயிருந்தாலும். நான் நினைத்தபடி நல்லவர்களாயிருந்தாலும், வதத்திற்கு அர்ஹர்களாயிருந்தாலும் கருணை புரிவதே தகும். இது சாஸ்த்ர நம்பிக்கையுள்ள சிஷ்டர்களின் மார்க்கமென்றபடி. இதற்கு முன்னே ராவணனால் ஏவப்பட்டுச் செய்தார்கள்; அவர்களிடம் குற்றமில்லையென்றாள். இப்போது குற்றமிருந்து வதாஹர்களானாலும் இரக்கமே கொள்ளவேண்டுமென்கிறாள். ஸ்வபாவத்தில் பாபிகளாயிரு

என்கிறபடியே பிராட்டிக்கு அடிமையாயிற்றில்லையோ வென்னில்—
அவ்விடத்திலும் அவர்களுக்குத் திருவடி நலியப் புகு(போ)கிறாரென்கிற பயம்
விளைந்து நலிவுக்கு விலக்கு உண்டானபடியாலே, வாளாலே ஓங்கி விடுமாப்
போலே ஊரூரோடும் அடிமையும் சிதும். ஆகையால் ப்ரபந்தனுக்கு சூ-
ரீராவும் தெரியாதென்று விசேஷித்துச் சொல்லுவதொரு ப்ரமாணமின்
றிக் கே யிருக்க, இவனுக்குப் பின்பு சூரீராவும் பிறந்தாலும் அடிமை
கொள்ளவேண்டாவென்றும், அடிமை கொள்ளாவிடிலும் விசேஷித்துவிடு
மில்லையென்றும், விசேஷிப்பதற்கு[ம்] ஏதாவதுக்கு விசேஷம் வாராதென்றும்,
ராமசூரீராவிலாவே வரும் இங்குததைக் கைங்கர்யத்துக்கு விசேஷ-

ந்தோ நல்லவராயிருந்தோ பரந்தேரணையால் புத்தி கெட்டு வதார்ஹர்
களானாலும் காக்கவேண்டுமென்றபடி. இதற்குக் காரணம் அவர்கள் சரணு
கதி செய்திருப்பதே என்று திருவுள்ளத்திலிருந்தாலும் பொதுவாகக் கூற
வேண்டுமென்கிற காரணத்தினால் அதைச் சொல்லவில்லை. இனி வதார்ஹர்
களான இவர்கள் சரணுகதி செய்யாமல் பாபிகளாகவேயிருந்தாலும்
செய்து சுபர்களாயிருந்தாலும் அருளே கார்யமென்றதாம். ந கிஷ்ந நாரா-
யண. குற்றமில்லாதவர் யார். எப்படியாவது குற்றத்தை உபேக்ஷிக்க வழி
தேடவேண்டும். ஒரு படியும் முடியவில்லையாகில் அப்போதே தண்டனை.
கேள்வியைப் பரிஹரிக்கிறார் அவ்விடத்திலும் இத்யாதியால். நலியப்
புகுகிறார்—ஹிம்ஸிக்கப் போகிறார். இந்த ஸ்த்ரீகளைச் சித்ரவதை செய்ய
விரும்புகிறேனென்று பல சீலோகங்களாலே இவர் விரிவாகக் கூறியதை
அவர்களும் கேட்டனரே: அதனால் அச்சம் எரித்தம். வாளாலே இதி.
வெட்ட என்று சேஷபூரணம். வான்—கத்தி. வெட்டுவதற்காக ஓங்கிக்
கழுத்துவரையில் கொணர்ந்து வெட்டாமல் விட்டால், அதுவரையில்
அச்சமிருந்தபடியால் துக்கானுபவமாகிறது. விட்டபடியால் விசேஷ விபத்
தில்லை. “சேஷிபக்கவில் க்ருதஜ்ஞதை நடக்கைக்காக” என்று முன்
சொன்னதை நிகழிக்கிறார் ஆகையால் இதி. மோக்ஷத்துக்காம் ப்ரபத்தி
யையே புத்திபூர்வமான உத்தரபாபத்திற்காகவும் செய்வது ப்ரமாண
வசநத்தைக் கொண்டா, ஸ்வேச்சையாய் யுக்தி மாத்ரத்தினாலா? ப்ரமாண
மில்லை யென்றார். இங்கு விசேஷித்து என்றதால் சூரீராவே: என்ற ஸாமா
ந்யவசநம் போதாது. அது ராமாடிக்பாபவிஷயமாகிவிடும்; புத்திபூர்வ
உத்தராவத்தையே குறிக்கும் வசநம் வேண்டுமென்றதாம். விளம்பா
அடிமருக்கும்; விளம்பாஅடிமருக்கு என்றதே போதும். தேஹாவஸாநத்திற்கு
மேலான விளம்பத்தை இசைவதில்லை. ஆயுர்வ்ருத்தியால் வந்த விளம்பம்
தோஷமாகாதென்று எரித்தாந்திபக்ஷம். உம் என்றும் பாடமிருந்தால்
விளம்ப அடிமருக்கு ஈடு விளம்பம் தரும்; விளம்பாஅடிமருக்கும் விளம்பம்
சொல்வது தகாதென்று சங்கிக்கிறவன் கருத்தை உம்மையால் குறித்த
தாம். ஸூக்ருத விசேஷாதி என்கிற ஆதிபதத்தால் மோக்ஷார்த்த ப்ரபத்தி

ரக்ஷிதங்கள் வாராவென்றும் சொல்லுகிற பகஷங்கள் சரண்யனுடைய குணங்களையும் சரணாகதியினுடைய சமாப்தத்தையும் சொல்லுகைக்காகவத்தனை.

இப்படியல்லாத போது ஐயுரான பூர்வர்களுடைய அநுபூதிபரம்பரையும், ஐயுரைப்பற்றவே ஐயுரையும் விதிக்கிற சாஸ்திரத்துக்கும், மோக்ஷம் பெறுகைக்குக் காலம் குறித்து ஐயு பண்ணுதே அநுபூதிபரம்பரையுடைய விலகலுமாயிருப்பார்க்கு விலகலும் சொல்லுகிற ப்ரமாணங்களுக்கும் சேராது. "सर्वपापेषु मोक्षयिष्यामि" என்று ஸாமாந்த்யேந சொல்லச்

செய்யும் போதே விசேஷ கைங்கர்யத்திற்கும் அநுக்ரஹிக்கும்படி ப்ரார்த்தித்துக் கொள்வதைக் குறித்ததாம். அப்படிவரும் கைங்கர்யத்தை புத்திபூர்வாபராதம்கூட பாதிக்காதென்றதாம் அவர்கள் பகஷம் ஸாதக ப்ரமாணமில்லை யென்றார்; ஐயு ப்ரமாணமாக ஆசாரமும் பல வாக்யங்களும் இருக்கின்றன வென்கிறார் இப்படி யல்லாத இதி. பூர்வர்களையே யென்றதால் அர்வாசீநாநுஷ்டாநம் ஐயு ப்ரமாணமாகாதென்று தெரிவித்ததாம். ஐயு சாஸ்திரமாவன—ப்ரபந்தருக்கு பாபப்ராயச்சித்த விதாயக சாஸ்திரமும், உத்தராயத்துக்குப் பலாநுபவத்தைச் சொல்லும் சாஸ்திரமும், அபராதாநுபவ மூலமாக விளம்பம் சொல்லும் சாஸ்திரமும், ப்ராயச்சித்த சாஸ்திரம் 'पुनश्चरणं मजेत्' என்பது, விளம்பாக்ஷமராயிருந்தாலும் அநியதாயுஸ்ஸுக்களுக்கு விளம்பம் கீழே கூறப்பட்டது. அவர்கள் தேஹாவஸாதத்தில் என்று காலம் குறித்த ப்ரபந்தர்கள். இப்போது காலத்தைக் குறிக்காமல் ப்ரபத்தி பண்ணி அபராதத்தினால் விளம்பம் பெறுகிறவரைச் சொல்லுகிறது. இதற்கான சாஸ்திரம் நிர்யாணதிகாரத்தில் 'अपायविरतः इवत् मां चैव चरणं गतः । तनुकृत्याखिलं पापं मामाप्नोति नरः वनैः ॥' என்று குறிக்கப்பெறும். காலம் கோலாதே ப்ரபத்தி பண்ணுகிறவர் விளம்பாக்ஷமரா, விளம்பாக்ஷமரா வென்னில், இவ்விடத்தில் இரண்டு பாடமும் காண்கிறது. விளம்பாக்ஷமரென்பது ஸுகமாய்ப் பொருந்தும், காலம் குறிக்காமற் போனாலும், ப்ராரப்தத்தின் முடிவில் மோக்ஷம் பெறலாமென்று பக்தியிலிழியாமல், ப்ரபத்தி பண்ணபடியாலே இவருக்குப் புநர்ஜநம் அநிஷ்டமாகாமற் போனாலும் பக்தனளவுக்கு விளம்பமிஷ்டமில்லையாகையால் இவரே விளம்பாக்ஷமருமாகலாம். அதனாலேயே நிர்யாணதிகாரத்தில் ப்ரமாணவாக்யத்திலுள்ள வனै: என்கிற சொல்லுக்கு வீராயாவதி விளம்பமென்று கருத்துக் கூறப்பெற்றது. மற்றதை அங்கே காண்க.

ப்ரபத்தி பண்ணினவனுக்கு உத்தராயமலேபியாதாகில் இவனும் விளம்பாக்ஷமனாகையாலே பாபபலன். அளிக்கப்படாமலிருக்கவேண்டும்; ப்ராயச்சித்த விதிக்கு வேறு தாத்பர்யம் சொல்லவொண்ணாதென்பதை ஸ்தாபிப்பதற்காக அந்த ப்ராயச்சித்தவிதி सर्वपापेषु என்பதற்கு அபவாதமென்கிறார் सर्वेति. மோக்ஷார்த்த ப்ரபத்தியே புத்தி பூர்வோத்தர பாபத்திற்கும் நிவர்த்தகமாகில் மற்றொரு ப்ராயச்சித்தவிதி வேண்டாமே. விதித்ததால்

செய்தேயும், "आयिष्येति साऽन यत् पुनः शरणं गच्छेत्"

என்று விசேஷிகையாலே வுத்திரவாசத்திக்குப் பரபரணம் பரபரணமாகப் பரபரையிற்று. புன:சரணாதிதைய விசக்கிற வசநத்தை அடியிலே வுத்திரவாச-
ராசத்திக்கும் பரிஹாரமாகப் பரபர பண்ணுதார்விஷயத்திலே நிபமித்
தாலோ என்ன வெண்ணுது: வுத்திரவாசத்தையும் பற்றப் பரபத்தி டண்ண
லாமென்று விசேஷித்துக் காரணம் பண்ணுவதொரு வசநம் உண்டாகிவிடிற
இப்படி நியமிக்கலாவது? இப் பரபத்தி வுத்திரவாசத்திக்கும் பரிஹார
மென்று அறிந்தால் இச் செட்டை விடுவாரையும் கிடையாமையாலே

ஸர்வசப்தத்திற்கு ஸங்கோசம் தெரிகிறது. வேறு கருத்துக் கூறலாமென்று
சங்கித்துப் பரிஹரிக்கிறார் புனரதி. ப்ரபத்தி பரபர—அபரபர சர்க்கரிக்க
மானாலும் தேஹாவஸாநத்திலே மோக்ஷம் கேட்பவனுக்கு அதற்குப் பிறகு
அநுபவிக்க வேண்டிய கர்மங்களின் நிவ்ருத்தியே இஷ்டமாகையால் அதை
மட்டும் அது நிவர்த்திப்பிக்கிறது. அதுபோல் தேஹாவஸாநத்திற்குள்
புத்தி பூர்வோத்தராகத்திற்கும் நிவ்ருத்தியைக் கேட்டால் தான் அதனால்
நிவ்ருத்தியாகும். கேட்காதவன் பாபபலத்தை யநுபவிக்க வேண்டியிருப்ப
தால் அவனுக்காக ப்ராயச்சித்தத்தை விதித்ததென்னலாமென்று சங்கை
இதன் பரிஹாரத்திற்குக் காரணம் அருளிச்செய்கிறார் வுத்திரவாச. பின்னால்
செய்யும் பாபத்தையும் பொறுப்பதற்காக ப்ரபத்தி செய்யலாமென்கிற
விசேஷவசநத்தைக் கொண்டு அவ்வாறு செய்வதா, அல்லது ப்ரபத்திக்கு
அதுவிஷயத்திலும் ப்ரபாவமிருக்கிறதென்று நாமாக விமர்சித்தா? ஸ்பஷ்ட
வசநமிராமையால் முதற்பக்ஷமில்லை. இரண்டாவது பக்ஷத்தில் ப்ரபத்தி
எல்லாம் அளிக்குமாகையாலே ஒருவன் பிற்காலத்திய கைங்கர்யத்தை
ப்ரார்த்தனை பண்ணுவதுபோல் பலவிதமான பாபங்களைச் செய்ய சக்தி
யையும் ராகத்தையுமளித்து அவற்றால் வரும் தாற்காலிக இன்பங்களையும்
அநுபவிப்பித்து மேலே துக்கங்கள் வராதபடி யருள்புரிய வேண்டுமென்
றும் கேட்கலாமென்னலாம். அது ஆநுகூல்ய நிலைக்கு விருத்தமென்னில்—
பாபம் பண்ணுவதைத் தடுக்காமல் ருசிவைத்து செய்யப்போகிற பாபத்திற்கு
க்ஷமை கொள்ளவேண்டுமென்று கேட்பதும் அதற்கு விருத்தமே. ஆகையா
லேயே அதுவிஷயமாக ஸ்பஷ்டவாக்யம் வேண்டும். அதிராமையால் புந:ப்ர
பத்திக்கே விதியிருப்பதால் ஸாமாந்ய வாக்யத்திற்கு புத்தி பூர்வோத்தராகம்
விஷயமாகாது; அது இதர விஷயமென்றே தெரிகிறது. உத்தராக
த்தைச் சேர்க்காமல் மோக்ஷார்த்த ப்ரபத்தி செய்தவர்விஷயத்திலே புந:
ப்ரபத்தி வாக்யமென்பதும் தவறு. முதற்ப்ரபத்தியிலேயே உத்தராக
த்தையும் கூட்டக்கூடுமாயில் இப்படி வருவாக இஷ்டனித்தி வருகிறபோது
இதைக்கூட்டாமல் ப்ரபத்தியை யார்தான் செய்வர்? ஆகையால் புந: ப்ர
பத்திவாக்யம் வீணாகுமென்கிறார் இ ப்ரபத்தி இதி. செட்டை—செட்டா
வது அதிகத்தினாலாக வேண்டும் கார்யத்தை அல்பத்தினாலேயே நிர்வஹி

புன:प्रपञ्चवचनं निर्विषयमात्म. சாமான்யவசனத்தளவைப் பற்றி விசேஷவசனத்தை வாங்கக் கொண்ணது. இப்படி விசேஷவசனத்தை வாங்கிக் கில் உபாசனநிரனுக்கும் பூஜாபொருத்திக்கும் உபயோகமாயும். பூஜாபொருத்திக்கும் உபயோகமாயும்.

ப்பது இரண்டு ப்ரபத்தியிராமல். ஒரு ப்ரபத்தியாலேயே யிரண்டையும் ஸாதிப்பது இங்குச் செட்டு. இதை யாரும் விடமாட்டார்கள். புத்தி பூர்வோத்தராகம் வேண்டாமென்பவர் விடலாமே என்னில், அது பலவகை யாயிருப்பதால் ஏதேனும் ஒரு பாபம் இஷ்டமாகவே யிருக்கும். ஆனாலும் அதைச் செய்யாமலிருப்பது அதன் மூலம் வரும் பெருங்கேட்டிலிருந்து அஞ்சி யென்னல் வேண்டும். கேட்கலையாகில் அதனால் வரும் தாக்காலிக ஸுகத்தை யாரிழப்பார்? இவ்வாக்கத்தில் பரிஹாரமென்ற சொல்லால் ஒரு விஷயமறிவிக்கப்படுகிறது—ப்ராயச்சித்தமானது பாபநிவ்ருத்திக்காக. பாபநிவ்ருத்தி யென்றால் உள்ள பாபத்தைப் போக்குவதேயாம். பாபம் வராதபடி செய்வது என்று பொருளல்ல. அதனால் ப்ரத்யவாய பரிஹாரத்திற்காக நித்ய கர்மாநுஷ்டாநமென்பது போல் பாபபரிஹாரத்திற்காக ப்ரபத்தி யென்றால் பாபம் வாராமைக்காக என்றதாம். பாபகார்யம் இவனுக்கு இஷ்டமாகையால் அது வராமைக்காகவென்று சொல்ல லாகாது. பாபம் செய்தால் அது மூலமாக நிக்ரஹம் வாராமைக்காக, என்ன வேண்டும். சர்வபாபே:யோ மோக்ஷயி:யாமி என்கிறவிடத்தில் மோக்ஷ சப்தம் ஸ்வரஸமாக பாபநிவ்ருத்தியைச் சொல்லுமல்லது பாபம் வாராமையைச் சொல்லாது. ஆகையால் ஸர்வபதத்தால் உத்தரபாபத்தைக் கொள்ளவியலாது. ப்ராமாதிக உத்தராகத்தைக் கொள்ளவேண்டுமே யென் னில், அதனுடைய அச்லேஷம் வேறு வாக்கத்தால் தானே எடுத்தமென்க. அதை யநுஷ்டிக்கிறவன் உத்தேசிப்பதாகக் கொண்டாலும் அது சொல்ல வொண்ணாதென்கிறார் சாமான்யேதி, அஹவநியே ஜுஹிதி என்பது ஸாமான்ய வாக்கம். ஏதே ஜுஹிதி என்பது விசேஷவாக்கம் விசேஷவசனத்தால் பதத்தில் = அடிவைப்பில் செய்யவேண்டும் ஹோமத்தை ஆஹவநியாக்கினியில் செய்வ தில்லை. அப்படி செய்வதற்கு வாங்கம் விசேஷவசனம். ஸாமான்யவசனம் பாதிக்கப்படும். அதுபோல் இங்கு புந: ப்ரபத்தி வசனத்தாலே பூர்வத்தில் சேர்க்கை பாதிக்கப்படுமே யல்லது, புந:ப்ரபத்தி பாதிக்கப்படாது. 'अपाय संशये पुनश्चरणानिति' யென்று சொன்னதால் பாபம் வந்த பிறகு செய்ய வேண்டுமே யல்லது அச்லேஷத்திற்காக ப்ரபத்தி கூடாதென்றே அறிவித்த தாம். மீறினால் வசனம் அப்ரமானமே.

இதை யிசைந்தால் மற்றொரு அறிஷ்டத்தையும் அறிவிக்கிறார் இப்படி இதி. பக்தியோக நிஷ்டனுக்கு 'सर्वे पापानः प्रदूयन्ते' பாப கம் ந நிஸ்யन्ते என்று இரண்டும் பலமாகக் கூறப்பட்டிருப்பதால் அங்கும் நாவிரதோ பூஜவிரதாஃ என்கிற வாக்கத்தை பாதித்து புத்தி பூர்வபாபத்திற்கு அச்லேஷத்தையும் கூட்டவாகும். அது பாஷ்யாதி விருத்தம். பக்தனைவிட ப்ரபந்நனுக்கு

ஆகையால் அதிகாராந்ரூபமாக ஸ்ரூகமும் வாராமைக்காகப் புன:ஃபுநம் விதிக்கப்படுகிறது. சிஷ்யா ஃபுநேயரான சமய்ருக்கு லோகஃபுநத்துக்காகவும்

போலே பரபந்நனுக்கும் சினைக்ஷ லகுவாகும். இக் சாரிகையில் ஃபுந:ஃபுநம் என்ற பாடமே உரைகளுக்கு ஸம்மதமானது. நம் பித்ருபாதருடைய ஸ்ரீகோசத்தில் ஃபுந:ஃபுநம் என்று சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அபராதப்பட்டவனுக்கு அதிக அநுக்ரஹத்துக்கு என்ன ப்ரஸக்தி. அதிக நிக்ரஹமுமில்லை; அடியோடு அநிக்ரஹமுமில்லை; பின்னே லகுவாமென்று அப்போது பொருள், இங்கே 'புந:ஃபுநம் ஃபுந:ஃபுநம்' என்று மறுபடியும் சரணாகதி செய்யென்றதாலே மோக்ஷார்த்தமான சரணாகதியை மீண்டும் செய்யவேண்டும் முன் செய்த சரணாகதி தஷ்டமென்று தெரிநிறுத்தே. அப்போது இப் பாபத்துக்கு மட்டும் இது ப்ராயச்சித்தமெப்படியாகும்?மேலும் அப்ரபந்நனுக்கு இந்தபாபத்திற்கு சரணாகதி ப்ராயச்சித்தமன்றே. வேறு தானே. அதையே இவனும் செய்ய லாயிருக்க இதை எதற்கு விதிக்க வேண்டுமென்கிற சந்தையைப் பரிஹரிக்க நினைத்து அருளிச்செய்கிறார் ஆகையால் இதில். புன:ஃபுநம் என்ற சொல்லானது மோக்ஷார்த்த சரணாகதி தானென்று அறிவிக்கமாட்டாது. ப்ராயச்சித்த ப்ரபத்தி பண்ணாகவனுக்கும் பாபபலமான சினைக்ஷ யநுபவித்து மோக்ஷப்ராப்தி ப்ரமாண ஸித்தமாகையால் முன் ப்ரபத்திக்கு அழிவிடலையே இது வேறு ப்ரபத்தியானாலும் ப்ரபத்தி யென்கிற ஸாமாத்யாகாரத்தைக் கொண்டு புன:ஃபுநம் என்றதாம், ஃபுந:ஃபுநம் ஃபுந:ஃபுநம் என்ற தோஷமில்லை யென்று தெரிவிப்பதற்காகவே புன:ஃபுநம் என்றது அப்ரபந்நன் செய்யும் ப்ராயச்சித்தமே இவனும்செய்யலாமேஎன்னில் அவன்பாபம் குருவாகையாலே ஃபுந:ஃபுநம். இது லகுவாகையாலே லகுப்ராயச்சித்தம் தகுமென்கிற ஒளசியத்தை இவ்வச நம் காட்டுமென்றபடி. ஆனாலும் ப்ரபத்தி யென்பது எங்குமே முக்யோபாயமாகாதே. அது ப்ரார்த்தனைமட்டுமன்றி பரந்யாஸ ரூபமாகையாலே முக்ய கார்யம்செய்யமாட்டாதவனுக்கே பன்றோப்ரபத்தி. இப்படியிருக்க சக்தாசக்த ஸர்வஸாதாரணமாக புன:ஃபுநத்தியை விதிக்கக் கூடுமோவென்ன ஸமாதாநம் அருளுகிறார். சிஷ்டத்யேதி. பாபம் இருவிதமாகும். ரஹஸ்ய பாபமென்றும் பிறர் சிலர் அறிந்ததென்றும். ரஹஸ்ய பாபத்திற்கு லகுப்ராயச்சித்தமும். ப்ரஸித்தமான—பிறர் அறிந்த பாபத்திற்கு குருப்ராயச்சித்தமும் விதிக்கப்பட்டது. ப்ரபந்நன் பண்ண பாபம் ப்ரஸித்தமாகவிருந்தால் அதை நிமித்தமாகக் கொண்டு நைமித்திகமான ஃபுந ப்ராயச்சித்தமே செய்ய வேண்டியிருந்தாலும் அது வினம்ப ஸாத்யமாயிருப்பதாலும் அநேக பாபங்கள் சேர்ந்திருக்கிறபடியாலும் அனைத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராயச்சித்தம் அகப்படாததாலே சீக்ரமாக பகவந்நிக்ரஹ நிவ்ருத்திக்காக அகதிகமாக ப்ரபத்தியையே செய்கிறான். ஆனால் அவன் சிஷ்டமென்று மதிக்கப்பட இருந்தால் அதாவது இவன் செய்வதைக் கண்டு பிறரும் அப்படியே செய்ய இழியும்படி ப்ரஸித்தனாயிருந்தால் குருப்ராயச்சித்தமே செய்வது.

இனிமசிமிதங்களில் யயாஸிக் மசிதமாய்ச்சுதமாம். அது தவிருகையும் முன் சொன்ன ஆஜ்ஞாதிவங்கனமாம் சரீரங்குக்கு ஸேவை தப்பின போது தா-
விருமான பார தாதிசுமையும் இழந்து மயானுமமம் உண்டாமாப் போலே
மாதாதிசுமம் இரண்டு படி அநர்த்தம்.

சேவாமாதத்தாலே வுடிபூச்சிராசத்தையும் பற்ற அடியிலே மபநம் பண்ணி
னாலே என்னில்—இது உபாஸநத்தையும் வுடிபூச்சிராசத்துக்கும் பரிஹார
மாசப் பண்ணினாலே, மபாபித்யம் அதுக்குச் சேரப் பண்ணினாலே
என்கிற மதிசுத்யாலே நிரஸம். இருவருக்கும் இப்படியாகிடுவென்கை

அது அவனது பாபந்வுருத்துக்குப் போல் லோகஸங்கரஹதிற்கும்
ஆகிறது. அநுகூபிமதி மாக் கர்வமூ ருசுலதா என்றது இதற்குமாம் ப்ர
ஸித்த ப்ராயச்சித்தங்களிலும் முகய மீணவகைகள் உண்டு. யயாஸிக்யே
ஒன்றை யனுஷ்டிப்பதாம். அவன் செய்த பாபம் ரஹஸ்யமாகில் ரஹஸ்ய
ப்ராயச்சித்தமோ ப்ரபத்தியோ போதம் அங்கே லோகஸங்கரஹத்
திற்கு ப்ரஸக்தி யில்லைய. சிஷ்டனாகச் சொல்லப்படுகின்றவன் போக
மற்ற பேருக்கும், யாராயினும் அசக்தருக்கும் டொதுவாக இவ்வாக்யம்
ப்ரபத்தியையே சொல்லிற்று. சக்தனாய் சிஷ்டனானவனுக்கு ப்ரஸித்த
ப்ராயச்சித்தத்தை இது விலக்காதாகையால் அவனுக்கு அது அவச்யமே
யென்கிறார் அது தவிருகையும் இது மயவா செய்த பாபத்திற்கு ப்ராயச்
சித்தம் செய்யாமல் சினை மனுபவிப்பதற்கும் துணிந்திருக்கை சிஷ்ட
னுக்குத் தகாது. அதவும் ஓர் அபராதமாகும்.

ஆஜ்ஞாதிவங்கநத்தில் இருவிதமான நஷ்டங்களைச் சொல்லுகிறார்
சேரங்குக்கு இது. ராஜஸ்த்ரீசுஞ்சு தலை பின்னல் போன்ற அவங்காரம்
செய்வதற்கேற்பட்டவள் சேரங்கு அவள் அவங்காரத்திற்காகப் பரி ள
த்ரவ்யம் முதலானவற்றை ராஜஸ்த்ரீக்கு உபயோகப்படுத்துப்டோது
தானும் சிறிது அநுபவிப்பது ஸஹஜம். அவ்விவையைய இழந்தால் அந்த
த்ரவ்யானுபவத்தை இழப்பதும் பயம்போல் ஒரு நஷ்டமாகும், பகவதா
ஜ்ஞையை மீறினால், அசைச் செய்தால் வரும் ப்ரீதியை இழப்பதும்
மீறினதாலுண்டான அட்ரீதி பெறுவதும் ஆக இருவித நஷ்டமாம்.

இவ்வளவால் புத்திபூர்வோத்தராகத்தை பூர்வப்ரபத்தியிலே சேர்க்க
ப்ரமாணமில்லை யென்று நிரூபித்த படி. ப்ரமாணமிராவியினும் ப்ரபல
பாபநிவர்த்தகமான ப்ரபத்தி இதையும் பரிஹரிக்கக் கூடுமென்று தானாகக்
கூட்டுவதானால் இதே ந்யாயம் உபாஸநத்திற்கும் வரக்கூடுமாகையாலே
பூர்வாசார்ய க்ரந்த விரோத மன்கிறார். உபாஸநம் ப்ராயச்சித்தமானாலும்
ப்ராரப்த நிவர்த்தநசக்தி அதற்கில்லைய அசனல் ப்ரபத்திக்குச் சொல்வது
உபாஸநத்திற்குமென்று ப்ரதிபந்தி(சு:?) தகாதென்னில், அதற்காக உபாஸ
நத்தைவிட்டு அங்கப்ரபத்தியைக் கொண்டு ப்ரதிபந்தியைச் சொன்ன
தாம். பக்திக்கு வேண்டிய அநுகூலங்களை ஸாதிப்பதற்கு அங்கப்ரபத்தி

भायाविविधमाकयामेव अपसिद्धाः; उपरि-धुनिरनान् बभूविर्गुणैः
अनुष्ठानत्तुक्कुम् विरुद्धम्. ஆகையாலே விசேஷ வசநமில்லாமையாலே “कुते
पापेऽनुतापो वै” इत्यादிகள் கணக்கிலே “நிமித்தம் உத்தத்தாலல்லது நைமி

செய்யும்போது மேலே பண்ணப்போகிற பாபங்களுக்கும் அச்சேஷம்
வேண்டுமென்பதையும் சேர்த்து உபாஸனையும் ப்ரபத்தி செய்வதாகு
மென்றபடி. एतिर्वाद्याவतु—ஒரிடத்தில் தோஷமிசைந்தால் மற்றொரிட
த்திலும் அத்தகைய தோஷம் இசையும்படியாமென்று தோஷாரோப
ணம். பாஷ்யாதிகளில்தான் உபாஸநத்திற்கு புத்திபூர்வோத்தராய
பரிஹாரமும் பலனாக ஏன் கொள்ளவில்லை யென்ன, அசற்கு உபநிஷன்
மூலமாக ஏற்பட்ட பக்தர்களின் அநுஷ்டாநமும் சர்வானுமீத்யதிகாநமும்
காரணமென்று அறிவிக்கிறார். उपरिनि. இவருடைய உபாக்யாநம் சாந்
தோக்யத்தில். ப்ரஹ்ம வித்தான உஷஸ்தி யானைப்பாகர்கள் வளிக்கும் க்ராம
த்தில் அதிவ்ருஷ்டியினாலே ஏற்பட்ட க்ஷாமத்தினால் ஆஹாரமில்லாமல்
தவித்து ஒரு யானைப்பாகன் குல்மாஷப்(காராமணி) என்னும் தான்யத்தைச்
சுண்டி பாத்ரத்தில் வைத்துக் கொண்டு உண்கிற போது டசியினால் அவனை
ஆஹாரம் கேட்க. அவன் தான் வைத்து உண்கிற த்ரவ்யம் தவிர வேறி
ல்லையே பென்று வருந்த. அதிலே சிறிதளிக்கும்படி இவர் கேட்க அப்படி
யே அதை அவன் அளித்துவிட்டான். இவர் அதில் எடுத்துக்கொண்டு
ப்ராணதாரணத்திற்கு வேண்டுமளவு புசித்து மிகுந்ததைப் பத்நியிடம்
கொடுத்தார். அவன் தான் அருந்தும் தண்ணீரையும் பாத்ரத்தடன்
கொடுக்க. அது வேண்டா. எச்சில் என்றார் இவர். குல்மாஷம் எச்சி
ல்லல்லவோவென்று கேட்டான். ப்ராணபத்தாயிருந்ததால் அதை மட்டும்
கொண்டேன்; இனி அவ்வாபத்திலையாகையால் இதைக் கொள்வது
தகாதென்றார் இகனின்று. ப்ராண ஸம்சயமுண்டாகும் காலம் தவிர
வேறு காலத்தில் நிஷித்த போஜநம் கூடாதென்ற சாஸ்த்ரத்திற்கு அஞ்சி
இவர் நடந்ததாகிறது. உபாஸநமே புத்திபூர்வ உத்தர பாபச்சகையும்
பரிஹரிக்குமாகில் இவர் அஞ்சவேண்டாலே. எனவே மோக்ஷாபாயத்திலே
உத்தர பாபபரிஹாரத்தைக் கூட்டுவதும் தகாது. இந்த ந்யாயத்தைக்
கொண்டு தான் ப்ராயச்சித்த ப்ரபத்தியை விதித்தது இப்படி புந:ப்ரபத்தி
சாஸ்த்ரமே உத்தராய பரிஹாரத்தைச் சேர்ப்பதற்கு வாசக சாஸ்த்ரமுமாகும்.
மற்றொரு யுக்தியும் கூறிகொண்டே இவ்விசாரத்தை முடிக்கிறார் ஆகை
யாலே இதி; ப்ராயச்சித்தமாவது. ‘कुते पापेऽनुतापो वै यथा पुं :; मजायते; व.यो-
नाम नप:प्रोक्तं चचं निश्चय उच्यते’ இத்யாதி ப்ரமாணத்தால் பாபம் பண்ணின
வனுக்கு அநுதாபம் பிறந்தபோது செய்யும் கார்யமாம். அசனான் அதை
நைமிததிகமென்பார்கள். நிமித்தம் வராதபோது நைமித்திகம் செய்ய
ப்ரஸக்தியில்லை மோக்ஷார்த்த ப்ரபத்தி செய்யுபோது உத்தரகால பாப
மில்லை யாகையால் அதை நிமித்தமாகி பூர்வப்ரபத்தியை ப்ராயச்

"साध्यमकिस्तु सा हन्ती प्रारब्धस्यपि मृत्योः" எண்ணுமா? கனிதேவ.

ஸாத்ய பக்தியாவது ப்ரபத்தி. அது ஸஞ்சித கர்மாவை மட்டுமன்றி ப்ராரப்த கர்மாவையும் போக்கும். அதனால் அது பூயசி = பக்தியினும் சிறந்தது. இது தைத்தரீயோபநிஷத்திலே மாநஸமென்கிற பக்தியோகம் வரையில் தவங்னைக் கூறி நஸாந் ஸாபமேவ் தபஸாமாத்ரிகமாது; என்று மேம்பட்டதாக ஓதப்பெற்றது. இது உபாயபகி: பாரத்யாஸ்திரிகாஷ-நாஸினி என்ற பூர்வார்த்தத்தால் தெளிவாகும். ஸாத்ய ப்ரபத்தியென்று இசுற்கு எதனால் பெயரென்னில்—சாஸ்யா பகி: யஸ்ய: சா என்று பஹு-வ்ரீஹியாய் தன்னால் ஸாத்யமான பக்தியை யுடையது (பக்திக்கு ஸாதகமாயிருப்பது) என்றதாம். இசுனால் அங்க ப்ரபத்தியாய் பக்திக்கு ஸாதகமான ப்ரபத்தியே ப்ரதாநமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டால் பகிக்கு மேலாகி ஸஞ்சித த்தையும் ப்ராரப்தத்தையும் போக்குமென்றறிவித்ததாம். அதிகாரிவிபாகாதிகாரத்தில் ப்ரபந்நனும் ஈதபகியிருப்பதாலேயே பக்தனென்று சொல்லப்படலாமென்றருளியதால், ஸாத்ய பக்தி யென்பதற்கு உபாயமாகாமல் ஈதபூதமான பக்தி என்று பொருள் தேறுவதால் ப்ரபந்நனிடம் பக்தியிருக்கிறது; அதாவது மஹிர்விஷயே சாந்தி: பகி: என்கிற உயர்ந்த மதிப்புடனுள்ள அன்பு. இது பக்தியோகத்தில் உபாயகோடியில் சேரும் அதனால் தான் த்வேஷ மயமான த்யாநததிற்கு மோகக்ஷாநதநத்வமில்லா. அதனால்

“जन्मान्तकृतं पापं यच्चिरुपेण वाधते । तच्छान्तिरौघैर्दानैर्ज होमाच्चैरादिभिः ॥”

இत्याதிகளில் தானஜபாதிகளிலும் அகப்படப் பாரத்யபாபநாமம் சொல்லப்பட்ட திறை ஆகையால் பாரத்யபாபத்துக்கு அஞ்சி பவசி பண்ணினானாகில் அப்போது பூசுபூசுபாபமும் உதியாது

“दायः सखा वाहनमासनं राजः” इत्यादिकளிற்படியே सत्यःसमाश्वासनार्थர்க்கும்

தான் அந்த உபாஸனத்தை பக்தியென்றே வ்யவஹரிப்பது. ப்ரபத்தி உபாய மாம் போது அது வேறென்றை யபேக்ஷிக்காமையாலே ப்ரீதியென்பது ஸ்வயம் ப்ரயோஜநமேயாகும்; உபாயமாக சென்ற கருத்துமாம். இனி பக்தி யென்பதற்கு பக்தி ஸ்தாநாபநந வஸ்து என்று பொருள்; ஈச்வரன் பக்தி ஸ்தாநத்திலாகிறான். ப்ரபத்தியும் பக்தியோடு விசுல்பிக்கப்பட்டதால் பக்தி ஸ்தாநத்தில் ஆகிறது. ஆக ஈச்வரன் ஸித்தபக்தி, ப்ரபத்தி ஸாத்ய மான பக்தி மென்பதுமாம்.

ப்ராரப்து கர்மாவைப் போக்குவதற்காக ப்ரபத்தியானது பக்திபைவிட சிறந்ததாயிருக்கவேண்டுமென்பதில்லை; சிற்சில ப்ராரப்த்த கர்மாவைப் போக்க ஸாதாரண உபாயங்களும் உண்டென்கிறார் ஜம்நாநேரி இந்த ஐந்மத்தில் வரும் வ்யாதியானது முன் ஐந்மத்தில் செய்த பாபத்தினாலாகிறது. பாபமே வ்யாதியாய் வந்து பாதிக்கிறது. வியாதியான பிறகு அதைப் போக்குவது ஒளஷதத்தாலாகும். அந்த வ்யாதி தொடராமையக் காக அல்லது வ்யாதியே வாராமையக்காக அது மூலமான பாபத்தைப் போக்க வேண்டுமானால் தாநங்கள், ஜபம் ஹோமம், பூஜை, பாராடணம் முதலானவற்றைச் செய்யலாமென்றதால் தாநாதிகள் பாபம் போக்குவது போல் ப்ரபத்தியும் போக்கும். ச்லோகத்தில் ஆதிபதத்தால் ப்ரபத்தியும் கொள்ளப்படும். இன்ன பாபம், இத்தனை பாபம் என்று தெரியாதபோது எவ்வளவு தாநம் ஜபம் ஹோமமென்று சொல்ல முடியாதாகையால். பூர்வ கர்ம நாசகமான முக்யோபாய ஸ்தாநத்திலே ப்ரபத்தியைச் செய்யலாமென்று உட்கருத்து. அஞ்சி=பாபாரம்பக பாபம் பவித்தாலென்ன செய்வதென்ற அச்சத்துடன், சிலர் ப்ரபந்நனுக்கு பூர்வஐந்ம பாபத்தால் வ்யாதி முதலானவை வரலாமாகிலும் பாபம் வாராது. அவன் செய்யும் கார்யம் பாபம் போல் தோன்றினாலும் பாபமாகாது என்று நினைப்பார். இது தவறென்பதை ப்ரபந்நனுக்கும் மேம்பட்ட கருத்மானின் வரலாற்றைக் கொண்டு நிரூபிக்கிறார் டாச இத. எம்பெருமானுக்கு கருத்மான் பரம பதத்திலும் தாஸன், தோழன், வாஹநம், வீற்றிருக்கும் ஆஸநம், கொடியென்ற பல விதமாகிக் கைங்கர்யம் செய்கின்றவர். இவர் தன்னைவிட எவ்வளவோ குறைவான சாண்டிலி யென்கிற ஒரு சிறந்த அம்மைவிஷயத்தில் ஸாத்துவிகமாக ஏதோ நினைத்தார். அந்த நினைவு அவரிடத்தில் சிறந்த மதிப்பு வைத்திருந்தபடியால் ஸத்துவகுண மூலமாக வந்ததே; துர்வுண மூலமல்ல. அதுவும் ஒரு குற்றமாயிற்று. அந்தக் குற்றமே

சர்விகாராபாதினமும் ஸ்ரீவாயகரமென் னுமிடம் சாஸ்திரம்: சூ:நாநாதி: னிலே ஸ்சிஜம். ஸர்வேச்வரனைப் போலே ஸுமரி னும் அவதரித்தால் கர்ம: ஷ:வா: மனயம் பண்ணி லோக ஹமவர்தனாந் மாக ஸபாசாராஹ ராதி:களைச் நடத்திப் போ(ரு)வர்கள்.

பெரிய அநர்த்தத்தை விளைவித்தது. ஆகையால் கீழ்ப்பட்டவரிடமும் எவருக்கும் அபராதமே யாகும். அவ் வரலாற்றின் விவரமாவது—சாண்டிலி யென்கிற ஒரு பாகவத ஸ்த்ரீ கடல்நடுவில் ஓர் தீவீபத்தில் வளிச்சிருந்தாள். எராவரென்னும் ரிஷி தம் குருவான விச்வாமித்ரருக்கு குருதக்ஷிணை ஸமர்ப்பிக்க விருப்பி அவரை நிர்ப்பத்திதத்தில் அவர். கோபத்தினால் ஒரு காலது கறுப்பான வெள்ளைக் குதிரைகள் எண்ணூறு கொணர்ந்து கொடு என்று கூறியதால் வருணதேவதையினிடம் அவதறைப்பெறவேண்டுமென்று அதற்காகத் தம் உடன்பிறந்தாளின் மகனான வைநதேயனை தம்மை வருணனிடம் கொண்டுவிடச் சொன்னதால், அவர் எராவரை எடுத்துக் கொண்டு வருணலோகம் செல்லும் போது வழியில் சாண்டிலி யிருக்கும் ஆச்ரமத்தில் தங்கி அவளால் உபசரிக்கப்பட்டு அவளிடம் விசேஷ மதிப்பு வைத்து. இந்த மஹாநுபாவை இந்த தீவீபந்தரத்தை விட்டு முட்டார்த்திகள் வளிக்குமிடம் போன்ற புண்பு ஸ்தலத்தில் இருக்கை தகுமென்று நினைத்துக் கொண்டே உறங்கினார். எழுந்ததும் பார்த்தால் தன சிறகு முதலானவை எல்லாம் போய் கேவல மாம்ஸமாய் தாம் இருப்பதைக் கவனித்தார். அதன் மேல் தம்முடைய எண்ணத்தினால் வந்த அநர்த்தமிது என்று அறிந்து சாண்டிலியை நமஸ்கரித்து ஷுமை கொள்ளவேண்டி, அவளதுக்ரஹத்தால் மீண்டும் அழகிய உருகொண்டுச் சென்றார் என்ற தாம். ஆதிபதத்தினாலே ஸநகாதுகளிடம் அபராதப்பட்டு மூன்று ஆஸூர ஐந்மம் பெறவேண்டியிருந்த விஷ்ணுலோக த்வாரபாலகர்களின் வருத்தாந்தாதிகளைக் கொள்க. பத்தர்களான வைஷ்ணவர்களுக்கு அபராதமுண்டா னாலும் நித்ய ஸுமரியாய் ஸர்வஜ்ஞனான கருத்மானுக்கு அபராத ப்ரவ்ருத்தியும் சிஷைபும் கூடுமோ எனன அருளிச்செய்கிறார் ஸர்வேச்வரனை. இதிலே ராமக்ருஷ்ணாத்யவதாரங்களில் அகர்மவச்யனான ஸர்வேச்வரன் அபிநயம் செய்கிறாப் போல் நித்யஸுமரி: னும் சில அபிநயம் செய்வர். அது லோகத்தில் ஹிகா ஹிக விவேகத்திற்காகும். எம்பெருமானாக அந்தரங் கரும் குற்றம் செய்தால் சிஷைக்கு ஆள:வர் என்ற தத்துவத்தை அறிவிப்பதற்காக விந்தைக்கு மாயை எராவருக்கு ஸ:நி:நேயராய் அவதரித்த கருத்மான் இவ்வாறு நடந்துகொண்டார். அவர்களே தோஷபரிஹாரத்திற்காக. ப்ரபத்தி செய்தார்களானால் மற்றவர் எப்படி ப்ராயச்சித்தம் செய்யாமலிருக்கத் தரும்.

பாபாரம்பக பாபமானது எவ்வழிபாக பாபத்திற்குக் காரணமாகிறதோ அவ்வழியை விலக்கவேண்டும்: அது துஷ்கரமாகத் தோன்றினால்

अविशेषप्रभुः देर्निदानस्य निश्चरान् । अर्थरूपापचाराणामणोऽमूलनं भवेत् ॥

பாபாரம்பக பாபத்தையே போக்கவேண்டுமென்றறிவிப்பதற்காக அவ்
வழியை விலக்குகிறார் ஆகையால் இதி. பாபமானது அவிலேகம்வாயி
லாகவே பாபத்தை யுண்டுண்ணுகிறது. விவேகமுண்டாகில் பாபம் கார்ய
கரமாகாது. ஆக அவிலேகமே வேர்; அதே அடி. அந்த அவிலேகம்
இருவிதமென்கறார் அதில் இதி. அசித்தி. சுமக்கையாவது—தனக்குள்ள
தாக ப்ரமித்தல். தேஹாத்ம ப்ரமமுள்ளவன் தேஹத்திலுள்ள ஐஹிக
விகாரிவாதிதே தனக்குள்ளதாக ப்ரமிப்பான். தன்னை ஈச்வரனாக ப்ரமி
ப்பவன் தனக்கு ஸ்வநிஷ்டத்வாதிகள் உண்டென்று நினைப்பான்.
அநிஷ்டமாவது அந-யா-பா-பம். ஸாப்யமாவது அந்யநியமநாநித்யம். அந்யநி-
ஷ்டமாவது அந்நனுக்கு சேஷமாகாமை; இதெல்லாம் ஸ்வதந்த்ராத்ம ப்ரமம்.
இவ் அவிலேகம் ஆத்ம விஷயமான சுத்த விவேகத்தாலே விலகும் தெளி
வாள்—தெளிவுற்ற நிர்மலமான கத்தி. ஏற்றச் சுருக்கபற—ஈச்வரதர்ம
த்தைக் கொள்வது ஏற்றம். அசேதந தர்மத்தைக் கொள்வது சுருக்கம்.
தன்னளவில்—ஐஹிக விஷயத்தில். பகவச்சேஷனாய் ஐரோநாநாதந்த அபஹத
பாப்மதவாதி ரூபனாகத் தன்னைத் தெளிய வேண்டுமென்றபடி. இத்
தெளிவினால் வரும் படனைக் காரிகையினால் அறிவிக்கிறார். கீழ்க்கூறிய தெளி
வைக் கொண்டு நிதானம் அபசாரகாரணமான அவிலேககாதிகளை நிவ்ருத்தி
செய்தால் அபசாரங்கள் விநாயாவென்றபடி. முன் வாக்யத்திலே இரண்டு
விதமான அவிலேகம் சொல்லப்பட்டது. தேஹாத்ம ப்ரமமும் ஸ்வதந்த்
ராத்ம ப்ரமமும். அவற்றில் முதல்ப்ரமத்தை அவிலேக பதத்தாலும் இரண்
டாவது ப்ரமத்தை ப்ரபுத்வ பதத்தாலும் காரிகையில் பிரித்துக் கூறியதாக
உரைப்பர். இரண்டு ப்ரமங்களையும் இங்கும் அவிலேக பதத்தாலேயே
கொண்டால் ப்ரபுத்வம் வேறுகலாம். தன்னை ஈச்வரனாக நினைக்காமல் ஸ்வ
தந்த்ரானாக மட்டும் நினைப்பது அவிலேகம். ஹிரண்ய கசிபுவைப் போல்
தன்னையே ஸர்வேச்வரனாக நினைப்பது ப்ரபுத்வம். அது போல் யாரிடத்தில்
அபசாரப்படுகிறானோ, அவரை தனக்கீழ்நமாகவும் தன்னை அவர் விஷய
த்திலே ப்ரபுவாகவும் நினைப்பதும் இங்கே கூறப்படலாம். நிற்க; இங்கே
அவிலேக—ப்ரபுத்வாதிகளுக்கு நிதானமான அதாவது காரணமான பூர்வ
ஐந்ம் பாபத்தை நிவ்ருத்தி செய்வதாலே என்றும் பொருளுரைப்பர்.

இவையெல்லாவற்றுக்கும் அடி கருவடி நிபுணமாயிருப்பதொரு சுவாமிநாதரை
பாலே அதினுடைய நிவ்ருத்திக்குமாக அடிபிலை ப்ரபத்தி பண்ணுதல்.
இதுக்கென்று பின்பு ஒரு ப்ரபத்தி பண்ணுதல் செய்தார்க்கு இவையெல்
லாம் வரிசையுள்ளாம்.

இப்படி இவனுக்குப் பரிஹரணியங்களானவற்றில் ராஜராபராயம்போ
லே யாவதாயவாரம் மகன்மென்னுமிடத்தை, "एवं मुक्तिकलः नयमस्तदस्य वधूने-
स्तदवस्थाः धूनेः" என்கிற ஸூத்ரத்திலே பாஷ்யகாரர் அருளச்செய்தார்.

கீழே, 'அபராதங்கள் அனைத்துக்கும் அடி அவிவேகம்' என்கிற வாக்யத்தில் அடியென்ற சொல்லே இங்கு நிदानஸ்ய என்னப்பட்டது; ஆக இது கீழ்ச் சொன்னவற்றின் ஸங்ச்ரஹம் ஆகையால் ஸமாநாதிகரணமாய் சிவவேக-
மயு:வா:த்யாகிற நிகாநத்தை பென்றும் உரைப்பர். இப்போது இவை யெல்லாத்துக்குமென்பதால் கீழ்ச் கூறியவை யெல்லாவற்றையும் கொள்வது பொருந்தும். சங்காமாஸ்ச:ராவ் என்பதற்கு அர்த்தகாமங்களடியாக வரும் அபசாரங்களென்று பொருள். கீழதிகாரத்திலே அர்த்தகாமங்களைக் காரணமாக எய்பெருமானார் அருளிச்செய்தாரே. இது மற்ற அபசாரங்களுக்கும் உபக்ஷணம். கல:தானோ:மூல மய=பரிஹரிக்கப்படாத போது பலனளிக்கும் தருணம் பெற்றதாய். அடியிலே—மோக்ஷார்த்தமநுஷ்டிக்கும் போதே

இப்படி ப்ரபந்நன் புத்திபூர்வமான ஸர்வபாத்திற்கும் அஞ்ச வேண்டுமென்றது கூடுமோ. கீழை சாண்டில்ய வ்ருக்தாந்தம் சொன்னது போல் ஸ்ரீபாக்ஷடகாரரும் பாசுவதாபசாரத்தை தானே அபராதமாகக் கூறியுள்ளார். பத்தி யென்கிற உபாயம் நிஷ்பந்நமாகாத பத்தியோக நிரீஷ்டனுக்கே அதமட்டும் அபராதமானால் ப்ரபத்தி யென்கிற உபாயம் பூர்வத்யாவை இச்சு வேறொன்றும் அபராதமாடுமோ என்கிற சங்கையைப் பரிஹரிக்கூறார் இப்படி இதி கீழை நாம் கூறி வந்ததும் பாலிய காரர் அருள்செய்ததும் பாசுவதாபசாரம் மிகக் கொடியதாக யென்கிற காரணத்தினாலாம். ருசிமயாதிஸுத்ரார்த்தமாவது—காம்யமான உபாஸனை களைப் போலே முகிஃகா-மோக்ஷத்தைப் பலமாகக் கொண்ட உபாஸனைகளுக்கும் விவரம்:—உடனே உண்டாகை யென்கிற வ்யவஸ்த்தை இவ்வை ஷ்டாஸ்தி: = ப்ரதிபந்தாமி நந்தால் தாமதங்கை, யென்கிற நிலையும் அறியப்பட்டிருக்கற டியால் ஸுக்தரத்தில் இச்சொல்லை இருசரம் ப்ரயோகித்தது. அத்யாயத்தின் முடிவைக் காட்டுவதற்காகவாம். கீழை உஷஸ்தி முதலானான் வ்ருக்தாந்தத்தால் மற்ற பாடமும் ப்ரதிபந்தகடைத தெரியவரும்.

ப்ரதாநமாக பாகவதாபசாரம் கூறப்பெற்றது ஆனாலும் பாகவதர்க ளெல்லாரையும் எவ்விதத்திலும் ஸமராக நினைப்பதும் அசாரம் சில பாகவதர்களிடத்தில் ப்ரணாபாதி-ளான சிலவற்றை பட்டும் நினைத்திருக் கும பகவதபராதத்தொகுப்போல் பாகவதாசாரத்துக்கும் பகவானி மே க்ஷமைகொள்ள முடியாதாகையாலே அந்த பாகவதர் இருக்கும்போது

அவரிடமே கஷமை கொள்ளவேண்டியது முக்ஷமாக்கையால் அவ்வப்பராதம் கொடியதாயிருக்க அதைப் பரிஹரிப்பது முக்ஷமென்றதை யருளிச்செய்தீரார் ஆனபின்பு இத்யாதியால், இவ்வாக்யத்திற்கு ஈசுமென்கிற பதத்தோடு முடிவாம். நினையாது ஒழிவு, குறையற்றிருக்கவும், சித்தமென்றிருக்கவும் பொருந்திப் போரவும் என்ற சொற்களும்—ப்ராப்தமென்றதோடு சேரும் ஐதிஹ்யேனாதி இதி. இவற்றில் ஒவ்வொன்று இருந்தாலும் உத்கர்ஷமே அவரிடம் பலவும் சேரும். பராசராதிசன் ப்ராஹ்மணரான ப்ரபந்தருக்கு ஏஐதீபரானாலும் மற்றவரைவிட ஐாதியில் உதக்ருஷ்டரேயாவார் நிஷித்வாத் ஐதிசயக் கொள்ளில் நம்மினுட உதக்ருஷ்டராவர். குணங்ளாவன—
 டயா ஶாஶ. ஶானாதிசன்: வ்ருத்தம்—ஆசாரம் தவம் முசலானவை பகவத் பரி
 சஹமான = பகவத் ஸம்பந்தம் பெற்றிருக்கிற ஸிஹஸி ஶாமயாதிசன் உதக்
 ருஷ்டம், ஶாபஜாதி. கரூரி வ்ருகாதிசன் அவதறைவிட நிசருஷ்டம். ஶசூயித. டயா
 ஶ்ரபாஹுதத்தில் நாலு வர்ணத்தாருக்கும் ஏற்பட்ட தர்மங்ளப்படி அவர்கள்
 க்ருஷ்யத்தில் நடந்தவந்தாலும் பிறகு அஸூயை ஏற்பட்டென்ற
 தை விரிவாகச் சொல்லும் டாஸமிருப்பது கீதாபாஷ்ய தாத்தர்ய சந்தரி
 கையில் ஶரிவ்யாஶக் வம் ஶுட்யைதந் ஶபாஶம் என்கிறவிடத்தில் உதாஹரிக்
 கப்பட்டிருக்கிறது. அதை ம்சான்னப்படி க்ஷுதரியாதிகள் உத்கர்ஷ—அபகர்
 ஷங்ளைத் திரஸ்கரித்தது போல் நாம் பாகவதர்களுக்குள் உள்ள உத்கர்
 ஷாபகர்ஷங்களைத் திரஸ்கரிக்க நினைக்காமலிருப்பதே நமக்கு உசிதமானது.
 ஶநுஜேத. எல்லா ஆத்மாக்களும் ஶானாதிசன் ஶ்ரபராய் ஸமராயிருந்தாலும்
 சிலருக்கு வேத அத்யயநாதிகளில் அநுமதியும், சிலருக்குக் கூடாதென்ற
 நிஷேசமும் தக்காலத்தில் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய தேஹ
 ஸம்பந்தம் காரணமாக வந்ததாம். அக்றி ஒன்றாயிருந்தாலும் மஹான்
 களுடைய க்ருஹத்தில் அக்னி கொள்ளப்படுகிறது ச்மசாநாதி ப்ரதேச
 நெருப்பு மறுக்கப்படுகிறது இப்படி சிலருக்கு அத்யயநாதிகளில் ப்ரவ்ருத்தியும்
 சிலபேருக்கு அதில் தடையும அவரவர் தேஹம் காரணமாகவிருப்பதற்காக
 பாகவதர்களை நம் பாகவதத்வமூலமாக ஏற்பட்ட உத்கர்ஷத்தைப் பொருட்
 படுக்காமல் நிஹீநமாகப் பார்க்குகூடாது. சிலர் துராசரராயிருந்தாலும்
 ஶந்யயாந—வேறு பலனுக்காக வேறென்றை ஆசிரயிக்காதவர் என்கை

டானாலும் “சாபுரேவ ச மந்தவ்ய:” என்றும் “ஃமூந: சம்மாபிதோ வா஽பி” என்றும், “ய: ஶுத் ப்ரவக்ஷக் நிஷாத் ஶ்வபத் தபா | வீக்ஷதே ஜாதிசாமான்யாத் ச யாதி நரக் நர: ||” என்றும் ‘தஸாதி ப்ருபபாப்ய வோணவாந ப்ரதிபயேந | ப்ரஸாத்ஸுமுகோ விபுஸ்தேநேவ ஸ்யாஜ ச்ஞய: ||’ என்றும், ‘பயிலுஞ் சுடரொளி’ ‘நெடுமாற்கடிமை’களிலும் விசேஷித்தபடியே ப்ரதிபத்தியில் குறையற்றிருக்கவும்.

இப் ப்ரதிபத்தி மாத்ரத்தாலும் ‘தஸ்யேதமிதி தீஹேதுரப்யுபகாரி’ என்கிற

யடைகின்றவராகையால் (கீதை) ச: அவரும் சாபுரே நல்லோரேயாவர் மந்தவ்ய:—ஒளரவிக்கக்கடியவருமாவர். “ஃமூந: சம்மாபிதோ வாபி பூஜிதோ வா ஹிஜி-ஸம | புநாதி ப்ரவக்ஷக: ஷ்ரீ: ஸிவோ யதேவ ||” (ஹிதாசனமூலம் 3.-33.) சண்டாளனாகிலும், பகவத்பக்தனாயிருந்தால் திடீரென்று அவனை மனத்தால் நினைத்தாலும் அவனோடு பேசினாலும், அவனை ஸத்கரித்தாலும் பரிசுத்தியுண்டு. பகவத்பக்தனான குக்ரணையும், வேடனையும், நாயை யுண்கிறவனையும் பகவத்பக்தி யென்கிற குணத்தைப் பாராட்டாமல் ஐரதியைக் கொண்டு எவன் நிக்குஷ்டமாகப் பார்க்கிறானோ, அவன் நரகம் போவான் என்கிறது. ஆகையாலே விஷ்ணுவினுடைய அநுக்ரஹம் பெறுவதற்காக வைஷ்ணவர்களை உவப்பிக்க வேண்டும். அசனல் தான் விஷ்ணு தெளிந்த முகத்துடன் இருப்பார்: இதில் ஸம்சயமில்லை யென்கிறது அதே ௨ ச-1, 26.

நம்மாழ்வாரும். 36 செய்ய தாமரையில் அறியாதார்க்கு அர்ச்சாவதாரம் வரையிலாக எம்பெருமான்விஷயமாக உபதேசம் செய்து அவர்களுக்குச் சேஷிப்பாகி. 3-7 பயிலும் சுடரொளியில் அறிந்த பாகவதர்களைக்குறித்து கமக்கு சேஷத்வத்தையும், பயிலும் திருவுடையார் எவரேனும் அவர் அடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியார்தமக்கு அடியார்தம் அடியாரானவர்களைத் தமக்கு ஸ்வாமிகளாகவும் அனுஸந்தித்தார். பயிலும் சுடரொளி யென்பது மேன்மேல் செறிகின்ற காந்தியை யுடைய ஸ்வயம் ப்ரகாசமான என்றதாய் மூர்க்கிக்கு விசேஷணம். இதுபோல் 8-9 கருமாணிக்க மலையில் மற்றொருவருக்கு சேஷனாசைப் பிறப்பித்து. 8-10. நெடுமாற்கடிமையில் அவன் பக்தர்களிடத்தில் சேஷவ்ருத்தியான கைங்கர்யமே பரமபுருஷார்த்த மென்றருளினார். மற்ற விவரம் கீழே கூறப்பெற்றது.

ப்ரதிபத்தியாவது ப்ரீதி ரூபாபந்நமான வாஸவபூதி. சிலருக்கு ப்ரணாமாதி கள் செய்யவாகாமற் போனாலும்; இ ப்ரதிபத்தியே கைங்கர்யமாகுமென்கிறார் இப் ப்ரதிபத்தி இதி. ப்ரதிபத்தி யென்ற வாஸவ புத்தியின் கார்யமான வ்யாபாரந்தானே கைங்கர்யமாகும். ப்ரதிபத்தியே அதுவாமோ என்பதற்கு ஸமாதாநமாகும் தஸ்யேத் என்கிற வாக்யம் ‘தஸ்ய—அந்த பாகவதனுக்கு சேஷ பூகமாகும் இத்—இது’ என்கிற தீ—ஞாநத்திற்கு ஹேதுரபி காரணமும் உபகாரகமாகும் இத் என்கிற பதத்தினாலே தன்னையும் தன்னைச் சேர்ந்த வஸ்துவையும் சேர்த்துச் சொன்னதாம். சேஷத்வ புத்தி எப்படி கைங்கர்யமாகுமென்கிற கேள்விக்கு, சேஷத்வ புத்திக்குக் காரணமாயிருப்பதே உபகாரக

படியே பரிபூர்ண விஷயத்தில் ஸேவோசிதகிஷிகாரமான கைங்கர்யம்
சித்தமென்றிருக்கவும்.

இந் நிலைகளில் ஒன்று கோணின போது, "सर्वं जिह्मं मृयुपदमाजिह्मं मृगणः

மென்றதால் சேஷத்வபுத்தியும் உபகாரகமாய் கைங்கர்யமாகுமென்று ஸமா
தாநமாகிறது. கைங்கர்யமாவது சேஷியினுடைய உகப்புக்குக் காரணமாய்
உண்டாகிற தர்மம். சேஷத்வ புத்திக்கு ஹேதுவானது என்ன எனில் சேஷ
த்வமே என்பர். சேஷத்வ புத்திக்கு சேஷத்வம் எப்படி காரணமென்னில், ஜ்ஞா
நத்திற்கு விஷயம் காரணமாகுமே என்பர். ப்ரத்யக்ஷ ஜ்ஞாநத்திற்கு தானே
விஷயம் காரணம்; பொதுவாக ஜ்ஞாநகாரணமாகுமோ வென்னில், சேஷத்வ
ஜ்ஞாநம் ப்ரமையாவதால் ப்ரமையான ஜ்ஞாநத்திற்கு வஸ்து ப்ரயோஜக
மாகையாலே சேஷத்வத்தை ஹேது என்கிறதென்னல் வேண்டும். இனி,
சேஷத்வமென்பது இவனறியாமற் போனாலும் இருப்பதால் அது எப்படி
உபகாரியாகுமென்னில், சேஷியானவன் இந்த சேஷத்வத்தை யறிந்திருப்
பதால் அவனுக்கு உகப்பு உண்டாவதால் உபகாரியென்னலாம். அல்லது
இவ்வாறு கூறலாம்—தன்னிடமுள்ள பாகவத சேஷத்வ ஜ்ஞாநத்திற்குக்
காரணமாயிருப்பது பாகவதரிடத்திலுள்ள பகவத்தாஸத்வருசியையும்
அவர்களிடமுள்ள குணவிசேஷங்களையும் தான் அறிந்திருக்கை. இவ்
வறிலே பாகவதர்களுக்கு உபகாரியானால் அது மூலமாகத் தன்னை அவர்
களுக்கு சேஷனாக நினைப்பதும் உபகாரியாகக் குறையில்லை வேறு வ்யாபாரம்
செய்யாமற் போனாலும் ப்ரீதி பூர்வகமான இந்த சேஷத்வ ஜ்ஞாநமே
உகப்பை உண்டுபண்ணுவதாய் கிஞ்சித்காரமாயிருப்பதால் கைங்கர்யமா
கிறதென்றதாம். பரிபூர்ண விஷயத்திலே என்றதால் இவன் சேஷத்வ
ஜ்ஞாந மூலமாகச் செய்யக்கூடிய வ்யாபாரத்தை பாகவதர் எதிர்பார்த்
திருந்தால் அந்த வ்யாபாரத்தை இவன் செய்யாத போது சேஷத்வ ஜ்ஞா
நம் கைங்கர்யமாகாமற் போனாலும், பாகவதர் எதிர்பார்க்காமல் பூர்ணரா
யிருந்த போது இது கைங்கர்யமாகக் குறையில்லை. பகவச்சேஷத்வ ஜ்ஞா
நம் உள்ளவருக்கு இவன் சேஷனாகவேண்டுமென்கிற சாஸ்த்ர மூல
மாகத் தன்னை பாகவத சேஷனாக நினைப்பதற்கு பாகவதனிடமுள்ள
பகவத் சேஷத்வ ஜ்ஞாநம் காரணமாகையாலே. அந்த ஜ்ஞாநம் இவனுக்கு
போக்யமாயிருந்தால் அது உபகாரியாகுமென்று டேதுர்பி டேகாரி என்றது.
வசநபூஷணத்தில் 229-230-231-232-வாக்யங்களில் சொன்ன விஷயங்களை
இப் ப்ரதிபத்தியின் வைசத்யத்திற்காக வேண்டுமளவு கொள்வது.

இந்நிலைகளாவன—ஜாதி குணதிகள் மூலமாக உத்கர்ஷ அபகர்ஷங்களைத்
திரஸ்கரிக்கநினையாமையும்तस्मै देयं ततो प्राप्तं च पूज्यः என்ற ஸர்வபாகவதர்க்கும்
செய்யக்கூடிய தாநாதிகளில் வைஷம்யமில்லாமையும் ப்ரதிபத்தியில் குறை
யற்றிருக்கையும். सर्वमिति. शास्त्रेणै. 79-81. சாஸ்த்ர ஸம்மதமாகாத வக்ர
மான सर्व—எதுவும், (அஹங்காரமமகாராதி) மூயுபத்—ஸம்ஸாரத்திற்கு இட

पदम्' என்கிறபடியே சூயுவின் கடைவாயிலே அகப்பட்டாற்போலே நடுங்கி 'कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पक्ष्याम्बुहं क्षमम्। अन्तरेण। अलिं बद्ध्वा लङ्घनस्य प्रसादनात्, என்றும் 'यदि किञ्चिदतिक्रान्तं विध्वासात् प्रणयेन वा। प्रेषस्य क्षमित्वं मे न काश्चनापराधेति॥' என்றும் 'यस्य शोकाभिभूतस्य भ्रुवा रामस्य भाषितम्। मया त्वं पक्ष्याण्युकस्ताव त्वं क्षन्तुमर्हसि॥' என்றும் மஹாராஜருடையவும் இளையபெருமானுடையவும் அய்யோஷ்யபிரசாदनபகாரம் சொல்லுகிற ச்வேலாகங்களைப் பராமர்சித்து அப்படியே, ஈர்த்தவாய் தெரியாமல் கைலேஷிசமானுற்றோலே பொருந்திப் போர(க)வும் மாசும்.

மாகும். அஜீவ்—சாஸ்த்ர ஸமமத ரீதியிலிருக்கை ப்ரஹ்மத்தைப் பெறக் காரணமாகும். ப்ரஹ்ம சப்தம் போலே ம்ருத்யு சப்தமும் சேதநவாசியாய் யமனைக் கூறலாம். அப்போது யமலோக ப்ராபகமாகுமென்றதாம் ப்ரபந் நனுக்கு யமப்ராப்தியில்லை யாகையால் இங்கே 'ம்ருத்யுவின் கடைவாயிலே அகப்பட்டாற் போலே நடுங்கி' என்றருளினார். கடைவாயிலே—கடைவாய்ப் பல்லிலே என்றபடி இப்படி நடுங்குமபடி பாகவதாபசாரம் ஏற்பட்டால் பாகவதரை அடைக்கலம் புகுந்தே அதைத் தீர்க்க வேண்டுமென்பதற்கு ஸாஷியாக ஸ்ரீராமபக்தர்களிருவருடைய அநுஷ்டாநத்தைக் காட்டுகிறார் கृतेति—ஹநுமான்வாக்யம். அபராதம் செய்திருக்கிற உமக்கு, ப்ரஸந்நராகும்படி லக்ஷ்மணனை அஞ்ஜலி செய்து வேண்டிக்கொள்வது நீங்கலாகா வேறென்றைத் தக்க தஞ்சமாக நான் காணவில்லை. இவரைவிட்டு ராம னிடம் சென்று வேண்டுவது தகாதென்றபடி. இதை யநுஸரித்து யதீஸாதி, குற்றம் செய்தாலும், ஸ்வாமீ நம்மைக் கைவிடார் என்கிற நம்பிக்கையாலோ ஸ்த்ரீகளிடத்தில் உள்ள அன்பினாலோ ஏதேனும் மீறி நடந்திருந்தது உண்டானாலும், அடியேன் கிங்கரென்று பொறுத்தருளவேணும்; குற்றம் செய்யாதவர் யாருமில்லை யென்றதாம். இப்படி மஹாராஜர் தம்மிடம், அடங்கியிருப்பதைக் கண்டு லக்ஷ்மணன் தணிந்து தமக்கு பாகவதாபசாரம் இராபிலிருக்க வேண்டுமென்று அதற்கஞ்சிச் சொன்னவார்த்தை யச்சேஸாதி, ஸீதையை விட்டுப் பிரிந்திருப்பதாலான சோகத்தினால் தம் நிலை மாறி ஸர்வ ஸ்வாமியான ராமன் சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்டு யான் வந்து சொல்லுப்போது அவரிடத்திலுள்ள பக்தியினாலே ஒன்றுக்குப் பலவாகக் கடுஞ்சொற்களைச் சொன்னேன். இதை நீரும் பொறுக்க வேணும். இதை நினைப்பதும் ராமரிடம் சொல்வதும் வேண்டா என்றபடி. இவ்வாறு இருவரும் வேண்டிக்கொண்டு ஒன்று சேர்ந்தார்கள். இது பாகவதாபசாரத்திலே பரஸ்பரம் நடந்து கொள்ளவேண்டிய வகையாம். ஈர்த்த வாய் இதி. மரம் பிளக்கப்பட்டால் பிளந்தவிடமே ஈர்த்த வாய் என்பது. அதை வஜ்ரப்பசையினால் ஒட்டினால் மரம் சேர்ந்தது பிரியாமலே யிருக்கும். அப்படி பாகவதர் குற்றம் செய்து கூடியால் மீண்டும் குற்றம் வாராதபடி இருக்கவேண்டும். கடைவரையில் கூடியே இருப்பதாம்.

புத்தியூர்வாபராதத்தையும் அதற்கான ப்ரபத்தியினாலே பகவான்பொறுக்

ஞ்ஞாநவானுவன் மாநிகுடித்திலே ஸ்ரீபூர்வீகமாகப் பவ்யனானவன் ஸ்ரீ:
மய சயாலே ஸர்வேச்வரன் ஸ்ரீமகிக்குமென்னுமிடம்—

ஸ்ரீவதிரகாசமத்திலே ஸ்ரீவானாய் வமர்மஜனான பகவானோடே எதிரம்பு கோத்த
கடனைப் ப்ரஹ்மா தெளிவித்து விலக்க,

அவனும், “மசாத்யாமாச மவோ தேவ் நாராயண் மஸும। ஸரண் ச ஜாமாஸ்யச் வரேய் வரத் ஹரிம॥”
என்கிறபடியே மசாதனமான ஸரணாஸிதையப் பண்ண,

ததோஸ்ய வரதோ தேவோ ஜிதகோபோ ஜிதேந்திரய:। மோதிமானு மமவச தந ரஜேன = ஹ ச்ரீம:॥” என்கிற
படியே ஸர்வேச்வரன் ப்ரஸந்நனாய் கடனை மஹிகரித்தானென்கையாலே ஸ்ரீம:

தான் குற்றவாளனாகவுமாம், தான் இப்போது குற்றம் செய்யாதே
யிருக்க ஜமாந்தரதுகூதத்தாலே யாகவுமாம் சில பாகவதர் தன்னை வெறுக்கில்
ஏதேனுமொரு விரகாலே அவர்களை ஸ்ரீமை கொள்ளுகிற முகத்தாலே ஸர்
வரனை ஸ்ரீமைகொள்ள வேணுமென்னுமிடம்—

“ஹ ஸர நி ஸ்ரீம:ந் தேவா ம:காந்திரிதாந்। மணாமபூர்வக் ஸ்ரீம:யோ வரேய் வணவோ ஹி ச:॥”
என்று ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீமைம் சொல்லுகிற ப்ரமாணத்திலே ப்ரஸித்தம்.

கிறாரென்பதை நிரூபிக்கிறார் ஸ்ரீம:ந், ஸ்ரீவானாய்—கோபத்தால் கண்ணற்றவ
னாய்=அறிவற்றவனாய், இது ருத்ரனுக்கு விசேஷணம், வமர்மஜனான என்ற
தால் நரநாராயணர்களிருவரும் தர்மதேவதையின் குமாரர்களாகையாலே
அவர்களுக்குச் சிறுதாயாரான தாக்காயணியின் பர்த்தாவான ருத்ரன் தன்னை
சிறுதகப்பனாரென்ற முறைகொண்டு தனக்கு விதேயனாக விருக்க வேண்டு
மென்று நினைத்தான் போலும், எதிரம்பு கோத்த—எதிர்த்து வில்லில்
அம்பு தொடுத்துப்போர் செய்த மசாத்யாமாசேதி, மவ:—ருத்ரன் தேவனாய் கர்ம
பலனளிப்பவனுடான பதர்நாராயணனை ப்ரஸந்நராம்படி செய்து கொண்
டான், மகனும் சிற்றப்பனும் என்கிற முறையிலே நின்று வேண்டுவது
தகாதென நினைத்து ஸர்வேச்வரனாகவும்=பற்றினான், இவன் சரண
கதி செய்தாலும் ஸர்த்தவாய் சேர்ந்தது தெரியவில்லையே என்னில்—அதற்
கான ச்லோகம் தத:—இதி, தத:—சரணாகதி செய்ததால் ஜீதேந்திரியனான
நாராயணன் கோபத்தை வென்று ருத்ரனிடம் ப்ரீதியுடன் சேர்ந்தவரே
யானாரென்றபடி, இவன் வரலாற்றை பாணஸூரப் போரிலும் காண்பது.

குற்றம் செய்யாதபோது குற்றம் செய்ததாக ஒருவர் நினைத்தாலும்
ஸ்ரீமை கொள்ளவேண்டும்; பாகவதாபசாரத்திற்கு அந்த பாகவதனிடமே
ஸ்ரீமை கொள்ளவேண்டும்; அவ்வளவிலே பகவானும் ஸ்ரீமைப்பவனாகிற
னென்பதைத் தெளிவாக்குகிறார் தான் இத்யாதிபால், இப்போது ஒன்றும்
செய்யாவிட்டாலும் குற்றம் செய்ததாக ஒருவரால் கூறப்படுகைக்குக்
காரணமான பூர்வஜந்ம பாபமிருப்பதாலே ஸ்ரீமைகொள்வது அவச்யமென்ற
தாயிற்று, ஸ்ரீகு—உபாயம், ஸ்ரீம:ந், ஸ்ரீபுராணம், உத்தரபாகம், பாகவதர்
களாலே சொல்லப்பட்ட கொடிய சொற்களை கேட்டவுடனே பொறுமை
யுடன் ப்ரணாமம் செய்து எவன் வேண்டுகிறானோ, அவனை வைஷ்ணவன்,

இங்ஙனம் செய்யாத போது.

“ये ब्राह्मण स्नेऽहमसंग्यं नृः तेऽविवितेऽविवितोऽहं यथावत् ।

तेऽप्येव तुष्टेऽहमेव तुष्टो वैरं च तैर्यस्य ममापि वैरम् ॥”

“मृतं शफ्तं पश्यं वदन्तं यो ब्राह्मणं न मणमेत् यथाऽहम् ।

स पापकृद् ब्रह्मदवाग्निदग्धो वध्यश्च दण्ड्यश्च न चास्मदीयः ॥”

என்கிறபடியே भगवद्भिமானவ ஹனுமாய் வீணவசூதியாயிருக்கிற தனக்கு ஸ்வரூப மென்னலாம்படி अन्तरङ्ग மான भगवत्शेषவத்தையும், स्वभावமாய் நிற்கிற शमदमादि களையும் இழந்தானாம். இவற்றை இழக்கைதானே இவனுக்கு வசமும் ஷமமும். भगवद्भिமானவாஹதையின் கொடுமையை “அளிய நம் பையலென்னு

யே-இதி. விஷ்ணு தர்மம் 52-20. அரசனே! அந்தணர்கள் நானே யாவர். அவர்கள் தக்கவாறு ஆராதிக்கப்பட்ட போது நான் ஆராதிக்கப்பட்டவ னாவேன். அவர்கள் உவந்தால் நானும் உவப்பேன். அவர்களோடு எவ னுக்கு விரோதமோ எனக்கும் அவனோடு விரோதம் அவர்களோடு விரோதம் எவனுக்கோ அவனுக்கு என்னோடு விரோதமென்று சொல்ல வேண்டி யிருக்க நான் விரோதப்படுகிறேன் என்றது, தான் சிஷ்கன் என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக. இனி, மமாபி வைம் என்பதற்கு என்விஷயத்தில் விரோத மென்ற பொருளுமாம். என்த் இத்யாதி. இதிறாஸ ஸம. 30-100. யथा अहं—எனனைப்போல், (நான் ப்ருகுபஹர்ஷியிடத்தில் வணங்கி நடந்து கொண்டதுபோல்) எவனெருவன் தன்னை அடிப்பவன், சபிப் பவன், கடுமசொற்களைச் சொல்பவன் எனவான் ப்ராஹ்மணனை, வணங்காமலிருக்கிறானே, அவன் பாபம் செய்பவனாய் ப்ராஹ்மணனென்கிற காட்டுத் தீயினால் எரிக்கப்பட்டவனாய், கொலைக்கும் சிதைக்கும் அர்ஹனாவான். என்னைச் சேர்ந்தவனாகான். ப்ரபந்தனுக்கு தேஹாவஸா நததிற்கு முன்னே ப்ராபந்தங்களை யனுபவிக்க வேண்டுமே, வயாஸகி யில்லையே என்ன அருளிச்செய்கிறார் स्वर्णमिति. வைஷ்ணவ லக்ஷணமான भगवत्शेष-शमदमादிகளை யிழப்பதே वधाहंवादिरूपம். அஸுரீயனல்லன் என்ப தற்கு भगवद्भिமானத்திற்குப் புறம்பானவனென்று பொருள். இப்படி புறம் பாகை கொடியதென்பதைத் தொண்டரடிப்பொடியாழ்வாரின் பாசரத்தி னால் விளக்குகிறார். திருமாலு 37. தெளிவிலாகலங்கல் நீர் என்று பாசரத் தொடக்கம். தந்தையும் தாயுமான அரசர்கள் இவன் அளியன்—க்ருபை க்குப் பாத்ரமாகும் நம்பையல்—சிறுவன் என்று அபிமாறிக்கவில்லையே. அம்ம=மிகவும் வருத்தம். கொடிய ஆறு இது கொடுமையான விதம். இங்கு பாகவத சேஷத்வமே இத்யாதி விசேஷணத்தினால் அறிவிப்பதா வது-இதற்கு முன்பாட்டில் மான்குட்டிக்குப் போன்ற பார்வையையுடைய ஸ்த்ரீகளின் வலையில்பட்டு உழைக்கின்றேன் என்று வருந்தியவர் அதற்கு மேலாக, ‘அம்மவோ கொடியவாரே’ என்று இந்த பகவதபிமான பாஹ்ய தையைக்கொடியதாகக் கூறுகிறபடியால்தொண்டரடிப்பொடியான தமக்கும்

ரம்மலோ கொடியவாரே” என்று பாகவதரோவமே தமக்கு திருபகமாக ருசித்த தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் அருளிச்செய்தார்.

இச் சீலோகங்களில் ஶ்ரீராமசுந்தரம் “விநு க்ரஃத் வாசுரேவ் விஜானந் விபி விபிவ்
ரஹ்நே தராத்ரி” என்கிற முகியையாலே விசேஷ விஷயம் ஸாமாந்ய விஷய
மானாலும் பாகவத விஷயத்தில் அபராதம் கௌரவியத்தாலே ஶித்தம்.

அநுபாபாதுரமாத் பாயிஷ்ஹிதோஃசுலாவத: | த:பூர்ணாஶ்ரபாபா: சவ் நஶ்யந்தி பாபா: ||

எதோ பாகவதாபசாரம் நேர்ந்திருப்பதாலேயே இக்கொடுமையென்று வ்யாஜ
வ்யாஜ என்கிறதை நினைத்துக் கூறியதாகலாம். ந சாஸரீய: என்ற அபிமான
பாற்றபதையை அளியநப்பையலென்னுரென்றே. இதனால் பாகவதனால்
வெறுக்கப்பட்டாலும் பகவதபிமானத்துக்குக் குறையில்லை யென்கிற புத்தி
விலக்கப்பட்டது. விநுமிதி. க்ரஃத்—உலகளந்தவனான விஷ்ணுவை வாஸு
தேவனை பரதேவதையாக அறிந்த ப்ராஹ்மணனை உண்மையைக் கண்டவ
னாகையாலே ப்ராஹ்மணத் தன்மையைப் பெறுவான். இதனால் அவைஷ்ண
வனுக்கு விப்ரத்வமில்லை யென்றதாயிற்று. ஆகையால் ப்ராஹ்மணபதம் இங்கு
பாகவதனென்கிற பொருளிலேயே தரும். இவ்வாக்யம் அவைஷ்ணவனுக்கு
ப்ராஹ்மணத் தவ்ஜாதிக் குத் தக்க நிலையிலே யென்கிற கருத்தாலே வந்ததே
யாமல்லது பிறருக்கு ஜாதியை நினைதிக்காதென்றால், அவைஷ்ணவனும்
ப்ராஹ்மணனாகலாம். அப்போது இந்த ப்ராஹ்மண சபதம் பொதுவாக
லே யாகலாம் அப்போதும் ப்ராஹ்மண ஜாதிக் கே விரோதம் செய்யக்
கூடாதென்றால் புஷ்கலமான ப்ராஹ்மணமூடைய பாகவதரோடு விரோதம்
கூடாதென்பது கூறாமலே விளங்கும் ஆனால் பாகவத ஶ்ரீராமாதி விரோ
தம் கூடாதென்பதற்கு வேறு வசனம் கொள்ளவேண்டும் அதற்காகவே
ப்ராஹ்மண பதத்தை பாகவதபரமாகக் கூறியது. ப்ராஹ்மண என்கிற
சொல்லை ஶ்ரீராம சந்திரன் என்ற யோக வ்யுத்தத்தியாலும் பரப்ரஹ்ம ஸம்பந்தப்
பட்டவரென்னலாமே.

ப்ராயச்சித்தமென்ற சொல்லுக்கு ‘பாயி நாம தப: ஶோக் சித்ந் நிஷய உயதே’
என்றதால் அநுதாபமும், இனிச் செய்வதில்லை யென்கிற திடாத்யவஸாயமும்
பொருளாகையால் அவ்வளவாலேயே உத்தராவம் போகலாமே. ஸம்ப்ர
தாயத்திலும். ‘அகஸஹி மஸிரநுயினி யதி யாத் ததோ வரத் தி து:சே’ என்றும்
ஶாஸ்யஸஹி ததமிஸிஷ்வி விராமமான: என்றும் இவ்வளவாலேயே பாபம் போகுமென்
றார்களே. லகுசிகைஷ் பெறவேண்டியவனுக்கு இப்படி லகுமாரக்கம்
போதுமே என அருளிச்செய்கிறார் அநுபாபாது இதி. பச்சாத்தாபத்தினாலும்
பிறகு பாபம் செய்யாமையாலும் ப்ராயச்சித்தம் செய்யத் தொடங்குவ
தாலும் ப்ராயச்சித்த பூர்த்தியினாலும் ஒவ்வொரு பாபத்தின் நாலு பாகங்
களும் முறையே கழிக்கப்படும்; அதனால் அநுதாபத்தால் மட்டும் முழுபாபம்
போகாது: ‘ஸாயிஷ்விஷ்வி சாஸ்யஸஹி புநரஶ்ரணம் ஶஜேத்’ என்று ஸ்பஷ்டமாகப் ப்ர
பத்தி செய்ய விதித்திருப்பதால் அநுதாபம் மட்டும் போது மென்னலா

पूर्वसिन् वा परसिन् वा कश्ये निर्दिष्टोच्यते ॥ निर्व्ययार्थः ५५ प्रपत्तिर्निर्दिष्टे ॥

காது ஸம்ப்ரதாய ஸூக்திசளுக்கு அநுகாபதிசளிபுள்ள சத்திபைக் குறிப்பதிலேயே நோக்கு. அநுகாபம் வந்தபோது படிப்படியே எல்லாம் பூர்த்தியாகுமென்பதே கருதப்பெறும். 'पादयः नश्यति' = கால்பாகம் கால்டாகமாக நசிக்கின்றன.

இப்படி எந்த அபராதத்திற்கும் முழு ப்ரபத்தியே ப்ராயச்சித்தமாகில், ஒவ்வொரு பாபத்திற்கும் ஒவ்வொரு ப்ரபத்தியாக அநுஷ்டிப்பதாம். லகுவான பாபத்திற்கே இவ்வளவு ப்ராயச்சித்தமாகில் குருவான பாபத்திற்கு ப்ரபத்தி குருவாயிருக்க வேண்டுமே. இந்த ப்ரபத்தியில் வாசி எத்தகைய தென்ன. எல்லாவற்றிற்கும் ஒரே ப்ரபத்தியே போதும். ப்ரபத்தியில் வாசியுமில்² யென்றருளிச்செய்கிறார் 'पूर्वसिन्' இச்சயாதியால் முன் கல்ப்பத்திலே ஒருவன் ஸம்ஸாரத்தில் நிர்வேதம் கொண்டு மோக்ஷத்திற்காக ப்ரபத்தியநுஷ்டிக்கிறான்; அதற்குப் பின்னான கல்பத்தில் மற்றொருவன் அதற்காக அநுஷ்டிக்கிறான். முதலில் அநுஷ்டித்தவனுக்கு அநாதியாய் அந்த கல்பம் வரையில் ஸஞ்சிதமான வினைத்திரள் நிவர்த்தயமாகுப் = போக்க வேண்டியதாகும். பின்னே அநுஷ்டித்தவனுக்குப் பிற்காலம் வரையில் ஸஞ்சிதமான பாபத்திரள் நிவர்த்தயமாகும். இது அதைவிடப் பெரிது தானே. இப்படி தாரதம்ய மிருந்தாலும் நிவர்த்தகமான ப்ரபத்தியில் விசேஷமொன்றுமில்லையே யென்று முதல் ச்லோகத்தின் பொருள் இசை த்ருஷ்டாந்தமாக்கி ப்ரக்ருதத்தை மேலே கூறுகிறாரென்க ஸாரபோதிரியில் இந்த ச்லோகார்த்தம் கீழ்வருமாறு.—'முன்கல்பத்திலே நிர்வேதமடைந்தவன் ஒருவன். பின் கல்பத்திலே நிர்வேதமடைந்தவன் மற்றொருவன். இவ்விருவரும் ப்ரபத்தி செய்தது இவ்வொரு கல்பத்திலேயே ஆனாலும் முன்னமே நிர்வேதம் வந்தவனுக்கு நிர்வேதத்தாலேயே சில பாபம் போகுமானபடியால் ப்ரபத்தியினாலே நிவர்த்திக்க வேண்டிய பாபத்தில் தாரதம்யமுண்டென்றவாறு. நிர்வேதமாவது அநுகாபமாகைடால் அதனால் பாபத்தில் கால்பாகமே போகலாம். ப்ரபத்யநுஷ்டாநம் போக்குகிற பாபாம்சங்கள் ஏககாலத்தில் ப்ரபத்யநுஷ்டித்தவர்களுக்குத் துல்யமாகவே யிருக்கும் என்ற கருத்தால் முன்னோர்கள் அவரவர்களுக்கு நிர்வேத காலத்திலேயே ப்ரபத்யநுஷ்டாநத்தையும் கூறினார்கள். இந்த ச்லோகம் ५५:३ விஷயம் மட்டுமாகாமல் ப்ரக்ருத விஷயமாகவுமிருப்பது நலம் यथा तथा என்று த்ருஷ்டாந்த விஷயமான சொல் இல்லையே. அநேக பாபங்களுக்கு ஒரே ப்ரபத்தி ப்ராயச்சித்தம் என்தது ப்ரக்ருதத்திலும் சொல்லப் படவேண்டுமே அது இங்கே ஸ்பஷ்டமாகக் கிடைப்பதற்காகச் சிறிது க்விஷ்டமான யோஜனையும் கூறலாம் அதாவது ५५:५—என்பதற்கு கல்பபாலமென்ற பொருளாய் அதிலே நிர்விண்ணசென்று கீழே கூறப்பட்டது. முன்னே அநுஷ்டித்தவரும் பின்னே அநுஷ்டித்தவரும் என்றே போது

एवमेव रघूनी वा गुरुणामपि वाऽऽगमः । सक्षुष प्रसिरेकैः सः प्रशमकारणम् ॥

மாயிருக்க நீண்ட கல்பகாலபேதம் சொல்லித் தாரதம்யம் காட்டவேண்டிய அவச்யமிக்கே. ஆனாலும், தாரதம்யம் மிக ஸ்டஷ்டமாவதற்காக அவ்வாறு கூறியதென்னல் வேண்டும் இதை விட்டு ஈரமாவது ப்ரயோகம்-அநுஷ்டாநமென்று கொண்டால் ஒரே ப்ரபத்தியானது (ஒரே விதிவாக்யத்தில் ஏற்பட்ட ஒருவகையான ப்ரபத்தியே) நிர்வேதமடைந்தவர் சளுக்குள் ஒருவன் முதலில் செய்த ப்ரயோகத்திலும் அல்லது முதல்வனிடத்திலுள்ள ப்ரயோகத்திலும் பின் அநுஷ்டிக்கப்பட்டதாய் பின்னா பருஷனிடத்திலுள்ள ப்ரயோகத்திலும் பூர்வ ப்ரயோக விஷயமான பாப ஸஞ்சயத்தைக் காட்டிலும் உத்தர ப்ரயோக விஷயமான பாபஸஞ்சயத்திற்கு ஆதிச்ய மிருப்பதாலே தாரதம்ய மிருந்தாலும் ப்ரபத்தியில் ஒரு விசேஷமிக்கே. ஆக நடுநடுவே ப்ராயச்சித்த ப்ரபத்தி பண்ணுகிறவனுக்கு நிவர்த்ய பாபம் குறைவு பிறகே பண்ணுகிறவனுக்கு அது அதிகம். இதற்கு த்ருஷ்டாந்தமாக முன்பின் அநுஷ்டிக்கப்படும் மோக்ஷார்த்த ப்ரபத்தியே யாகும். அதுவும் இதற்குப் பொருளாகக் குறையில்கே. இப்படி ஒரு ப்ரபத்தி பல பாபம் போக்குமென்று அறிவித்து வகு குரு பாபங்களுக்கும் ஒரேவிதமான ப்ரபத்தியே டென்கிறார் एवमेव இத்யாதி யால். இங்கே டஹுவசநக்காலும் அதேக பாபங்களுக்கு ஒரே ப்ரபத்தி டென்பதம் அறிவிக்கப்படுகிறது. ஏ. அ. இரண்டுமிருப்பதால், வகு குருக்கள் சேர்த்தும் பிரித்தும் செய்யலாமென்றதாகிறது सक्षुष என்ற தாலே ஒருதரம் என்றதாயிற்று ஏக என்பதால் எப்போதும் ப்ரபத்தி ஏகருபமே, அங்காங்கிகளில் மிகுதி குறைவில்கே டென்றதாம் सक्षुष என்ப தாலே இதர ப்ராயச்சித்தங்கள் போலே காணவிளம்பலில்கே டென்றா. 14. प्रशममावतु. ப்ரக்ருஷ்டமான சமம்; பூழு அழிவு. வாஸநை கூடத் தொட ராதபடி அழிக்கவும் ப்ரபத்திக்கு சக்த்யுண்டென்றதாம். ஒரே ப்ரபத்தி யினால் பல பாபங்களைப் போக்கலாமென்பது மோக்ஷார்த்த ப்ரபத்தியி னின்றே விளங்கும். பலவிதமான பக்தியோகத்தில் இத்தகைய பக்தியும் சேருமாகையால் அது முடியாத அகிஞ்சனன் ப்ரபத்தியை யநுஷ்டிக்க லாம். 'अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् अपराधेषु संसृतिः प्रार्थनात् क्षमस्वेति प्रार्थनैकैव केवलम्, என்கிற வசநம் ஒரு ப்ரார்த்தனைபால் பலவித பாபத்தை போக்கு வதைச் சொல்லுகிறது. பலவித அசுத்தியுள்ளவன் ஒரே ஸ்நாநத்தினால் அவற்றைப் போக்குவதால் இதற்கும் அந்த ந்யாயம் துல்யம். அதில் குரு வகு எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு ஸ்நாநமே டரிஹாரமாகிறது. இப்படி ப்ரஹ்ம கூர்ச்சாதியும் ஒன்றே பலவித தோஷ டரிஹாரமாகக் கண்டுள்ளோம்.

அதிகாரார்த்த ஸங்க்ரஹப்பாசரம் டேலே இப்பாசரத்திற்கு ஸஞ்சித கர்ம நாசத்திற்காக ப்ரபத்தி செய்தவன் ஆறுகூல்ய ஸங்கல்பாதிசுளுள்ள வனாகையால் புத்தி பூர்வபாபத்தைப் பிறகு செய்யான். அப்படி செய்தால்

உளதான வல்வினைக்குள்ளம் வெருவி, உசைளந்த
உளர்தாமரையினைவன்சரணாக உரித்தவர்தாம்
களைதானென வெழுங்கன்மந்துறப்பர்துறந்திடினும்
இளைதாநிலை செக வெங்கள் பிரானுட்டேனெழுமே. (25)

அதற்கு அவிலேகம் காரணம். எம்பெருமான் அருளால் அதையும் போக்க
லாபென்று உரைப்பதமுண்டு. அன்றி, ராவரிகாபுத்திற்சஞ்சி அடியிலே
சேர்த்து ப்ரபத்தி செய்வன் புத்திபூர்வ பாபம் செய்யமாட்டான்.
அதற்குக் காரணமான அவிலேகரூப இளையநிலை எம்பெருமானின் அருளால்
போயிற்றேஎன்றஉரையுமாம். பொதுவாகப்பாசுரத்தின்பொருளாவது-உலகு
அளந்த—லோகங்களை தரிவிக்ரமனான போது அளந்த. வளர்—அதற்காக
வளர்ந்த. தாமரை இளை = திருவடித்தாமரை இரண்டை, உளதான—தன்
னிடம் ஸ்திரமாயிருக்கிற, வல்வினைக்கு-பலிஷ்டமான பாபங்களுக்கு உள்ளம்
வெறுவி—மனத்தில் அச்சம் கொண்டு, வல் சரண் ஆக—திடமான உபாய
மாகும்படி, வரித்தவர்—ப்ரார்த்தித்தவர்கள் (சரணாகதி செய்தவர்கள்)
தாம்—தாமாகவே களை தான் என—பகவதநுபவ கைங்கர்யங்களாகிற பயிர்
களின் உளர்ச்சிக்குத் தடையான மணிப்புற்களென்னும்படி, எழும்—
எழுச்சியுற்ற கன்மம்—கர்மாக்களை, துறப்பர்—ஒழிப்பர். மோக்ஷத்திற்காக
மட்டும் ப்ரபத்தி செய்தவரும் ஆறுகூல்யாதி ஸங்கல்பங்களைச் செய்திருப்ப
தால் இங்கு வாழ்நாளில் பகவத் கைங்கர்ய விரோதி என்கிற காரணத்
தினால் தாங்களே புத்திபூர்வ பாபத்தைச் செய்யமாட்டார். அப்படி செய்
தாலும் ப்ராயச்சித்தம் செய்து அதை ஒழிப்பர் அடியிலே புத்தி பூர்வக
பாபாரம்பக பாபத்திற்கும் பரிஹாரமாக ப்ரபத்தி செய்தவர் ஸுதராம்
அந்தப் பாபத்தைச் செய்யாரென்றபடி துறந்திடினும்-இதற்கு தேன் எழும்
என்றவிடத்தில் அந்வயம் அவ் இருவகையாரும் இப் பாபங்களை விடுவ
திலும், எங்கள் பிரான்—ப்ரபந்தனுக்கு ஸஞ்சித கர்மநாசத்திற் போலே
இப் பாபம் துறப்பதிலும் உபகாரகனான எம்பெருமானின், அந்ந் தேன்,
போக்யமான க்ருபையானது, இளைது ஆம் நிலை—இளமையான
நிலை—பால்ய நிலை—அவிலேகமென்றபடி. செக—அழியும்படி, துறந்த
வனுக்கு மீண்டும் அதில் ப்ரவ்ருத்திக்குக் காரணமான அவிலேகம்
அழியுடனவுக்கு, கர்மாவைச் செய்து ப்ராயச்சித்தம் செய்யாமல்
தணிந்திருப்பவருக்கும் சி.கஷயைக் கொடுத்து அது மூலமாக அவிலேக
மழியுடனவுக்கு, எழு—எழுச்சி பெறும். அகிஞ்சநரிடத்திலே தயை புரியும்
பிரான் ப்ரபத்திக்கு மோக்ஷமளிப்பதிற் போல் பிறகு பாபம் செய்யாமை
க்கும். செய்தவர் தாமே ப்ராயச்சித்தத்திலிழிவதற்கும், இழியாதவரும் லகு
சிஷையால் அவிலேகம் நீங்கி யிருக்கைக்கும் அன்பினாலே காரணமாகிறான்.
இதே அவன் தயைக்குத் தேனுக்குப் போல் போக்யதை. இப்படி பாசுர

प्रारब्धेतरपूर्वपापमखिलं प्रामादिकं चोत्तरं न्यासेन क्षययन् अनभ्युपगतप्रारब्धखण्डं च नः !
धीपूर्वोत्तरपाप्मनामजननाज्जातेपि तन्निष्कृतेः कौटिल्ये सतिशिक्षयाप्यनघयन्क्रोडीकरोतिप्रभुः

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्रहस्यत्रयसारे अपराधपरिहाराधिकारोऽष्टादशः ॥ 8.

श्रीमते निगमास्तमहादेशिकाय नमः

—o—o—

த்தை உரைத்ததால் மேல் ச்லோகத்திலுள்ள அர்த்தம் முழுமையும் இங்கே அடங்கிற்றென்று காண்க.

அந்த ச்லோகமாவது—**प्रारब्धेत्यादि.** ப்ராரப்தகர்மம் தவிர வேறான முன் செய்த பாபம் முழுமையையும், ப்ரபத்திக்குப் பின்னால் செய்யப்பட்ட புத்தி பூர்வமாகாத பாபத்தையும், பல ஐந்தம்ங்களில் அனுபவிக்க வேண்டிய ப்ராரப்த கர்மாவில் தேஹாவஸாந பர்யந்தம் அனுபவிக்க இசைந்த பாபமென்கிற **अभ्युपगत**மான பாபம் தவிர மற்ற **अप्रभ्युपगत** **प्रारब्ध**ங்களையும் நமக்கு ப்ரபத்தியினாலேயேபோக்குகின்ற²முடி:-பலன் பெறச்செய்யும்பகவான் **धीपूर्वोत्तरपाप्मना**-பின்னே புத்திபூர்வமான பாபங்கள் **अजननात्** உண்டாகாமையாலே **नः**—நம்மை **क्रोडीकरोति**—கூட்டிக்கொள்ளுகிறான். **जातेऽपि [भावे क प्रत्ययम्]** **जननेऽपि**—பாபங்களுண்டான போதும் **तन्निष्कृतेः**—அதற்கு ப்ராயச்சித்தம் செய்விப்பதாலும் (புந:ப்ரபத்யாதிகளில் மூட்டுவதாலும்) **कौटिल्ये सति**—ப்ராயச்சித்தம் செய்யாதபடி மூர்க்கத்தனமிருந்த போது, **शिक्षया अपि**—தக்க உகுசிகைஷ செய்வதாலும் **अनघयन्**—பாபமற்றவராக்கி **क्रोडीकरोति**—கூட்டிக்கொள்கிறான். எந்த விதமாகவாவது தேஹாவஸாநத்தில் ப்ரபத்தியினால் மோஷும் பெறத் தடையிராதபடி உதவுகிறுனென்றபடி.

अपराध परिहाराधिकारम् (18) முற்றும்.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்தகுரவே நம:

ஸ்த்தாநவிசேஷாதிக்காரம் 19.

இந்த அதிகாரத்தில் ப்ரபந்தன், வித்தோபாய சோதநாதிகாரத் தொடக்கத்தில் அருளியபடி பிறரின் சேர்க்கை **बाधक**மாகையாலே, நிரபராத கைங்கர்யம் செய்து போதுபோக்குவதற்குத் தக்க ஸ்த்தாநவிசேஷம் (வாழ்மிடம்) அறிவிக்கப்படுகிறது.

ப்ரயோஜநாந்தர ரூசியில்லாத ப்ரபந்தன் **एकान्ती** **अपदेश** **नैव** **प्रामकृतादिभिः** என்றபடி ஏகாந்தி நிலைக்கு விரோதியான. **प्रामकृतादि** **अपदेश** த்தை விட்டு விஷ்ணு ஸம்பந்தத்தை யிட்டே வ்யபதேசிக்கப்படவேண்டியிருப்பதால்ஸ்ரீசைலபூர்ணர் **छात्रोत्पूர்णர்** என்றூற்போன்ற வ்யபதேசம்பெற **अयोध्या मधुरा माया काशी काञ्ची** **अन्तिका** **।** **पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मुक्तिशायिकाः**—என்கிற தேசங்கள் மோஷஸ்த்தாநங்களாயிருப்பதால் அங்கு தானே வளிக்க வேண்டும். ஆர்யாவர்த்தாதி தேசமும் ஸர்வவைதிக ஸாதாரணமேயாகும்.

ஸ்ரீமதே நிர்மாஸ்தமஹாபேஷிகாஃ நம:

ஸ்யானவிரோஃபாதிக்கார:

ஸ்தத்தாநதரஸேஷாதிகாரம் 19.

—o—o—

यतैकाग्रं भवति भगवत्पादसेवार्चनादेः यतैकान्त्यव्यवसितधियो यस्य कस्यापि लाभः ।
वासस्थानं तदिह कृतिनां भाति वैकुण्ठकल्पं प्रायो देशा मुनिभिरुदिताः प्रायिकौचित्यवन्तः॥

இருந்த நாள் இப்படி ஸய்ஸயோஜனமாக நிர்ப்பாச-அனுகூலவृத்தியிலே கவியும்
தவரையுமுடையவனாய் 'ஏகாந்தி வ்யபேஷ்யோ நேவ ப்ராகுலாதிபி: । விபுநா வ்யபேஷ்யஸ்தஸ்ய
சர்வ ச பவ ஹி' என்னும்படியாயிருக்கிற பரமைகாந்திக்கு வृத்திக்கு அநுஸுபமாக வாச

முன் சொன்னவை முழுக்ஷ-வுக்கு அஸாதாரணமாம். அவ்விடங்களும் பரமை
காந்திறிலைக்கு வாசகமாகுங்காலத்தில் எங்கே வளர்ப்பது? யோகக்ஷேமத்
திற்கு ஸௌகர்யமில்லாதவிடத்தில் எப்படி வளர்ப்பது. என்கிற கேள்
விக்கு உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார் இங்கு. ச்லோகம் யதேதி—எந்த இடத்
தில் எம்பெருமானுடைய திருவடியில் ஸேவைக்கும், ஆராதனம் முதலான
வற்றுக்கும் ஏகாग्रम्-மனதுக்குஒரேநோக்கு-வேறு சிந்தையற்றிழிந்திருக்கை
ஏற்படுமோ எந்தவிடத்தில் தேவதாந்தர-ப்ரயோஜநாந்தர ருசியற்று
ஏகாந்தி நிலையில் திடவ்யவஸாயமுள்ள ஒரு மஹானையாவது ஸஹவாஸத்
திற்குப் பெறவாருமோ அந்த ஸ்தத்தாநதமே பகவத்பாகவத ஸம்பந்தமுள்ள
தாயிருப்பதால் ப்ரபத்தி செய்த பாக்க்யசாலிகளுக்கு வாஸஸ்தாநமாய்
வைகுண்டத்துக்கு ஸமானமாகத் தோன்றுவதாம். யத என்ற சொல் ஒன்
றே போதும்: பகவத் ஸேவை, பாகவதஸங்கம் இரண்டில் ஒன்றிருந்
தாலும் போதுமென்றறிவிக்க மீண்டும் யத என்றது. முனிபி:-மஹர்ஷிகளாலே
பாயிக-அச்சிவ்யவந்த: பல தகுதிகளுள்ளவைகளான பாய: தேசா:-பல தேசங்கள்
உதிதா: புராணாதிகளில் குறிக்கப்பட்டன. அயோத்யாதி முக்திதேசங்களே
வேண்டுமென்பதில்லை. ஒளசித்யமிராத போது சாகாசிதி என்று மேலே
சொல்லப்படுகிறபடி அந்த தேசங்களும் விடப்படும்; இதர தேசங்களும்
ஸ்வீகரிக்கப்படும். சில வேறுதேசங்களும் அவர்களாலேசொல்லப்பட்டனவே.
பாய:-அநேகமாக பாயிக-அநேகமான ஒளசித்யமுள்ளவை யென்று சேர்த்தால்
பாய: என்பது வீணாகும். ஒளசித்யங்கள் பலவென்றும் பல தேசங்கள் என்றும்
சொல்வதில் புறருக்தியில்லை. பாய உதிதா: = அநேகமாகச் சொல்லப்பட்டன
என்றால் சிலவற்றையே விட்டிருக்கிறார்களென்றதாகும். சொன்னவற்றை
விட விட்டவையும் அதிகமாகவிருக்கலாம். தாமஸர்நி நதி யத என்று தொடங்
கிச் சிற்சில தேசங்களை மட்டும் சொன்னனரே.

ஏகாந்தி இதி. தேவதாந்தர ஸங்கமற்றவர் அவருடைய க்ராமம், குலம், வ்ரு
த்தி முதலானவற்றைக் கொண்டு சொல்லத் தக்கவராகார். விஷ்ணுஸம்பந்த
த்தை இட்டே சொல்லத்தக்கவர், அவருக்கு விஷ்ணு தானே மாता पिता आता

ஸ்யாநவிசேஷம் எதென்னில்—சார்வீசர்விபு^௧ ஷெங்சன் யுகஸமாவத்தாலே இப்போது
 சாகுலங்களானபடியாலே சாரூஷ்யீ^௨மம்^௩ பரிபு^௪மான இடத்திலே வஸிப்பா
 னென்கிறதிலே இப்போதைக்கு உபா^௫தேயம். அவ்விடங்கள் தம்மிலும் “கருந்
 தடமுகில்வண்ணனைக் கடைக்கொண்டு கைதொழும் பத்தர்களிருந்த
 லூரிவிருக்கும் மானிடரெத்தவங்கள் செய்தார்கொலோ” என்கிறபடியே
 மாகவதோசரமான ஷெங் முமுக்ஷுவுக்குப் பரிபா^௬ஷம்.

“कलौ जगत्पतिं विष्णुं सर्वज्ञेश्वरमीश्वरम् । नार्चयिष्यन्ति मैत्रेय पाण्डोपहृता जनाः ॥”
 என்னச் செய்தே.

என்றபடி ஸர்வபந்தவும் குலமும் கோத்ரமும் க்ராமமும், ப்ராபகமும் ப்ராப்
 யமுமான எல்லாமாவான். க்ராமகுலாதிகளைக் கொண்டு சொல்லவேண்டா
 மென்றதால் ‘சார்வீச: மாகுத: மாக: நையோ வுணாவ உயேதே। சார்வீசந க கெநாபி வே: கிஷ்ர
 சமாவரே^௧ அவித்யாருப ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தம் ஹேயமாகையால் ப்ராக்ருத ஐந
 மயமான க்ராமாதி வாஸம் கூடாதென்று தெரிகிறபடியால் எது வாஸ்தாந
 மாகும்? அங்கே எவ்வித வ்ருத்தியிலிருப்பதென்று கேள்வி. சார்வீசர்^௨.
 சார்வீசர்: புஷ்மூமி: மய^௩ விஷ்வே^௪மா^௫யோ: என்று விர்த்த்யத்துக்கும் இமயத்
 திற்கும் இடையிலுள்ள ஆர்யாவர்த்த மென்பதே முதன்முதலில் மன்
 வாதி^௬களால் கொள்ளப்பட்டது. சாதூர்வார்ண்ய தர்மம் அங்கேயே
 ஸ்த்தாபிக்கப்பட்டதாதலின். ஸ்த்தலம் போதாமையால் வேறு தேசங்களும்
 ஸ்வீகரிக்கப்பட்டன. இப்போதும் அந்த தேசங்களில் வர்ணச்ரம தர்ம
 ங்கள் சரியாக நடக்காமையினால் வேறு தேசமே உபாதேயம்=ஸ்வீகரிக்கத்
 தக்கதாகும். ஆர்யாவர்த்தாதிகள் அநேக விபவாவதாரஸ்த்தாநமாயிருந்த
 படியால் மாகவ^௭ம.மவ^௮ சர்வ^௯ம் பெற்றிருந்தன. வைஷ்ணவத்வமிராமல் வர்ண
 ச்ரம தர்மங்கள் மட்டும் உள்ளவிடத்தில் இருப்பதால் ப்ராக்ருத ஸம்பந்தமே
 அதிகமாகும். ஷா^{௧௦}ஸி^{௧௧}மா^{௧௨}சார்வ^{௧௩}தா^{௧௪} பூ^{௧௫}ஷே^{௧௬}ந^{௧௭} பர: பூ^{௧௮}மா^{௧௯}। வி^{௨௦}ஸு^{௨௧}ரா^{௨௨}ர^{௨௩}யே^{௨௪} என்றபடி பகவ
 தாராதநருபமாக வர்ணச்ரம தர்மாநுஷ்டாநம் செய்யக்கூடிய இடமே
 வைஷ்ணவனுக்கு வாஸார்ஹமாகும். இதையே பெரியாழ்வார் (4-4-7)
 ‘குருந்து ஒன்று’ என்கிற பாசரத்தில் திருகோட்டியூரில் ‘கறுத்தும் பெரு
 த்துமுள்ள மேகத்தின் ஸ்வபாவமுள்ள பிராணை துடாத்வஸாயத்துடன்
 ஸேவித்து வரும் பக்தர்கள் வளிக்கும் திவ்யதேசத்தில் வாஸம் செய்யும்
 மனிதர்கள் செய்துள்ள தவங்கள் வாக்குக்கெட்டா என்று அருளிநூர்.
 இதனால் திருக்கோட்டியூர்போன்ற எல்லா திவ்யதேசங்களும் வாஸ
 யோக்யமென்று தெரிகிறது. ஆர்யாவர்த்தாதி தேசங்களைப் போலே
 தக்ஷிணதேசமும் ப்ரபல வைஷ்ணவ ஸம்பந்தம் பெற்றிருப்பது ஸ்ரீபாகவ
 தத்திலும் ப்ரஸித்தம். வடதேசத்தில் விஷ்ணுவினுடைய ஆராதநம் கலி
 யிலே குறையுமென்பதை அந்த தேசத்தில் வளித்திருந்த பராசர மஹர்
 ஷியே பேசியுள்ளார் கலீ இதி. வி. பு 6-1-50. மைத்ரேயரே! கலியில்
 மனிதர்கள் பாஷண்டிகளாலே கெடுக்கப்பட்டு ஐகத்துக்கு ஸ்வாமியும்

“कलौ कलु भविष्यति नारायणपरायणाः । कश्चिद् कश्चिन् महाभागा इमिदेषु च भूरिभिः ॥
त स्रग्विर् नदी यत्र कृतमाष्टा पर्यास्वनी । कावेरी च महाभागा प्रतीची च महानदी ॥
वे पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर । प्रायो मका भगवति च सुखेवेऽमलाशयाः ॥”

इत्यादिकளிலே காலயுகத்திலுள்ள பாசுவனர்கள் வளிற்க்கும் தேர் விசேஷம் சொல்லுகையாலே இந்த யுகத்தில் இப் ப்ரதேசங்களில் பாசுவதபரிசுத்தமான சுவலங்களே பரிமாறுங்கள். திருநாராயணியத்தரபஸாரம்

“एकपादस्थिते घर्मे यत्र कवन गामिनि । कथं वस्तव्यमस्मभिर्भगवंस्तत् पदस्य नः ।

படைப்பவனும் நியந்தாவுமான விஷ்ணுவை அவ்வாறு அறியாமையால் ஆராதிக்கமாட்டாரென்றே. அந்த தேசத்தில் அப்படி யிருந்தாலும் அக் கலியிலேயே தென்தேசத்தில் அதிகமாகவும், வடதேசத்தில் சிற்சில விடங்களிலும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பத்திருக்குமென்று ஸ்ரீபாகவதத்தில் வ்யக்தமாய் பாராசர்யரான வ்யாஸர் அருளினார். கலி யிலே யன்றோ நாராயணனையே பரமப்ராப்யமாகக் கொண்ட மஹாபாக்ய சாலிகள் இவ்வுகுச் சிற்சில விடத்திலும், தமிழ்நாடுகளில் வெகுவாகவும் தோன்றுவார்கள். தமிழ்நாட்டில் தலங்களைக் குறிக்கிறார் தாசரணிதி. தாம்ரபர்ணி என்கிற நதியும், க்ருதமா? டென்கிற கைகையாரும், பாலா றும், மஹாபா—மிகச்சிறப்பு வாய்ந்த காவேரியும், ப்ரீசி—மேற்கு முகமாக ப்ரவஹிக்கும் மஹாபா—டெரியாரும், யசு—எங்கெங்கு உளவோ என்று ஆழ்வார்களை மனத்திற் கொண்டே வ்யாஸர் இவ்விடங்களைக் குறித்தரு ளினாரென்க. அவர்களில் நம்மாழ்வார் சிறந்தவராகையால் அவரவதார ஸ்த்தல மான தாம்ரபர்ணி முதலில் குறிக்கப்பெற்றது. கைகையில் கோதாதேவி யும் அவர் தந்தையான டெரியாழ்வாரும், பாலாற்றின் கரையில் முதலாழ்வார் களும் திருபழிசையாழ்வாரும், டெரியாற்றில் குலசேகரப்பெருமானும். காவிரிக்கரையில் மற்ற ஆழ்வார்களும் ஆசார்யர்களுமென ஆராய்ந்து கொள்வது. அத்தீர்த்த மான்மியம் கூறப்படுகிறது யசுதி, மநுஷ்ய ச்ரே ஷ்டணே! அந்த நதிகளில் தீர்த்தத்தை எவர்கள் அருந்தகிறார்களோ அவர்கள் தீர்மல மன முடையராய் ஷாட்டுணய பூர்ணனை வாஸுதேவ னிடத்தில் பெரும்பாலும் பக்தர்களாவார். அப்படிப்பட்ட இடங்களான படியாலே அங்கே ஆழ்வார்கள் அவதரித்தனர். அதன்பின் அந்த ஸ்த்தல ங்களுக்கு மான்மியம் சொல்லாமலே விளங்குகிறது. அத்தீர்தங்கள் உள்ள வரையில் அவை பரமைகாந்திகளுக்கு வாஸத்துக்குத் தகுதியற்ற தேசங் களாகுமென்று ச்லோகத்தின் கருத்து. இந்த தேசங்களிலும் ஏதேனும் காரணத்தினால் பாகவதர் வளிக்காமலிருக்கும் போது அவற்றைக் கொள்ள லாகாதென்றறிவிப்பதற்காக இத்தேசங்களில் பாகவதபரிசுத்தமான ஸ்தலங்களே. என்று அருளினார். சுத்த ஸ்தலமும் ஆஸ்திக பரிகரஹ மில்லாத போது விடத்தக்கதென்கதை பாரதத்திலிருந்து நிரூபிக்கிறார், திருநாராயணியத்தில் இதி. முதலில் நாலு பாதங்களோடிருந்த தர்மமென்

என்று சீவர்களும் ஐயர்களும் விண்ணப்பம் செய்து,

“शुरो यत्र पूज्यन्ते साधुवृत्ताः शमाश्रिताः । वस्त्यं तत्र युष्माभिर्यत्र चर्मो न क्षीयते ॥

यत्र वेदाश्च यज्ञश्च तपः सायं वसस्तथा । हिंसा च धर्मसंयुक्ता प्रचरेयुः सुरोचसाः ॥

स वै देशो हि वः सेव्यो मा वोऽधर्मः पदा शृणोत्”

என்று பகவான் அருளிச்செய்தான். அவ்விடங்கள் தம்மில் உகந்தருளின
 दिव्यदेहाங்களிலே தனக்குக் கைங்கர்யத்துக்கு ஸௌகர்யமுள்ள இடத்திலே
 निरन्तरवासம் பண்ண உचितம். இக்கை “यावच्छरीरातस्त्रैவ भीक्षे सुखमास्व”
 என்று சரவோசரங்களான மாவக்ஷைங்களுக்குப் ப்ரதர்மம்மாக அருளிச்செய்தார்.

கிற வ்ருஷபமானது கலியில் முன்றுபாதங்கள் போய் ஒரு காலோடிருப்ப
 தாகி வேறிடமே செல்லுவதான போது. பழைய இடத்தில் நாங்கள் எப்படி
 வளிப்பது? எம்பெருமானே! எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டுமென்று வேண்
 டினார். [தர்மத்திற்கு நாலு கால்கள் பலவிடத்தில் பலவிதம் கூறப்பெறும்.
 ஸ்ரீபாகவதத்தில் (1.17-24) तपः शैचं दया सत्यम् என்றும் ஸத்யம் இப்போது
 உள்ள பாதமென்றும் சொல்லப்பட்டது. தபோஜ்ஞாந யஜ்ஞதானங்கள்
 பாதங்கள்; தானம் இப்போதுள்ள பாதமென்றது ந்யாயகுஸுமாஞ்ஜலி.]
 இகற்கு உத்தரம் சூரய: இத்யாதி. ஸதாசாரமுள்ளவராய் சாந்தி குண
 பூர்ணராய்த் தத்துவ உபதேசக்கர்களான ஆசார்யர்கள் எங்கே ஆராதிக்கப்
 படுகிறார்களோ, அங்கே நீங்கள் வளிப்பதாம். எங்கு தர்மம் குறையாம
 லிருக்குமோ: வேதங்கள், யஜ்ஞங்கள், தவம், உண்மை, இந்த்ரிய நிக்ரஹம்,
 தர்மரூபமான ஹிப்தை (ஹிப்தை போல் தோன்றினாலும் உண்மையில்
 அஹிப்தையான தர்மம்) இவற்றிற்கு ப்ரசாரமிருக்குமோ: அந்த தேசத்தை
 நீங்கள் அடையவேண்டும். அப்போது உங்களிடம் அதர்மத்தின் கால்
 படாது. அதர்மம் உங்களை மிதிக்காதென்றார். இவ்வாறு பாகவத பரிக்ரஹ
 முள்ள ஸ்த்தலங்களுக்குச் செல்லலாமென்பதை ஸப்ரமாணமாக அருளினார்.
 முதல் ச்லோகத்தில் பகவத்கைங்கர்யம் எல்லோருக்கும் பொதுவாகை
 யாலே அதை முதலிற் கூறி, ஜ்ஞாநக் குறைவுள்ள ப்ரபந்தர் பாகவதர்
 வளிக்குமிடத்தை ஜ்ஞாநத்திற்காக வாதரிக்க வேண்டுமென்று அதையும்
 பிறகு அருளினார். அப்படி உள்ள தேசங்களில் தனக்கு வாஸஸௌ
 கர்யம் எங்கு என்பதையும் கவனிக்க வேண்டுமென்கிறார் அவ்விடங்கள்
 தம்மில் இதி. ‘இடங்கள் தம்மில்’ என்பதற்கு இடங்களிலே என்றே
 பொருள் ஸ்ரீரங்கம் ஒன்றையே ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்தாரே யென்ன,
 அது மற்ற ஷேத்ரங்களுக்கும் உபலக்ஷணமென்கிறார் இத்தை இதி.
 ப்ரதர்மம்மாக=உதாஹரணம் காட்டுவதற்காக. अत्रैव भीक्षे இதி. வேறு
 பல இடங்கள் இருந்தாலும் நீர் இருக்குமிடமே தேஹாவஸாநம்வரையில்
 இடமாகலாமென்பதற்காக अत्रैव என்று கூறுபவராய் அந்த இடம் ஸ்ரீரங்க
 மானபடியால் भीक्षे என்று விவரித்தார். இதனால் அவரவர்கள் தங்கும்
 தீவ்ய தேசமே தகும். ஸௌகர்யமில்லையாகில் வேறிடம் செல்லலாமென்று

பகவதேவங்களை விவேகிக்கு வாய்நெய்யென்னுமிடத்தை

“यस्य माराधनो देवः परमात्मा समातनः । तत् पुण्यं तत् परं ब्रह्म तत् तीर्थं यत् तपोवनम् ॥

तस्य देवपुत्रः सिद्धाः सर्वे चैव तपोचनाः” என்று மாரணபுர்த்தில் தீர்த்தயாத்ரையிலும்,

“गोमन्तः पर्वतो राजन् सुप्रहान् सर्वेवाग्रमात्र । वसते भगवान् यत्र भीमान् कमल-
लोचनः ॥ मोक्षिभिः संस्तुतो नित्यं प्रभुनारायणो हरिः ।”

என்று மவுஷாந்தரத்திலும் மஹர்ஷி அருளிச்செய்தான் சரீவாஹ்மிபகவானாலும்

“सुमगाभमकुटीऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः । यस्मिन् वसति काकुत्स्थः कुबेर इव नन्दने”

குறிக்கப்பெற்றது. முதலில் சாதூர்வரண்ய உத்பத்திஸ்த்தாநமான ஆர்யா வர்த்தத்தைக் கூறினார். பாகவதர்கள் வளிக்குமிடமும் ஆசார்யர்கள் ஆரா திக்கப்படுமிடமும், விசேஷமாகத் தமிழ்நாடும் வாஸஸ்தாநமாக வர்ணிக்கப் பட்டன. நாலுவர்ணங்களுடைய தர்மம் இராமற் போனாலும் ப்ரஹ் மண—அப்ராஹ்மண தர்மமாவது இருப்பதைக் கொண்டு இவற்றை ஆகரிக்கலாமென்றதாயிற்று.

கீழ்ச்சொன்ன வாக்யத்தால் यज्ञैकामयं भवति भगवत्पादसेवाध्वना: என்ற பகவதஸ்த்தலத்திற்கு விசேஷமாகப் ப்ரமாணம் தெரியாமையால் அதைவிளக்கத் தொடங்குகிறார் பகவதேவங்களை இதில் ப்ரபந்தனை பிறகுமோஷ பலனுக்காக அங்கேவளிப்பதில்லையானாலும் பகவதகைங்கர்யம் மட்டுமன்றி ஸர்வஸாதாரண மாக வேறு பலனுமுண்டென்றறிவிக்கிறார். यज्ञै—88-27ல் பூர்வார்த்தம். सप्तपुत्रமென்றது 28ல் பூர்வார்த்தம். तपदेवத என்றது 30ல் பூர்வார்த்தம் யோஷர் தர்மபுத்ரருக்குச் சொல்வது. ப்ருகுபஹர்ஷி தவம் புரிந்த யுதுஷ்டமலைக்குப் பிறகு பதர்யாச்ரமத்தை ப்ரஸ்தாவித்து அது நாராடனாச்ரமம் அதுவே ப்ர ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம், ப்ரமசுத்தமானதென்றதோடு, அங்கே தேவரிஷி ளரித்தாதி கள் வளிக்கிறார்களென்றதால் வாஸஸ்த்தானமென்றதாம். गोमन्त இத்யாதி. ஸஞ்ஜயர் த்ருதராஷ்ட்ரருக்கு பூமி விஸ்தாரம் சொல்லும் போது (பீஷ்ம பர்வம் 12-8) க்ரௌஞ்சத்வீபத்தில் சாதூர்வரண்யமுள்ளதான ஒரு மலை யைச் சொல்லிவிட்டு வர்ணப்பொடிகளும் ஸுவர்ணாதிசுருமுள்ள கோமந்த மென்கிற மலை செந்தாமரைக் கண்ணன திருமாலுக்கிடமாய் முழுக்ஷு ட்கள் நிறைந்திருப்பதென்றார். இதனால் பகவத்க்ஷேத்ரம் முழுக்ஷு ட்களுக்கு வாஸஸ்தாநமென்றதாம். सुमग இதில் சித்ரகூடம் ஏறும்போது ப்ரதனு டைய வார்த்தை. சித்ரகூடமென்னும் இம் மலையானது ஸௌபாக்யம் பெற்று கிரிராஜத்துக்கு ஸயானமாகிறதென்றார் கிரிராஜமாவது இமயமலை யென்பர் சிவர். அப்போது மஹாதபஸ்விகள் உளிக்கக்கூடிய இமய மலைக்கு ஸமானமான இம் மலை இப்போது அதைவிட ஸௌபாக்யம் பெற்றது ராமன் எழுந்தருளி யிருப்பதாலென்று கருத்தாம். கிரிராஜம் திருமலை யென்ற பக்ஷத்தில் ராமன் எழுந்தருளியதால் ஸௌபாக்யம் பெற்று திரு வேங்கடத்துக்கு ஸமானமாயிற்றென்ற பொருளாம். இந்த மலையில் பூராமன் இந்த்ரனுடைய நந்தனவனத்தில் குபேரன் வளிப்பது போல்

த்திலே வரும் விசேஷமும் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால்,
 "यकिञ्चिदपि कुर्वाणो विष्णोरायतने वसेत् । न किञ्चिदपि कुर्वाणो विष्णोरायतने वसेत् ॥"
 என்கிறபடியே மவுசி-நிபுசிகளாலே வல்ல கைங்கர்யத்தைப் பண்ணிக்
 கொண்டு மகவத்-மாஹத்-அமிமான-விஷயமான சர்வோதரஜைத்திலே வளிக்கை உচিতம்.
 "निगृहीतेन्द्रियमामो यन्नयन्न वसेन्नरः । तन्नतस कुक्षेत्रं नैमिशं पुष्करं तथा ॥" என்று

பரிஹரிப்பதையும் கருதி, எப்படி வளிக்க வேண்டுமென்பதை விளக்குகிறார்
 ஆகையால் இதி. பகவத் ஷேத்ரத்தில் ஏதாவது செய்துகொண்டே வளிக்க
 வேண்டும். ஒன்றும் செய்யாமல்வளிக்கவேண்டும்என்றது (இதிஹா-27.18)
 ச்லோகப்பொருள். இதுமுரண்படும்பேச்சாகுமென்னில்-நித்யகர்மாநுஷ்டாந
 மெங்குமிருப்பதால்அது இதற்குவிஷயமன்று. பகவதநுஜ்ஞா கைங்கர்யம்ஏதா
 வதுசெய்து கொண்டு வளிப்பது தகும். இது செய்பவருக்கும் செய்ய முடியாத
 வருக்கும் நிஷித்த கார்யத்தினின்று விலகியிருப்பது முக்யம். இது யகிञ्चि-
 दपि என்பதற்குப் பொருள். இதை 'ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகளாலே வல்ல
 கைங்கர்யத்தை' என்று அருளினார். இனி விஹித கார்யத்தைச் செய்வது
 கர்மமானாலும் நிஷித்த கார்யத்தைச் செய்யாமை என்பது ஒருவித பலனுக்
 கான புண்யத்திற் சேராதே; ஹிம்ஸை செய்யாமல் ஒருவனிருந்தால் அதற்
 காகப் புண்யமுண்டோ என்னில்-நிவ்ருத்தியினால் தார்க்கிகரீதியில் ஒரு புண்ய
 முண்டாவதில்லை யானாலும், நிஷித்தகார்யம் செய்ய ப்ரஸக்தி ஏற்பட்டா
 லும் செய்யாமல் சுத்தமாயிருப்பவனிடம் ஈச்வரனுக்கு ப்ரீதியுண்டாக
 லாம், ஸந்தர்ப்பமிருந்தும் விலகுகிறபடியால் நிவ்ருத்தியானது வ்யாபார
 மும் ஆகலாம். அதனால் ப்ரவ்ருத்தியைப் போல் நிவ்ருத்தியையும் கைங்
 கர்யமென்றது. இனி நித்ய கர்மாநுஷ்டானமும் நிஷித்த நிவ்ருத்தியு
 முள்ளவனே அநுஜ்ஞாகைங்கர்யத்துக்கு அர்ஹணபடியால் அவற்றுடன்
 வளிப்பவனாய் வல்ல அநுஜ்ஞாகைங்கர்யம் செய்வதென்றும் இந்த ச்லோக
 த்துக்குப் பொருளாகலாம். பகவத் ஷேத்ரமாகில் கைங்கர்ய பரர்களாகப்
 பலர் சேர்வது ஸித்தமாகையால் மாஹதாதிஷ்டானமும் தானே ஸித்திக்கு
 மென்று மாவஜ்ஞாஸாமிமான என்றது.

சுத்தனான பாகவதன் வளிக்குமிடமெல்லாம் திவ்யஷேத்ர ஸமமாகச்
 சொல்லப்பட்ட பிறகு திவ்ய ஷேத்ரத்திலேயே இவன் வளிக்கத் தகு
 மென்ற தெங்ஙனே என்ன, அவ் வசநத்திற்குக் கருத்துரைக்கிறார் நிगृहीतेति.
 மாமாவது கூட்டம். பதினோர் இந்த்ரியங்களையும் அடக்கிக் கொண்டு,
 ஷேத்ர வாஸமுலமாக என்ன பலனோ அதை அது இராமலே பெற்றி
 ருப்பவன் என்கு வளித்தாலும் அதே குருஷேத்ராதி ஸகல ஷேத்ர
 ஸமானமாகுமென்றால், தானிருப்பதாலே இது திவ்ய ஷேத்ரமாயிற்றென்று
 அவன் நினைப்பதாகுமோ? அவனிருப்பது காரணமாக அதை திவ்ய
 ஷேத்ர ஸமமாகக் கொண்டு பிறர் ஷேத்ர வாஸபலன் பெறலாம் ப்ரதாந
 மானவன் தனக்கு திவ்ய ஷேத்ர வாஸஸித்திக்காக குருஷேத்ராதிகளிலேயே

சொல்லுகிறவிது எவ்வாறில்லாதபோது ஏதேனுமொரு தேவத்திலே வளித் தாலும் இவன்வாஸத்தாலே அத் தேசமும் மஹாமாமென்கைக்காக. இதுக்கு வாஸத்திலேயுள்ளம் உதாஹரணமாகக் கண்டுக்கொள்வது. ஆகையால் ஜானசமகாலமுகவா க்வய் யாதி ரதயோக: | சிவ் ஸ்வபவ்யுதே வா நபஸ்ஸுதிரபி ரிஸ்யஜந் தேவ் என்று வாரிவாஸத்துக்கு ஒரு தேசவிசேஷநியமமில்லை யென்றதுவும் எப்படிக்கும் காலத்தில் இழவில்லை யென்கைக்காக.

இருக்கவேண்டுமென்றே ஏற்படுவதால் அவன் வேறிடத்திலிருப்பது அகதிக தசையிலே யென்றும் எரித்திக்குமென்றபடி. அப்படி ஸத்தேஷத்ரமாக நினைவாததால் சாண்டிலியினிடத்தில் கருத்மான் நினைத்தது அபராதமா யிற்றென்பது கீழே கூறப்பட்டது. இப்படியாகில் திவ்யக்ஷேத்ர வாஸம் செய்யமுடியாமல் பூர்ண இந்ந்ரிய நிக்ரஹமிராமல் மரணகாலத்தில் தேசாந் தரத்தில் வளிப்பவனுக்கு மனச் சுத்தியிராமையாலே மோக்ஷமில்லையென்று நினைக்கவாகிறதே, அவர்களுக்கும் மோக்ஷம் ப்ராமாணிகமாய்கையால், மனச் சுத்தி பெறுமிடத்திலேயே வளிக்கவேண்டுமென்பது கூடுமோ என்ன வருளிச்செய்கிறார் ஆகையால் இதி. க்ஷேத்ரவாஸம் முக்கிய மென்ப தற்கு ப்ரமாணங்கள் பல விருப்பதால் ஜ்ஞாநத்யாதிவசனம் அகதிக புருஷ விஷயமென்றபடி. ஜானசமகாலம்—தத்துவஹித புருஷார்த்த ஜ்ஞாந முள்ள காலத்திலே தேவா—அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத் தேன். 'विद्यते मनसि' என்றபடி மந்த்ர ப்ரயோகம் செய்து அல்லது ஸாங்க ப்ரபத்தி ஜ்ஞாநத்தோடு ப்ரபத்தி ப்ரயோகம் செய்து, பிறகு 'नभस्सुतिरपि' மறந்திருந்தாலும் சிவ்—சுத்தமான ஸ்தலத்திலோ ஸ்வபவ்யுதே வா—அசுத்த மான சண்டாளன் (நாய் சமைத்து உண்பவன்) விட்டிலோ தேவ்—தேஹ த்தை விடுகின்றவன், சோக ப்ரஸக்தியற்றவனாய் க்வய்—மோக்ஷத்தை யாதி—அடைகிறான். இதில் ஜ்ஞாநசக்தியுள்ள காலத்தில் ப்ரபத்தி யநுஷ் டித்தவன் பின்னே எம்பெருமானை நினைக்கக் காரணமான சித்தசுத்தியிரா மற் போனாலும் க்ஷேத்ர வாஸத்திற்கு நேர்மாறாக பாபிஷ்ட ஸ்த்தாநத்தில் மரணமடைந்தாலும் மோக்ஷம் சொல்லப்பட்டதால் கீழ்க்கூறியநியமமேண் டாமென்று தெரிகிறது. ஆனாலும் அநேக ப்ரமாண விரோதம் வாராமைக் காகக் கூடுமான வரையில் இதனைப் பரிஹரிக்க வேண்டுமென்றபடி மரண காலத்தில் மறந்தே போனாலும் மோக்ஷமென்கிற பக்ஷத்தை மேலே இசையப் போகிறதில்லை யாகையால் இங்கு நபஸ்ஸுதி: என்பதற்கு மறவாத படிக்கான ஸாமக்ரியை சேகரித்துக் கொள்ளத் தவனும் என்று பொருள் கொள்வது. ஆகையாலேயே ப்ரபத்தி ப்ரபாவத்தால் கடைசியில் நினைவு தானே வருமென்று அந்த அம்சத்தை விட்டுவிட்டு தேசவிசேஷ நியம மில்லை என்றதை மட்டும் அருளினார்.

இப்படி தேசநியமத்தை ஸ்தாபித்து விட்டு முதல் ச்லோகத்தில் மஹே- ஷேமும் பாகவத ஸ்தானமும் சொல்லியிருக்கும் க்ரமத்தை யொட்டி பகவத்

ஆராதவருளமுதம் பொதிந்த கோயில்
அம்புயத்தோன் அயோத்திமன்னற்களித்த கோயில்
தோரா(லா)த தனிவீரன் தொழுத கோயில்
துணையான(யரம்வி?) வீடணற்குத் துணையாங் கோயில்
சேராத பயனெல்லாங் சேர்க்குங் கோயில்
செழுமறையின் முதலெழுத்துச் சேர்ந்த கோயில்
நீராத வினையனைத்துந் தீர்க்குங் கோயில்
திருவாங்கமெனத் திகழுங் கோயில்தானே.

கேசத்ரங்களுக்குள்ளேகோயில் திருமலை பெருமாள்கோயில் என்கிற ப்ரளித்த க்ரமத்தை யநுஸரித்து ப்ரதாநமான மூன்றுக்கு மூன்று பாசுரங்களை யும் பாகவத ஸ்தாநத்திற்காக ஒரு பாசுரத்தையும் அருளுகிறார் ஆராத இத்யாதி. திருவரங்கம் என—ஸ்ரீரங்கமென்று ரங் ரங் ரி ரி ஶ்யாஷ் ஶுரஶ்ஷ-நாதிஷு என்று எல்லோரும் புகழும்படி தி+மும் விளங்கும் தேவாலயமே, அருள்—தையையே வடிவுகொண்ட, ஆராத—தேட்டாத—அநுபவிக்க அநு பவிக்க போக்யமான அமுதம்—அம்ருதமான ச்ரீரங்கநாதமூர்த்தி, பொ திந்த கோயில் பூர்ண ஆவிர்பாவமுள்ள இடம். அம்புயத்தோன்—முத லில் ஸத்ய லோகத்தில் இவ்வர்ச்சா மூர்த்தியை ஆராதித்த பிரமன் (அம்பு ஐம்—தாடரை; அதில் உண்டானவன் அம்புஐத்தோன்) அயோத்தியின் அரசர்கள் ஆராதிக்கும்படி இக்ஷ்வாகு மஹாராஜனுக்கு அளித்த = அர்ப்பணம் செய்த கோயில்—விமாநம். அவர்கள் ஆரதித்து வரும் க்ரமத்தில் அவ் வம்சத்திலே தோன்றிய, தோலாத தனி வீரன் = எங்கும் தோல்வி பெறாத. அநபாயஸாஹஸனாய் அஸஹாயகுரணை ஸ்ரீராமனாலே தொழுத—(விபவமான தன்னைவிட அர்ச்சைக்குள்ள மேன்மையைக் கண்டு தோல்வியுற்று)வணங்கப் பட்ட விமாநம். இதுவே பிறகு துணையான—ராக்ஷஸர்போரில் தனக்கு ஸஹாயமாக வந்த தர்மமூர்த்தியான வீடணற்கு—விபீஷணழ்வானுக்கு ராமனால் அளிக்கப்பெற்று துணை ஆம் கோயில். ராஜ்ய பரிபாலநத் திலே அயோத்தி அரசர்களுக்குத் துணையாயிருந்தது போல் ராக்ஷஸராஜ்ய பரிபாலனத்திலே துணையாயமர்ந்த விமாநம். வீடணற்கு என்கிற சொல் விபீஷணற்கு என்ற சொல்லின் திரிபு. விபீஷண என்ற சொல்லில் வி என்பதை விட்டு ஶீஷண என்டதை வீடண என்றது. இனி, துணையாம் விபீடணற்கு என்றும் பாடமிருக்கலாம். ச்ரீரங்கவிமாநம் வந்த வரலாறு சொல்லப்பட்டது; இதன் மஹிமை மேலே. சேராத—வேறிடத்தில் ஐநங் களுக்குச் சேரவாகாத, பயன் எல்லாம்-புருஷார்த்தங்களனைவற்றையும்சேர்க் கும் விமாநம். செழு—செழுமையுள்ள, ஸாங்கோபாங்கமாக வளர்ச்சியுள்ள. மறையின் வேதத்தின் முதலெழுத்து—ஆரம்பத்தில் சொல்லப்படும் எழுத்து ப்ரணவம் அதனால் சேர்ந்த = தன் உருவாகக் கொள்ளப்பெற்றதும் (ப்ரணவா காரமாய்) தனக்குப் பொருளான எம்பெருமானாலே அடையப்பட்டதுமான

கண்ணன்டியினை யெமக்குக் காட்டும் வெற்புக்
கடுவினையிருவினையுங் கடியும் வெற்புத்
திண்ணமிது விடென்னத் திகழும் வெற்புத்
தெளிந்த பெருந்தீர்த்தங்கள் செறிந்த வெற்புப்

விமானம். 'आद्यं तु यक्षरं यक्ष ययौ यज्ञ प्रतिष्ठिता' என்றபடி. வேதத்திற்கு ஆதாரமாய் முதலுமான ப்ரணவம்—விமாநமாயிருப்பதும் இதற்கு விசேஷம். இவ்வதிகாரத்திற்கு விஷயமான கேஷத்ரவாஸத்திற்கு உண்டான முக்யமான பலனை முடிவில் கூறுகிறார் தீராத இதி. எவ்வளவு அனுபவித்தும் மாளாத வினை அனைத்தும் = எல்லாப் பாபங்களையும், தீர்க்கும் கோயில்—போக்குகின்ற விமானமாம். ஸத்யலோகம் முதல் திகழ்ந்து பிரமன் பெருமாள் போன்றாராலே ஆராதிக்கப்பட்டு வெகு தீர்க்க காலமாக விளங்கும் கோயிலானபடியால் இதை பாஷ்யகாரரும் கத்யத்தில் ஈஷீஷ்விநே என்று அருளிநார்.

திருமலையின் பெருமையைத் தெளிவிக்கிறார் கண்ணன் இதி. (கடையடி) வேங்கடம் வெற்பு—திருவேங்கடமலை வேங்கடாசலம் என்று வழங்கும்படி விளங்கும்—ப்ரணித்தமாயிருக்கும், வேதம் வெற்பு—வேதத்தினால் அறிவிக்கப்பட்ட வேதமூர்த்தியான மலையானது கண்ணன்-ஸ்ரீநிவாஸஸூரியான தீதாசார்யருடைய அடி இணை—ஒன்றொக்கொன்றே ஸமமான இரு திருவடிகளை எமக்கு—அடியர்களான ஸர்வஜநங்களுக்கும் காட்டும் வெற்பு காண்பிக்கின்ற மலையாகும். அல்லது கண்ணன்—கண்ணனுனவன் ச்ரீநிவாஸஸூரியாய் தன் திருவடிகளிரண்டையும் நமக்குச் சரணமாகக் காண்பிக்க இடமான மலையென்னலாம். சரமச்லோக பூர்வார்த்தத்தின் பொருள் கூறப்பெற்றது. உத்தரார்த்தத்திற் சொன்ன அதன் பலனைக் கூறுகிறார் கடு இதி. கடுவினையர்—பக்தியோகம் செய்து போக்கடிக்கவாகாமையால் கடுமையான கர்மங்களை யுடையவரின், இருவினை உம்—புண்ய பாபங்கள் என்னும் இருவகைப் பாபங்களையும் கடியும் ஒழிக்கின்ற மலை. உத்தரார்த்தத்தில் அறிஷ்ட நிவ்ருத்தி போல் இஷ்ட ப்ராப்தியும் கருதப்பட்டிருப்பதால் அதை யொட்டி அருளுகிறார் திண்ணம் இது—இந்த வேங்கடமானது. திண்ணம்—நிச்சயமாகவே, வீடு—மோகஷஸ்தாநம் என்ன—என்னும்படி திகழும்—ப்ரத்யக்ஷ வைபவத்தாலும் புராணத்தாலும் விளங்கும் மலையாகும். இங்கு எம்பெருமானை ஸேவிப்பவர்கள் 'सर्वोऽमेवायं यद-गसमिथस्तारसयादिमेवैः' (ஹம்ஸ.) என்று அருளிச்செய்தபடி ஸத்துவபூர்ணராய், ப்ரஹ்மாநந்த துல்யாநந்தராய் இருப்பதுமட்டாலே இது வீடு என்றதில்லை உண்மையில் பரமபதத்தில் இருந்த ஒரு க்ரீடாசலமே வராஹப் பெருமானின் நியமநத்தினால். இப்பூமியில் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டு வேங்கடமென்ற பெயரோடு விளங்குவதாலும் இது வீடு. மற்ற ஸ்த்தலங்களில் கிடைக்காத மற்றொரு விசேஷமும் கூறப்படுகிறது. தெளிந்த இதி. இதிலுள்ள மலை யருவிகளும் சுனைகளுமான புண்ய தீர்த்தங்களுக்கு எண்ணிக்கையே

புண்ணியத்தின் புகலிதெனப் புகழும் வெற்புப்
பொன்னுலகிற் போகமெலாம் புணர்க்கும் வெற்பு
விண்ணவரு மண்ணவரும் விரும்பும் வெற்பு
வேங்கடவெற்பென விளங்கும் வேதவெற்பே

இல்லை. தெளிந்த—மலையின் மேல் கல்லில் ப்ரவஹிப்பதால் கலக்கத்திற்கு இடமே யாகாமல் தெளிவுற்ற பெருதீர்த்தங்கள்—உருவாலும் மேன்மையாலும் பெரிய தீர்த்தங்கள் செறிந்த—நெருங்கி மேன்மேலாகுமிடமான மலையாம். 'வீகாரோ஽மृतஸித் ஸ்யாத் கரமேஷ்வய்முக்யதே। அமृतேஷ்வய்ஸஹ்வாத் வேஜுதேதி விதுஷ்டிபா:' என்றபடி ஐச்வர்யம் மோக்ஷாநுபவம் இரண்டையுமளிப்பது திருநாமத்தினின்றே விளங்குமென்று கருதி யருளிச் செய்கிறார். புண்யேதி. இது—இம் மலை புண்யத்தின் புகல்—சேர்ந்தவர்களிடம் எல்லாப் புண்யமும் புகக் காரணமாகும் என்ன—என்னும்படி புகழப்பட்ட மலை. எந்தப் பலனுக்கு எத்தகைய புண்யம் வேண்டுமோ அந்தப் புண்யம் செய்யாமலே அதன் பலனைக் கோரி இம் மலைக்கு வந்த மாத்ரத்திலேயே இம் மலையே அந்தப் புண்யத்தின் ஸ்த்தாநத்தில் நின்று பலனளிக்கிறதென்றபடி. இதில் ஐச்வர்யம் கைவல்யம் இரண்டும் கருதப்பெறும். பொன்னுலகில்—'ஹிரண்யே ரே கோசு' என்றபடி சோதியாய் போக்யமாய் விளங்கும் பரமபதத்திலே பெறவிருக்கும் போகமெல்லாம் 'மோகமாநஸாயகிஜ்ஜாய' என்னப்பட்ட ஆநந்த பரமஸாம்யாதிகளை, புணர்க்கும்—சேர்ப்பிக்கும் மலை. பரமபதத்தை விட இதற்குப் பெருமையை யருளுகிறார் விண்ணவரும் இதி. விண்ணவரும்—பரமபதத்திலிருக்கும் நித்யஸூரிகளும் மண்ணவரும்—ப்ரக்ருதி மண்டலத் திருப்பவரும் விரும்பும் வெற்பு—மாபாவி ரமான்ஷ் ஸக்திவா வைகுணமுக்யம்। காமி-ஸுகரிணிநீரே ரஸா சஹ மோதே" என்றபடி விண்ணவனான பரமாத்மாவே பிராட்டியோடு இங்குப் பெறும் ஆநந்தம் அங்கில்லை என்று வருகிறபோது அவனை விடாத நித்யஸூரிகள் வருவதில் என்ன வியப்பு? மண்ணுலகில்—சிலர் சில ஆலயங்களுக்குச் செல்வார்கள். இங்கு வந்து பலன் பெறாத ப்ரஜை இவ்வுலகிலே கிடையாதென்றபடி. இவ்வளவு பொருளும் வீ ராப் கரதி=ஹதி ஐதி வேஜுதே: என்ற பொருள் கொண்ட திருநாமத்தினின்றே விளங்குமென்கிறார். வேதத்தில் 'அராயி காநே விகதே நிரி ராஹு சதா:வே। நிரி விதஸ்ய ரஹிமி: சேமிஸ்வா வாதயாமசி' என்கிற மந்த்ரத்தினால், பண(தன)மிராமற் போனாலும், அங்க வைகல்யமிருந்தாலும், ஸங்கடத்தில் அகப்பட்டாலும் தாநவர்(அஸூரர்)களால்பீடிக்கப்பட்டாலும் திருமலைக்குச் செல்; ச்ரீநிவாஸ னுடைய ஒளிகளால் உன்னைத் திருப்தி செய்து கொள்ளலாமென்று ஒது வதாக வேங்கடாசல மாஹாத்ம்யத்தில் உளதே. மற்ற விரிவும் அங்கே காண்க. இனி வேதாத்மாவாயிருக்கின்ற கருடனே மலையாகவிருப்பதால் கருடாசலமென்று இதற்குப் பெயருண்டு; அதனாலும் வேதவெற்பாகிறது. முன் பாட்டிலே ஓர் அடியால் கோயிலை யுத்தேசித்து கோயில் என்கிற

உத்தமவமர்த்தல மமைத்ததோர்
 எழிற்றனுவினுய்த்த (றனுவுபர்த்த) கணையால்
 அத்திரவரக்கன் முடி பததுமொரு
 கொத்தென வுதிர்த்த திறலோன்
 மத்துறு மிகுத்த தயிர்மொய்த்தவெனெய்
 வைத்ததுனுமத்தனிடமாம்
 அத்திகிரி பத்தர்வினை தொத்தறவறுக்கும் அணி யத் திகிரியே.

ஏழு விசேஷணத்தினால் சரணாகார மத்தியில் அதன் இருப்பு அறிவிக்கப் பெறும். இங்கு வேதவெற்பை உத்தேசித்து ஏழுதரம் வெற்பு என்றதால் இங்கு ஏழுமலை யுண்டு என்று அறிவித்ததாம்.

பெருமான்கோயிலின் பெருமையை மேலே யருளிச்செய்கிறார். முதற் பாட்டில் தோலாத தனி வீரன் என்று ராமனின் ப்ரஸ்தாவம் வந்தது. அயோத்தி எம்மரசே என்று அயோத்தியில் எழுந்தருளி யிருந்த ரங்க நாதனை ராமனாகவும் தொண்டரடிப்பொடி யாழ்வார் அநுஸந்திக்கிறார். மேல் பாட்டில் கண்ணனுடைய ப்ரஸ்தாவம். இருவிபவ மூர்த்திகளும் ஒன்றான விடம் பெருமாள் கோவில் என்கிறார். எங்குள்ளவரும் பெருமானாகவிருக்க இதற்குப் பெருமான்கோவில் என்று பெயர் ஏன் எனில், காஞ்சியிலிருக்கும் பல வாலயங்களிலுள்ள மூர்த்தியைவிட இவரே சிறந்தவரென்று இவரையே பெருமானென்ற பெயரிட்டு அத்திகிரியையே பெருமான்கோவில் என்பது. அதற்காகவே இப்பாட்டில் அத்திகிரி பதத்தினாலே அருளினார். இவ் வெம்பெருமானை முதலில் ராஜாதிராஜன் தேவாதிராஜனைபெருமானென்று ராமனென்கிறார்—உத்தமேதி. உத்தம—ஸர்வோத்தமக்ருஷ்ணமான: தனக்குத் தானே ஸத்ருசமான அமர்—போர், தலம்—புரிந்த இடத்தில் (ராமராவண) யுத்த பூமியில், அமைத்தது—அமைக்கப்பட்ட, ஓர்—ஒப்பற்ற, எழில்—ப்ரகாசமுடைய, தறு—வசுஸ்ஸினால் உயர்த்த—உயர எறியப்பட்ட கணையால்—அம்பினால், அத்திரம் அரக்கன்—அஃது வித்யையில் ப்ரஸித்தனை ராக்ஷஸனை ராவணனுடைய முடிபத்தும்—பத்துத்தலைகளையும், ஒருகொத்து என்னும் படி அநாயாஸமாக, உதிர்த்த—கீழே விழச்செய்த திறலோன்—ஸாமர்த்தயமுள்ள ராமபிரானும். மத்து—கடையும் மத்தினால் உறு—அழுத்தப்பட்ட மிகுத்த—அளவற்ற, தயிர்—தயிரினின்று, மொய்த்த—நெருங்கிக் கிளர்ந்த, வெனெய்—நவந்தமென்ற, வைத்தது—சேமிக்கப்பட்டு வைத்த வஸ்து வை உணும்—தானே உண்கின்ற அத்தன்—பரமாப்தனை க்ருஷ்ண பிரானுமான எம்பெருமானுக்கு இடம் நித்யவாஸஸ்தாநமான அத்திகிரி—ஹஸ்தி கிரியானது, பத்தர் வினை—பத்தர்களான பக்தர்களின் பாபங்களை—தொத்து அற—வாஸனையும் ஒழியும்படி அறுக்கும்—ஒழிக்கும், அத் திகிரி—விரோதி நிரஸதத்தில் ப்ரஸித்தமான திருவாழியானது. தனக்கு ஆயுதகார்ய மில்லாமையால் அணியே, அப்பெருமானுக்கு அலங்காரமே யாகும். உத்தம

**தேனார்கமலத் திருமகனாதன் திகழ்ந்துறையும்
வானுகுந்தவர் வையத்திருப்பிடம் வன்றருமக்**

மாவது எல்லாப் பேர்களிலும் சிறந்ததாகையும், அங்கு நடந்த பேர்களில் முடிவாய் பரமாவதியாகையும், ஓர் என்றது, இந்த்ரன் அளிக்கப்பெற்று அகஸ்த்ய முனிவர் கொடுத்த வில்லும் ப்ரஹ்மாஸ்த்ரமுமானதாலாம் அத்திர வரக்கன்—ராவணன் அஸ்த்ரத்திலே குரனாயிருந்ததால் ராமன் அது மூலமாகவே அவனை வதைத்தது அ. திர..அரக்கனென்றுமாம்; வெகு காலமாய் ஸ்திரனான அப்படிப்பட்ட அரக்கனென்றதாம். ஒருகொத்து—பத்துபத் தாகத் தலைகளை வெட்டியதால் கொத்து என்றது. ஒரு கொத்தை உதிர்த் தாப்போல் அநாயாஸமாகச் செய்தார் என்பதற்காகவும் தலைகள் மேன் மேல் வந்து கொண்டிருந்தபோது இனிமேல் வாரா இது ஒரு கொத்தே யுள்ளதென்னும்படி ஹ்ருதயமாகிற மூல ஸ்த்தாநத்தைப் பிளந்ததை யறிவிக்கவும் ஒரு என்றது திறலோன் என்பதும் உணும் என்பதும் அத்தனுக்கு விசேஷணம். ராமன் ஸீதை விச்வஸிக்கும்படி பரமாப்தனாய்— உலகுக்கு ஹிதமாகத் திறலை உபயோகித்தானென்றபடி மத்து உறு என்றதால் தயிர் மிகக்கெட்டியாயிருந்தது அறிவிக்கப்படும். வைத்தது உணும்—வைக்கப்பட்டிருந்ததை இப்படி யுண்டதும் வஞ்சனைக்காக வன்று; ஆப்தனாகையால் அருள்புரிதலுக்கு உண்டானென்றபடி, அத் தன் என்பதற்கு. ஹஸ்த நக்ஷத்திரத்திலே தோன்றிய வரதன் என்றும் பொருளாம். ராவண ஸம்ஹாரத்திற்கு தக்க திறலுடையவன். கம்ஸன் வரையிலான துஷ்டர்களை அழிக்குமளவுக்குத் திறல் பெற இளமையிலே இவ்வளவு வெண்ணெயுண்டது வியப்பே அதனால் உண்டான திருமேனி போக்யதை தேவாதிராஜன் திருமேனியில் நன்கு விளங்குகிறது இன்று.

இம்முன்று திவ்யதேசங்களையும் அருளியது மற்றவற்றிற்கும் உப லக்ஷணமாகும். பெரிய பகவத் ஷேத்ரங்களாகையால் ஸாவஸாதிஷ்டமும் பெற்றதாகும். அது இல்லையாகில் பாகவதமாத்ராதிஷ்டாநமுள்ள இடமே சிறந்ததென்கிறார். இதற்கான இந்த தேனார் என்கிற பாசுரமே இவ் வதிகார முக்யார்த்த ஸங்கராஹகமுமாகும். பாகவத என்பதால் வாசுதேவ: ஷீர்ஷு என்றபடிப கவானையே ப்ராப்யமாகக் கொண் — பரமைகாந்தி களையே கொள்வது. இப்படிப்பட்ட பரமைகாந்தி சிற்சில ஸமயங்களில் பெரிய ஷேத்ரங்களிலும் இராமலிருக்கலாம். பாசுரத்தின் பொருளாவது— தேன் ஆர் மகரந்தம் நிறைந்த கமலம்—தாமரைப்பூவில் வளிக்கும் திருமகள்—பெரிய பிராட்டியாருக்கு நாதன்—ப்ரியனான பரவாஸுதேவன் திகழ்ந்து உறையும்—ஸர்வோத் க்ருஷ்டனாக விளங்கிக் கொண்டு வாஸம் செய்யும் வான் நாடு—பரமபதமென்கிற மேல் உலகை, உகந்தவர்—பரம பராப்யமாக அபேக்ஷித்திருக்கும் பரமைகாந்திகள் வையத்து—பூமியில் இருப்பிடம்—வளிக்குமிடமான, தருமம்—நிவ்ருத்தி தர்மங்களுக்கூரிய

காஞ்சிரிமயமுங் கங்கையுங் காவிரியுங் கடலும்
நாநாநகரமு நாகமுங் கூடிய நன்னிலமே.

(26)

सा काशीति न चाकशीति भुवि साऽयोध्येति नाव्यास्यते
साऽवन्तीति न कल्मषादवति सा काञ्चीति नोदञ्चति ।
धत्ते सा मधुरेति नोऽमधुरां नान्याऽपि मान्या पुरी
या वैकुण्ठकयासुधारसभुजां रोचेत नो चेतसे ॥

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रसतन्त्रस्य

श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्रहस्यत्रयसारे स्थानविशेषाधिकार एकोनविंशः ॥ 19.

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

—०—०—

கான்-ஆர்-காடுகள் நிறைந்த இமயம் உம்-இமயமலையும், கங்கையும்-கங்கா நதிக்கரையும் காவிரியும்-காவேரீதீரமும், கடலும்-ச்வேதத்வீபமும் நாநா நகரம் உம்-அயோத்யாமதுராதி நகரிகளும் நாகமும்-பூரீவைகுண்டமும் கூடிய-ஒன்று சேர்ந்த நல் நிலம்-ச்ரேஷ்டமான தேசமாகும். அந்தந்த பகவத் தேசங்கள் மற்ற திவ்ய தேசங்களாகா. பாகவத ஷேத்ரம் ஸர்வ ஷேத்ர ஸமானமாகையால் இதுவே சிறந்தது. காசி முதலான முக்தி ஷேத்ரங்கள் ஏழு ப்ரஸித்தங்களானாலும் வடதேசம் ம்லேச்சர்களின் ப்ர பலமான ஆக்ரமணத்தால் தித்யவாஸ அநர்ஹமாயிருப்பதால் தென்தேசத்தில் முக்யமான மூன்று ஸ்தானங்களைக் கூறி அவற்றில் காஞ்சியானது அந்த ஏழு ஷேத்ரங்களிலும் சேர்ந்ததாய் இப்போதும் தக்கதாயிருப்பதால் அதை முடிவில் கூறினார். ஆனாலும் அதுவும் பரமைகாந்திகளுக்கு வாஸ த்திற்கு அநர்ஹமாகத் தோற்றும்போது விடத்தக்கதே யென்பதை பாகவதாபிமத ஸ்தல ப்ராதாந்ய ஸ்தாபநத்திற்காக விஸ்பஷ்டமாக அருளிச்செய்கிறார் சேதி-சுற்றுப்புறமுள்ள பாகங்களைக் கூறி இவற்றின் நடுவிலுள்ள ஒவ்வொரு ப்ரதேசத்தைக் காட்டி அயோயா மயுரா, மாயா, என்று பெயரிட்டுக் குறிக்கிறோம். அந்தந்த ப்ரதேசமாயிருப்பதே அததன் மேன்மைக்குக் காரணமாகாது. பகவத் சரித்ராநுபவ ரஸிகர்களுக்கு அவ்வநுபவம் வளம் பெறுமிடமே திவ்ய தேசமாகுமென்கிற கருத்தாலே ஒவ்வொரு முக்தி ஷேத்ரத்தையும் ஒருஸமயம் உபேக்ஷிக்கவுமாமென்கிறார். பூரீரங்காதி களும் பூரீபாஷ்யகாராதிகளால் பல ஸமயங்களில் பாகவதவாஸாநர்ஹமென்று விடப்பட்டனவே. சா-அப்படிப்பட்ட காசியானது காசி இதி-காசி யென்கிற காரணத்தினாலேயே பூவி-பூமியில் ந காசுதி-அதிகப்ரகாசம் பெறுது.சா-அந்த அயோத்தியானது அயோயா இதி அயோத்யை என்ற இடமென்றதாலேயே ந அயாச்யதே-வளிக்கப்படவாகாது. சா-அந்த உஜ்ஜயீநீ அவந்தி இதி-அவந்தி யென்கிறதாலேயே கல்மஷா-பாபத்திலிருந்து ந அவதி-காப்பதாகாது. சா அந்த காஞ்சியானது காஞ்சி இதி-காஞ்சி யென்பதாலேயே ந உதஞ்சி-மேம்பட்ட தாகாது. சா - அந்த மதுரையும் மயுரேதி - மதுரை யென்பதாலேயே

ஸ்ரீ:
நியாயாधिकारः
நியாயாணதிகாரம் 20.

—o—o—

मनसि करणग्रामं प्राणे मनः पुरुषे च तं श्रुतिं घटयन् भूतेष्वेन परे च तमात्मनि ।

உதாபுரம்—உத்தமமென்கிற கௌரவத்தை ந ச்சை—தரிப்பதில்லை. மாயா஽பி-
அவற்றைவிட வேறான மாயை த்வாரகை யென்கிற இருவகையான புரி-
பட்டணமும் ந மாயா—மதிக்கக்கூடியதல்ல. புரி என்ற சொல் அயோஷா மயூர
என்ற ச்லோகத்திற் போல் எல்லாவற்றிற்கும் சேரும் மாந்யா=மதிக்கப்
படுமதென்றதாலே த்வாரவதிக்கு மிக்க ஏற்றம் கருதப்பெறும். மாயா என்ற
சொல்லானது மாயாந் என்கிற அக்ஷரத்தை யடையாத போது மாயா எனவாம்.
இப்படியும் மாயாபுரி குறிக்கப்பெறும். மூன்றுபாதத்திற் சொன்னதற்குக்
காரணம் கூறுகிறார் பா இதி யா—எந்த நகரியானது. வீகூஷ—வைகுண்ட
நாதன்விஷயமான கயா சூயா—சொல்லமுதத்தின் ரசபூஜா—சுவை யறிவாரின்
சைத்யை—மனத்திற்கு நோ ரிசை—பிடிப்பாகிறதில்லையோ, வைகுண்ட பதத்
திலே, ப்ராப்யமான பரமபதத்தை ப்ரதாநமாக்கி வரும் பகவத் கதைக்கு
முக்யத்வம் குறித்ததாகும். இப்படி பரமைகாந்திகளான ஸத்த க்களின்
சங்கத்திற்குத் தக்கதாகாததாகில் ஸுப்ரஸித்தமான முக்திகேஷத்ரங்
களும் விடப்படுமென்ற போது மற்ற கேஷத்ர விஷயத்தில் ஸம்சயம்
ஏதென்றபடி. ஆக பகவத் கேஷத்ரத்தைவிட ஸத்ஸங்கமுள்ள இடமே
ச்ரேஷ்டம்.

ஸ்தாந விசேஷாதிகாரம் முற்றும்.

—o—o—

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த குரவே நம:

நியாயாணதிகாரம் 20.

கீழ்க் குறித்த சிறந்த ஸ்தலங்களிலோ அல்லது அதிகமாக ஏதேனா
மொரு இடத்திலோ ஆயுள்முடிவு வரையில் வளிப்பவனுக்கு தேஹாவஸா
நத்தில் தேஹத்திலிருந்து புறப்படும்போது மோக்ஷம் பெறுதற்குத் தக்க
நாடியில் பரவேசிப்பதற்கு முன் வேண்டுமவற்றை ஈச்வரன் செய்து
வைக்கிறானென்பது இவ்வதிகாரார்த்தம். அதிகாரார்த்த ஸங்க்ரஹ
ச்லோகம் மனசிதி. இந்த ச்லோகத்திற் சொன்ன அம்சம் மரணமடையும்
ப்ரஹ்மகௌல்லோருக்குமே டொதுவானது. ஶ்வர:—சரிய:பதியானவன்.
மரணமடையும் தருவாயில் ஜீவனுடைய கரணபிரம்—இந்த்ரியக் குலியலை,
பத்து இந்த்ரியங்களையும் ஶ்ருதி-விரைவாக மனசி-மனத்திலும், மன:—இந்த்ரி
யங்களோடு சேர்ந்த மனத்தை. மாண-ப்ராணவாயுவிலும், த்—அப்படிப்
பட்ட ப்ராணனை, பூருஷை—மரணமடையும் ஜீவனிடத்திலும் ஶன்—இப்படி

खविदविदुषोऽर्थं साधारणे सरणोर्मुखैः(खे) नयति परतो नाडीभेदैर्यथोचितमीश्वरः ॥

சேர்ந்த ஜீவனை மூதேயு—மரணகாலத்தில் உயுலதேதத்தினின்று கடைந்தெடுக்கப்பட்ட ஸுக்ஷ்ம பஞ்சபூதங்களாலான ஸுக்ஷ்ம சரீரத்திலும் ஏதயந்—சேர்ப்பவனாய், இப்படி சேர்ந்து வேறிடம் செல்ல ஸுக்ஷ்ம சரீரத்திற்கு ஆத்மாவாய் ப்ரதாநமாக நின்ற த்-அந்த ஜீவனை ஏ-பரதேவதையாய் ஹார்தனான மாமனி வ-தன்னிடத்திலும் ஏதயந்-சேர்ப்பவனாய், உய்—இவ்வாறான உத்தராத்நி க்ரமமானது ஸவிதவிதுபோ:-ஸ-ப்ரஹ்மமான தன்னை யறிந்தவனுக்கும். அதாவது பக்தி ப்ரபத்தி வித்யாநிஷ்டனுக்கும், அவித்வானுகிற ஸம்ஸாரிக்கும் சாபாரண—பாதுவாய் நடந்திருக்கும் போது, பரத:-அதற்குமேல் அந்த ஜீவாத்மாவை யயோசித்-அவன் செல்லவேண்டிய ஸ்தாநத்திற்குத் தக்கவாறு சரண:-அந்த ஸ்த்தாநம் சேர்க்கவான வழிக்கு முன்:-வாயிலான நாடிசேர்:-வெவ்வேறு நாடி வழியாக நயதி-கொண்டு போகிறான். மரணமடையுமெல்லோரையும் ப்ராணேந்த்ரியங்களோடு சேர்த்துப் பஞ்சபூதங்களோடும் சேர்த்துத் தன்னிடத்தில் சேர்ப்பது வரை பொதுவாகும், முக்தி யடைகின்றவனும் அத்வைதி நினைப்பது போல் இங்கே முக்தி பெறாமல் அர்ச்சிராதி மார்கத்தாலே வைகுந்தம் போக வேண்டியிருப்பதால் இப்படி பூதேந்த்ரியங்களோடு சேர்ப்பதென்பது அவச்யம் உண்டென்றபடி. இந்த ச்லோகத்தில் மனசி கரணபாசமென்று தொடங்கி சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொருமும் சாரீரத்தில் 4-2ல் தனித்தனி அதிகரணத்தாலே விசாரித்து ஸ்த்தாபிக்கப்பட்டிருப்பது, ஸ்வர்க்கலோகம் போக ஧ுமாதிமாஸம். அந்த மார்க்கமூலம் ஸ்வர்கத்தில் பல லோகம் போகிறவருக்கு அங்கங்கே வழி வேறுபடும். நரகம் போகிறவர் வழி வேறு. இவ்விருவழியில்லாமலே ஸம்ஸாரிகளாகப் பிறக்கப் போகிறவருமுண்டென்றது சாரீரகம். அததற்குத் தகுந்தபடி சரீரத்திலுள்ள நாடிகளில் ஒவ்வொன்றை வாயிலாக அவனை வகுத்திருக்கிறான். அதிற் புகுந்த போதே போமிடம் தெரியவரும், இது போல் மோக்ஷம் செல்கிறவருக்கும் அர்ச்சிராதி மார்கம் செல்ல ஸுஷு-ம்நா என்கிற மத்யமநாடியில் ப்ரவேசம் செய்து வைப்பான். இந்த மோக்ஷநாடி மட்டும் ப்ரஹ்ம ஸுதரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது. மற்ற நாடி விஷயம் மேல் எடுக்கும் புராணதிகளில் காண்பது.

உத்தரார்தத்தில் ஸவிதவிதுபோ: என்பதற்கு एवं वेत्तीति स्ववित्; अथवा स्ववित् स्ववित् एवं ब्रह्म स्वविष्य अविद्वान् स्वविद्विद्वான்सी तयो: என்று விக்ரஹம், வ என்று கர்த்தாவான ஈசுவரனைச் சொல்லும்; ஜீவனை ஸபதத்தாலே சொல்லி அவனுக்கந்நர்யாயி யென்று சொல்ல வேண்டுமென்பதில்லை. விதவிதத் என்று ஒன்றாகச்சேர்த்துப் பிறகு ஸ என்பதோடு விக்ரஹம் சொல்வதில் க்லேசமிருக்கிறது. விதபதத்தோடே ஸபதத்திற்கு ஷீசமாசம். அவிதஸபதத்தோடே ஸ்வபதத்திற்கு த்வித்யாதத்புருஷமே தகும். சில உரைகளில் விஷ அவிஷ விதவிதீ என்கிற பாடம் காண்கிறது- அப்போது மூலத்திலோ உரையி

இப்படி “லோகவிகாஸவாஸோ ஶாஸ்தேஶ்வஜ் விஸோ” என்று இவன் கால் பிடிக்க,

லோ பாடம் மாறியிருக்க வேண்டும். ஶ என்பது சேராமற் போனாலும் ஶவிஷ்ணு என்ற பதத்திற்கே வித்யா நிஷ்டனாகாத ஸம்ஸாரி என்று பொருள் கிடைக்கும். இங்கே சாधारणे என்கிற விசேஷணத்திற்கு விசேஷ்யமான பதம் வேண்டியிருப்பதால் சரணேமுகே என்று ஸப்தம்யந்தமாக்கி, ‘வழிக்கு முகமான நிர்யாணமானது ஸாதாரணமாயிருக்கும்போது’ என்று அநேகமாக உரைக்கின்றனர் இவ்வதிகாரத்தில் மேலே வரும் ஸ்ரீஸூக்தியில், “விஷ்ணுவிஷ்ணுசாधारணமான உத்க்ரந்தி க்ரமத்தை நடத்தி” என்றும், “மாநிஸரத்திற்கு முகங்கள் ன நாடி விசேஷங்களில் போகாதபடி அர்ச்சிராதி மார்கத்திற்கு முகமான ஶாஸ்திரையான ப்ரஹ்ம நாடியிலே” என்றுமிருப்பதால் உத்க்ரந்திக்க்ரமம் விசேஷ்யமென்றும் சரணமுகமென்பது நாடிக்குவிசேஷணமென்றும் அறிவித்திருப்பதால் சரணேமுகே என்கிற ஸாராஸ்வாதிநிபாடம் பொருந்தும். இது அதிலேயே வ்யக்தம். ஶ்வ என்கிற பதத்திலேயே இப்படிப்பட்ட உத்க்ரந்தி க்ரமமென்கிற பொருளைக் கொள்ளவேண்டும்.

கீழே ஶராஶாரஶாஸ்திரைத்திலே ஆஜ்ஞாநுஜ்ஞாபரணை ப்ரபந்தனுக்கு உபாயாபாயங்களை விட்டு மத்யம வ்ருத்தி யிலிருப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறின்றி அபாய ப்ரஸக்தி வந்தாலும் உபாயாந்தர ஸம்பந்தம் வந்தாலும் அதனால் மோகஸத்திற்கு விளம்பம் உண்டா இல்லையா என்கிற விஷயமும் அபராத பரிஹாராதிகாரத்திலே சிறிது சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த உபாயாபாய ப்ரஸக்திகளை தேவதாந்தர ஸ்பர்சம், மற்ற அபராதம், உபாயாந்தர ப்ரஸக்தி என மூன்றாகக் கொண்டு இம் மூன்றுக்கும் காரணத்தையும் கார்யத்தையும் காட்டி விளம்பாவிளம்ப சோதனம் செய்கிறாநிங்கு. ‘சில ப்ரமாண வாக்யத்திலே தேஹாவஸானத்திற்குப் பிறகும் விளம்பம் தெரிகின்றதே; அது கூடுமா’ என்பதற்கு ஸமாதானத்தை ப்ரதானமாக்கி இதைப் பணிப்பர்; இதற்குப் பீடிகையாம் முதல் வாக்யம். அதுருபமான வ்ருத்தி என்பதற்கு உபாயாபாய ஸம்பந்தமில்லாத மத்யமவ்ருத்தி பொருள். பெரும்பாலும் உபாயாபாய ஸம்பந்தமிராமலே இருப்பார்கள், ஆனாலும் சிலரிடம் நிலை குழையுமாகையால் இது விஷயம் விசாரிப்பதாம். ஓரிடத்திலே இருக்கும் போது இந்நிலை நிர்யாணத்திற்கு முன்னே வருவதாகையால் இவ் விசாரம் இங்கே வைத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இவன் ஸ்வபாவத்தைப் பார்த்தாலும் ஈச்வர ஸ்வபாவத்தைப் பார்த்தாலும் இவனுக்கு நிலை குலைதல் அரிதென்கிறார். இவ் வாக்யத்தில் லோகே ஶிதந்தேசலோகம் உன்னுடைய உலகமளந்த திருவடிகளை, ப்ரபுவே; நான் சரணமடைந்தேன். நீயும் விபுவாய் உன் திருவடிகளும் உலகமளந்திருக்கும் போது எங்கே யிருந்து நான் சரணாகதி பண்ணாலும் அங்கே நீயும் உன் திருவடிகளும் எங்குமிருப்பதாமென்று கருத்து. இவன் கையால் திருவடிகளைப் பிடித்தால் அவன் தன்னைப் பிடிக்கும்

“हस्तालम्बनो ह्यको भक्तिकीतो जनादेनः” என்கிறபடியே இவனைக் கைப்பிடித்து “राजाधिराजः सर्वेषाम्” என்கிறபடியே உபாவிபூதிநாயனான ஸர்வேச்வரன் தான் உகந்ததொருநிலத்திலேவைக்க, அபிஷேகபானமஹிஷியைப்போலேவதுமதனாய்த் தன் பரமேகாந்திவத்துக்கு அநுரூபமான வுசியோடே போகும் இவ்வதிகாரி.

இப்படிப்பட்ட அதிகாரிகளிலே பரமவுகூதவிசேஷவீச்சியாலே வரும் அஹ்ஹாரமகாரங்களென்ன, அவை யடியாக வரும் அபசாரங்களென்ன; ப்ரயோஜனாந்தரஹிதென்ன, அதடியாக சம்பாவிதமான தேவதாந்தரஸ்ப்ஷமென்ன; வுசிவோபேதமென்ன, அதடியாக வரும் உபாபாந்தரஸ்ப்ஷமென்ன; இவ் வீச்சியும் பிறந்தவர்களுக்கும் இவை பிறவாதே பரமவுகூதவிசேஷத்தாலும் பூர்வபுத்தியில் ஈக-சஹ்ஸபிசேஷத்தாலும் ஐத்யமில்லாத கைங்கர்யத்திலே ப்ரதிஸ்திராய்ப் போந்தவர்களுக்கும் ஸம்ஸாரத்தினின்றும் நிர்யாணதத்துக்கு விலகாவிலகவங்களிலே நிலையிருக்கும் படி எங்ஙனே என்னில்—

இவ்விடத்தில் இவர்களுக்குச் சார்வாதிதிகளுக்குப் போலே நிலைநின்ற

கையைப் பிடித்துத் தூக்குகிறான் என்கிறார் ஹ்ஸ்தேதி. உபாய பக்தியால் விலைக்கு வாங்கப்பட்ட ஈச்வரன் கையைப் பிடிக்கிறவனாகிறான். இது ஸம்ஸாரக்கடலில் முழுகித் தூக்கின கையைப் பிடித்துத் தூக்குவதாகும். அப்போது ஈச்வரன் கையும் இவனுக்கு அவலம்பமாய்ப் பிடிப்பாகிறது. கைப்பிடிப்பது = பாணிக்ரஹணம் விவாஹத்திலுமுண்டாகையால் ராஜாதி ராஜனால் கைபிடிக்கப்பட்ட ப்ரபந்தன் ராஜமஹிஷிக்கு ஸமாநமென்றார். ராஜமஹிஷி மடிபிச்சையெடுக்கப் புறப்படுவது அரிதாவதுபோல் ப்ரபந்தன் தன்னிலை குலைந்திருப்பது அரிதென்னலாமென்று கருத்து. இவ்வதிகாரி என்ற விடத்தில் வாக்ய முடிவு. அப்படி நிலைகுலைதலுக்குக் காரணம் பரமவுகூதவிசேஷ-வீச்சி என்கிறார். வீச்சி என்பாவது விசித்ரமாகை பலவகையாயிருக்கை. அபராதங்களுக்கு அஹங்கார மமகாரங்கள் காரணம். இதர உபாய ஸம்பந்தத்திற்கு ப்ரயோஜனாந்தர ருசி காரணம். அப்போது தேவதாந்தர ஸ்பர்சமும் அநேகமாகச் சேரும். மோக்ஷார்த்தமாக உபாயாந்தரத்தில் மனப்போக்குக்கு புத்தி தெளர்பல்யம் காரணம். சிலருக்கு இந்தக் காரணங்களிருந்தும் கார்யம் தடைபடலாம். இந்தக்கார்யங்கள் ஏற்படாதவர்களுக்கு மோக்ஷபலன்தாமதிக்க ப்ரஸக்தியில்லை. இவை ஏற்பட்டவர்களில் சிலருக்கு விளம்பமுண்டு. இதுவிஷயம் அபராத பரிஹாராதிகாரத்தில் ஒருவாறு சொல்லப்பட்டது. அந்த விளம்பத்திற் சில உட்பிரிவைச் சொல்வது இங்கே முக்யம். அதற்கு முன் கீழ்க் கூறியது சிறிது விரிவாக உரைக்கப்படுகிறது. பிறந்தவர்களுக்கும் என்பதற்கு விளம்பம் அவிளம்பம் இரண்டிலும் ஸம்பந்தம். விசேஷத்தாலும் என்கிற பதங்களுக்கு விசேஷத்தாலோ என்று பொருள். சித்ரமில்லாத—அபாய உபாயங்களுக்கு அவகாசமில்லாத.

கீழ்க்கூறிய மூன்று வைபரீத்யங்களையும் தனித்தனியாக அடைவாக விவரிக்கிறார் இவ்விடத்தில் இத்யாதியால். அவ்விதராய் நடப்பார்-கவனத்துடன்

மஹாரமமகாரங்கள் புகா(து). அவஹிராய் நடப்பார் இடறுமாப்போலே என்றோனும் ஒருகால் வரும் அஹங்கார மமகாரங்கள் விவேகாபிகளாய்ப் பின்புற்ற தெளிவாலே கழிந்துபோம் அபராதங்கள் பிறந்தால் சாமண-வியாயும் சிஷாவியாயும் கோரி(வி)ன காலத்துக்குள்ளே அபராதினாரம் பிறக்கும் படி அபராதிபரிஹாராபிகாரத்திலே சொன்னோம்.

மோக்ஷம் பெறுகைக்குக் காலவிசேஷம் குறியாதே ஸ்வராணரைப் பற்றி,
“अपाया(त्)विरतः शब्दमां चैव शरणं गतः । तनूकृत्याखितं पापं मामानोति नः शनैः”

அடிவைக்குமிடம் பார்த்து நடப்பவர்கள். இடறுமாப் போலே—ஒரு ஸமயம் இடறுவார்கள் என்கிற விதம் போல்; என்றோனும்—என்றைக்காவது; விவேகாபிகளாய்-தெளிவுண்டாம் வரையில் வருகின்றனவாய்; தெளிவினால் கழியாத போது அபராதங்கள் பிறக்கும். அதற்கு நிஸ்தாரம் = அதிலிருந்து விலகுகை சிலருக்கு ஷாமணம் வந்த போது; ஷாமணமாவது—ஈசுவரன் ஷமிப்பதற்கு அநுகூலமான வ்யாபாரம். ஷாபண என்ற பாடம் அசுத்தம். ஷாமணமிராத போது சிஷையுண்டாம். எதுவும் கோலின காலத்திற்குள்ளே = தேஹாவாஸநாதி காலத்தில் எதில் மோக்ஷம் கேட்டானோ, அந்தக் காலத்திற்குள்ளே என்றபடி. எல்லா அபராதத்தினின்றும் நிஸ்தாரமுண்டோ, நிகேஷபரகேஷயின் முடிவில் யஜ்ஜ் மஹாபராபவா: ஸ்வாமிபி மதிவ்யு வலம் என அருளினாரே யென்னில், ப்ரபத்தி பெறவாகாதபடி ப்ரஹ்ம விதபசாரம் செய்யுமானாலும், (பக்தியைப் போல் ப்ரபத்தி தீர்க்ககால ஸாத்யமன்றாகையால்) ப்ரபத்தி நிஷ்பந்தமான பிறகு ப்ரஹ்ம விதபசார மென்ற உத்தராகம் கோலின காலத்திலே ஈசம் பெறலைத் தடுக்கவாகா. அநியதாயுஸ்ஸா யிருப்பவனுக்கு அது பலன் விரைவில் வரத்தடையாகலாம். நியதாயுஸ்ஸானவர்க்கு ப்ரபலமான வாதைகளை யுண்டுபண்ணலாமே யல்லது மோக்ஷ விரோதியாகாது. அந்த பாகவதாபசாரமே பாகவதர் மூலமான சாபாதி காரணமாய் அது மூலமாய் தத்வஹித புத்திவைபரீத்யம் விச்வாஸபங்கம் முதலியன நேருமாகில், ஸாங்க பரபத்தி பூர்த்திருப—உபாய மில்லை யாகையால் பலனில்லை யென்னலாம். இவ்வளவும் கீழே எரித்தித் திருந்தாலும் அபாய விஷயத்தில் சிலருக்கு தேஹாவாஸநத்தின் பிறகும் விளம்பம் தெரிகிறதே என்று கேள்வி. இதற்கு ஸமாதாநம் மோக்ஷமித் யாதி. உபாய ப்ரஸக்தியுள்ளவனிடமும் இவ்வாறு கேள்வியும் உத்தரமும் மேலே வரும். லக்ஷ்மிதந்த்ரததில் 17ல் அபாய விஷயமான விளம்பம் சொல்லும் ச்லோகம் 102; உபாய விஷயமாக விளம்பம் சொல்வது 103. இவ்விரண்டும் தேஹாவாஸநத்திற்குப் பின்னான விளம்ப விஷயமாக ஸ்வரஸமாகத் தெரிகிறது. முதல் ச்லோகத்தில் முதற்பதம் அபாய அவிரத; என்பதாம். அபாயா விரத: என்று பாடம். ச்லோகார்த்தமாவது—நர:—ஸம்ஸாரவிரக்தனாய் முமுக்ஷுவாய், மா் ஷரண் गत:—என்னைச் சரணமாகவும் அடைந்தவன் பிறகு ஷரணம்—அடிக்கடி செய்யப்படுகிற அபாய-அபராதங்

என்று சொல்லுகிறது. முழுக்ஷுவாயிழிந்தவனையாலே ஐயோஜனாந்ரஹி
நிலைநிற்கவுண்டாகாது. ஐயோஜனாந்ரஹிக்குப்போலே மோக்ஷவித்யோடே கூட
ஐயோஜனாந்ரஹி கலந்து வந்தால் இவனுக்கு ஹிதபரணை ஈச்வரன்
“याचितोऽपि सदा भक्तैर्नाहितं कारयेद्वरि:”, “यत्यानुग्रहमिच्छामि घनं तस्य ह्यहम्यहम्” इत्यादि

களினின்று ஐவிரத:—ஓயாதவனாகி பிறகு விரத:—ஓய்ந்தவன் ப்ராயச்
சித்தம் செய்யாத போது. ஐவிரத: பர்ப்—செய்த பாபமெல்லாவற்றையும்
தநூத்ய—சரணாகதி ப்ரபாவத்தாலே லகுவாக்கி, லகு சினைக்குக் காரண
மாக்கி; ஐநை:— என்றதால் தேஹாவஸாநத்திற்குப் பிறகும் தாமதம்
தெரிகின்றது. இதை இசைந்து இது காலவிசேஷம் குறியாதே ப்ரபந்தந்
விஷயமென்கிறார். ஆர்த்தியினால் தேஹாவஸாநத்திற்கு முன்பேயோ, அல்
லது தானே வரும் தேஹாவஸாந காலத்திலோ மோக்ஷம் வேண்டுமென்று
ப்ரபத்தி செய்திருந்தால் அவனுக்கு இப்படி விளம்பம் வாராதென்றபடி.
ஆனால் இக் காலத்தில் யாரும் காலம் குறிக்காமல் ப்ரபத்தி செய்வதில்லையே
யென்னில்—தேஹாவஸாநமென்று குறிப்பிடாவிட்டால் ஈச்வரன் ஐந்மாந்
தரம் கொடுக்க நேரிட்டால் அது நாஸ்திகாதி ஐந்மமானால், பூர்வ ப்ரபத்தி
விச்வாஸாதிஹாநியாம். ஆஸ்திக ஐந்மமாயிருந்தாலும் முன்னே ப்ரபத்தி
யநுஷ்டித்தது அப்போது தெரியாதாகையால் முழுக்ஷுவாய் உபாயாந்தர
த்தில் இழிந்தால் பூர்வப்ரபத்தி கைவிடும். இவ்வாறு அஞ்சிக் காலம் குறித்தே
செய்வார். சிலர் கோபிகாதிகளைப் போலே ஜாதிஸ்மரர்களாய் அதாவது
பூர்வஜந்மத்தில் நடந்ததை ஸ்மரிக்கக் கூடியவர்களாய் பிறப்பாராகில்
முன்னே காலம் குறியாத போது கேட்கலை.

இவ்வளவால் அஹங்காரமமகாரங்கள்மூலமாக அபராதிபாநவன்
விஷயம் நிரூபிக்கப்பட்டது. இரண்டாவதான ப்ரயோஜநாந்தர ரூபியுள்ள
வன் விஷயம் நிரூபிக்கப்படுகிறது முழுக்ஷுவாய். இத்யாதியால். இந்த ரூபி
மூலமாக வரும் தேவதாந்தர ஸம்பந்த விஷயம் இத்துடன் மேலே நிரூபிக்
கப்படும். தேஹயாத்ரை கர்மாதிதை யென்று த்ருப்தியுள்ளவனுக்கு ப்ர
யோஜநாந்தர ரூபி வாராது. ரூபி வந்தும் லௌகிக கார்யங்களையே
செய்கின்றவனுக்கு பலன் தேஹாவஸாநத்திற்குள் எதித்திக்கிறபடியால் அது
தேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷத்திற்கு பாதகமாகாது. முழுக்ஷுவாக்கும் ப்ர
யோஜநாந்தர ரூபி வருமென்பதற்கு உபயபாவநையுதாஹரணம். உபயபாவந
ராவார். ப்ரஹ்ம ரூத்ராதிகளென்றது விஷ்ணுபுராணம். ஜகத் வ்யாபாராதி
ப்ராக்ருத கார்யத்திலும் மோக்ஷார்த்த பகவத் பக்தியிலும் இழிந்தவராகை
யாலே அவர்கள் இருவித சிந்தனை யுள்ளவர்கள். இவன் வேறு ப்ரயோ
ஜநத்திற்காக உபாயம் செய்தாலும் ஈச்வரன் பலனைளிக்காத போதும்
மோக்ஷத்திற்கு விளம்பமில்லை. ஈச்வரன் ப்ரேமையினாலே இவன் கேட்ட
தைக் கொடுக்காமலுமிருக்கலாம். இதற்கு ப்ரமாணம் யாசித இத்யாதி.
உத்தரார்த்தம் बालमनौ पतन्तं तु माता किं न निवारयेत् என்றது, பக்தர்களாலே

களிலும் குण्डघारोपाख्यानादிகளிலும் சொல்லுகிறபடியே சில ப்ரயோஜநாந்தரங்களைக் கொடாதே கண்ணழித்தும், சிலவற்றிலே अस्पाशिरस्व-दुःखमि-

பகவான் எப்போதும் யாசிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அஹிதமானதை அளிக்க மாட்டான். நெருப்பில் வீழும் சிறுவனைத் தாய் தடுக்காமலிருப்பாளோ, இது ப்ரேமையினால் தானே. यस्येत्यादि-அதன் உத்ரார்த்தம் वाञ्छवैश्व वियोगेन भृशं भवति दुःखम्. பகவான் சொல்லுகிறார் எவனுக்கு அநுக்ரஹத்தை விரும்புகிறேனோ, அவனுக்கு உள்ள பணத்தையும் ஹரிக்கிறேன். அதனால் துக்கமடைகிறான் என் அநுக்ரஹ பாத்ரமாயிருப்பவன் பந்துக்களுடைய வியோகம் காரணமாகவும் அதிகம் துக்கபடைவான். இதற்கு மேல் ச்லோகம் तेन दुःखेन संतप्तः यादृ मां न पारस जेतुं प्रसादं करिष्यामि यः सुरैरपि दुर्लभः" என்றும். மோக்ஷத்தில் விருப்பம் குறைவாயிருப்பவர்களுக்கு அதை வ்ருத்தி செய்வதிலேயே ஈச்வரனுக்கு நோக்கு இப்படி ப்ரயோஜநாந்தரத்தைக் கொடாமை குण्डघारोपाख्यानத்தில் (மோக்ஷ 277,) உள்ளது. பணத்தையே கஷித்த ஒரு ப்ராஹ்மணன் யார் மூலமாகவும் பணம் பெறமாட்டாமல் ஒரு தேவதைக்கு வேலைக்காரனாய் எண்ணிர் கொண்டு போகும் குண்டதாரனைக் கண்டு இவனிடத்தில் பக்தி செய்தால் இவன் வாயிலாகக் குபேரதேவதை தநமளிக்குமென்று குண்டதாரனை யாராதித்து வந்தான். (குண்டதாரன் என்ற ஜலதரன் என்பதற்கு மேகதேவதை யென்றும் பொருள் பணிப்பர்.) இரவில் சயனித்துக் கொண்டிருக்கும்போது தேவதைகளுக்கு ஆஜ்ஞை செய்யும் மாணிபத்ரனையும் அவனிடத்தில் விழுந்து நமஸ்கரிக்கும் குண்டதாரனையும் கண்டான். அப்போது குண்டதாரன் சொன்னதாவது இந்த ப்ராஹ்மணன் எனது பக்தன்; இவனுக்கு அநுக்ரஹத்தை விரும்புகிறேன் என்று. அதற்கு மாணிபத்ரன், 'உனக்கு அவன் இஷ்டமானபடியால் அவனும் பணம் வேண்டுகிறபடியால் எண்ணற்ற பணமளிப்பேன்' என்றான். பிறகு குண்டதாரன் மனிதஉடல் அஸ்திரமாகையால் இவனுக்கு பூமி யளித்தாலும் நான் வீரும்பேன். தர்ம ப்ரதாநமாக அவன் நடக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்றான். தர்ம பலமான ராஜ்யாதிகளையும் இவனுக்களிக்க, குண்டதாரன் விரும்பவில்லை. அதனால் தர்மத்திலேயே புத்தி யளிக்கப்பட்டது. காட்டில் தர்மாநுஷ்டாநம் செய்தான பிறகு குண்டதாரன் அங்கே வந்து உன் தவக்கண்ணாலே ராஜ்யம் ஆண்டு திண்டாடும் ஆயிரக்கணக்கான அரசர்களை நரகத்தில் பார் என்றான் அவர்கள் காமக்ரோதாதாதிகளுக்கு வசப்பட்டதால் பரிபவப்படுவதை ப்ராஹ்மணன் கண்டு எனக்கு நீர் செய்த உபகாரத்திற்கு என்றும் எனது நன்றி என்று புசும்ந்தான். இதனின்றி சில தார்மிக தேவதை பக்தனுக்கு அவன் விரும்பினாலும் தநமளிக்காதென்று தெரிகிறது ஈச்வரன் இப்படி ப்ரயோஜநாந்தரத்தைக் கொடுக்காமை ஒரு வழி. சிலர் முதலில் கேட்டிருந்தாலும் ஈச்வர்யத்திலுள்ள அல்பத்வ-அஸ்திரத்வாதி தோஷங்களை விவேகிக்க சக்தியளித்து அதுமூலம்

பாபாதி-வिवेकத்தாலே இவன்தனக்கு அறிவியை விளைவித்தும். சிமரி-कुवेकारி களுக்குப் போலே சில மொங்களைக் கொடுத்துத் தானே அலமந்துவிடப் பண்ணியும் விடுகையாலே மோக்ஷகாலம் குறித்து ஸபசி பண்ணினவனுக்கு அக்காலத்துக்குள்ளே ஸயோனாந்தரவீசுயம் பிறந்துவிடும். மற்றையவனுக்கும்

ஆசையை நிவ்ருத்தி செய்வது இரண்டாவது வழி. காமத்தில் நோக்குள்ள ஸௌடரியை ஐம்பது ராஜகந்தையகளை ஒரே ஸமயத்தில் யோகமஹிமையால் விவாஹம் செயது கொண்டு போகத்தில் இழியச் செய்து அவரே அல் மந்து போகுப்படி அதாவது நிர்வேதப்பட்டு விடும்படி செய்தான். பணத்தில் ஆசை வைத்த குசேலரை வாசாமகோசரமான தநமளித்து முடிவில் அவரை அலமந்துவிடப் பண்ணினான் இப்படி அநுபவித்து விரக்தராக்குகை மூன்றாவது வழி. எந்த வழியிலும் தேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷத்திற்கு விரோதமில்லை. காலம் கோராமல் ப்ரபந்தராயிருந்து ப்ரயோஜநாந்தரத்திலே இழிந்திருந்தால் அவர்கள் செய்த ப்ரபலமான உபாயாந்தரங்களுக்குப் பலனை யருளிச்செய்கிறார் மற்றையவனுக்கும் இதி. தேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷம் கேட்டவன் தேஹாந்தரத்திலே அநுபவிக்கும் படியான பலனுக்காகும் உபாயத்தை அநுஷ்டிக்கமாட்டான். அப்படி ப்ரபலமாக ஈசாந்தர இச்சையுள்ளவனாகில் உத்தரேச்சையாலே பூர்வேச்சை பாதிக்கப்படுவதால் ப்ரபத்தி பூர்த்தியில்லை. காலம் குறிக்காதே ப்ரபத்தி செய்தவன் போலே யாவான். இப்படி ப்ரபந்தனுக்கு பக்தியோக நிஷ்டனுக்குப் போலே ஏன் ப்ராரப்தாவஸாநத்திலேயே மோக்ஷமென்னக் கூடா தென்னில்—க்தியோகத்திற்கு ப்ராரப்த கர்மநிவர்த்தந சக்தியிராமையால் அவ்வளவு விளம்பமானாலும் ப்ரபத்திக்கு அந்த சக்தியுமிருப்பதால் ஈசி ஸபசிக்குப் போலே ஈச்வரன் தனையினால் அடுத்த க்ஷணத்திலும் மோக்ஷ மளிக்கலாம். அப்படி அளிக்காமைக்குக் காரணம் இவனுக்கு இதர பலாநுபத்தில் ஆசையே யாம். அதனால் வைராக்யம் வரும்வரையில் மோக்ஷம் அளிப்பதில்லை. வைராக்யம் தேஹாவஸாநத்திற்குச் சில ஸம்வத்ஸரம் முன்பும் வரலாம். தேஹாந்தரம் வந்த பிறகும் வரலாம். இப்படியானால் 'संयां च यां सन्ध्ये ब्रह्मणिव रमते तस्मिन् उत जीर्णं शयाने। नैनं जहाति अहस्यु पूयैषु என்கிற ச்ருதியில் பரமாத்மாவினிடம் ப்ரபத்தி செய்தவனை அவனுக்கு ஐரையும் (மூப்பும்) ரோகத்தினால் படுக்கையும் ஏற்பட்டால் அவனைப்பெற ஈச்வரன் ருசியுள்ளவனாகிறான் ஸம்ஸாரத்துக்கு அர்ஹமான நாள்களில் அவனுக்கு ஸம்பந்தம் வைப்பதில்லை யென்று சொன்னது விரோதிக் காதோ என்னில்—இது கால நிர்வேசத்துடன் ப்ரபந்தன் விஷயமாகும். அப்படி யல்லாத போது. यो वै सां देवतां अति यजते. प्रसायै देवतायै च्यवते न परां प्राप्नोति पापीयान् भवति என்று, ஏகாந்தியாயிருக்க வேண்டியவனாகி தனக்கான தேவதையை விட்டு தேவதாந்தரத்தை ஆராதிக்க இழிந்த வனுக்கு இரு தேவதையின் ஸம்பந்தமிராமல் நரகாதி ப்ரயந்தமான பாபம்

“अथोपायमसकोऽपि भुक्त्वा भोगान् अनामयान् । अतं विरकिमासाद्य विशते वैष्णवं पदम् ॥” என்கிறபடியே சேராமாஸ்யே விலாஸமாயிருக்கும். தேவதாந்தரஸம் உண்டா யிற்றுகிலும் ஸர்வேச்வரன் ஏதேனுமொரு நாளிலே ஸ்ரீயுகமானபடியே பரமைகாந்திகளோடே சேர்த்து லக்ஷாஸ்யாகத் திருத்தி இவனுடைய ஸ்மிதாரத்தைத் தீர்க்கும். சிலர்க்கு தேவதாந்தரஸம் நிலைநிற்குமாகில் முன்பு உபாயஸம்மில்லை, மேல் நரகாடிகளும் உண்டென்று அறியலாம். இவனுக்கு ஸ்வாஸ்தியத்தில் கதாஸம் என்றேனுமொரு நாள் உபாயநிஸ்சயைப் பண்ணிக் காய்கரமாம்.

மஹாவிச்வாஸம் பூர்ணமாகப் பிறந்து ப்ரபத்தி பண்ணினார்க்கு ஸ்ரீ- ஸ்வஸ்யமும் உபாயாஸ்தரஸ்யாஸ்யம் பிறவா(து). இவை பிறந்தவர்களுக்கு முன்பு

வருமென்றதாலும் ஸ்வாஸ்தே஽ர்வ்யதே யோ஽ந்ய் விஸுலிஶ்ஸுபபித: । கஸ்கோடி ஶதேநாபி ராதி- ஸ்தஸ்ய ந விததே ॥ என்று வைஷ்ணவ லக்ஷணம் பூண்டவன் தேவதாந்தர அர்ச்சனை செய்தால் பல கல்பகோடி காலமானாலும் அவனுக்கு கதியில்லை யென்றதாலும் ஐந்தாந்தரத்திலாவது பாபபலனை யநுபவித்தாக வேண்டு மென்று தெரிவதால் ஐந்தாந்தரமும் உண்டு. தேவதாந்தர ஸம்பந்த மின்றி ஐந்தாந்தரத்தில் அநுபவிக்கும் பலனுக்காக உபாயாந்தரங்களைச் செய்தவனும் அதுபோல் ஐந்தாந்தரத்தில் அனாமயான்—ரோகாதிகளால் ஒரு குறையுமேற்படாத மோகான் போகங்களையும் அநுபவித்து அதன் முடிவில் பூர்வ ப்ரபத்தி வலத்தினாலே வைராக்யத்தை அடைந்து பரமபதம் செல் கிறான். இப்படி தேவதாந்தர ஸம்பந்தமிராத ப்ரயோஜநப் பற்றுக்குப் பலன் இருப்பது போல் தேவதாந்தர ஸம்பந்தமுள்ளவனுக்கும் விளம் பித்து மோக்ஷமுண்டு. இவனையும் எம்பெருமான் விடுவதில்லை. ப்ரபந்த னுக்கு நித்யகர்மாநுஷ்டாந்தத்திலும் அந்தர்யாமியின் ஆராதனமே, தேவ தாந்தர ஸம்பந்தமில்லை, மோக்ஷோபாயம் நிஷ்பந்தமாயிருப்பதால் வேறு பலனில்நசையுமிராததால் தேவதாந்தர ஸம்பந்தமும் வர்ஜிக்கப்பட்டிருக்கும். அவ்வாறின்றி அந்த ஸம்பந்தத்தில் பாதிவ்ரத்யஹாநியாய் வ்யபிசார தோஷமாம். அப்படியிருந்தாலும் யே தவ வாஸுனா: சம்ஸரின:... அந்நா அம்காமா: ச்யு: என்ற பரமைகாந்திகளோடு ஸம்பந்தத்தை யுண்டுபண்ணி, ப்ராயச்சித்த பூர்வகமாக ஸ்வீகரிப்பதால் ப்ரபத்தி பவிக்கும். நீடித்த தேவதாந்தர ஸம்பந்தமானால் என்னவாமென்பதற்கு உத்தரம் சிலர்க்கு இதி. நரகாதி களும் இதி. பாபியான் ஸவதி என்று கீழே குறிக்கப்பட்டது. உபாய ஸ்பர்ச மில்லை என்பதற்கு யதாஸத்தாக உபாயஸம்பந்தமில்லை என்று பொருள். ஏதோ நடந்த உபாயபாவனை நேஹிகமனாஸி஽ஸ்தி என்கிற ந்யாயமாய் வீணாகா தென்கிறார் இவனுக்கு இதி. அஹ்நாத ஸுக்ருதாதிகளுக்கு மேலாக இது எப்பிறவியிலாவது ஒரு ஸமயம் கார்யம் செய்யும்.

இப்படி நீடித்த ப்ரவ்ருத்தியுள்ளவருக்கும் காம்ய ப்ரவ்ருத்தி யுள்ள வருக்கும் பலன் விசாரிக்கப்பட்டது. மூன்றாவதான புத்திதெளர்பல்ய

பிறந்த விச்வாஸம் ஈஷமாயிருக்கும். இவர்களையும் ஸர்வேச்வரன் ஈஷ-
விஷ்ணுவாசியாகத் திருத்திப் ஸ்ரீராமச்சிந்நிராக்கும்.

இவ்வைபரீத்யங்களுள் ஒன்றும்பிறவாதே நடந்தவர்களுக்கு விஷ்வாசினீ
யுங் கூட இல்லை. இவர்களுக்கு ஈஷாவிஷ்ணுவாசம். இவர்கள் கோரி(வி)ன
எல்லையில் மோக்ஷம் ஈவினாபூதம்.

இந்நிஷ்டையைப் பெற்ற இவ்வதிகாரி “கடைத்தலையிருந்து வாழுஞ்

மூலமான தோஷமுள்ள போது பலனை விசாரிக்கிறார் மஹாவிச்வாஸமிதி.
புகதி தெளர்பல்யமாவது விச்வாஸக் குறையு. சாஸ்த்ரார்த்தத்தில் சரியான
தெளிவால் ப்ரபத்தி காலத்தில் மஹாவிச்வாஸமுள்ளவனுக்கு அப்போது
ஏற்பட்ட ஸம்ஸ்காரம் மரணம் வருவ்வரையில் அழியவாகாதபடி திடமா
யிருப்பதால் ஐஷ்டீய்யம் எப்படி வருமென்னில்—மந்த விச்வாஸருக்கு வர
லாம். விச்வாஸத்திலே மாந்த்யமாவது ஸம்சய ஸம்பவமென்பதல்ல.
புருஷகாராதி விசேஷ பஞ்சகத்தை யறியாமல் முதலில் மூட பக்தியால்
வந்த விச்வாஸமாகும் அது. அதன் ஸம்ஸ்காரமிருந்தாலும் புருஷகாராதிகளைத்
தெளியாமையால் ‘வேறு ஏதாவதுசேர்ப்பதா, உபாயாந்தரத்தில் இழியவேண்
டுமோ என்கிற விசாரத்தில் விருப்பம் வரலாம், விசேஷபஞ்சகத்தை மஹான்கள்
மூலமாக அறிவித்து ஈச்வரன் அந்த ஐஷ்டீய்யத்தைப் போக்கும், முன் ப்ரபத்தியே
பலனளிக்கும். இவ்வதிகாரத்தில் ஆழ்வான் விஷயமாக அருளப்போகிற
விடத்தில் எம்பெருமானார்வார்த்தையைக் கேட்டு முதலிகள் தெளிந்து
நிர்ப்ரதானார்கள் என்பதினிருந்தும் ஒருவிதமான சங்கை தீர்ந்து முன் ப்ர
பத்தியால் பலன் தெரியவருமே. சிலருக்கு விச்வாஸம் பிற்காலத்தில் குன்று
மாகில் முன்னே மஹாவிச்வாஸமில்லை யாகையாலே ப்ரபத்தி நிஷ்பத்தி
யில்லை யென்னவேண்டும்.

இப்படி மூன்று விதமான வைபரீத்யங்களையும், அதனால் சில
ருக்கே பலனில்லை யென்பதையும் கூறிவிட்டு, முதலில் தொடங்கின முக்யாதி
காரியைக்கொண்டு உபஸம்ஹாரம் செய்கிறார் இவ் விதி. விளம்பாதி
என்கிற ஆதி பதத்தினால் ப்ராயச்சித்த க்ரஹணம். விளம்பமில்லை யென்
றால் உடனே மோக்ஷமென்று நினைக்கவேண்டா என்கிறார் இவர்களுக்கு
இதி. காலம் குறிக்காமல் ப்ரபந்தனுக்கு வைராக்க்யாவசி விளம்பமென்
கிறுப் போலே காலம் குறித்த ப்ரபந்தனுக்கும் தேஹாவஸாதத்திற்குள்
சிறிது முன்னே பின்னே மோக்ஷம் பெற இச்சை யுண்டானால் அது வரை
யிலே விளம்பமாகுமோ வென்ன, அஃதில்லை யென்பதற்காக இவர்கள் இதி.
ப்ரபத்தியநுஷ்டாநகாலத்தில் குறித்த எல்லைக்கு மாறாய் அவ்வப்போது
வரும் தனிஇச்சை கார்யகரமாகாதென்றபடி. இப்படி வைபரீத்யமுள்ள
வருக்கும் இல்லாதார்க்கும் வாசியிருந்தாலும் மோக்ஷஹேதுவான ப்ரபத்தி
யைப் பெற்ற எல்லோரிடமும் மற்றவரைவிட அபிமானம் அதிகமென்
கிறார் இந்நிஷ்டையை இதி. இது பொதுவாக இவர்கள் விஷய

சோம்பரை யுகத்தி" என்கிறபடியே ச்ரியுபதியான ஸர்வேச்வரனுக்கு சரீரம்
பரிமாணமாயிருக்கும்

இவன் திறத்தில் நிரபாதிசரீரவியாய் நிரபாதிசரணமாய் சரணசங்கரனு

த்தில் சொல்லப் போகும் அம்சத்திற்கு ஸாதகமாகத் தொடங்கும் வாக்
யம். இந்த வாக்யத்தில் கடைத்தலை யென்ற திருமலைப் பாசுரத்தை
யெடுத்திருப்பதால் அது ஸர்வ ப்ரபந்த விஷயமாகையால் இந்நிஷ்டையை
யென்பதற்கு வைபரீத்யமிராத நிஷ்டையென்ற பொருளைவிட்டுப்போதுவாக
ப்ரபத்தி நிஷ்டை யென்கிற யோஜனாந்தரம் ஸாராஸ்வாதிநியில் செய்யப்
பட்டது உன் கடைத்தலை யென்பதற்கு உனது கோயில் வாசலிலே
என்று பொருளானாலும் ப்ரபத்தி யென்பதிலே முடிவு ஸர்வஸம்மதம்.
கர்மயோகாதிகளைவிடக் கடையான உபாயம் ப்ரபத்தி. அல்லது கர்மயோகாதி
களிலிழிந்தவரைவிட ப்ரபந்தர் முன்னமே மோக்ஷத்திற்கு வருவதால் இவர்
களே முதல்வாசலிலே நிற்பவரென்று கடைத்தலை யென்றதாம். கடை
யாவது—அந்தம்—முடிவு; கடைத்தலை யிருந்து—ஹேயவசாயத்தில் இருந்து
என்றதாய் மஹாவிச்வாஸ பூர்வக ப்ரபத்தி சொன்னதுமாம். உகத்தி—
என்பதற்கு உகப்பிக்கிறாய் என்று பொருள். இது வினைமுற்று. இப்
போது சரீரம் பரிமாணமாயிருக்கும் என்பதற்கு இவன் கால்பிடிக்க அவன்
கைபிடித்து மஹிஷியைப் போலே ஸ்வீகரித்தபடியால் குற்றத்திற்காகச்
சிறிது சிற்றமிருந்தாலும் சிஷித்தாவது ரக்ஷிக்க வேண்டுமென்று ப்ரீதி
நடமாடுவதால் எப்போதும் அபிமானமுண்டென்று கருத்து. ஆகையால்
ப்ரபத்தி பூர்த்தியானார் எல்லோருக்கும் மேல் சொன்னதெல்லாம் உண்டு.

இனி ச்லோகத்தில் சொன்னபடி நிரயாணத்தை விரித்துரைக்க
வேண்டும். ஆனாலும் வைபரீத்யமுள்ளவருக்குப் போலே மற்றவருக்கும்
விளம்பம் வேண்டுமென்கிற சங்கையைப் பரிஹரிக்கும் வ்யாஜமாய் சில
விசேஷார்த்தங்களை முன்னே தெரிவிக்கிறார். இவன் திறத்தில் = இந்நிஷ்
்டையைப் பெற்ற அதிகாரி விஷயத்தில், எவ்வாறு சங்கை யென்னில்—
அபராத மூலமான விளம்பமிராவிட்டாலும் இசைந்த ப்ராரப்த்தம் நீங்க
லாக மற்ற ப்ராரப்த்தத்தையும் ஸஞ்சிதத்தையும் பூரணமாக எம்பெருமான்
விலக்குவானாகில் இவனுக்கு ராத்ரி-க்ருஷ்ணபக்ஷ-தக்ஷிணயநங்களில்
தேஹாவஸாநம் நேர்ந்தால் உடனே மோக்ஷம் வாராதே. பக்தன்விஷயம்
வேறு. மேலும் அந்திமகாலத்தில் எம்பெருமான்விஷயமாக அந்திம
ஸ்ம்ருதி யிராவிட்டால் வேறு வஸ்துவின் ஸ்ம்ருதியினால் வேறிடம் செல்ல
வேண்டியதாகுமே. அதனால் அந்திம ஸ்ம்ருதி வரவாகாத அதிகாரிக்கு
அது வருவதற்காகச் சிறிதுஸ்ம்ஸாரபந்தமிசையவேண்டும், பல ப்ரபந்தர்கள்
வேறு விஷயம் பேசிக்கொண்டே மரிக்கின்றனர், அவர்களுக்கு அத்தகைய
அந்திம ஸ்ம்ருதி வரக்கூடுமோ, வந்திருந்தால் அவர்கள் செயலிலிருந்தே
தெரியுமே—என்றவாரும். இதற்காக, 'பக்தன்விஷயத்திலேயுள்ள சாஸ்த்ர

மான ஸர்வேச்வரன் சர்வமயங்களுக்கும் காரணமான நிர்ஹத்யக்ஷத்தை "ததிக-
 நம उत्तरपूर्वधयोर्दक्षेविनाशौ तद्व्यपदेशात्" என்கிறபடியே சஹரகமபதிநிஷ
 னுக்கு உபாசனபாரம்பத்திற்போலே மரபிவாகயொசாரணத்தில் மயமகனத்திலே

ங்கள் இவனிடத்திலும் ப்ரவர்த்திப்பதால் ராத்ரி முதலான காலங்கள்
 தடையாகா; அந்திம ஸ்ம்ருதியும் தானே வரும் 'என்றெல்லாம் உபபாதிக்
 கிறார் இங்கு. கீழே ஸஞ்சித கர்மநாசம் கூறப்பட்டுள்ளது, அதையும்
 பக்தியோகநிஷ்ட்டன்விஷயத்தில் போல் பிரித்தறிய வேண்டுமென்கிறார்
 முதலில், இவன் திறத்தில் என்பதற்கு நிக்ரஹஸங்கல்பத்தை என்றதில்
 அந்வயம், இவன் விஷயமான நிக்ரஹ ஸங்கல்பமாவது ஸஞ்சித ஸகல
 கர்ம பலானுமவ ஸங்கல்பம். "ததிகமே" இத்யாதி ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம், ததிகமே-
 தர்சனஸமாநாகார ஜ்ஞாநம் பெற்றவுடனே பக்தனுக்கு பகவத் ஸங்கல்பத்
 தால் ப்ரமாதிகமான उत्तराधयोर्दक्षமும் पूर्वविनाशமும் ஏற்படுகின்றன.
 तद्व्यपदेशात्—இதை ப்ரமாணம் சொல்லி யிருப்பதால் என்று அதன்
 பொருள். ததிகமே என்பதன் பொருள் உபாஸநாப்ராப்தத்திலே
 என்றது. இந்த உபாஸநத்திற்கு ஆயுள்முடிவில் வரும் அந்திம ப்ர
 த்யயம் வரை ப்ரதிதிநம் ஆவ்ருத்தி யுண்டு. 'இப்படி அதன் பூர்த்தியில்
 விடுவிப்பேன்' என்று முதலில் ஸங்கல்பம். முடிந்த பிறகு விடுவித்தே
 நென்று ஸங்கல்பம். அதுபோல் ப்ரபந்நன்விஷயத்திலும் தேஹாவஸாந
 காலத்தில், 'விடுவித்தேன்' என்று ஸங்கல்பமாம். ஆனால் ப்ரபத்திக்கு
 ஆவ்ருத்தி கிடையாது. இவனுக்கும் ப்ராரம்பத்தில் ஸங்கல்பம் செய்வது
 ண்டு. அது எப்போதென்பதை யறிவிக்கிறார் உச்சாரணத்தில் ப்ரதம
 க்ஷணத்திலே என்று ப்ரபத்தியே உபாயமாகையால் ஜ்ஞாந ஸ்வரூப
 ஸாங்க ப்ரபத்தி அநுஷ்டாந க்ஷணங்களில் எது ப்ரதம க்ஷணமோ அதில்
 என்று பொருளுரைப்பார். ப்ரபத்தி வாக்யோச்சாரணமென்று பூர்ண ப்ர
 பத்தி ப்ரயோகத்தைக் கூறில். ऋदुच्चारणाधिकरणमप्युक्तமே அதாவது ப்ரபத்தி
 நிஷ்பத்தி க்ஷணமே ப்ரபந்நனுடைய ஸ்திதிகாலத்தில் ப்ரதம க்ஷணம்; அந்த
 க்ஷணத்தில் ஸங்கல்பமென்பதுமாம். ப்ரபத்தியினுடைய அங்காங்கி
 அநுஷ்டாநத்தில் ப்ரபத்தி மந்த்ரோச்சாரணம் முதலாகையால் பூர்ண
 மந்த்ரோச்சாரணக்ஷணமே ப்ரதமக்ஷணம். ஐந்து அங்கங்களோடு ப்ர
 பத்யநுஷ்டாநம் அதன் மேல். உபாஸநாரம்பத்திற் போல் மந்த்ரோச்
 சாரணம் முடிந்தவுடன் அச்சேஷ விநாச ஸங்கல்பம், ஒருவன் மந்த்ரோச்
 சாரணமான பிறகு ப்ரபத்தி யநுஷ்டிக்க முடியாமற் போனாலும், मन्त्राव्यं
 मुक्तिविजं परिणतिवशतः कश्यपे साफल्य என்று ந்யாஸ விச்சதியில் அருளிச்
 செய்தபடி பின் எப்போதாவது அநுஷ்டிக்கும் ப்ரபத்தியும் கார்யகரமாகு
 மென்றபடி. ப்ரபத்தி பூர்த்தியானாலும் விடுவித்தேன் என்கிற ஸங்கல்பம்
 தேஹாவஸாநத்திலேயே. ஹாதோபாயநங்கள் ஒரே ஸமயத்திலல்லவோ.
 இனி ப்ரபன்னனிடம் சிறப்பாக இவனுக்குப் போல் இவன்பரந்யாஸத்தில்

விலக்கி, இவனையும் இவனுடைய அநுபந்திகளையும் நித்யஸூரிகள் கோவையிலே கோத்தாலும் ஆவல் கெடாதே அபித-அபராதிகளில் உண்டது உருக்காட்டாதே வயிறுதாரியாய் அநுபந்திகளுடைய பூர்த்திபராசங்களுக்கும் அநுபந்திகளாலே நிஸாரம் பண்ணுவாக்கும்படிக்கு ஈடான அநுபந்திகளைப் பண்ணி, "விண்ணுலகந்தருவானாய் விரைகின்றான்" என்கிற படியே இவன் இசைந்த விஷயத்துக்குத் தான் சாநுஷயனாய்த் தவிர்த்து, "இருள்தருமா ஞாலத்துளினிப் பிறவி யான் வேண்டேன்" என்றும், "மாயஞ் செய்யே

எவர்களை விஷயமாக்கிக் கொண்டானோ அவர்களுக்கும் செய்யும் அநுபந்திகளை யறிவிக்கிறார் இவனையும் இத்யாதித்யால், அவர்கள் விஷயத்திலும் இந்த ப்ரதமக்ஷண கார்ய ஸம்பந்தமுண்டு. ப்ரபந்தமான பிறகு தேஹ ந்யாஸம் வரையில் நடுவில் வரும் அபராதங்களை விலக்க முயற்சி செய்வதும் எல்லாவிஷயத்திலும் துல்யம், கோவையில்—கோஷ்டியில், கோத்தாலும்—சேர்த்தாலும், ஆவல் கெடாதே—ஆஸ்த்தை போகாமல், நித்யஸூரி துல்யமாக்கிப் போவது போதுமென்று நிற்காமல் உத்தராகங்களுக்கும் நிவ்ருத்தி மார்க்கத்தை அநுபந்திக்கிறானென்றபடி, அநுபந்திகளுக்கும் அவ்வநுபந்தம் கெய்வதற்குக் காரணம் கூறப்படுகிறது ஆச்ரி தேத்யாதித்யால், நேராக ஆச்ரிதனை இவனுடைய அபராதங்களில் தான் உண்ட அம்சத்தால் த்ருப்தி யடையாமல், உரு காட்டாதே உண்டிருப்பது தெரியாதபடி வயிறுதாரியாய்=மேன்மேல் உண்ண ஆவலுள்ளவனாயிருப்பதால் அநுபந்திகளுடைய அபராதத்தையும் உண்ணப்பார்க்கிறான்,

இனி அந்திமதசையில் தேஹந்யாஸத்திற்கு முன்னே ப்ரபந்தனுக்கு அவன் உண்டுபண்ணும் நிலைகளை அறிவிக்கிறார் விண் இத்யாதித்யால், நண்ணினம் என்று பாசுரத்தின் ஆரம்பம், ஸர்வேச்வரன் பரமபதத்தை தரப் போகின்றவனாய் அந்திம தசையில் விரைகிறான். ஆழ்வார் ஆரம்பத்தில் திருவேங்கடமுடையானிடம் ப்ரபத்தி செய்து பிறகு ஏழாம்பத்தின் தொடக்கத்தில் இந்திரியங்களின் கொடுமைக்குஞ்சி ஸம்ஸாரத்தில் இருக்கவாகாதென்று த்வரித்தார், இவர் காலம் கோராமல் ப்ரபத்தி செய்து தமக்கு இவ் வைராக்கியம் வந்தவுடன் அவன் மோக்ஷமளிப்பானென்று நினைத்தார் போலும். அவனோ, 'ஆயிரத்தில் இவை பத்தும்', 'என்று தொடங்கியதால் அக்கால விளம்பம் இசைந்தவருக்குத் இடையில் மோக்ஷம் எப்படி யளிப்பதென்று திருவாய்மொழியின் முடிவை எதிர்பார்த்தான், இப்போது அது முடிவுறும் ஸமயமாகையால் அவன் விரைவு தெரிவிக்கப்படுகிறது. தருவானாய் என்கிற சொல் இன்னும் சிறிது தாமதமுள்ளதை யறிவிக்கும் இருள் இதி. (10-6-1) அருள் பெறுவார் என்று பாசுரத் தொடக்கம் அஜ்ஞாநத்தைத் தருகின்ற இப்பெரும் பூமியில் பிறவி யெடுப்பதை இன்னான் வேண்டேன் என்று நெஞ்சக்குச் சொல்லுகிறார். காலம் கோராமல் ப்ரபத்தி செய்தவரில் சிலருக்குப்போல் தமக்கு அது வாராமைக்கு நெஞ்சைத்

லென்னை” என்றும் சொல்லுகிறபடியே இவனுக்கு இசைவை உண்டாக்கி, “உன் திருமார்வத்து மாலை நங்கை வாசஞ் செய் பூங்குழலாள் திருவாணை நின்னாணை” என்று இவன்தான் சுவரித்து வளைக்கும்படி பண்ணி, “சரணமாகுந் தன்தாளடைந்தார்க்கெல்லாம் மரணமானால் வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிரான்” என்கிறபடியே இவன் கோருதலுக்கு ஈடாகப் பரமபதபிரான்-வசனத்திலே பரமபதபிரான்-புண்டாக்குவதாகக் கோலி.

பொன்னும் இரும்புமான விலங்குகள் போலே வசங்கங்களான சூரிய-சூரியபாங்களை, பரமபதபிரான் கர்மத்தில் இவன் இசைந்த அம்சமொழிய மேலுள்ள கூற்றையும் “போய பிழையும் புகுதருவானின்றனவுந் தீயினி

திருத்துகிறார். தேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷம் முன்னே கேட்டிருந்தால் அப்போதுண்டான வைராக்யம் இன்றும் அநுவர்த்திக்கிற தென்பதற்காக இவ்வாறு சொன்னதென்னல் வேண்டும். மாயமிதி. 10-10-2 என்னை ஏமாற்ற வேண்டா. உனது திருமார்பில் மாலை போல் விளங்கும் கல்யாண குண பூர்ணையாய், வாஸம் செய்—உன் திருமேனிக்கும் வாஸனை யளிக்கின்ற. பூங்குழலாள்—போக்யமான கூந்தலையுமுடையவளான, திரு = பெரியபிராட்டியின் மேல் ஆணையிடுகிறேன்—நின் ஆணை—உன் மேலும் ஆணை, இவன்தான்—முன்னே விளம்பித்த இந்த ஜீவனை த்வரித்து—விரைந்து வளைக்கும் படி—குழந்து நிர்பந்திக்கும்படி. நிர்யாணத்திற்கு முன் பக்தனுக்குப் போல் இவனுக்கும் பரமபக்தி நிலையுண்டாகிற தென்றதாயிற்று, தேஹாவஸாநத்தில் மோக்ஷம் கேட்கும் ஸம்பந்தாயத்திற்கு ப்ரமாணம் காட்டுகிறார் சரணமாகும் இதி. (தி.9.10 5.) எல்லாமென்றதாலே தேஹாவஸாநத்திலே மோக்ஷம் கேட்பதே பெரும்பாலுமென்றறிவித்தார். கோலி = அமைத்து, அச்சேஷவிநாசங்கள் பாபத்திற்குப்போல் புண்யத்திற்குமாகும். இவ்வளவும் இவனுக்கும் பக்தனுக்கும் ஒத்திருந்தாலும் இவன் அநுபவிக்க விசையாத ஐந் மாந்தர ப்ராரப்தத்தையும் போக்குவது ப்ரபந்தநிடைம் விசேஷம். இவற்றில் புண்யம் பொன்விலங்கு போலாகும். விலங்காயிராத போது பொன் எப்படி இஷ்டமாகுமோ, அப்படி காம்யமாய் பந்தகமாய் செய்யாமல் பகவத் ப்ரீதிக்காகச் செய்யும் போது புண்யமும் இஷ்டமாகுமென்பதால் இவ்வொத்துமையாம் ப்ராரப்த கார்யமான கர்மத்தில் இதி. ப்ராரப்த கர்ம என்று வழங்குவதற்கும், ஆரம்பிக்கப்பட்ட தன் கார்யத்தை யுடைய கர்ம என்ற பொருளே யாகும். அநாஸகாயீ ஏவ நு பூவீ என்று ஸூத்ரகாரர் ப்ரயோகித்தார். இனி ப்ராரப்த கர்ம என்பதற்குப் பலன் கொடுக்க ஆரம்பித்த கர்ம, என்று க்விஷ்டமாகவும் பொருள்கொள்ளலாம். கூற்றை-அம்சத்தை, போயபிழையும் இதி. திருப்பாவை 5. போய = போன; முன்னமே செய்யப்பட்ட, பிழையும்—பாபமும், புகுதருவா நின்றனவும். தரு என்பது துணை வினை. பொருளில்லை. புகு ஆ—புகும் நிலைமையில் இருப்பனவும்; கடந்தவை போக மற்றவையுமென்றபடி. தீயில்—அகநியில் விழுந்த, தூசு

ற்றாசாகும்" என்கிறபடியே முன்பே இவனோடு துவக்கறுத்துவைக்கை யாலே ஶரீரபாசத்துக்கு நினைப்பிட்ட ஸமயம் வந்தவாறே.

"प्रियेषु खेषु सुकृतप्रियेषु च दुष्कृतम् । विमृश्य ध्यानयोगेन ब्रह्मायेति सनातनम् ॥" என்றும் "நம்மன் போலே வீழ்த்தமூக்கும் நாட்டிலுள்ள பாவமெல்லாஞ் சும்மெனாதே கைவிட்டோடித் தூறுகள் பாய்ந்தனவே" என்றும் ஸரீர்கள் சொன்ன उपनिषद् த்தின்படியே இவனுக்கு அநுகூல-அதிகூலராயிருந்துள்ள இரண்டு சிற கிலும் இவன்பக்கல் அநுகூல-அதிகூலங்களுக்குப் பகலமாக அசல்பிளந்தே றிடுகிறதென்னும்படி பண்ணி.

ஆகும் = துணி போலாகும்—சாம்பலாகுமென்றபடி ப்ரபத்தியின் கடிணத் திலே; விலக்கப் போகிறேனென்று ஸங்கல்ப்பித்தான்; இப்போது விலக்கி னேன் என்று. ஆகையால் முன்பு என்பதற்கு ப்ரபத்திகாலத்தில் என்ற பொருளாம். விலக்கியவற்றை சேர்க்குமிடம் கூறுகிறார் प्रियेषु இதி மநுஸ் ம்ருதி 7-79. பக்தன் खेषु-தன்னுடையவரான प्रियेषு—ஸ்நேஹிதர்களிட த்தில் புண்யத்தையும், விரோதிகளிடத்தில் பாபத்தையும் विमृश्य போக விட்டு த்யாநமென்கிற உபாயத்தினாலே ப்ரஹ்மத்தில் अयेति—லயிக்கிறான். நம்மன் (5-4-3 பெரியாழ்வார் திருமொழி) நம்மன் போலே—யமனைப் போலே வீழ்த்து அழுக்கும்—கீழே தள்ளி அழுத்துகின்ற நாட்டிலுள்ள பாபம்—உலக ப்ரஸித்தமான புண்யபாபங்கள் யாவும் சும் எனாதே—நிச்சப்த மாய் கைவிட்டு ஓடி—விரைவில் ஓடி. தூறுகள்—மோகடிபலனுக்கான கார்யம் செய்யாதவரான, வீண்செடிகள் போன்ற ப்ரியர்கள் அப்ரியர் களிடம், பாய்ந்தன—விழுந்துவிட்டன; இனி இங்கே வராவென்றபடி. ஸமர்த்தாக்கள் = 'तस्य प्रिया व्रातयः सुकृतमुपयासत', प्रिया दुष्कृतम् என்கிற உபநிஷத் தின் அர்த்தத்தை நினைத்து வெளியிட்ட மநுவிஷ்ணுசித்தாதிகள். இரண்டு சிறகிலும்—இருதரத்தாரிலும். வேறொருவன் செய்த புண்ய பாபங்களின் பலனை வேறு சிலர் அனுபவிக்கக் கூடுமோ என்ன, உபநிஷத்தின் கருத் தைக் கூறுகிறார் இவன் .க்கலில் இதி. அநுகூலரிடம் தாம்செய்த அநுகூல வ்ருத்திக்கும் ப்ரதிகூலரிடம் தம்மாலானப்ரதிகூல வ்ருத்திக்கும் பலனையே அவ ரவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள்; அப்பலன் யாது எவ்வளவு என்பதை யறிவிப் பன இந்த வாக்யங்கள். பக்தன் செய்த புண்யத்திற்கு எவ்வளவு பலமோ அவ்வளவு பலன் அநுகூலரிடமுள்ள ஆநுகூல்யத்திற்கு; இவன் செய்த பாபத்தின் பலனளவு ப்ராதிகூல்யத்திற்கு என்றதாம். அசல் பிளந்து ஏறிடுகிறது—இவனிடத்திலிருந்து பிளந்து வேறிடத்தில் சேர்கிறது. ஏறிடல்—அடைதலுமாம்—ஏறவிடுகிறதுமாம் இங்கே ஏறிட்டு என்னாமல் ஏறிடுகிறது இத்யாதி சொற் ப்ரயோகத்தாலே தானே யடைகிறது என்ற பொருளை, "கைவிட்டோடித் தூறுகள் பாய்ந்தனவே" என்பதற்கிணங்க ஸாரவிவரிணியின்படி கொள்ளலாம். ஸாரப்ரகாசிகையில் மரத்தோடு மரம் சேர்க்கும் போது ஓரங்களில் செதுக்கிச் சேர்த்தால் ஒன்றோடொன்று

“**दिवा च शुक्लपक्षश्च उत्तरायणमेव च । सुमूर्धतां प्रशस्तानि**” என்று **स्मृतியிலும்** **उयोतिश्शास्त्रத்தில்** **निर्याणप्रकरणத்திலும்** **फलान्तरप्रसक्तரையும்** **मोक्षोपायपूर्तियில்லா** **தாரையும்** **பற்றச்** **சொல்லும்** **கால நியமமின்றிக்கே.** “**निशि मेति चैत्रः सम्बन्धस्य** **यावद्देहभावित्वात्**” என்றும், “**अतश्चायनेऽपि दक्षिणे**” என்றும் **சொல்லுகிறபடியே** **मनुष्यपितृ-देवர்களுடைய** **பகல்களிலேயாதல்** **रात्रिकளிலேயாதல்** **தான்** **ஸங்கல்பித்த** **ஸமயத்திலே** **अमृत्युपूर्वसंस्कारमनोरथனும்** **படி** **பண்ணி,**

சிறை **கிடந்த** **राजकुमारன்** **திறத்தில்** **प्रसन्न** **அன** **राजा** **விலங்கை**

படிந்து **சேர்வது** **போல்** **சேருகின்றன** **வென்று** **உரைக்கப்பட்டது.** **இப்படி** **வினைகள்** **விலகினவர்களுக்கு** **இரவு** **முதலான** **காலங்களும்** **தடையாகா** **என்கிறார்** **दिवेद्यादि.** **ஆறுசாஸ்திரிகம்.** **241,31** **सुमूर्धतां-மரணமடைகின்றவர்களுக்கு** **दिवா—பகலும்,** **சுக்லபக்ஷமும்,** **உத்தராயணமும்** **ப்ரசஸ்தங்கள்.** **நற்கதி** **க்குக்** **காரணமாகின்றன.** **चिपरीतं तु गदितम्—இரவு,** **க்ருஷ்ணபக்ஷம்** **தக்ஷி** **ணையநம்** **என்ற** **காலங்கள்** **நிந்திக்கப்படும்,** **நற்கதிக்கு** **உதவா** **என்று** **சொல்லியிருப்பது** **மோக்ஷம்** **நீங்கலாக** **மற்ற** **பலன்களுக்காகப்** **போகின்ற** **வர்கள்** **விஷயம்.** **மோக்ஷோபாய** **பூர்த்தி** **யில்லாதவர்களுக்கும்** **இவை** **தடையாகும்,** **இது** **ப்ரஹ்ம** **ஸுதத்ரத்திலே** **நிர்ணயிக்கப்பட்டது.** **निशि** **இத்யாதிகள்** **ப்ரஹ்ம** **ஸுதத்ரங்கள்.** **निशि—இரவில்** **மரித்தவனுக்கு** **மோக்ஷமில்லை** **யென்னவேண்டா,** **கர்ம** **ஸம்பந்தமானது** **தேஹம்** **முடிகின்ற** **வரையில்** **தானே** **யிருக்கும்.** **அது** **போன** **பிறகு** **வேறு** **ஐந்மம்** **வரக்** **காரண** **மில்லையே.** **अतश्च—ஆகையாலேயே** **தக்ஷிணையநத்திலும்** **மரணம்** **தடையா** **காது.** **मनुष्येति—மநுஷ்யருடைய** **பகல்** **ஸுரீயோதயத்தினின்று** **அஸ்தமயம்** **வரையில்.** **பித்ருக்களுக்கு** **சுக்லபக்ஷம்,** **தேவர்களுக்கு** **உத்தராயணம்;** **ஸுரீய** **அஸ்தமயத்தினின்று** **உதயம்** **வரையில்** **மநுஷ்யருக்கு** **இரவு.** **பித்** **ருக்களுக்கு** **க்ருஷ்ணபக்ஷம்** **இரவு—தேவர்களுக்கு** **தக்ஷிணையநம்.** **அதிகரண** **ஸாராவளிக்கிணங்க** **இதே** **பொருளாம்,** **ஹரிவம்சத்தில்** **பித்ருக்களுக்குப்** **பகல்** **கிருஷ்ணபக்ஷமெனவுளது.** **பித்ருக்களுக்கு** **அதே** **ஆராதன** **கால** **மாகையால்** **அது** **தகும்** **போலும்,** **அது** **ப்ராமாணிகமாகில்** **இங்குள்ள** **தையும்** **ஒருபடி** **நிர்வஹிக்கலாம்** **விமர்சிக்க.** **இந்த** **நிஷித்த** **காலங்களில்** **தடையாகுமென்பது** **இவனுக்கு** **மோக்ஷத்தில்** **ஆசையைக்** **கெடுப்பதா** **வென்னவேண்டும்.** **அதில்லை** **யென்கிறார்,** **अमृत्युतेति.** **ப்ரபத்தி** **பண்ணினது** **முதல்** **இவனுக்கு** **सर्वद्विपुत्राद्यैர்களிலே** **வந்த** **ஸமஸ்காரமும்** **மஹாவிச்** **வாஸாதி** **ஸம்ஸ்காரமும்** **மோக்ஷம்** **பெற** **மநோரதமும்** **கர்மஸம்பந்தம்** **விலகின** **காலத்தில்** **இவனுக்கு** **நமுவாமலே** **யிருக்கும்.** **கத்யத்திலும்** **महीष** **यैव द्ययाऽतिप्रबुद्धः.** **अमृत्युपूर्वसंस्कारमनोरथः** **என்னப்பட்டது.**

இனி **இவனுக்கு** **நிர்யாணத்தை** **விவரிக்கப்** **போகிறவராய்** **ஸம்ஸாரத்** **தில்** **வைத்த** **ஸர்வேச்வரனே** **ப்ரீதியோடு** **அழைத்துச்** **செல்வதற்குத்** **தக்க** **த்ருஷ்டாந்தத்தை** **முன்னே** **கூறுகிறார்** **சிறை** **இத்யாதியால்,** **விலங்கை**

வெட்டிச் சிறைக்கூடத்தினின்றும் கொண்டு புறப்படுமாப் போலே
 ஸாஸ்தா:ஸாஸ்தா'நயமமறத் தாகாலிபஸ்யதமாயிருப்பதேதேனுமொரு ஶரீர-
 விஸேஷநி'ஸப்ததை யுண்டாக்கி, வாஸாதி'களான வாஸா'த்யங்கள் பத்தையும்
 மனஸ்ஸிலே சேர்த்து, இப்படிச் சர்வானே'த்யங்களெல்லாவற்றோடும்
 கூடின மனஸ்ஸை ப்ராணவாயுவோடே சேர்த்து, இப்படிப் பதி
 னோர் தீத்யங்களோடும் கூடின ப்ராணவாயுவை ஜீவனோடே சேர்த்து,
 ஶானே'த்யஸ்யுகளை ஜீவனை விசயுணஸோமவசீயிலே சயுததே'தத்தினின்றும் கடைந்

வெட்டி என்பது. கீழே பொன்னும் இருப்பு'மான என்ற வாக்யத்தால்
 சொல்லப்பட்டதே யாகும். ராஜாவே கொண்டு புறப்படுகிறது இங்கு
 முக்யாம்சம் இங்குள்ள புறப்படுமா போலே என்ற சொல் அந்வயிக்கும்
 படி, 'ஈச்வரன் புறப்பட' என்ற சொல் இல்லாமையால் அச்சொல்லை, 'நிமித்த
 த்தை யுண்டாக்கி' என்றதோடு சேர்த்து உரைத்தனர். மேலே வெகு
 தூரத்தில், 'கொண்டு புறப்படும்படி' என்ற சொல் இருந்தாலும் அதோடு
 இது சேராது. அங்கே புறப்பாடு என்பதற்கு ஜீவனை கர்த்தா; ஈச்வர
 னல்லன், ஆக உரைகளின்படி இந்த த்ருஷ்டாந்த வாக்யத்தின் கருத்தா
 வது—குமாரனைக் கொண்டு புறப்படும் ராஜா அதற்கு நல்லதோ செட்டதோ
 ஒரு நிமித்தத்தை யுண்டாக்குகிறாப் போலே இவனுக்கும் ஈச்வரன் ஒரு
 நிமித்தத்தை யுண்டாக்கி என்றகாம். இப்போதும் புறப்படுமாப் போலே
 உண்டா'க்கி என்ற அந்வயம் ஸ்வரஸமாகாது. கீழே இரவு முதலான
 அசுபகாலத்தில் போனாலும் மோக்ஷமுண்டென்றார். பரீக்ஷி'த்தைப் பாம்பு
 கடித்தது போல் துர்மரண நிமித்தம் ஏற்பட்டாலும் மோக்ஷமுண்டென்பதற்
 காக ஶாஸ்தா:ஸாஸ்தா என்கிற வாக்யம் அவச்யமாயிற்று ஆயினும் சிறை கிடக்கும்
 ராஜகுமாரனுக்கு புறப்படுவதற்கான அசுபநிமித்தத்தை புத்தி பூர்வகமாக
 ராஜா உண்டெண்ணுவது எதற்காக? த்ருஷ்டாந்தத்தில் இது முக்ய விஷய
 மாகத் தோன்றவில்லை. மேலும் சரீரவிச்'லேக்ஷ நிமித்தத்தை என்று பத
 முள்ளதே யன்றி, நிமித்தத்தை என்று மட்டும் பதமில்லை. அதனால் த்ருஷ்
 டாந்தத்தில் இதை யிணைப்பது க்ஷிஷ்டமாகும். ஆதலால் புறப்படுமாப்
 போலே என்பதற்கு புறப்படுமாப் போலே யாகி என்று உரை கொண்டு
 எம்'டெருமானே அழைத்துச்செல்வதைச் சொல்வதற்காகவே இதென்னலாம்.

இதன்மேல் வாஸாதி'களான இக்யாதியால் அதிகார ச்லோகார்த்தம்
 விவரிக்கப்படுகிறது விசயுணத், விசயுணமாவது முதலில் வம்சமென்று பெயர்
 பெற்ற ஸ்த்தூலமான எலும்பு. அது முப்பிரியாயிருக்குமென்பர். அதனு
 டைய ஶோ'தரீயாவது அதைக் கடையும் ஸமயம் ஸாரப்ரகாசிகையில்
 விசயுணமாவது சரீரமென்னப்பட்டது. க்ருஹத்தைத் தாங்குவதற்கு இரு
 பக்கம் காச்சொண்ட நடுத்தாண் போல் மூன்று எலும்புகள் சரீரத்தைத்
 தாங்குகிறபடியால் அது விசயுணமென்னப்படும். பநுஷ்யாதி சரீரத்திற்கு
 விசயுணத் உண்டாகையால் ஸூப் பத ப்ரயோகம். சயு' எனப்பதற்கு தூண்

தெடுத்த பஞ்ஞமூர்த்தங்களை ஓரோடே சேர்த்து, இப்படி ஐந்திய-மாண-மூர்த்த-சங்க
 னை ஜீவனை நிர்தரித்து ஓர்முடைய ஹ்ருதம் தன் பக்கத்தில் இளைப்பாற்றி,
 இப்படி ஐந்திரத்தினின்றும் விந்நிவந்திவந்தவரையென உகாசகரத்தை நடத்தி.
 “அநந்தா ரதமயஸ்ய கீபவத் ॥ १ ॥ சிதாசதா: கருநிலா: கபலா: பீதலோததா: ॥ 1
 உத்யமேக: சிவதஸ்தேவா யோ மிரவா சூர்யமண்டலம் । மஹாலோகா திகம்ய தீன யாதி பரா னாதம் ॥ 2
 யத்யான்யத் ரதமசாதமூர்த்தமே ॥ ३ ॥ சிவதஸ்தேவா யோ மிரவா சூர்யமண்டலம் । தீன யாதி பரா னாதம் ॥ 3
 யே நைகரபாஷாபஸ்தா ரதமயோ ॥ ४ ॥ சிவதஸ்தேவா யோ மிரவா சூர்யமண்டலம் । தீன யாதி பரா னாதம் ॥ 4
 என்கிறபடியே கள்ளர் கொண்டு போம் வழிகள் போலே ஈதாபஹாரிகள்

என்று பொருள். மரணகாலத்தில் ஜீவர்களுக்கு ஸ்தூல சரீரத்தைக்
 கடைந்து சில ஸூக்ஷ்ம பூதங்களை யெடுத்து ஸூக்ஷ்ம சரீரமாக்குகிறான்.
 ஸ்ருஷ்டியின் ஆதிகாலத்திலிருந்து ப்ரளயகாலம் வருவரையில் ஜீவனுக்கு
 ஒரு ஸூக்ஷ்ம சரீரமுண்டென்பது ஸாங்க்யர்களின் ஸித்தாந்தம். அவ்வா
 றின்றி ஒவ்வொரு மரணகாலத்திலும் புதியதாக ஸூக்ஷ்மசரீரநிர்மாணம்
 என்று நமது ஸித்தாந்தம். ஜீவன் புறப்படுவதற்காக இவற்றை யெல்
 லாம் ஒன்று சேர்ப்பது அவச்யமானாலும் ஹ்ருதயத்திலே பரதேவதையின்
 அருகில் ஜீவன் சேர்வது எதற்காக என்பதற்கு உத்தரமாக இளைப்பாற்றி
 என்றருளினார். அதனால் இவனுக்கு களைப்புத் தீர்வதால், ப்ரயாணத்திற்கு
 அநுகூலமுண்டாகிறது. ஐந்திரத்தினின்றும் இது மூல ஸூக்ஷ்மத்தில் ப்ர
 வேசிப்பிக்கும் போதே இவனுக்கு ஐந்திர சங்கம் போயிற்று ஸூக்ஷ்ம
 சரீரத்திற்கு ஐந்திரசரீரஸம்பந்தம் ஜீவன் ப்ரஹ்மநாடியைக் கடக்கும்
 வரையிலிருக்கும்.

சரணேமுகே என்று ச்லோகத்தில் சொன்னதை விவரிக்கிறார் அநந்தா இதி.
 கீபவத்—தீபம் போலே ஹ்ருதயத்தில் எவன் இருக்கிறானோ. அந்த ஜீவ
 னுக்கு தீபத்தினின்றும் ப்ரபைகள் போலே எண்ணற்ற நாடிகள் இருக்
 கின்றன. அவைகள் வெளுப்பும் கறுப்பும் ஊதாவும், நீலமும், பொன்னிற
 மும், மஞ்சளும், சிவப்புமாயிருக்கும். (ரத்தத்தின் நிறத்தைக் கொண்டு
 நாடிகளுக்கு இந்நிறங்களென்று தவிரவித்யையில் ஒதப்பெற்றது)
 இந்த நாடிகளில் எது தலைவரையில் மேலோங்கி இருக்கிறதோ அதன்
 வாயிலாக ஸூர்யமண்டலத்தைப் பிளந்து நான்முகலோகம் சென்று பரம
 பதம் செல்வான். இந்த நாடி நீங்கலாக வேறு நூறு நாடிகள் மேல்
 நோக்கி யிருக்கின்றன. அவற்றின் வழியாக தேவர்களின் சரீரத்தையும் தேவ
 லோகத்தையும் பெறுவான். யே-எந்த நாடிகள், அபஸ்தா—கீழ் நோக்கிய
 வையாய் நைகரபா—பலவகைகளாய் மூர்த்தம்:—ஒளி குறைவாக இவனுக்கு
 இருக்கின்றனவோ, அவை மூலமாக இவ்வுலகில் தனக்கீதமான காமவ கர்ம
 பலாநுபவத்திற்காக ஜீவன் ஸம்ஸரிப்பான் என்றார் யாஜ்ஞவல்க்யர்.
 (4-66-69). இங்குச் சொன்ன மார்க்கங்களில் ப்ரஹ்மநாடி தவிர மற்றவை
 கள்ளர்வழிகளுக்கு ஸமாநமென்கிறார், தாங்கள் கொள்ளையிட்ட கள்ளர்கள்

சுக்ரநகங்களுக்குப் போம் மாநிதாங்களுக்கு சுவங்களான நாடீவிசேஷங்களில் போகாதபடி வழி விலக்கி, ஸ்வீராடிமார்த்துக்கு சுவமான சதாபிக்யான ஸஹ-
மா'டிபிலே ப்ரவேசிப்பிதது, ச்ய்கராவலி'வ்யாய்க் கொண்டு புறப்படும்படி பண்ணும்.

ஆழ்வான் ஸ்விமடி'யிலே விடாயிலே நாக்கொட்டி எம்பெருமானார் திருவடி'னைப் பிடிக்க இவர் அப்போது ஆழ்வான்செவியிலே துத்தை அருளிச்செய்ய, 'இப் பேறு நமக்கு வருகை அரிது; நாமென் செய்யக் கடவேவா?' என்று அப்போது ஸேவித்திருந்த முதலிகள் கலங்க, இவர்க ளபிப்ராயத்தைத் திருவுள்ளம் பற்றி, "ஆழ்வான்மகிதி யறியீர்களோ? இவ்வவஸ்த்தையில் இவருக்கு இது கர்ப்புரத்தையும் ஸா'டி'கரையையும் இட்டமாத்ரமன்றோ? நாமிது உபாயத்துக்குப் பரிகரமாகச் செய்தோமல்

போகும் வழிகள் மற்றவர் போகாத வழியாம். அங்குப் போகிறவர்கள் சிறையில் அடைபடப் போகிறவர்களே யென்று ஸேவகர் அறியுமாப் போலே பகவச்சேஷமான ஆத்மாவைத் தமதாக நினைத்ததால் ஆத்மா பஹாரி'களா யிருக்கும் ஸம்ஸாரிகள் போகும் வழியே யாகும் ஸ்வர்க்க நரக மார்க்கங்கள். அங்கு ப்ரபந்தன் புகுந்தால் இவனை ஸம்ஸாரியாக நினைக் குப்படியாகும். இதற்காக அங்குப் புகாதபடி செய்கிறான், சதாபிக்யான = நூற்றொன்றுப. நூறு நாடிகளுக்கு மேலான, ஸூர்ய காவலம்பிய"ய் சாந்தேதாகய தஹர வித்தையில், 'ஸூர்ய கிரணங்கள் மேலுலகுக்கும். இவ் வுலகுக்கும் ஸம்பந்தப்பட்ட பெரிய மார்க்கம் போலே பரவியிருப்பதால் நாடிகளுக்கும் வேறு உலகத்திற்கும் ஸம்பந்தப்பட்ட கிரணம் வாயிலாக மேலே செல் லுகிறான்' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் ப்ரஹ்ம நாடியிலிருந்து அர்ச்சிராதி மார்க்கம் செல்லுவதற்கு நடுவில் ஸூர்யகிர ணமே வழியாகும். அவலம்பியாம்க் கொண்டு என்பதற்கு அவலம்பித்து என்று பொருள். 'புறப்படும்படி பண்ணும்' என்றவிடத்தில், 'கீழே இவன் திறத்தில்' என்றாரம்பித்த வாக்யத்தின் முடிவு, கீழே ஸ்ரீமது'ஸ்வீ'சங்காரமனோ'ய னும்படி பண்ணி என்று ஈச்வரன் தானாகவே ஸ்மரணம் வரச்செய்கிறான் என்றதை ஓர் ஐதிஹ்யத்தை எடுத்துக் காட்டி வரும் ஆக்ஷேபத்தைப் பரி ஹரித்து அதன் கருத்தை உரைத்து விசதமாக்கத் தொடங்குகிறார் ஆழ் வான் இதி. இப்பேறு—இந்த லாபம், அதாவது நமது அந்திமகாலத்தில் ஆசார்யன் நம் செவியில் த்வயத்தை யுபதேசிப்பது. நாம் என் செய்யக் கடவேவாம் என்று அவர்கள் கலங்கியதால் அக்காலத்தில் த்வயோபதேசமும் அதன் மூலமான ஜ்ஞாநமுமே ப்ரபத்திக்குத் துணையாகுமென்று அவர் நினைத்தனர். இவ்வவஸ்த்தையில் = விடாயினால் நாக்கொட்டியிருக்கும்போது. பச்சைக்கர்ப்புரமும் கற்கண்டும் நாக்கில் பட்டால் ஐலம் பெருகுவது போல் இங்கு த்வயத்தைக் காதில் கேட்டவுடனே ஐலம் ஸ்ரவித்து நாக்கொட்டி.

லோம்" என்று அருளிச்செய்ய முதலிகள் தெளிந்து நிமிரானார்கள். ஆகையால் "नष्टमृतिरपि पारत्यजन् रेहम्" என்றும், "स्थिते मनांस सुखरथे" என்கிற ஷோகம் த்திலும். "துப்புடையாரை யடைவதெல்லாம்" என்கிற பாட்டிலும் சொல்லுகிறபடியே ப்ரபந்தனுக்கு அஃதமர்மூலிகளில் நிர்வாகமில்லை.

"शरीरपातसमये तु केवलं मदीययेव दययाऽतिप्रबुद्धो मामेवावलोक्यन् अस्युतपूर्व-
संस्कारमनो यः" என்று அருளிச் செய்ததும் இவ் வசநங்களுக்கு அவிநயமாக ஒரு ப்ரகாரத்தாலே நிர்வாகம். எங்ஙனையென்னில்; ஈடித்தில் அருளிச்செய்கிற அஃதமர்மூலிக். இவ்வஃதமர்மூலிகையையும் உபாயகலமாகக் கோரி(லி) ப்ரபந்த ரானவர்களுக்கு வரக்கடவதென்று சில ஆசார்யர்கள் நிர்வாணிப்பார்கள்.

யிருப்பது நீங்கும். அதற்காக உபதேசித்தோம். ஆழ்வானுடைய ஸ்வ பாவத்தைக் கண்டால் த்வயம் போலே கற்பூராதிகள் இஷ்டமாகாவென விளங்கும். அவர் அதிகமாக ஆசார்ய ப்ரவணரானபடியால் நம்முடைய தொனியோடு த்வயம் காதில் விழுந்தால் அவருக்கு போக்யமாகும். எப் போதுமே எம்பெருமானை நினைத்திருக்கும் ப்ரக்ருதியாலே அவருக்கு நாம் நினைப்பூட்ட வேண்டுமென்பதில்லை. ஈச்வரன் மூலமாகக் கடைசியில் ஸம்ஸ்காரம் கெடாமலிருப்பதண்டானாலும் அதற்கு முன்னமேகூட அந்த நினைவே அவருக்கிருப்பது இஷ்டமாகையால் அதற்காக நாக்கொட்டு வதை நிறுத்த நாம் இது செய்ததென்றபடி. இப்படி தக்காலத்தில் த்வயோபதேசமோ பகவானுடைய ஸ்மரணமோ உபாய கோடியில் சேரா தென்பதற்குச் சில வாக்யங்களை ப்ரமாணமாக்குகிறார் ஆகையால் இதி, நஸ்தே. இந்த ச்லோகாரம்பம் ஜானசமகாலமெனவாம். ஸ்த்தாந விசேஷாதிகார த்தின் முடிவில் காண்க. स्थिते इति. வராஹ சரமச்லோகம். இந்த ச்லோகத்தில் சக்தியுள்ள போது பகவானை நினைக்கச் சொல்லி மேல் ச்லோகத்தில் 'ततस्तै
स्त्रियमाणं तु काष्ठवाणानर्जयम् । अहं सुगाम्' என்று இவன் நினைக்காமலிருந்தா லும் நான் அவனை நினைத்து அழைத்துப் போகிறேன் என்றதால் ப்ரபந்தனுக்கு அப்போது நினைவு வேண்டாமென்று தெரிகிறது. துப்பு இதி. பெரியாழ்வார் திருமொழி 4-10-1 ரக்ஷிக்க ஸாமர்த்யமுடையவரை யடைவது சோர்ந்திருக்கும் போது அவர் துணை யாவரென்றே = காப்பாரென்ப தற்காகவே, பவீனமான தசை என்னை நலியும் போது நானுன்னை நினைக்க முடியாது 'அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன், என்கிறார் இதில். இதனால் அந்திம காலத்தில் நாம் நினைக்க வேண்டா என்று தெரிகிறது. இப்படி வசநமும் பாஷ்யகாரர்ஐகிஹ்மமுமிருக்க அச்யுதपूर्वसंस्कारमनोरथः என்ற அவரது ஈடிவாக்யத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு கீழே ஸம்ஸ்காரமிருப்பதாகச் சொன்னது எங்ஙனே சேரும். ஆனால் ஈடி த்திற்கு ஈதி என்ன எனில்-அங்கே பரமகூலிகளைக் கேட்டது போல் அந்திம ஸ்ம்ருதியும் தனக்கு வேண்டுமென்று இவன் கேட்டிருந்தால் இவனுக்கு அதை ஸாதித்துக் கொடுப்பானென்றதாகும். எல்லோருக்கும் அந்திம

இப்படியாகில் ஒரு கார்த்தியும் மஹிமமான மஹிமம் நிர்விஷயமாயிராமையால் இது மஹிமயாதிரகிவ்யத்திலே போமாமில் ய் ய வா஽பி ஸாந் மாவம்” என்கிற கணக்கிலே விபரிசுபலமாம். ஆனபின்பு மஹிமத்தில் அருளிச்செய்தபடியே மஹிமயாதிரகிவ்யத்துக்கு மஹிமயாதிரகிவ்யம் அவச்யம் வரும். “நஹிமயாதிரகிவ்ய” இत्याதிசுள் மஹிமயாதிரகிவ்யம். “ய் யோகிந: ப்ரணவியோககாலே யனேன விசே விநிவேசயநி” இत्याதிசுளிலும் மஹிமயாதிரகிவ்யமாக விதித்த கட்டளையிலே உபாயமாக மஹிமயாதிரகிவ்யம் வேண்டாமென்கின்றன என்று சில மாவாயர்கள் அநுஸந்திப்பார்கள். “கேவல மஹிமயாதிரகிவ்ய” என்றிறே இங்கு அருளிச்செய்தது.

ஸ்மருதி வேண்டுமென்பதில்லை. இப்படி ஆழ்வான் என்று தொடங்கி வரக்கடவதென்ற வரையில் சில வாசார்யர்கள் ஐதிஹ்யாதிகளைக் கொண்டு மஹிமயாதிரகிவ்யம் செய்ததைக் கூறினார், மற்ற ஆசார்யர்கள் நிர்வாஹக்ரமத்தை யறிவிப்பதற்காக இந்த நிர்வாஹத்தில் மேலே குறை கூறுகிறார்.

இப்படியாகில் இது விதித்துக் கொண்டிருப்பவனுக்கு உறக்கத்துக்குப் பூர்வகணத்தில் வரும் ஜ்ஞாநம் அந்திம ஜ்ஞாநமாகிருப்போலே பிறந்திருப்பவனுக்கு மரணத்திற்கு முன் முடிவாக வரும் ஜ்ஞாநம் அந்திம ஜ்ஞாநமாகும். அது ஜ்ஞாநமாகையால் ஏதேனுமொன்றை விஷயமாகித்தேவரும். எம்பெருமானை விட்டு வேறு விஷயமானால் கிதையின்படியாம் (8-9). மரணகாலத்தில் எந்த வஸ்துவை நினைக்கிறானோ அவ்வஸ்துவதன்மையை யடைகிறான்; அதனால், ‘என் தன்மை வேண்டுமாமில் என்னையே அப்போது நினைக்கும்படி வேண்டுமென்றில் நினைவு போகாதபடி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்’ என்றானே பகவான். இதனால் கடைசி நினைவு எம்பெருமான் விஷயமாக இருந்தாக வேண்டும். அதனால் கத்யத்தில் கடைசியில் அவன் ஸ்மரணம் வருமென்றருளினார். கிழெடுத்த வாக்கியங்களுக்கு நிர்வாஹமும் கத்யத்திலேயே மஹிமயாதிரகிவ்யம் என்றதாலே காட்டப்பட்டது. அதாவது கிதையில் சிலது அத்யாயத்தில் ‘மஹிமயாதிரகிவ்யம்’ என்று யோக மூலமான ஸ்மரணம் வேண்டுமென்றது, மரணகாலத்தில் எவனை யோகிகள் ப்ரயத்னப்பட்டு மனத்தில் வைக்கிறார்களோ, அந்தக் கண்ணனைக் கண்ணால் கண்டுகொண்டே மஹிமயாதிரகிவ்யம் விட்டுப் பலனைப் பெற்றார். ‘ச ச் சூர-காந் ஹிமயாதிரகிவ்யம்: ப்ரணாந் ஜஹி மஹிமயாதிரகிவ்யம்: சாந்திபர்வம் (46-139). இந்த வாக்கியத்திலும் யோகிகள் ப்ரயத்ன பூர்வமாக த்யானம் செய்ய வேண்டுமென்று முடிவில் அறிவிக்கப்பட்டது. யோகிகளுக்கு அங்குச் சொன்ன கணக்கிலே ப்ரயத்னத்துக்கும் தனது ப்ரயத்னத்தாலே அந்திம ஸ்மருதி ஸாதிக்கப்படுவது இல்லை. மஹிமயாதிரகிவ்யம் என்றபடி நானே அந்த ஸமயம் மஹிமயாதிரகிவ்யம் வேறு காரணமின்றி தையயினாலேயே அந்திம ஸ்மரணத்தை உண்டு பண்ணுவேன் ஆகையினால் அந்த ஸ்மரணம் வேறு விஷயமாகில் எம்பெருமானைப் பெறத் தடையாகுமே யென்று அஞ்ச வேண்டா, அதனாலேயே ஐதிஹ்யத்தில் எம்பெருமானார் ‘உபாயத்துக்குப்

अन्तिमस्मृतियாவது—वागादிகள் உபசாந்தமானால் மநஸ்ஸு உபசாந்த மாவதற்கு முன்பே பிறப்பதொரு ஸ்ம்ருதி. இது அருகிருந்தார்க்குத் தெரியாது. “इदमते हि वागिन्द्रिये उपरतेऽपि मनःप्रवृत्तिः” என்கிற ஹ்யாமும் அதேனும் ஒரு விங்கத்தாலே ஒரு மன:प्रवृत्ति இவனுக்கு உண்டென்று அறிகிறவள

பரிகரமாகச் செய்தோமல்லோம்’ என்றது. நமது ப்ரயத்நமின்றியே தானே ஸ்மரணம் வரக்கூடியதாகையால் அதற்காக த்வயோபதேசம் வேண்டியதில்லை யென்றபடி.

அந்திம ஜ்ஞாநம் பீஷ்மருக்கு வந்த க்ருஷ்ண ப்ரத்யக்ஷம் போலே வேறு அறுபவருபமுமாகலாமே அந்திம ஸ்ம்ருதி யென்று ஏன் சொல்லவேண்டும். உறக்கத்திற்போல் மரணத்திலும் சிலநாழிகை அஜ்ஞாநமேற்பட்டப்பிறகே ஜ்ஞாநம் வருகிறது ஆகையினால் அந்திம ஜ்ஞாநமுண்டு. அது ஸ்மரணமே யென்பதற்குக் காரணம் என்னவென அருளிச்செய்கிறார் வாஸ்திகள் இதி. இப்படி அந்திம ஸ்ம்ருதி யுண்டாகில் அது இவனுடைய செயலாலே பிறர் காணும்படி யாகுமே; அப்படிக் காணாமையால் பல ப்ரபந்தருக்கு பகவத் விஷயமாக அந்திம ஸ்ம்ருதி கிடையாதென்று முன் செய்துள்ள ஆக்ஷேபத்திற்கும் இது பரிஹாரமாகும். இந்த்ரியங்கள் மனதில் சேர்ந்த பிறகு மனது ப்ராணனிற சேர்ந்து நிர்வ்யாபாரமாவதற்கு முன்னே வரும் ஜ்ஞாநம் ப்ரத்யக்ஷ ஜ்ஞாநமாகாது. ஒரே ஜ்ஞாநமாகையால் ஸம்ஸ்கார மூலமான ஜ்ஞாநமாகையே தரும். அப்போது வெளி இந்த்ரியங்களுக்கு வ்யாபாரமில்லை யாகையால் அருகிலிருப்பவர் அவன் சேஷ்டாதிசனைக் கொண்டு அதை ஊஹிக்கவாகாது. சிலர் மரணகாலத்தில் நாராயணசி சப்தங்களைச் சொல்லுகிறார்களே என்னில்—வெளி இந்த்ரியங்கள் வேலை செய்வதற்குக் காரணமான அது அந்திம ஜ்ஞாநமாகாது. அந்திம ஜ்ஞாநத்திற்கு மனது மட்டும் போதுமே. அந்த ஸமயத்தில் அது வேறு விஷயமானால் ஸம்ஸாரமே. அதற்கு முன்னும் அதே விஷயமான ஜ்ஞாநம் ஈக்ஷாவாசி: என்னும் ந்யாயமாய் அந்திம ஸ்ம்ருதிக்கு உபகாரகமான த்தனை யென்றபடி.

அருகிலிருந்தார்க்குத் தெரியாதாகில் தெரியுமென்று அருளிய ஸ்ரீபாஷ்ய ஸூக்தி (4-2-1.) விரோதிக்கும் என்பதைப் பரிஹரிக்கிறார் इदमते इति. வாக்கு உபசாந்தமான பிறகும் மனத்தின் ப்ரவ்ருத்தி காணப்படுகிறதே யென்று பாஷ்யார்த்தம். இது சேருமாவென்னில்—இந்த ஸூக்தி வந்ததற்குக் காரணத்தை முதலில் கேண்மின்—‘वाङ्मनसि दृश्यात् वाङ्मन’ என்றது ஸூத்ரம். மரணகாலத்தில் वाङ् मनसि दृश्यते என்கிற வசநத்திற்கு வாதிந் த்ரிய வ்யாபாரம் மனத்தில் லயிக்கிறதென்று பூர்வபக்ஷியின் பொருள். சீத்தாந்தத்தில் वागिन्द्रियமே வ்யாபாரமின்றி மனத்தில் சேர்ந்து விடுகிறதென்று பொருள். இதன் மேல் கேள்வி—வெளியிந்த்ரியங்களுடைய வ்யாபாரம் மனதிற்கு அதிநமாகையால் அந்த வ்யாபாரம் மனத்தில் லயிக்கிற

வைச் சொல்லுகிறது. தனக்குச் சில ஷ்யாஷ்யாஷ்யைகளிலே சண்ட படியைச்

தென்பது தகும். இந்த்ரிபமே சேருகிறதென்றால் அது தன்னைப் போல் இந்த்ரியமாயிருக்கிற மனத்தில் ஏன் சேரவேண்டும? மனமுள்பட எல்லாம் ப்ராணவாயுவுக்கீதநமாகையால் மனது போலே மற்றவையும் நேராக ப்ராணனிலேயே சேரலாமே. ஆகையால் ஒரே ஸமயத்தில் வாக்குக்கும் மனத்துக்கும் ப்ராணனில் சேர்க்கையாம் என்றவாறு. இதற்கு ஸமாதானம் இந்த பாஷ்யத்தில். வாக்கு உபசாந்தமான பிறகும் மனோவ்யாபாரம் தெரிகிற படியால் வாக்கு மனதில் சேராமல் இரண்டும் ஒரே ஸமயம் ப்ராணனில் சேருகிறதென்பது தகாதென்று. ஆனாலும் தெரியாதென்று சொன்னதும், தெரிகிறதென்ற பாஷ்யமும். விரோதிக்காதோ வென்னில், அந்த பாஷ்யத்தில் சாந்நித்யே என்று ஓர் இந்த்ரியத்தை மட்டும் சொல்லியிருப்பதால் சில இந்த்ரியம் சாந்தமாகாபலீருப்பதால் மன:ப்ரவ்ருத்தி தெரியலாம். எல்லா இந்த்ரியங்களும் மனத்தில் சேருவதென்பது மேல் ஸுதீர்த்தி லேயே முடிவாகத் தேறும். இங்கே நாம் தெரியாதென்று சொன்னது மற்ற இந்த்ரியங்களும் சாந்தமான ஸமயத்தில். ஆகையால் அதோடு விரோத மில்லை. ஆளவந்தார் த்ருவாய்மலர்ந்தருளமாட்டாமே, மூன்று விரல்களை மடித்து கொண்டு தம் மன ப்ரவ்ருத்தியை அறிவித்தனரே, ஆனாலும், விரல் மடங்கியது தானே காணப்பட்டது அவருடைய மனோவ்யாபாரத்தைக் கண்ணால் காணவில்லையே என்னில்—மனோவ்யாபாரம் எப்பொழுதுமே கண்ணால் காணவாகாது அநுமானத்தால் ஊஹிப்பதையே ஷ்யை—என்ற ருளிஞர். ஆக வாகிந்த்ரியம் சாந்தமான பிறகு மனோவ்யாபார மிருப்ப தால் அதுவும் மனதும் ப்ராணனிலேயே சேரலாமே என்னலாகாதென்று பாஷ்யத்தில் சொன்னது. இனி ஷ்யை என்று ப்ரத்யக்ஷத்தையே சொன்னா ரென்றும் நிர்வஹிக்கலாமென்கிறார் தனக்கு இதி. வெளியிந்த்ரியங்கள் எல்லாம் நிர்வ்யாபாரமாக விருக்கும் போதும் இது கூடும். ஷ்யாஷ்யை என்கிற ஆதி பதத்தால் யோக தசையையும் கொள்ளலாம் வ்யாதி விசேஷத்தில் வெளியிந்த்ரியங்களெல்லாம் ஓய்ந்ததால் மனத்தில் சிந்தித்ததை அப்போது வெளியிடமாட்டாமல். வ்யாதி நீங்கிய பிறகு தான் முன் சிந்தித்ததைச் சொல்லுகிறபடியால் அப்போது அவனுக்கு அது ப்ரத்யக்ஷந்தானே. இப் போது மனப்ரவ்ருத்தி யென்பதற்கு மனோவ்யாபார மூலமான ஷ்மீயுஷான- ஷ்யை பொருள்; மனோவ்யாபாரமே யன்று; அவனைவன்மனோவ்யாபாரங் கூட அவனைவனுக்கு ப்ரத்யக்ஷமன்றே. ஆக ஸுதீர்த்தில் ஷ்மீயுஷ என்பது அநுமானமோ ப்ரத்யக்ஷமோ ஆகலாம். சப்த மூலமான ஜ்ஞானம் ஸுதீர த்தில் ஷ்யை என்றே சொல்லப்படும். எல்லா இந்த்ரியங்களும் நிர்வ்யா பாரமாயிருக்கும் போது மனதுக்கு வ்யாபாரத்தை இசைய வேண்டாமே யென்று கேட்கலாகாதென்று இவ்வளவால் அறிவித்தபடி. ஆனாலும் மன திற்கு அப்போது வ்யாபாரமிருந்தே யாகவேண்டுமென்பதென்? சிலருக்கு

சொல்லுகிறதாகவுமாம்.

ஆனபின்பு ஞானவடிவத்தில் அந்நிர்மலம் முகராகிறவர்க்கும் மேலாகவும் கொடுக்கிறவற்கும் தெரியுமித்தனை. இதுக்கு அந்நிர்மலம் யோகிகளோடும் அயோகிகளோடும் வாசி யற ஹ்ருண பரமாத்மாவின் பக்கவிலே விச்ரமிக்குடனாவும் சூசுஸ்துத்யமாயிருக்கும். இவ் அவஸ்தையைப் பற்ற "காஷ்யபாண-நிம்ம" "நப்ய-நிர்மல" என்றும், "நிர்மலக்கமாத்மே" என்றும் சொல்லுகிறதென்றால், மயாசாசிகாரிக்கு விசேஷித்து ஓரநிர்மலம் சொல்லிற்றாகாது.

இதுக்குமேல் "மய, நமசிநிர்மலம்" என்கிற மயன் உணர்த்த தமகாசிக-

ஸகலேந்தரிய வ்யாபார காலத்திலேயே அந்நிர்மலம் ஐஞாநமாய் பிறகு மனது நிர்வ்யாபாரமாகவும் இருக்கலாமே யென்னில்—யோகிகள் மரணகாலத்தில் யோகம் செய்து எம்பெருமானை நினைக்கிறபடியாலும், 'ய் ய் வாபி ஸரந் பாவ்' என்று அந்நிர்மலம் ஐஞாநத்தை ஸ்ம்ருதியாகச் சொன்னபடியாலும், பிஷ்மருக்கு வந்த வெளிப்ரத்யக்ஷமும் அவருக்கு யோக மூலமாக வரும் அந்நிர்மலம் ஸ்ம்ருதிக்கு அநாயாஸமாக ஸாதகமாயிற்றென்று கொள்ளலாமாகையாலும் ப்ராயிகமாக மனோவ்யாபாரத்தைக் கொள்வதே ந்யாயமாகும் ஏதேனும் அபவாதம் இதற்கிருக்குமென்னில் இப்படியும் ஸ்ம்ருதி யுண்டென்பதே போதும்.

ப்ரக்ருத விஷயத்தை உபஸம்ஹரிக்கிறார் ஆனபின்பு. இதி ப்ரபந்தனுக்கு அந்நிர்மலம் ஸ்ம்ருதி யிருந்தால் அது நமக்குத் தெரியுமே என்று கேட்டது தகாது, அது நமக்குத் தெரிய ந்யாயமில்லை, பாஷ்யகாரர் ஸப்யுத ஸ்ஸ்கார என்றது எல்லா ப்ரபந்தருக்கும் சேரலாம் மரணகாலத்தில் ஸ்மரிக்காத ப்ரபந்தனை யில்லை யென்றதாயிற்று. இந்த ஸ்ம்ருதிக்கு அந்நிர்மலத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காகப் பிறகு சில நாழிகை உறக்கத்திற் போலே ஐஞாநத் தொடர்ச்சி யில்லாமையை யறிவிக்கிறார் இதுக்கு என்ற வாக்யத்தால். விச்ரமிக்குமளவும்—இளைப்பாறி யிருக்கிற வரையில், ஸுஷுப்தி துல்யமென்றதாலே உறங்கினவன் மீண்டும் விழித்தாலும் உறக்கத்திற்கு முன்னான ஐஞாநத்தை அந்நிர்மலம் ஐஞாநமென்றும் போலே நாடி வாயிலாகப் புறப்படும் போது மீண்டும் பகவத் ஸ்ம்ருதி யிருந்தாலும் முன் ஸ்ம்ருதியை அந்நிர்மலம் ஸ்ம்ருதி யென்பதில் விரோதமில்லை யென்றதாயிற்று. இவ்வளவால் நப்யநிர்மலம்: இத்யாதி வாக்யத்திற்கு ஸ்மரணமே யில்லை யென்ற பொருளை விட்டு, தன் ப்ரயத்னத்தால் ஸாதிக்கப்படும் நினைவு இல்லை யென்று அறிவித்ததாம். ஏன் இந்த ப்ரயாஸை? நஷ்ட ஸ்ம்ருதி: என்றது அந்நிர்மலம் ஸ்ம்ருதிக்குப் பிறகு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து எம்பெருமானிடம் விச்ரமிக்கும் போது நினைவற்றிருக்கிறதென்பதையே சொல்லலாமே யென்று கேட்டு உத்தரம் கூறுகிறார் இவ்வளவஸ்த்தை யென்று. இந்த நிலை பக்தனுக்கும் துல்யமாகையால் க்விஷ்டமாவதால் முன்சொன்ன பொருளை தகுமென்றபடி. மய இதி கீதை 15-15. ஜீவனுக்கு நினைவோ அது பவமோ மறதியோ விவேசந சக்தியோ எல்லாம் என்னால் என்றான் பகவான்,

ஐரணயக்கொண்டு ஈக்ஷாநியிலே ப்ரவேசித்தால் பின்பு காலநவமுள்ள தனையும் ஒரு பகலாயுணர்த்தியே யாம்,

நன்னிலமாமது நற்பகலாமது நன்னிமித்த
மென்னலுமாமது யாதானுமாமங்கடியவர்க்கு
மின்னிலமேனி விடும் பயணத்து விலக்கிலதோர்
நன்னிலையா நடுநாடி வழிக்கு நடை பெறவே,

(27)

அதனால் ஸுத்ரகாரர் 'ததிகோ஽ய' என்ற ஸுத்ரத்தில் ததிகாசிததார: என்று ஹார்தணை எம்பெருமானாலே அநுக்ரஹிக்கப்பட்டு அவனால் அறிவிக்கப் பட்ட வழியை யுடையனாய் என்றருளினார். ஒரு பகலாய். 'சகதூதிவா ஐவாஸீ மவதி 'சகதூதிமாதோ ஐவ மவதிக:' என்றபடி ஒரே பகலான பரமபதம் செல்பவ னுக்கு வழியிலும் அபி மக் மஹேவாமிநிஷயதே என்று இரவும் பகலாகுமென்றதால் இருளுக்கே அவகாசமில்லை யென்றபடி. ஐஞாநகுன்யமாயிருக்கைக்கும் இடமில்லை யென்கிறார் உணர்த்தியே ஆம். நாடிப்ரவேசகாலத்தில் வந்த உணர்த்தி மேன்மேல் வளருமே யல்லது குறையாதென்றபடி.

தேச கால நிமித்தகுணதோஷங்கள் இவன்விஷயத்தில் கார்யகரமாகா. ப்ரஹ்மநாடிப்ரவேசமே என்றஅதிகாரார்த்தத்தை ஸங்க்ரஹிக்கிறார் நன்னில மிதி. அடியவர்க்கு—அடிமை செய்யப்போம் முழுக்ஷுக்களுக்கு விலக்கு இலது—தேசகால நிமித்தங்களால் விலக்கப்படாத; இது நாடிக்கு விசே ஷணம். எல்லா முழுக்ஷுக்களுக்கும் பொதுவாகையால் ஒருவருக்கும் விலக்கப்படாத என்றதுமாம். இதனால் ப்ரபந்தருக்கும் இதே வழி யென்ற தாயிற்று. கைவல்ய-வஸுபத ப்ராப்த்யாதிபைப் பெற்றுப் பிறகு முக்தி யென்கிற க்ரமமுக்தியிலும் விலக்கப்படாததாம் இது. அப்படி யிருந்தும் பீஷ்மர் உத்தராயண ப்ரதீக்ஷை செய்தது தாம் ஸ்வச்சந்த மரணர் என் பதைக் கொண்டாம். பித்ருலோகத்திலுள்ள தகப்பனார். வந்து நீட்டின கையில் கொடாமே பூமியில் பிண்டம் வைத்த பீஷ்மரைப் பார்த்துப் பெரு மகிழ்ச்சியுடன். உனக்கு மரணம் நீ நினைப்பதற்கு முன்னே வராதென்று அநுக்ரஹித்தாரென ஹரிவம்சத்திலுள்ளது. இப்படிப்பட்ட, ஓர்=ஒப்பற்ற நல் நிலை ஆம்—நன்றாக நிலைத்த. நடு நாடி—மத்யம நாடியான ஸுஷும்நா நாடியோடு ஸம்பந்தப்பட்ட வழிக்கு—அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திற்கான நடை பெற—ஸஞ்சாரம் செய்வதற்காக மின்நிலை—மின்னலுடைய ஸ்வ பாவமுடைய=க்ஷணிகமான. மேனி—சரீரத்தை, விடும் பயணத்து—விடுகை மூலமாகப் புறப்படுவதற்கு ஸம்பந்தப்பட்ட, அங்கு—தேசகால நிமித்தங் களிலே. யாதானும் ஆம்—எதுவாயிருக்குமோ அது—அந்த தேசம் நன் நிலம் ஆம்—சுபமே வருகிறபடியால் நல்ல தேசமாகும். அது அந்தக் காலம் நல்பகல் ஆம். அது அந்த நிமித்தமே, (துர்மரணமாயும்) நல் நிமித்தம் என்னல் உம் ஆம்—நல்ல நிமித்தமென்று சொல்லப்படுவதுமாம். இதற்கு மட்டும் என்ன லென்று பதம் சேர்த்தது ஏன் எனில்—காலதேசங்கள் ஸம்ருதி ஸுத்ராதி

दहरकुहरे देवस्तिष्ठन् निषद्वरदीर्घिकानिपतितनिजापत्यादिःसावतीर्णपितृक्रमात् ।
घमनिमिह नस्तस्मिन् काले स एव शताधिकां अकृतकपुरप्रस्थानार्थं प्रवेशयति प्रभुः ॥

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रसूत्रस्य
श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु
श्रीमद्रहस्यत्रयसारे निर्याणाधिकारो विंशः ॥ 2 .
श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

—०—०—

களில் ப்ரஸித்தமாயிருப்பதால் அவற்றை இசைந்து துர்மரணாதிகளை நல்
நிமித்தமாக இசையாதார்க்கு அதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக. 'यदु चैवास्मै शयं
कुर्वन्ति यदु च न' என்று மோக்ஷம் போகிறவனுக்கு உத்தர க்ரியை செய்வாமற்
போனாலும் ப்ரேதத்வாதிகள் இல்லை யென்று தெரிவது போல் துர்மரண
மூலமாக பிஷாசுரவாதிகளும் இல்லையென்று தெளிவதென்றபடி. பயணத்து—
பயணம் ப்ரயாணம், கீழே 'ஸூர்யகராவலம்பியாய் புறப்படும்படி' என்று
ஸூர்யகிரணம் பிடிப்பது முதலே 'புறப்பாடு' என்றார். அடுத்த அதிகார
த்திலும், 'ப்ரஹ்ம நாடியாகிற தலைவாசலால் புறப்பட்டு' என்று தலைவாசல்
தாண்டின பிறகு புறப்பாடு என்பர். ஆக ஓர் இடம் செல்லுகிறவ
னுக்கு க்ருஹத்தினுடைய ப்ரதாநவாசல் கடந்த பிறகே ப்ரயாணம்
போல் ஸூக்ஷ்ம தேஹமுள்ளவன் சரீரக்ருஹத் தலைவாசலான ப்ரஹ்ம நாடி
முனையைக் கடந்தபிறகே ப்ரயாணத் தொடக்கமென்று தெரிகிறது. இந்த
அதிகாரத்தில் ச்லோகத்திற் சொன்ன உத்கிராந்திக்ரமமானது ஸம்ஸாரி
க்கும் பொதுவாகையால் முழுக்ஷுவுக்கு அஸாதாரணமாகாது. துஷ்டகால
தேசகால நிமித்தங்கள் தடையாகாமையும் ப்ரஹ்ம நாடியாயிலாக வெளி
வருவதும் இவனுக்கு அஸாதாரணமாம் அதனால் இதைமட்டும் பாட்டில்
பணித்தார். இதற்காகவே எம்பெருமான் ஹார்தனாய் காத்திருக்கிறா
னென்று அவனுடைய வாத்ஸல்யத்தை விசதமாக்குகிறார் दहरेति ச்லோகத்
தால். देवः—ஸம்ஸாரத்தை நடத்தி வருகிறவனாய் प्रभुः—பரமபதப்ரதாநம்
செய்கிறவனான எம்பெருமான் निषद्वर—சேறு நிறைந்த दीर्घिका—வானியில்
निपतित—விழுந்து அழுந்திய निज—தன்னுடையதான अपत्या—குழந்தையை
आदिना—எடுக்க விரும்பியதாலே सवतीर्ण—சேற்றிலிழந்த पितृक्रमात्—தகப்
பணைப் போலாகி दहरकुहरे—ஸ்வல்பமான ஹ்ருதயாகாசமாம் ஸங்கடமான
விடத்தில் तिष्ठन्—பிறந்தது முதல் நின்று எதிர்பார்ப்பவனாய், स एव—
அப்படி வ்யாஜத்தை ப்ரதீக்ஷிப்பவனாகவே யிருந்து तस्मिन् काले—நிர்யாண
காலத்தில் दह-இந்த சரீரத்தில் शताधिकां—நூற்றிற்கு மேலான घमनि—
நாடியை नः—நம்மை अकृतकपुर—ஒருவரால் செய்யப்படாத ஆதியும் முடிவுமில்
லாத வைகுண்ட மாநகருக்கு प्रस्थानार्थ—அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் பயணம்
செய்வதற்காக प्रवेशयति—புகுவிக்கிறான். சேற்றில் விழுந்த குழந்தையை

भीमते निगमास्तमहादेशिकाय नमः

गतिविशेषाधिकारः

कतिविशेषाधिकारम् 21.

—०—०—

वृत्तनदिवसज्योत्स्नापक्षोत्तरायणवत्सरान् पवनतपनप्राज्ञेयांश्च क्रमादचिरद्युतिम् ।
जलधरपतिं देवाधीशं प्रजापतिमागतस्तरति विरजां दूरे वाचस्ततः परमद्भुतम् ॥

எடுக்க அதிலிழிந்த தகப்பன் அதை எடுக்க மிக்க ப்ரயாஸை செய்வது போல் ஈச்வரன் அநாதியாய் விழுந்த நம்மை எடுக்க அநாதியாகவே ஒவ்வொரு ஜந்மத்திலும் ஹார்தனாய் அவதரித்து 'சன்ம சன்மாந்தரம் காத்து, தக்க தருணத்தில் தக்கவாறு எடுத்து, புறப்படச் செய்கிறான். கனகமான புரம் சரீரம்: இதை விட்டு அகநக புரம் பெறுவிக்கிறான். இவ்வளவு தாமத மாவதற்குக் காரணம் நாம் மூழ்கிப் பாதாளம் போய் சேர்ந்ததே என்றதாயிற்று.

श्रीरयणनिकारम् मुற்றम् 20

ஸ்ரீமதே நிகமாந்தகுரவே நம:

कति विशेष्वाधिकारम् 21

ஸூர்யகிரணத்தைப் பிடித்துக் கொண்டு புறப்பட்டவன் எந்த மார்க்கத்தினாலே முக்திஸ்த்தாநம் பெறுகிறானோ, அந்த அர்ச்சிராதி மார்க்கம் இங்கே விரிவாகக் குறிக்கப்படுகிறது. இதே கதிவிசேஷம் = ஸ்வர்காதி களுக்குப் போகும் மார்க்கத்தைக்காட்டிலும் விலக்ஷணமான மார்க்கம், மார்க்கத்தைச் சொல்வது இங்கு ப்ரதாநமானாலும் அங்கே இவனுக்கு வரும் விசேஷங்களும் இந்த கதி மூலமாக மேலே வரும் விசேஷமும் கூட இங்கே சொல்லப்படுகிறது. அர்ச்சிராதி மார்க்கமென்பதற்கு அக்றி தொடக்கமான மார்க்கம் என்று பொருள் இங்கே अस्यादि பதத்தினாலே நெருப்பு முதலான அசேதந வஸ்து சொல்லப்படுகிறதுவா; அவைகள் மார்க்கத்தில் தங்குமிடங்களா; அல்லது அவை மார்க்கத்திலே யிருக்கக்கூடிய அடையாளங்களா என்று விசாரித்து அக்ந்யாதி பதங்களுக்கு அந்தந்த வஸ்துவுக்கு அபிமானியான தேவதை பொருள். அந்த தேவதைகள் ஆதிவாஹிகர்கள். அதாவது அவரவர்களின் இடம் கடக்க அழைத்துப் போகிறவர்கள், அவர்களாழைத்துப் போகும்வழியே அர்ச்சிராதி மார்க்கமென்று ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அப்படி யழைத்துச் செல்லுகிறவர்கள் எத்தனை பேர்கள், யாருக்குப் பின்னால் யார் என்பதை அடைவாக ச்லோகத்தில் ஸங்க்ரஹிக்கிறார் वृत्तनैति. वृत्तन-அக்றிதேவதைகளையும் विषय-பகல் தேவதைகளையும். ज्योत्स्ना पक्ष- (நிலவுள்ள பக்ஷ) சுக்லபக்ஷ தேவதைகளையும், உத்தராயண தேவதைகளையும். ஸம்வத்ஸர தேவதைகளையும், पवन-வாயு, तपन-ஸூர்யன், प्राज्ञेयांश्च-பனிக்கிரணான சந்த்ரன் இவர்களையும், अचिरद्युति-

இப்படி மூர்ச்சநாடியிலே ப்வேசிதனான முமுக்ஷுவை உயுலசாரீரமாகிற மஹ-

க்ஷணகால ஒளியான மின்னல் தேவதையான அமானவனையும், கலசரபதி-
மேகத்திற்கு ஸ்வாமியான வருணனையும், தேவாபிஷேக-தேவேந்திரனையும், மஜாபதி-
பிரமனையும் க்மாநு-முறையே ஶ்ரீமத-அடைந்தவனாய், விரஜா-விரஜாநதி-
யை தரதி-தாண்டுகிறான். தத:பர-அதற்குப் பிறகுப் பெறப்படும் ஶ்ரீமத-
ஆச்சார்யமானது வாச: தூர-வாக்குக்கு எட்டாதது. யதோ வாசோ நிவர்த்த-
என்னப்படவேண்டும்.

இங்கு ஆதிவாஹிகர்கள் பன்னிருவர் சொல்லப்பட்டனர். தை ஶ்ரீமத-
ஶ்ரீமந்நி அக்ஷிபி: மஹ: ஶ்ரீமந்நி ஶ்ரீமந்நி ஶ்ரீமந்நி ஶ்ரீமந்நி ஶ்ரீமந்நி ஶ்ரீமந்நி
மாசே:ய: ஶ்ரீமந்நி ஶ்ரீமந்நி ஶ்ரீமந்நி ஶ்ரீமந்நி ஶ்ரீமந்நி ஶ்ரீமந்நி
பட்டிருக்கின்றனர், ஒரு வாக்கியத்தில் 'மாசே:யோ தேவலோக' தேவலோகம்
என்று தேவலோகத்தை மாதத்திற்கு மேல் சொல்லியிருந்தாலும் இந்த
தேவலோகம் வாயுவானபடியால் ஸம்வத்ஸரம் வாயு என்கிற இரண்டிற்குள்
ஸம்வத்ஸரமானது மாஸத்தைப் போல் காலமாகையால் சிறிய காலாபி-
மாநி தேவதையோடு மேற்கால அபிமாநிதேவதையைச் சேர்த்து விட்டு
அதன் பிறகு வாயுவையும், ச வாயுமாவது. ச அக்ஷிபிமாவது, ச ஶ்ரீமந்நி
ஶ்ரீமந்நி என்கிற க்ரமப்படி ஶ்ரீமந்நி சந்த்ரர்களுக்கும். ஶ்ரீமந்நி விசுத்-என்றி-
ருப்பதால் வித்யுத் என்றும் வைத்யுதனென்றும் மாதஸனென்றும் சொல்-
லப்பட்ட அமானவனைச் சந்த்ரனுக்குப் பிறகும், அவனைப்போல் மேகத்தில்
ஸம்பந்தப்பட்டிருப்பதால்பிறகுவருணனையும். அதன்மேல் ச வக்ஷலோக மாவது
ச ஶ்ரீமந்நி மாவது ச மஜாபதி லோகம் என்றக்ரமத்தினால் இந்த்ரனையும்பிரமனையும்
வ்யாஸபகவான் வரிசைப்படுத்தினார். இவர்களில் அமானவனென்பவன்
பரமபதத்தினின்று பகவானால் அனுப்பப்பட்டுச் சந்த்ரனுக்குப் பிறகு வந்து
சேர்ந்தவனாகையால் தனக்குப் பிறகு வரும் வருண-இந்த்ர-ப்ரஹ்மங்கள்
வழி கொண்டுவிடு மிடங்களிலும் கூடவே தொடர்ந்து சதுர்முகலோகம்
தாண்டிய பிறகு தானே ப்ரக்ருதி மண்டலத்தையும் கடக்கவைத்துப்
பரமபதம் புகுவித்து, பரமாத்மாவின் திருவடியைப் பெறும்வரையில்
ஆதிவாஹிகனாகிறான். மற்றவர்கள் தங்கள்தங்களிடத்திலேயே நின்று
விடுவார்கள், இப்படி பரமாத்ம ப்ராப்தி யென்கிற அநுபவம் வரையில்
அர்ச்சிராதி புருஷ கார்யமாகையாலே இவ்வதிகாரத்தில் அந்த ப்ராப்தி
வரையில் நிருபணம் செய்கிறார். மேல் அதிகாரத்தில் இவ்வனுபவ விளக்கம்.

இந்த ச்லோகத்திற் சொன்ன அக்ந்யாதிகள் எல்லோரும் ஆதிவாஹி-
கர்களென்றும், அவர்களில் அமானவன் ப்ரதானனென்றும், முடிவில் அடை-
யப்படுவதாய் ஶ்ரீமந்நிமென்றதுபூர்விகுண்டலோகமென்றும், அங்குள்ளவர்கள்
முகத்தினை கௌரவித்து அன்புடன் அழைத்துச் செல்வதும் அப்புதமென்றும்,
ஶ்ரீமந்நிக்கு ஶ்வாமி ஶ்ரீமந்நி தருவதும் அப்புதமென்றும் மேலே விரித்-
துரைக்கிறார் இப்படி இத்யாதியால், நிர்திசயாதந்தனாயிருக்கும் என்ற

புரத்தினின்றும் ஐயநாடியாகிற தலைவாசலாலே வரசனான ஹீன், வார்த்தை சொல்லக் கற்கிற முஷஷயனான (முஷயனான) ராஜகுமாரனை ராஜா எடுத்துக்கொண்டு உலாவுமாப்போலே கொண்டு புறப்பட்டு, "மன்னுங்கடுங் கதிரோன் மண்டலத்தினன்னடுவுள்ளனதோரில்லியினூடு போய்" என்றும், "தேரார் நிறை

விடத்தில் வாக்யம் முடியும். புறப்பட்டு என்றவரையில் பூர்வாதிகார விஷயத்திற்கு அநுவாதம். சூஷ்யநாடி-தலைவரையில் நீண்டிருக்கும் முன் கூறிய மத்யம நாடி. ப்ரஹ்மபுரமென்று ஸ்த்தூல சரீரத்தை யதிதமஸிந் ஐயுரே வஹ் ஸூடிரிக் தேயம்' என்ற உபநிஷத்வாக்யம் சொல்லும். ஹார்தனான ப்ரஹ்மத்திற்கு இது ஸ்த்தாநமாய் ப்ரஹ்மபுரமாம். ஜீவனுக்கான ஆபாஸசரீரத்தை அவனிடமுள்ள அபிமாநத்தாலே வந்து சேர்ந்து தன் புரமாக்கித் தனக்காக இது அவனுக்களிக்கப்பட்டதென்பதை யறியும்படி செய்து அவன் தேறின பிறகு அஸ்திரமான இப்ரஹ்மபுரத்தை விட்டு ஐயநாடிமான பரமபத ப்ரஹ்மபுரத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுகிறான் ஐயந் சாய் ஐயுரம் என்னப்பட்டவன். க்ருஹபதியாயிருப்பவன் வேறிடம் போவதும் வருவதும் க்ருஹத்தின் தலைவாசலாலாவதே ப்ரசஸ்தமாகையால் ப்ரஹ்மநாடியாகிற தலைவாசலாலே என்றார். முன்சொன்ன நாடியே ப்ரஹ்ம நாடியாகலாம் அதே முழுமையும் தலைவாசல்=க்ருஹத்தின் ப்ரதாநமான த்வாரம். ப்ரஹ்மத்தை அடைவிப்பதால் ப்ரஹ்ம நாடியாகும். முன் அதிகாரத்தில், 'விலங்கை வெட்டி ராஜகுமாரனை ராஜா சிறையிலிருந்து அழைத்துச் செல்வது போல்' என்றார். இங்கே வார்த்தை சொல்லக் கற்கும் குழந்தையான குமாரனை ராஜா எடுத்து சொல்வது போலென்கிறார். முன்னே இவன் பாபம் செய்தவனானாலும் பொறுத்தோமென்ற எண்ணம் நடுமாடுவது அறிவிக்கப்படும். இப்பொழுது சிறு குழந்தையாக பாவிக்கப்படுவதால் பாபம் செய்தது மறந்துவிட்டதென்றதாம். முகவச்யனான என்கிற பதத்திற்கு முகத்தாலே வசிகரிக்குமவனான என்ற பொருளை ஸர்வஸம்மதம். வசயதி—என்னப்படும் வசிகரணம் வசப்பதார்த்தமாய் அதைச் செய்ய அர்ஹன் வச்யன் என்ற கருத்தாகலாம். வச ஐயாதி என்கிற தாதுவில் வச்யன் ஐயாவிசயன். முகத்தினாலே ஐயாவிசயன். முகம் கண்டவுடனே எல்லோரும் அன்பு வைக்கும் படியான என்னலுமாம். எடுத்தார்கையில் பிள்ளையாய் யாருடைய முகத்தைக் கண்டாலும் வசப்படுகிறவனென்று சொன்னாலும் பொருந்தும். இவ்விடத்தில் முஷயனான என்றது பாடாந்தரமாகும். அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திற்கு தேயானமார்மென்றும் பேர் உண்டு இந்த மார்க்கத்தில் ஸூர்யமண்டலம் வாயிலாகச் செல்வதை உபநிஷத்திற் போல் திவ்ய ப்ரபந்தத்திலும் சிறப்பாகக் கூறும் வாக்யத்தை யறிவிக்கிறார் மன்னும் இத்யாதியால். பெரிய திருமடல். மன்னும்—நிலைத்திருக்கிற கடு—கடுமையான கதிரோன்—கிரணங்களுமுடைய ஸூர்யனின். (கதிர்—கிரணம்,) அவனுடைய மண்டலத்தின் நல் நடுவுள்—சிறந்த மத்யபாகத்தில். அன்னது—அப்படிப்பட்ட, ஓர்—

கதிரோன் மண்டலத்தைக் கீண்டு புக்கு" என்றும், "சண்டமண்டலத்தி னூடு சென்று" என்றும், "இருளாகற்றுமெறிகதிரோன் மண்டலத்தூ டேற்றிவைத்தேணி வாங்கி" என்றும் சொல்லுகிற தேவானமார்த்திலே வழிப்படுத்தி, "அமரரோடுயர்விற் சென்றறுவர் தம் பிறவி யஞ்சிதையே" என்கிறபடியே 'அசிவஸௌ' என்றும், 'அஹஸஸௌ' என்றும், 'பூர்வஜமென்றும், 'உதாரண மென்றும், 'சர்வசரமென்றும், 'வாயுமென்றும், 'அத்யஸௌ' என்றும், 'அஹஸௌ' என்றும்,

ஒப்பற்ற இஸ்ஸி-சந்து. ஊடுபோய்—நடுவே சென்று. உபநிஷத்தில்—ச அநிஷ்யமாஞ்சுதி. तस्मै स तत्र विजिहीते यथा उभरस्य खम्; तेन स ऊर्वमाक्रमये—அவன் ஸூர்யனை யடைகிறான் அவனுக்கு அவன் அங்கே இடம் விடுகிறான். அது டம்பரவாத்யத்தின் உள்ஆகாசத்தின் அளவாகும். அதன் வாயிலாக ஸூர்யனைக் கடந்து மேலே செல்கிறான். என்றதால் அந்த வாத்ய ஆகாசத்தின் அளவைத் தெரிவிப்பதற்காகத் தான் பாட்டில் அன்னது என்ற சொல். ஸூர்யனைப் பிளந்து செல்கிறான் என்பதற்கும் வாத்யத்தைப் பிளந்தால் அறியப்படும் ஆகாசத்தின் அளவைக் குறிப்பதிலே நோக்கு. தேர் இதி. சிறிய திருமடல். நிறைந்த கிரணமுடையவனும் தேரில் பூர்ணனுமான ஸூர்யனின் மண்டலத்தைப் பிளந்து புகுந்து எனறபடி. சண்டமிதி திருச்சந்தவிருத்தம் 67. சண்டமான—உஷ்ணமான ஸூர்யமண்டலத்தின் ஊடு=இடையே சென்று. இருள்—இதி பெரியாழ்வார் திருமொழி. 4.9.3. கருளுடைய என்று பாட்டாரம்பம். இருளை அகற்றுகிற, எறி-ப்ரகாசி க்கும் கிரணங்களையுடைய ஸூர்யனின் மண்டலத்தின் ஊடு-இடை வழியாக பரமபதம் ஏற்றி. ஏற்றுவதற்கு உதவியான ஏணியை வாங்கி=அப்புறப் படுத்தி. ஏணியாவது-ஏறவும் இறங்கவும் கருவியாகும். மீண்டும் இறங்க வேண்டாமென்பதற்காக ஏணியை வாங்கிவிடுகிறான். இங்கு ஏணி ஸூக்ஷ்ம சரீரமென்னலாம் அதன் மூலமாக ப்ரக்ருதி மண்டலம் கடந்து ஏறின பிறகு ஸூக்ஷ்ம சரீரத்தை விலக்கிவிடுகிறானே. அதனால் வாங்கி என்றார். ஸங்கல்ப்பமே ஏணி; ஏறிய பிறகு அதை வாங்குவதாவது மீண்டும் இறங் கும்படி ஸங்கல்பியாமை என்றும் உரைப்பர். வழிப்படுத்தி=சீரிய மார்க்க த்தில் சேர்த்து என்றபடி. கீழ்க்கூறிய பாசரங்களில் ஸூர்யமண்டல த்தைச் சொன்னது பித்ருயாண விலக்ஷணமாய் தேவயானமென்கிற அர்ச்சி ராதி மார்க்கத்தைக் குறிப்பதற்காக என்று கருத்து. உபநிஷத்திலும் तेजसि स्यै संवसरे என்றிப்படி கூறுவது இயல்பு. அமரர் இதி. திருவாய் 'மொழி 1-3-11, அமரர்களென்று தொடக்கம். இத் திருவாய்மொழிவல்லார் அமரர்களேடு-ஆதிவாஹிகர்களேடு கூடி உயர்வில்-மேலிடத்திற் சென்று .தம்முடைய பிறவியாகிற அம்—நல்ல (கொடிய) பலிஷ்டமான கிறை .காராக்ருஹத்தை அறுவர் அறுத்து ஒழிப்பர். இவ்வமரர்களை இன்னொரென்று .அறிவிக்கிறார் அசிவ இத்யாதியால். समानवेति. अष्टमसो विद्युत्—என்று சந்தரனு

வீயுநனென்றும், மமாவஸ்துனை இவனுக்கு ஸஹகாரிகளான வரண-ஃஃ-மஜாபதி களென்றும் சொல்லப்படுகிற வழிநடத்தும் முதலிகளை யிட்டு, "அஃ ஸராமி மஹக் நயாமி பரமா ரதிம்" என்கிறபடியே தான் மகானாய் நடத்தி அவ்வோ எல்லைகளில் மகாவஞ்சனத்திலே பரக்கப் பேசின மொங்களையும் மருமவிப்பித்து,

க்குப்பிறகு மின்ன லுக்குமமிமானிதவதைதயான வைத்யுதனைச்சொல்லிதஃபுருஷோ: மானவ: ச பநாந் மஹ் கமயதி, என்று அவனையே அமாநவனென்றது மேலே, வேறு வாக்யத்தில் புருஷ மானவ எவ் மஹலோகாந் கமயதி' என்று அவனையே மாநஸ நென்றது. எவ் என்று 'அவன் பரமபதத்திலிருந்து வந்து' என்றதாலும் அவன் ப்ரஹ்மத்தை அடைவிக்கிறுனென்றதாலும் இவன் பரமபத வாஸியாய் முக்தனுக்கு பரப்ரஹ்ம ப்ராப்தி வரையில் கூடவிருப்பவனென்று தெரிகிறது. ப்ரஹ்மாண்டத்திற்குப் பிறகு போல் முன்னும் அவனே போது மாயிருக்க, அவன் வந்த பிறகு வரண-ஃஃ மஜாபதிகள் எதற்காக என்னில் அருளுகிறார் ஸஹகாரிகளான என்று. வருணதிகள் முக்தன்போகும் வழியில் மேலிடங்களுக்கு அதிகாரிகளாயிருப்பதால் தங்கள் எல்லைக்குள் முழுமையும் தாங்கள் நடத்துவது அவச்யமாகையால் அங்கே ப்ரதாநமான அமாநவனுக்குத் தங்களைத் துணையாக்கிக் கொள்கிறார்கள், வழிநடத்தும் முதலிகளை யென்பது ஆதிவாஹிக சப்தார்த்தம். முதலிகள்—அதைப் பற்றி யெல்லாம் தெரிந்த அதிகாரிகள். ஹார்தன் கூடவிருப்பதால் உண்மையில் அவனே ப்ரதாநமானவன், அவன் சொல்படி நடப்பதால் ஆதிவாஹிகர் எல்லோரும் அவனுக்கதீனர். அப் பகவானுக்கு ப்ரதாந்யத்தை யறிவிக்கும் ச்லோகம் அஃமீதியாதி. 'நான் என் பக்தனைநினைக்கிறேன்; நானே பரமபதத்தை யடையச் செய்கிறேன்' என்றதால் அவனே முக்யன்; அவனே இவர் களை ஆதிவாஹிகர்களாக்கித் துணையாக்குகிறான். 'அஃ நயாமி' என்கிற வசநமானது வேறு வசநத்திலேற்பட்ட ஆதிவாஹிகர்களை விலக்காது. இவனுக்கு பவ்யப்பட்டு அவர்கள் தாங்களே வருவார்களென்றறிவிப்பதாம். இந்த வாக்யத்தை இப்படி நிர்வஹித்ததால் ப்ரபந்த பாரிஜாதத்தில் அம்மாள் அருளியதற்கும் உட்கருத்து இதே யாகும். உபநிஷத்தில் அந்யாதி கள் அழைத்துச் செல்வதாக விருந்தாலும் அவர்கள் பரிஜநங்களோடு கூட்டமாக வருகிறார்களென்றும், உபஹாரங்களை ஸமர்பித்து ஆராதிக் கிறார்களென்றும் ஸ்பஷ்டமாகாமற் போனாலும், ஸ்ரீபாஞ்சராத்தரத்திலே அது ஸ்பஷ்டமென்கிறார் பரக்கப் பேசின என்று அயேநமஸாஸ்தாஃ சஹ டிஷ்யா-ஸரோண:। சோஹரா: ஃஃஃ மஃயுஃஃஃயுபாநதம் ॥' என்று பலராகக் கூடி எதிர் கொள்வதும், அசிராதிசா மஸ்யா தவ் தவாசிதஃஃஃ:। மதிவ் மிகாந் அயேதி வீதஃஃ வீத-கஃமவ: ॥' என்று நடுநடுவே அவர்களால் ஆரதிக்கப்பட்டு அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தால் லோகங்களைக் கடந்து வைகுண்டமடைகிறான் என்றதால் வழி யெல்லாம் ஆரதிப்பதும் தெளிவாகும். அவ்வோ எல்லைகளில்-அவரவரதிகாரத் திற்குட்பட்ட இடங்களில், மொங்களை-அநுபவிக்கவேண்டும் வஸ்துக்களை,

“லோகம் வைகுணநாமாத் திவ்யம் வாஹுண்யஸ்யுதம் । அபேணவானாமபாய்யம் குணபவவिवर्जितम् ॥

नित्यसिद्धैः समाकीर्णं तन्मयैः पाञ्चकालिकैः । सभाप्रासादसंयुक्तं वनैश्चोपवनैः शुभम् ॥

वापीकूपतटाकैश्च वृक्षशण्डैश्च मण्डितम् । अमाकृतं सुरैर्वन्द्यमयुतार्कसमप्रदम् ॥

மகூஹஸ்வராசி த் கதா ப்ரத்யாமி சக்ஷுஷா” என்று நெடுங்காலம் காண ஆசைப் பட்டதொரு தேவவிசேஷத்திலே சென்றவாரே, கர்மகலவிசேஷமொன்றை மாகவன்றிக்கே

கீழ்க்கூறிய ஸுலக்ஷ்ம சரீரத்தை யளிப்பது பரமபதம் செல்வதற்கு மட்டு மன்று; இந்த போகங்களை யநுபவிப்பதற்காகவும் என்ன வேண்டும். தேசவிசேஷம் சேருவதற்கு முன் ப்ராக்ருத ஸுலக்ஷ்ம சரீரம் விடப்படு மென்கிறார் லோகமியாத்யால். வைகுண்டமெனப்படும் லோகத்தை எப்போது கண்ணால் காண்பேன் என்று காணவாசையை யறிவிப்பது இந்த ஐதந்தே ஸ்தோத்ரம். திவ்யம்—அப்ராக்ருதமான; வாஹுண்ய ஸ்யுதம்=ஜானாதி வகீஷய விஷ்- னேஷஸூக்களாகிற ஆறு குணங்கள் சேர்ந்த; வைகுண்டலோகம் அசேதந மாகையால் அதற்கு ஆறு குணங்களிராமற் போனாலும் அங்கே எம்பெரு மானிடம் வாஹுண்யம் பூரணமாக அநுபவத்திற்கு வருகிறபடியால் வாஹுண்யம்காண த்திற்குக் காரணமாகையைப் பற்றி வாஹுண்யஸ்யுதமென்றது. அவைஷ்ணவர் களுக்கு அடையக்கூடாதது; ரஜஸ் தமஸ் ஸத்துவமென்கிற முக்குணமிராதது. சுத்தஸத்துவமென்கிற விலக்ஷணகுணமிருந்தாலும்மிச்சரஸதவயில்லாமையால் முக்குணமில்லை யென்க. நியத்யை: எம்பெருமானோடு கூடவே எப்போதுமிரு ப்பதால் அவர்கள் நித்ய எரித்தர்களாகிறார்கள். அப்படியே மனவம்சுர்களாவர் அதாவது பகவானுக்கேயான கரணங்களை யுடையவர்களாவர். பாஞ்சகாலிகர் களாவார் ஒவ்வொரு தினத்தையும் ஐந்தாகப் பிரித்து அபிகமந உபாதாந இஜ்யா ஸ்வாத்யாய யோகங்களை விடாமற் செய்கின்றவர். இது ப்ரக்ருதி மண்டலத்தில் பாஞ்சராத்ர தீக்ஷை பெற்ற சிலர் செய்வதாம். இதற்கு நித்ய விபூதியில் ப்ரஸத்தியில்லை. ஆகையால் பூமியில் பாஞ்சகாலிகராயிருந்து. மோக்ஷம் வந்தவர்களென்று இதன் உபாருள். இந்த வைகுண்ட மானது பல ஸபைகளையும் மாடமாளிகைகளையும் உடையது. காடுகளாலும் உத்யாநங்களாலும் அழகானது; வாழிகளாலும் கிணறுகளாலும் குளங் களாலும் மரங்களின் வரிசைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டது. அப்ராக்ருதம்= ப்ரககத்தியிலுள்ள லோகம் போலாகாதது. தேவதைகளாலே புகழப்பட்டது பதினாயிரம் ஸூர்யர்களுக்கு ஈடான ஒளியுள்ளது. சிறந்த ஸத்துவக் குவிய லானது. இதை எப்போது நான் காண்பேன் என்றதால் காண்பதற்கு நெடுங்காலமாக வாசை தோற்றுகிறது. ப்ரக்ருதி மண்டலத்தில் ஒவ்வொரு பிறப்புக்கும் முன்னே வரும் ஸுலக்ஷ்ம சரீரம் அப்பிறப்பில் ஸத்தூலசரீரம் பெறும் வரையில் தொடரும். மோக்ஷம் போகிறவனுடைய ஸத்தூலசரீரம் அப்படி கர்மபலாநுபவத்திற்காக வந்ததல்ல; மோக்ஷத்திற்குப் புறப்படுவ தற்கு முன்னமே புண்ய பாபரூப கர்மாக்களெல்லாம் உதறி ஒழித்தானே அப்படியிருக்க ஸுலக்ஷ்ம சரீரம் எவ்வாறு வந்ததென்னில்—இவன் செய்த

விஷயாலே ஸ்வாபிசமாய் ரதிமாநாபீம் ஐநுஸுமான ஸுக்ஷ்ம சரீரத்தை, ஆறு
கடக்கைக்குப் பற்றின தெப்பம் போகவிடுமாப் போலே போகவிடு(வி)த்து,
விரஜைக்கு அக்கரைப்படுத்தி, அமாதநாரீரத்தைக் கொடுத்து, ரேஃபுடி

மோக்ஷாபாயத்தின் ப்ரபாவத்தாலே இவனைப் பரமபதம் அடைவிப்பதற்
காக அந்த ஸுக்ஷ்ம, சரீரமுண்டாயிற்று. கடல் கடக்கக் கப்பலேறினால்
கடலின் அக் கரையில் கப்பல் விடப்படுவது போல் ஸம்ஸாரமாகிற ப்ரக்ருதி
மண்டலத்தில் 'அமாதநாரீர ரசீர்விரஜா' என்றபடி அமாதமான விரஜைக்கு இச்
கரையிலேயே ப்ராக்ருத ஸுக்ஷ்ம சரீரம் விடப்படும். இந்த ப்ராக்ருத மூலம்
பின்னே அப்ராக்ருத சரீரமாவதற்குப் ப்ரஸக்தியில்லையே அதனால் இங்கே போக
விடுத்து என்றார். அதற்குப் பிறகு பரமபத ஸோபாநத்தின்படி ராஜாஸ்தி
விரஜா விசுஷிதி நஞ் சுகமா ததோஸமானவஸ்யாதிஸிதவாஸநா... ராஜஸி விஸி: பவ
என்று அபியுக்தர் சொன்னபடி அமாநவகரஸ்பர்சம் ஏற்படலே வாஸனை
களாலும் விடப்பட்டு அக்கரையான வைகுண்டம் செல்லுகிறான். வாஸனை
யும் கழிந்தபடியால் சரீரமிராமலே, ச அராதாவி விரஜாம், தா மனசா அயேதி
என்றபடி ஸங்கல்ப சக்தியினாலேயே விரஜையைத் தாண்டுகிறான். இதை
விரஜைக்கு அக்கரைப்படுத்தி என்றார். - அக்கரையாவது ஆற்றுக்கு
அப்புறத்திலுள்ள கரை. இங்கே மனசா என்ற சொல்லுக்கு ஸங்கல்பத்
தாலே என்று பொருள். மனதுள்பட இந்தரியங்களும் கீழே விடப்
பட்டனவே. இக்கரையில் கீழே கிடக்கும் அந்த சரீரேந்தரியங்கள் ப்ரடஞ்ச
த்தை விட்டு ஸுக்ஷ்ம ப்ரகிருதியின் கடை யெல்லையில் விழுந்தவை ப்ரளய
காலம் வரும்போது அழியும். ஆனாலும் அவை யாருக்கும் உதவா.
இவனுக்கு ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமுள்ள வரை சரீரமில்லாத போது ஸங்கல்பிக்க
முடியாமலிருந்தது. இப்போது ப்ரக்ருதிஸம்பந்தம் விடப்பட்டபடியால்
வித்யாப்ரபாவத்தோடு அந்த சக்தியையும் பெற்றான். சிலர் விரஜா
நதியில் ஸ்நாநத்தையும் சொல்லுவர். அப்போதும் சரீரமிராமலே ஸ்நா
நமே யாம். ச்ருதியில் தா மனசா அயேதி என்றவளவே யுள்ளது. 'சிமாஸிஸிவா-
ஸுத: ' என்றவிடத்திலும் ப்லவநமாவது நீதல் என்னுமே கடத்தல் என்ன
லாம். அவ்வது தாண்டும் போது தீர்த்தத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டே தாண்டு
கிறானென்று கொண்டாலும் கொள்க. ஒரு திவலை பட்டால்கூட இவ்வனு
வான ஆத்மா நீராடினவன் போலாவான். இந்த சக்தியினாலேயே எம்பெரு
மானிடம் வரையில் செல்லலாமாகிலும் அங்கே எம்பெருமானை ப்ரணா
மம் செய்யவும் அதற்கு முன்னே அப்ராக்ருத ஸத்காரங்களைப் பெறவும்
சரீரம் வேண்டியிருப்பதால் முக்தர்களெல்லோரும் ஆரம்பத்தில் அப்ரா
க்ருத சரீரம் அடைவது திண்ணமென்றறிவிக்க அமாத சரீரத்தைக் கொடுத்து
என்றார். இந்த விசேஷங்களெல்லாம் கீவாநிக் வ ஶுந பர்யங்க வித்யையில்
விரிவாக உள்ளவை, ஞாநோபதேயவித்யையிலும் சில அம்சங்களுண்டு. அவ்
விசேஷங்களை யிங்கே அங்குள்ளவாறே அநுவதிக்காமல் அதில் ஒருவிதமாக

மென்கிற ஸரஸ்ஸினளவும் சேர்த்து, சோமஸுனமென்கிற அஷ்வத்தைக் கிட்டு வித்து, மால:-அஜன-சூர்-வாச:-புறஹஸ்தைகளான ஐந்தாறு விஷாசரஸூக்களை யிட்டு எதிர்கொள்வித்து, ஐஹலக்ஷாரத்தாலே அலங்கரிப்பித்து, ஐஹாஸ்ய-ரஸ ரேஜஸூக்களை ப்ரவேசிப்பித்து, 'குடியடியாரிவர் கோவிந்தன்' என்கென்று முடியுடை வானவர் முறை முறை எதிர்கொள்ளக் கொடியணி நெடுமதிள் கோபுரங் குறுகு' வித்து. ஈஹ-மஜாபதிகளென்று பேருடைய ஐரமோபரைக் கிட்டுவித்து,

(முன் பின்னான) க்ரமத்தை, யாராய்ந்து வரிசைப்படுத்தி அறிவிக்கிறார் ஈரமோப மித்யாதிபால். அரம் மும் என்ற இரண்டு அர்ணவங்களுடன் இந்த ஸரஸ்ஸும் இந்த அச்வத்தமும் அபராஜிதை யென்கிற ராஜதானியும் ப்ரபு விமிதமென்கிற ஸ்த்தானமும் சாந்தோக்ய ஐஹ வித்யையிலோதப்பட்டன அந்த அரம் மும் என்கிற ஸமுத்ரங்களையும் பரமபதஸோபா நத்தின்படி ஐரம் மித்யத்திற்கு முன்னே இங்கே சேர்த்துக் கொள்வது. அதற்காகவே இங்கு 'அளவும்' என்றசொல். கௌஷீதகியில் பரப்ரஹ்மத்தினாலே, 'விரஜாநதிக்குமுமுக்ஷு வந்துவிட்டான்; விரைவில் செல்லுங்கள் என்று ஏவப்பெற்று ஐந்தாறு நித்யஸூரிகளான அபஸ்ரஸ்ஸுக்கள் வருவது முதலில் சொல்லப்பட்டது. பிறகு நித்யமென்கிற வ்ருக்ஷத்தின் அருகில் அவனுடைய அப்ராக்ருத சரீரத்தில் ப்ரஹ்ம கந்த ப்ரவேசம் சொல்லப்பெற்றது. ஆக அது அலங்கரிக்கும் ஸ்த்தானமென்று தெரிகிறது. அதனால் அந்த வ்ருக்ஷத்திற்கு முன்னமே அப்ராக்ருத சரீரத்தோடு இந்த ஸரஸ்ஸையும் அச்வத்தத்தையும் சேர்த்திட்டு, அவற்றைக் கடந்தவுடன் அலங்காரத்தை யருளிச்செய்கிறார் மாலேதி. 'ஸத் மாலாஹஸ்தா: ஷத் மஜனஹஸ்தா: ஷத் சூர்ஹஸ்தா: ஷத் வாஸோஹஸ்தா: ஷத் புறஹஸ்தா: அஸரஸ: என்ற படி அவர்கள் அலங்காரத்திற்காகக் கொண்டுவந்த த்ரவ்யங்கள் மாலைகள் மைவகை, கந்தப்பொடி, ஆடைகள், ஆபரணங்கள். அலங்கரித்த பிறகு மேலே நித்யமென்னும் வ்ருக்ஷத்திற்கு அவன் வந்த போது ச் ஐஹாஸ்ய: மவிஷதி, அங்கு அவனிடம் பரமாத்மாவின் திருமேனிமணம் சேருகிறது. சாத்யம் ஸ்ஸ்யான் என்று சொல்லப்பட்ட (ராஜதானிக்கு வெளியிலுள்ள) சிறுநகரத்தை நெருங்கிய போது ச் ஐஹரஸ: மவிஷதி யென்றது அந்த ரஸத்தைப் பெற்று அவன் மயாரஜித் மாயதனம் = அதாவது ராஜதானி வருகிறான். அங்கே அவனிடம் ப்ரஹ்மத்தின் திருமேனியொளி சேரும். இதை ஸங்க்ரஹித்தருளிணர். ஐஹாஸ்ய ரஸரேஜஸூக்களை ப்ரவேசிப்பித்து என்று. அதன் மேல் ச மஜனஹஸ்தி ஈஹமஜாபதி ஐரமோபி என்று த்வார பாலகர்களின் அருகே வருவான். அது கோபுர வாயிலாகையால் கோபுரத்தை அதற்கு முன் குறிக்கிறார் குடியடியார் இதி. திருவாய்மொழி 9-10-8. 'இவர்கள் கோவிந்தனுக்கே என்றும் ஸபரிவாரமாகத் தொண்டர்கள்' என்று புகழ்ந்துகொண்டு கிரீடமணிந்த நித்யஸூரிகள் வரிசை க்ரமமாக எதிர்கொண்ட பிறகு கொடிக்கை யலங்காரமாக வுடைய நீண்ட மதிட்சுவர்உடைய கோபுரத்தை நெருங்கினர் என்றாரதில். குறுகுவித்து = நெருங்கும்படி செய்து, இந்தர

“வைகுந்தம் புகுதலும்” என்று தொடங்கி மேல் மூன்று பாட்டிலும் சொல்லுகிறபடியே அபாகுதங்களான ராஜோபவாரங்களைப் பண்ணுவித்து. அநந்த-மயமான மஃபரதத்தில் அழகோலக்கத்திலே புகவிட்டு,

“अनयाऽहं वशीभूतः काष्ठमेतं न बुद्धवान् । उन्मथयमनीचाः तां तामहं कथमावसे ॥

अपेक्षाहमिमां हित्वा संशयित्ये निरामयम् । अनेन साध्यं यास्यामि नानयाऽहमचेतसा ॥

ப்ரஜாபதிகளென்று பேருடைய என்றதால் ப்ரக்ருதி மண்டலத்திலிருக்கும் இந்த்ரனுக்கும் பிரமனுக்கும் இவை பேரானாலும் இவர்கள் நித்யஸூரிகளானபடியாலே வேறென்று அறிவித்ததாம். த்வார கோபரை நெருங்கின பிறகு விசுரமிதமென்கிற ஆநந்தமயமண்டப ரத்னத்திற்குச் செல்வதும், அங்கே ப்ரஹ்ம யசஸ்ஸு இவ்விடம் ப்ரவேசிப்பதும் கௌஷீதகியில் ஓதப்பட்டதாம். அதற்கு முன்னே கோபுரத்தில் புகுந்தவுடன் நடக்கும் ராஜோபசாரங்களை ஆழ்வாரின் மூன்று பாட்டுக்களைக் கொண்டு அறிவிக்கிறார் வைகுந்தம் இதி. உபசாரங்களாவன—ஸ்ரீசடாரியோடு எதிர் கொள்ளல் பூங்கும ப்ரபவ்ஷிந.பாபசம்புண.ப்ரஃசனாதிசன். வைகுந்தம் = நகரம் புகுதலும் = புகுந்தவுடன் வாசலில் வானவர்—(த்வாரபாலகர்) ‘வைகுந்தம் தமர் எமர் எமதிடம் புகுதுக’ என்று = என்றபோது, அங்குள்ள அமரரும் முனிவரும், ‘மண்ணவர் வைகுந்தம் புகுவது எமது விதியே = பாக்யமே’ என்று வியந்தனர். 9. விதி வகை புகுந்தனரென்று நல்வேதியர் பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவினர். (வேதங்களால் புகழப்பட்ட நித்யஸூரிகள் தங்களில்லங்களில் பாங்காக முக்தனுடைய ‘பாதங்களைக் கழுவினார்கள்’) அப்போது நிதியும் = ஸ்ரீசடாரியையும், நற்சுண்ணமும் நிதைகுட விளக்கமும் மகிமுகமடந்தையர் ஏந்தினர் வந்து 10, வந்து அவர் எதிர்கொள்ள மாமணியண்டபத்தில் ப்ரவேசம் 11, இந்த மண்டபத்தையே ப்ரபுவிதிமென்பதண்டு. பரமபதஸோபாநத்தில், ‘ஹிரண்மயமான திவ்ய விமாநத்தைக் கிட்டின வளவிலே ப்ரஹ்மயசஸ்ஸு வந்து ப்ரவேசிக்க என்றருளினார், ஆநந்தமயமான திருமாமணி மண்டபத்தை மேலே அங்கே அருளினார். ‘स अगच्छति । तं ब्रह्मयज्ञः प्रविशति’ என்ற வய:புஷம் இவ் விமாநத்தின் அருகில். ஞாந்யதத்தில் ‘प्रजापते: सभां वैष्णुं प्रपद्ये’ என்றபடிஸபையும் விமாநமும் நெருங்கியிருப்பதால் ஒன்றாக ஓதப்பெற்றது. அந்தஸபையே இங்கு ‘அழகோலக்கத்திலே’ என்னப்படுகிறது. அழகோலக்கத்திலே = அழகானஆஸ்தாநத்திலே, அந்த யசஸ்ஸு என்பதைவிரித்துரைப்பதற்காக(11ம்பாட்டில்) அந்தமில் பேரின்பத்தடியரோடிருந்தமை என்றருளினார்.

இது ஸாயுஜ்யம் பெற்ற பிறகாகையால் அதை விரித்துரைக்கிறார். अनयेत्यादियால். சாந்தி பர்வம் 312. இந்த ப்ரக்ருதிக்கு வசப்பட்டு இதனால் நான் கடந்த காலத்தை யறியாதவனானேன், மேலும் இடையிலும் கீழுமான பல இடங்களில் ஐநந மரணங்களைக் கொடுக்கும் இதில் நான் வாஸம் செய்யேன். இப்ரக்ருதியை விட்டு அப்பால் சென்று நிர்தோஷனான பரமாத்மாவை

ஐயாவிசனின் கட்டளையிலே இவன் மனரஃதத்தபடியே இழந்த இழவெல்லாந் தீர நிரதிராஃதத்தபடியே தன்னைக் காட்டித் 'தன்மை பெறுத்தித் தன் தாளி

அடையப்போகிறேன். அவனோடு ஸாம்யம்பெறப்போகிறேன். இந்த அசேதனத் தோடல்ல இவனோடு ஒத்துமையே எனக்குத்தரும்; இதோடல்ல. கீஃந்தமிதி. ஜிதத்தே 2-21. இந்த லீலாவிபூதி ப்ரதேசங்களில் பிராட்டியோடு கூட லீலாரஸாநுபவம் பண்ணும் கேசவனாய், நீலமேகச் சாமளானான் அகன்ற செந்தாமரைக் கண்ணனை எப்போது நான் கண்ணால் காண்பேன். சேஷ்யாமி- மிதி. ராமா. அயோ. 83. நீலமேகம்போல் கரியனாய் திரண்டபுஜம் உடையனாய் ஸ்திரமான ஸத்துவகுணமுடையனாய் டூடமான ரக்ஷண ஸங்கல்பமுடையனாய் உலகின் துயரத்தைத் தீர்ப்பவனுமான ராமனை எப்போது நாம் காண் போம். காணப்பட்ட மட்டிலேயே ராகவன், ஸூர்யன் உதயமாகும் போதே எல்லா வுலகின் இருளையும் போல் நமது சோகத்தைத் தீர்ப்பானே என்றபடி. கட்டளை-கூறியரீதி இழந்தஇழுவெல்லாதீர எம்பெருமானின் அநுபவத்தை இழந்ததாலான நிர்வேதமெல்லாம் தீரும்படி. இவ்விழவின் விவரணம் கடைசி ச்லோகத்தில். காண்க தன்னைக்காட்டி இத்யாதியாலே கௌஷீதகியில் த் ப்ராப்யா; ப்ராப்யதி என்பது முதல் ச அரங்ஞதி விவ்ஷனா அசந்நிம், சா ப்ரா; ப்ராப்யா வி விப்யதி | ச அரங்ஞதி அமிதௌசம் ப்ய்ஜம். சரிந் ப்ரா அஸ்தே | த் ஈய்விஸ் பாநைவ அரோஹிதி என்றதெல்லாம் உரைக்கப்பெற்றது. அசந்நியாவது கட்டில். இங்கே பர்யங்கம் = படுக்கை ஆதிசேஷன். இந்த வாக்கியத்தில், முதலில் ப்ரஹ்ம யசஸ்ஸைப் பெறுதலும் பிறகு ப்ரஜ்ஞையை (ஜ்ஞாநவிகாஸத்தை) பெறுதலும் பர்யங்கத்தில் ஏறுதலும் அடைவாகச் கூறப்பட்டன. இங்கு யா; ப்ராப்யாவது என்னவெனில்—ஜ்ஞாநத்தில் சமா ப்ராப்ய என்று ப்ரஹ்ம ஸ்த்தாநத்தைச் சென்றவுடன் யாஃஹ் அபாமி இத்யாதியால் ஸர்வாந்தர்யாமியும் என் அந்தர்யாமியும் ஒன்றென்ற அநுபவத்தைச் சொன்னபடியால் அதலே யாகலாம், இதையே, ‘நிரதிசய டோக்யனான தன்னைக் காட்டி’ என்று இங்குக் குறித்தாரென்னலாம். பர்யங்காரோஹணமும் அபஹநா- ஷாதி குணங்களோடு சேர்ந்த ஶக்ரபாவிஷிமும் ஶாய்சிஷாஜனத்தில் சேர்ந்துச் சொல்லப்பட்டது. உபநிஷத்திலும் கட்டிலின் அருகில் ப்ராப்யின் ப்ராப்தி யைச் சொன்னது (ஸ்வரூபா வீர்பாவத்துடன் சேர்ந்த) ப்ராப்யாநிவிகாஸத்தை யாமாகையாலே மேலே பர்யங்காரோஹணம் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அதே தாற்பர்யத்திலிருக்கலாம். இது இங்கு “தன்மை பெறுத்தி” என்று தொடங்கி ஸாயுஜ்யத்தாலே என்ற வளவால் விளக்கப்பட்டது. தன்மை பெறுத்தி = தன் தன்மையை = தன்னோடு ஐயத்தை, ப்ராப்ய அபதி என்றதை

கணக் கீழ்க் கொண்டு தன்னோடு சமானமொத்தவருமான சாயுதத்தாலே இவனுக்கு ஸஜாதியரான அந்தமில்பேரின்பத்தடியரோடு இருத்தி, இப்படி சமஸ்திவிஷயக் நவீனபூர்வமாகவும் வசூலாபிவிஷயபூர்வமாகவும் ரெகலாவஸ்தா-சஹிவமில்லாதபடியாகவும் தன் மனாரத்திக்கு அநுகரமாக இவன் மனாரத்தினை கங்கார்யங்களை பெல்லாம் யாதுவாமாவிடாகக் கொண்டருளி, “சவ்யஸ இவ நிஸ்திநிஷ்வஸ்தா:” என்கிறபடியே தனக்கு மைய்யம் ஒருவயஸ்ஸில்தோழன்மாறப் போலே யிருக்கிற நித்யஸூரிகளோடு இன்று வந்த இவனோடு வாசியறப் புரையறப் பரிமாறி, ஸ்தோத்ராத்திலும் ஆவீகௌதவத்திலும் அருனிச்செய்த

பெறுவித்து. இது ஜிவமஹிசயமன்றென்ற கருத்தால் 'தன் தாளினினைக் கீழ்க்கொள்ளுமப்பன்' என்று ஆழ்வார் அருளிணர், தாளினை—திருவடியி ரண்டு. அதன் கீழ்க்கொள்வதாவது—பாதபீடமாகவும் திருவடியினை யாகவும் ஆக்குவது; கிங்கரனாக்கி என்றபடி. ஆகத் தன்மையாவது சாஷ்யம். இதே ஸாயுஜ்யம். ஸாயுஜ்ய சப்தத்தின் அர்த்தம் ஸமாநபோகத்தவ பதத்தால் விளக்கப்பட்டது. சமான் யுக யயோரஹி, சயுஜோமவி; சாயுஜ்யம்; யுக என்பதற்கு போக்யமென்று பொருளாம்; இருவருக்கும் போக்ய மொன்றாவதோடு மொழும் சமான் என்றறிவிப்பதற்காக சமான்மொ என்றது. இந்த ஸாயுஜ்யத்தை இவன் பெற்றது போல் நித்ய ஸூரிகளும் முன்னமே பெற்றிருப்பதால் இது மூலமாக இவனுக்கு அவர்கள் சஜநிபர் களானார்கள் அந்த போகமானது எதென்னில், அது அந்தமில் பேரின்பத்து என்பதினின்றி விளங்கும். அந்தம் இல்-அளவற்ற=அபரிஞ்சமான இன்பமு டையரான, அடியர்-தாஸர்-நித்யஸூரிகள்; அவரோடு இருத்தி-அவர்கோஷ்டி யில் சேர்த்து. சமஸ்த மதிஷ்ஷக நிவृத்தியாவது—ஸ்ர்வகர்ம நிவ்ருத்தி. ஸூக்ஷ்ம சரீர நிவ்ருத்தி. வாஸநாநிவ்ருத்தி. ப்ரக்ருதிஸம்பந்த நிவ்ருத்தி, ப்ரமீத-ஜ்ஞான விகாசம் வந்தவுடன் ஜ்ஞானசங்கோப-அவிமானிவृத்தி எல்லாம். இந்தப் பூர்ண னுபவம் வந்தாலும் கைங்கர்யம் பெறாத போது ஈச யில்லை யாகையால் அது சத்யகாமஸ சத்யசங்கோப அவிமானிவ்ருத்தைச் சொன்னதாலேயே தானே எரித்த மென்று கருதி விவரிககிறார் ஷேஷாடியால். ஆனாலும் சிவருக்கு அதிக கைங் கர்யமும் சிவருக்குக் குறைவாகவும்கிருந்தால் ஸமாநபோகத்தவமிராதே என்ன. அதற்கு ஹாநியில்லை யென்கிறார். இவன் மனோநாதித்த என்று. பரமாத்மா என்ன விரும்புகிறானோ, அதையே சேஷனான இவனும் விரும்பு கிறபடியால் விரும்பின கைங்கர்யமெல்லாம் எரித்தித்த போது அத்ருப்திக்கு இடமேயில்லை சாவதாமசாவிவாக—ஆத்ம ஸ்வரூபம் நித்யமாகையாலே பின்னே எப்போதுமுள்ளதாக. சவயச ஈவ என்பது முன்னமே (ப்ரமீதஜ்ஞ) ஷாஷ்யம். பரிமாறி—கலந்து. எம்பெருமான் இவனோடு கலப்பதும் அநாதி யான நித்யஸூரிகளோடு கலப்பதும் வாகியற்றிருந்தது. புரையற=பேத மிராமல். தனக்கு வரும் அநுபவத்திற்குக் குறைவாக அநுபவமிராதபடி என்றதாம். அல்லது புரைய—ஸாத்தர்ச்யம்; அது இராதபடி. இதற்கு ௩௩

மனோரதத்தின்படியே ऐकान्तिक-आत्यन्तिक-नित्य-किङ्कराண इव नुकृताபாலே தான் நிரதிசய-மானந்தனாயிருக்கும். (கதியில் சில வேறுபாடுகள்).

वखादिपदमाप्तिपूर्वकमोक्षसाधनमान मधुविद्यादिकளிலும்,
सखं वहति शुद्धात्मा देवं नारायणं हरिम् । मधुर्वहति शुद्धात्मा परमात्मानमात्मना ॥'',

ஒன்றுமில்லை என்னும்படி. ஸ்தோத்ரத்தில் மனோரதமாவது கदाऽऽमेका-
न्तिक नित्यकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितः என்றது. ரதத்தில் அது கदाऽஃ भगवन्
नारायणं साक्षात्करवाणि, सङ्गमहीष्यामि இத்யாதி. ऐकान्तिक=பரமாத்மா ஒருவ
னுக்கேயான, आत्यन्तिक=முடிவற்ற; பின் எப்போதுமான இவனுக்கப்பாலே
தான் நிதிசபாநந்தனாயிருக்கும்=தன் விஷயமான பூர்ணநுபவத்தால்
இஷ்டப்பட்ட கைங்கர்யமெல்லாம் செய்து தன்னை உகப்பித்து அதாலே
உவந்து சேஷனாய் நிற்கிற ஜீவனுடைய உகப்பைக் கண்டு, பாலுண்டு
களித்த கிளியைக் கண்ட அரசனைப் போலே, எப்பெருமான் நிதிசய ஆநந்த
னகிருனென்றதாம். இப்படி பரஸ்பரம் காண்பதால் பரஸ்பரம் ப்ரீதி வளம்
பெறுவர், இவ்வளவும் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் வந்த அமானவன் 'स एनात्
मम गमयति' என்றுசெய்வித்த ஐயாபாசியின் விவரணமாகும். அதனால்இப்படி இவ்
வுலகில் ப்ரபந்தருக்கு இக் கதிவிசேஷரூப அதிகாரார்த்தம் விளக்கப்பட்டது.

இனிக் கீழ்க்கூறிய ஆதிவாஹிகர்கள் கொண்ட மார்க்கமே முக்திமார்
க்கமென்று சொல்லக்கூடுமோ? வேறு மார்க்கங்கள் பலவிடங்களில் காண்
கின்றனவே என்கிற ஆசங்கையைப் பல விடங்களைக் காட்டி அறிவித்து
நமக்கு அவ்வாசி அறியவேண்டியது அவச்யமில்லை யென்று பரிஹாரம் செய்
கிறார். वखादीति. இந்த மधुविद्यையிலுள்ள விசேஷம் அர்த்தபஞ்சகாதிகார
த்தில் விதரிவிக்கப்பட்டது. ஆதிபதத்தால் கைவல்ய ப்ராப்தி பூர்வக
மோக்ஷஸாதநமான பஞ்சாக்நி வித்யையைக் கொள்வது. இது போல்
ममकायान्वेषणம் செய்து பிரமனுடைய ஸுகாநுபவத்தைக் கண்டு உவந்த
பிறகு மோக்ஷத்திற்கு ஸாதகமாக பஹாபாரதத்தில் சொன்ன வித்யை
யும் கொள்வது. இவை மூன்றும் அர்த்த பஞ்சகாதிகாரத்திலேயே வ்யக்தம்.
இங்கெல்லாம் சொன்ன விசேஷங்கள் முன்சொன்ன அர்ச்சிராதிமார்க்க
த்தில் இராமையால் இதற்கான வழிகள் வேறென்று சங்கை, வேறு இடங்
களையும் குறிக்கிறார் एवं इति. சாந்தி டர்வ 307. அங்கே, ஸாங்க்யர்கள்
கொண்ட முக்தி மார்க்கத்தைச் சொல்லுவதற்காக 23வது ச்லோகம்
வரையில் ப்ருதிவீமுதலாகத் தத்துவங்களைபுத்திவரையில்சொல்லி, அந்தபுத்தி
தமஸ்ஸிலும் அது ரஜஸ்ஸிலும் அது ஸத்த்வத்திலும் அது ஜீவாத்மாவினும்
ஜீவாத்மா நாராயணனிடத்திலும் நாராயணன் மோக்ஷ ஸ்தாதத்திலும் ஸம்ப
ந்தப்பட்டதாக மோக்ஷமார்க்கம் சொல்லும்போது, 'முக்திக்காக ஆகாச
த்தில் ப்ரவேசித்தவுடன் ஸூர்யன் கிரணங்கள்வாயிலாக அவர்களைத் தன்னைச்
சுழற்றும் ப்ரவஹமென்ற வாயுவிடம் சேர்க்கிறது; வாயு மேல் ஆகாசத்தை
யும்மேலாகாசம் தமஸ்ஸையும் தமஸ்ஸுரஜஸ்ஸையும் அது ஸ்த்துவத்தையும்

“ये तु इधे-धरा लोके पुण्यपापविजिताः । तेषां वै क्षेममध्वानं गच्छतां द्विजसत्तम ॥
 सर्वलोकतमोहन्ता आदित्यो दूरमुच्यते । उज्जालामाली महातेजा येनेह धार्यते जगत् ॥
 आदित्यव्यससर्वाङ्गा भद्रदयाः केनचित् क्वचित् । परमाण्वात्मभूताश्च ते देवं प्रविशन्त्युत ॥
 तस्मादपि विनिर्मुक्ता अनिरुद्धननौ स्थिताः । मनोभूतास्ततो भूयः प्रद्युम्नं प्रविशन्त्युत ॥
 प्रद्युम्नाश्च विनिर्मुक्ता जीवं सङ्कर्षणं ततः । विशन्ति विप्रप्रवराः साङ्ख्ययोगाश्च तैः सह ॥
 ततश्चिपुण्यहीनास्ते परमात्मानमज्ञसा । प्रविशन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्षेत्रज्ञं निर्गुणात्मकम् ॥
 सर्वाशान् बासुदेवं क्षेत्रज्ञं विद्धि तरतः । समाहितमनस्कास्तु नियताः संयतेन्द्रियाः ।
 एकान्तभावोपगता बासुदेवं विशन्ति ते ॥” इत्यादிகளான மஹாபாரதாதிவசனங்களிலும்,
 “इहो-क्षीपमितः प्राप्य विश्वरूपधरं हरिम् । ततोऽनिरुद्धमासाद्य श्रीमक्षीरोद्धौ हरिम् ।
 ततः प्रद्युम्नमासाद्य देवं सर्वेश्वरेश्वरम् । ततः सङ्कर्षणं दिव्यं भगवन्तं सनातनम् ॥
 अयमप्यपरो मार्गः सदा ब्रह्मसुखैषिणाम् । परमैकान्तसिद्धानां पञ्चकालरतात्मनाम्”
 என்றிப்புடைகளிலே ஜயசंहிதாடிகளிலும்,

அடைவிப்பதும் கூறப்பெற்றது. அதன் மேல் இது; இதன் பொருள்—ஸத்வ
 மானதுதான் சுத்தமாயிருந்து நாராயணனையடைவிக்கிறது அந்த நாராயணன்
 பரமாத்மாவானதன்னைத் தானே யடைவிக்கிறான். அங்கே முக்தராவர் என்ற
 வாரும். இங்கே ஸூர்யனுக்குப் பிறகு வாயுவையும், ரஜஸ்தத்துவாதி
 களையும் நாராயணனில் கார்யம் காரணமென்கிற பேதத்தையும் கூறி
 யுளது. இது அர்ச்சிராதியில் இல்லை யே து இத்யாதி. திருநாராயணிய
 த்தில் 354ல். இப்போது அங்குள்ள பாடம் யே ஹி நிக்ஷமா: என்று.
 எவர்கள் ப்ராரப்த கர்மாவை அநுபவித்தெரித்து ஸஞ்சித பூர்வபாவங்க
 ளாலும் விடப்பட்டிருப்பாரோ, ஸத்திரமாம் வழியில் செல்லும் அவர்களுக்கு,
 எல்லா உலகத்தின் அஜ்ஞாநத்தையும் போக்கும் ஸூர்யன் மார்க்கமா
 கிறான். அவன் ஜ்வாலைகளும் தேசமுள்ளவன். அவனுலே உலகம் தரிக்
 கப்படும் ஸூர்யனால் அங்கம் எரிக்கப்பட, யாருக்கும் காணவாகாமல்
 அணுவாய் [அவனிடம் புகுந்து] அறிருத்தனிடம் சேருவர். அவனிடம்
 இருந்து மனத்துக்கு அபிமாநியான ப்ரத்யும்நனிடம் புகுந்து வெளியேறி
 ஜீவாபிமாநியான ஸங்கர்ஷணனிடம் புகுகின்றனர். ஸாங்க்ய நிஷ்டரும் அவர்
 களோடு அவ்வாறே; முக் குணங்களால் விடப்பட்டு ஸர்வ ஜீவாநதர்யாமியாய்
 ஸதுத்வரஜஸ்தமோருணமற்றவனாய். ஸர்வத்துக்கும் வாஸஸ்த்தாநமுமான
 ஸர்வலக்ஷத்ரம் அறிந்த வாஸுதேவனை யடைந்து அவனிடம் நிற்கின்றன
 ரென்றதாம். இந்த பாரத வசனத்தில் ஸூர்யமண்டலம் போன பிறகு வரிசை
 யாக எல்லாப்பூஹஸ்த்தாநங்களும்சொல்லப்பட்டன. ச்வேதத்வீபம்இத்யாதி
 ஐயத்ஸம்ஹிதா வசநத்தில்—இங்கிருந்து ச்வேதத்வீபம் சென்று பகவானை
 யடைந்து அங்கிருந்து திருப்பாற்கடலில் அறிருத்தனை யடைந்து அவனு
 க்கும் மேலான ப்ரத்யும்நனையும் பிறகு ஸங்கர்ஷணனையும் அடைந்து மேலே
 பரப்ரஹ்மஸுகம் பெறுவர் பஞ்சகால பராயணர்என்றது; புடை-ரீதி. ச்வேத
 த்வீபாதிக்கள் இங்கே அதிகமாக உள்ளவை.பாஞ்சராத்திராதி கரணபாஷ்யத்தில்

“विमर्शनात् यूहं प्राप्य यूहार्चनात् परं ब्रह्म वासुदेवायै सूक्ष्मं प्राप्यत इति वदन्ति”
என்று ஶிவாஜ்ஞாநாதிசுரத்திலும் சில ஶங்காரிவிசேஷங்களைப் பற்றச் சொல்லு
கிற க்ரமமுகிஷத்திலும், சத்யலோகாதிசுரத்திலிருந்து முகராமவர்களுக்குமுள்ள
நிதிவிசேஷாதிசுரத்திலிருக்கும் கட்டளைகள் அவ்லோக ஶங்காரிகளுக்கே ஶ்ஞாதவ்யங்களா
கையால் இங்கு அவை வகுத்துச் சொல்லுகை அடேக்சிதமன்று.

விபவத்தையர்ச்சிப்பவன் வ்யூஹத்தை யடைகிறான். அங்கே வ்யூஹத்தை யர்ச்
சித்து ஸுக்ஷ்மமான பரவாஸுதேவனைப் பெறுவதாமென்று அங்கங்கு
உபாயாநுஷ்டானம் சொல்லப்பட்டது. கீழே மதுவித்யாதிகளுமென்று
தொடங்கி உள்ள ஸப்தம்யந்த பதங்களெல்லாம் சொல்லுகிற என்றவிட
த்தில் சேரும். இவற்றில் சொன்னதெல்லாம் க்ரமமுக்கி. ஆனால் மோக்ஷத்
திற்கான உபாயாநுஷ்டானம் பூலோகத்திலேயே ஆகிறது மஹிவிசேஷிகளில்.
கடைசியாகப் பாஞ்சராத்ராதிகரணத்தில் சொன்னவிடத்தில் அங்கங்குச்
சென்று உபாயாநுஷ்டானம் தோன்றுகிறது. இப்படி மோக்ஷம் போகிற
வருக்கு, எல்லோருக்கும் பொதுவான அர்ச்சிராதி மார்க்கமில்லை யென்ன
முடியுமா? அத்தோடு இந்த மார்க்கங்களையும் சேர்த்தால் எதை எங்குச்
சேர்ப்பதென்கிற க்ரமம் தெரியவேண்டும் ப்ரளயகாலத்தில் ஸுர்யாதிகள்
எல்லாம் அழிந்த பிறகு, பிரமனும் அவனோடு ஸத்யலோகத்திலிருப்பவரும்
மோக்ஷம் போம்போது கீழிருந்து அர்ச்சிராதி மார்க்கத்துக்கு ப்ரஸக்தி
யில்லை; அங்கு எப்படி மார்க்கவ்யவஸ்த்தை என்ன அருளுகிறார் சயேத்யாவி.
ஆதிபதத்தாலே ஸநகாதிகளுள்ள லோகத்தையும் கொள்வது. நிதிவிசேஷாதி
ஸுதரகாரர் மஹிவிசேஷிகளை விசாரித்திருந்தும் அர்ச்சிராதிகதியை ஶுதோபநி
க்ஷாநியாகப் பொதுவாகச் சொல்லியிருப்பதால் அர்ச்சிராதி மார்க்க மத்தி
யிலேயே வ்ஸாதிபதத்திற்கும் போகக்கூடுமாயென்கையால் இம்மார்க்கமில்லை யென்ன
வேண்டா. பாஞ்சராத்ரத்தில் ‘अयमव्यपरो मार्गः’ என்றிருப்பதால் வேறு
மார்க்கமுமிருக்கலாம். கௌஷீககிடர்யங்கவிய்யையில் ஸ்வர்க்கலோக
ப்ராப்தி பூர்வகமாக மோக்ஷப்ராப்தியைச் சொல்லுமிடத்திலும் அர்ச்சி
ராதி மார்க்கம் ஒதப்பெற்றிருக்கிறது. ப்ரஹ்மாதிகள் முக்தரம்போது
அவர்களினிடங்களுக்குக் கீழேயிருக்கும் ஆதிவாஹிக ஸ்த்தாநத்திற்கு அவர்
இறங்கவேண்டியதில்லை யாகையால் யயாஜ்ம் அர்ச்சிராதியில் அம்சமிருக்கலாம்.
பூலோகத்திலிருந்து போகின்றவர்களுக்கு முழு மார்க்கம்; மற்றவருக்கு
அவர் ஸமீபத்திலிருக்கும் ஆதிவாஹிக ஸ்த்தாநத்தில் தொடக்கம். க்ரமமுக்கி
யில் ப்ரக்ருதி மண்டலத்தில் விமர்சனமென்ற உபாயாநுஷ்டானத்
தால் மோக்ஷம் போகின்றவர்களுக்கும் இந்த ந்யாயமாகும் விரஜாநதியைக்
கடந்த பிறகு அப்ராக்ருத சரீரம் பெற்று அமோடி மமோடி சம்மோடி ரூபலோகங்
களில் சாஸ்திர சாஸ்திரங்களைப் பெற்று முடிவாகப் பரவாஸுதேவனிடத்தில்
சாயுஷ்யம் பெறுதலென்கிற க்ரமமுக்கியில் ப்ரக்ருதி மண்டலத்தில் ஈச
விசேஷமில்லாமையால் இந்த அர்ச்சிராதி மார்க்கமே யிருக்கலாம்.

இக் ஈஸ்யஸங்கிரகன் ஈஸ்யஸங்கிரகனை இவனுக்கு ஈஸ்யஸங்கிரகனை
இக்குப் போலே ஈஸ்யஸங்கிரகன் நான்தோறும் கருவங்களல்லவாகிலும் இவ்
வுபாயத்தில் இழியும்போது ஈஸ்யஸங்கிரகனாகப் கருவியும் ஈஸ்யஸமா
கையாலே கருவியே ஈஸ்யஸங்கிரகனாய்ப் புகக்கடவன பின்பு, வரப்போகிற

கர்மமுகதியை யுடேக்ஷிக்காத நம்போன்றவர்களுக்குப் போதுமானது பரமபத
த்தில்போதுவாக உள்ள இவ்வளவே. ஆமோதாதி ப்ராப்திருப விசேஷமல்ல
என்றறிவிப்பதற்காகவும் இவ்வதிகாரத்தில் பரமபதப்ராப்தி மட்டிலே
நிற்காமல் ப்ராப்தி வரையில் ஈதிவிசேஷத்தைக் கூறியதாம். இவ்விடத்தில்
ஈதிவிசேஷம் என்கிற ஈஸ்யஸங்கிரகன்-அர்ச்சிராதி-த்யதிகாரண ச்லோக
த்தை நமது ஈஸ்யஸங்கிரகன் ப்ராப்தி ப்ராப்தியுடன் அநுஸந்திப்பதாம். ஈதிவிசேஷ
மென்பதற்கு மார்க்கத்தில் விசேஷமென்று பொருள். ப்ராப்திமாதிகளுக்கு
அர்ச்சிராதி மார்க்கம் தவிர வேறு மார்க்க ப்ராப்தியில்லையே. ஈதிவிசேஷம்
என்கிற ஆதிபதத்தால் அங்கங்கு வரும் கருவியைவிசேஷத்தைக்
கொள்வது. ந்யாஸ வித்யை யநுஷ்டிப்பவருக்குத் தைத்திரீயத்தின் முடிவில்
அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் செல்லும் போதே உத்தராயணத்தில் செல்லுப
வருக்கு ஈதிவிசேஷம் ஈதிவிசேஷமும், தக்ஷிணயனத்தில் சந்திர ஈதிவிசேஷம்
அதிகமாகக் சொன்னதும் நமக்கு அபேக்ஷிதமன்று. நாம் அங்குள்ள மந்தரத்
தைக் கொண்டு ப்ராப்தியைத் தைத்திரீயத்தின் முடிவில் கட்டினால்—
ஈதிவிசேஷத்தைகள் வகுத்து—பிரித்து—விவரித்து. இப்படி மற்றவர் அறிய
வேண்டிய கதிவிசேஷாதிகள் நமக்கு அபேக்ஷிதமன்றென்றதால் இவ்வதி
காரத்திற் சொன்ன கதிவிசேஷாதிகளை ப்ராப்திநர் அவச்யம் அறியவேண்டு
மென்றதாகிறது. அது, கதிசிந்தநம் பக்திக்குப் போல் இங்கும் அங்கமென்ற
காரணத்தினாலாகிப் ப்ராப்திக்கு இதரபேதத்தைச் சொன்னதாகுமே என்ன—
அறிவது சிந்தநமென்ற அங்கானுஷ்டானத்திற்காக வல்லவென்கிறார் இக்
கதிவிசேஷம் இதற்கு கதிவிசேஷாதிகாரமென்றே பெயர் தருமென்று
தெரிகிறது சிந்தநம் அங்கமாகாவிட்டாலும் கதியை இவ்வதிகாரத்தில்
சிந்திப்பதால் கதிசிந்தநாதிகாரமென்று பெயரிருக்கலாமே யென்னில்,
அப்போது எல்லா அதிகாரத்திலும் சிந்தநபதம் சேர்க்கலாம். விசேஷபதம்
ஆவச்யகம். இதனாலேயே மேலதிகாரத் தொடக்கத்தில் இக்கதிவிசேஷ
த்தாலே என்னப்போகிறார் ஈஸ்யஸங்கிரகன் என்கிற ஆதிபதத்தால் புண்ய
பாபங்களுக்கு ஈனம் ஈஸ்யஸம் இடையிடையே ராஜோபசாரங்கள் ஈஸ்யஸ-
கிரகனாயிவ் இவற்றின் அநுஸந்தானத்தைக் கொள்வது. கருவியேவிசேஷம்.
போதுவாக மோஷபலம் என்பதைவிட இவ்விருவன் அநுஸந்தித்தால் ருசி
யதிகமாமாகையால் உத்தம (பலமான) டரவ்ருத்தி யுண்டாகும். உபாயாநு
ஷ்டாநத்திற்குப் பிறகு மிவ்ருஸந்தானம் தானே வரும். விவாஹத்திலே
அபிருசியுள்ளவன் நிச்சயமான பிறகு விவாஹம் நடக்கும் நாள் வரையில்
அது விஷயவிசாரமில்லாமலே வாளாவிருப்பானோ? எத்தனையோ மனோரத

கண்ணுலத்துக்கு நாள் எண்ணி யிருக்குமாப்போலே பூர்வார்த்தபுருஷார்சரணமா
மாய் இப் புருஷார்த்தம் பெறப் போகிறோமென்கிற மீத்யதிசயத்தை விளை
வித்துக் கொண்டு ஸயம்யோஜனமாயிருக்கும் ஆகையால் இங்கு சமுதாயகாமமா
த்தாலும், இவனுக்கு அபேக்ஷாநிதி யுண்டு.

“சமீப ராஜசிங்ஹ ராமஸ்ய விதிதாந்மன: । சங்குஹயஸ்யுக்ரீர்யாமிவ மனோரஹ:” என்னும்
படி பிராட்டி இருந்த இருப்பு இவனுடைய மத்யநுஸந்தானத்துக்கு நிவர்த்தம்.

நடைபெறவங்கி பகலொளிநா ளுத்தராயணமாண்டு
இடைவரு காற்றிரவி யிரலின்பதி மின் வருணன்
குடையுடை வானவர்கோமான் பிரசாபதி யென்றிவரால்
இடையிடை மோகங்களெய்தி யெழிற்பத மேறுவரே.

ங்களை யடுக்கிக் கொண்டு தானே யிருப்பான். அது விவாஹத்திற்கு அங்க
மில்லையே. அதுபோல் இது தானாக அபேக்ஷிக்கப்பட்டதாகும். ஆகையால்=
இச்சிந்தநம் அங்கமன்றாகையால்—விசேஷ ஜ்ஞாநமிராமலும் ப்ரவ்ருத்தி
யுண்டாகையால்; ஸ்ரீமத்ராமாயணத்தில் ஸ்யாமபரமான யோஜனையில்
ஸீதைக்கு ராமப்ராப்தியை ஜீவனுக்கு ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியாகச் சொல்லுவ
தால் அதையே நிதர்சநமாகக் கூறுகிறார் சமீபமिति. ராமன் விதிதாநா—
தன்னையும் ஸீதையையும் நன்கு உணர்ந்தவன், தன்னைப் பெற விருக்கும்
ஜீவனுடைய நிலை யறிந்த பிரானுகுறான். ஸீதை நேராகப் போகவாகாமற்
போனாலும் ஆசையாகிற ரதங்களேறிச் செல்கிறாள். அந்த ரதத்திற்குக்
குதிரைகள் ஸங்கல்பப்பங்களே, அவள் எப்படி சிந்திக்காமலிருக்க முடிய
வில்லையோ அதுபோல் முழுக்ஷுவும் இச்சிந்தனையிலேயே ஆழ்ந்திருப்பா
னென்றபடி. அபேக்ஷிதஸித்தி=இஷ்டபல ப்ராப்தி.

அதிகார ஸங்க்ரஹப்பாசரம் நடை இதி. நடை பெற—ப்ரஹ்ம நாடி
யாகிற தலைவாசலாலே புறப்பட்டு நடையைப் பெற்ற பிறகு. அங்கு=
அக்னி, பகல்-அஹஸ்ஸு, ஒளிநாள்—நிலாவுள்ள பகலும். அதன்மேல்
உத்தராயணம். பிறகு ஆண்டு—ஸம்வத்ஸரம். இடைவரும்—சங்குஹ
சாநித்யமென்று ஸம்வத்ஸரத்திற்கு மேல் ஸுர்யனைச் சொல்ல வேண்டுமா
யினும் மாஸேயோ தேவலோக் தேவலோகாந் சாநித்யம் என்ற வாக்யத்தை அநுஸரித்து
ஸம்வத்ஸர ஆதித்யர்களுக்கு நடுவில் வந்து சேர்ந்த காற்று—வாயு;
இரவி—ரவி=ஸுர்யன். இரலின்பதி—இரவுக்குப் பதியான சந்த்ரன்.
மின்—மின்னல்=வைத்யுத புருஷன்; வருணன், பிறகு குடை உடை வானவர்
கோமான்—தரைலோக்ய ஏகச்சத்ராதிபதியான தேவேந்த்ரன். இவன்
த்வாரபாலகனான இந்த்ரனல்லனென்பதற்காக இவ்விசேஷணம். ப்ரஜாபதி—
ப்ரஹ்மா. இவர்கள் மூலம்—இடையிடை—நடுநடுவே ஒவ்வொரு ஆதி
வாஹிகரிடத்திலும் போகங்கள்—அவர்கள் ஸமர்ப்பித்த உபஹாரங்களை
எய்தி—பெற்று. எழில் பதம்—உஜ்ஜ்வலமான பரமபதம். மோக்ஷம்
செல்லுகின்றவர் ஏறுவர்.

श्रीमते निगमास्तमह वैशिक्षाय नमः

परिपूर्णब्रह्मानुभवाधिकारः

பரிபூர்ணப்ரஹ்மநுபலாதிகாரம்.

—●—

वितप्रसि पदे लक्ष्मीकान्तं विचित्रविभूतिकं सचिवगमितः संपद्याऽऽविर्भवसहजाकृतिः ।

स्रुततदपृथक्सिद्धिः सिद्धयद्गुणाष्टकतत्फलो भजति परमं साम्यं भोगे निवृत्तिकथोज्झितम् ॥

இக் எதிர்விசேஷத்தாலே சென்றவனுடைய பரிபுஷ்ணாபவமிருக்கும்படி எங்ஙனே யென்னில்—“அனைத்துலகுமுடைய வரவிந்தலாசனனைத் தினைத்

தேரஹணம் வரையிலான எல்லா அம்சங்களையும் சொல்லியிருந்தாலும் அவை யெல்லாம் ப்ரஹ்மஸூத்ரம் நாலாவது அத்தியாயம் நான்காம் பாதத்தில் படிக்கோடியில் சேர்ந்தபடியாலே கலாசிகாரத்தில் ஸூத்ர க்ரமப்படி கலங்கள் வரும் வகையை ஸங்க்ரஹிக்கிறார் ச்லோகத்தில்: முன்னமே சொல்லியிருப்பதால் மணிப்ரவாளத்தில் இவ் விவரம் விடப்படும். விதமசி ஹி. மோக்ஷம் செல்லுகிறவன் சசிவாஸித:—தன்னுடைய தோழன்மார் களான ஆதிவாஹிகர்களாலே அடைவிக்கப்பட்ட வனாய் விதமசி பதே—தமச: பரஸ்தாந் என்று சொல்லப்பட்ட ரஹஸ்தமோகுணங்களற்ற சுத்த ஸத்வத்தில் விசிவாஸித:—லீலாவிபூதி போகவிபூதி யென்கிற இரு விபூதிகளுக்கும் ஸ்வாமியாய் லீலாவிபூதியைவிட விலக்ஷணமான விபூதியை யுடையனுடான லக்ஷமிகாந்த்—பூதிபூதியை சம்பத—‘பரே ஸ்யோதிஷ்யஸம்பத’ என்றபடி அடைந்து வாசிவாஸித:—தன்னிடத்தில் எப்போதும் இருந்தும் தோன்றாவிருந்த பரஸ்தாந் பரஸ்தாந் காரணங்களுடைய தோற்றம் பெற்றவனாய் ஸூத்ர தத் அப்யாஸித:— எம்பெருமானே விட்டுப் பிரியாமையை—அதாவது நித்யமான சேஷத்வ பாரதந்த்ரயங்களை அறிந்தவனாய் ஸ்வாதந்த்ரயாதி சாஸங்களை விட்டு சித்யப்யாஸித:— ஸத்வ ஸங்கல்பத்வம் வரையிலான எட்டு ப்ரஹ்ம ஸங்களுடையவும் அவ்வெட்டின் கலமான ஸத்ய ஸங்கல்ப அப்ராக்ருத சரீர மூலமான ஸர்வ கைங்கர்யத்தினுடையவும் எரித்தி யுடையவனாய் மோ—ஆநந்தாநுபவத்தில் பரம் சாஸ்ய—சிறிதும் குறையற்ற ஸாய்மத்தை நிவ்ருத்தி கதா ஸிஷ்யத் புதராவ்ருததியின் பேச்சே யில்லாதபடி ஸிஷ்ய—பெறுகிறான்.

இந்த சீலாகத்தில் அடைவாக நாலாம் பாதத்தின் எல்லா அதிகரணங்களின் அர்த்தமும் சுருக்கப்பெற்றன. இவ்வர்த்தங்களெல்லாம் கீழ்கூறப்பட்டபடியால் பரிபூர்ணத்வத்தை உபபாதம் செய்வதற்காக பரமஸாம்யபதார்த்தத்தை வெளியிடுகிறார் இக்கதி இத்யாதியால். அனைத்து திருவாய்மொழி 6.7-10. நினைக்கிறேனென்ற பாசரம். அனைத்து உலகம் உடைய-நித்ய அநித்ய ஐட அஐட ஸர்கலோக ஈச்வரனான, அரவிந்த லோசனை—செந்தாமரைக் கண்ணனை. தினை தினை உம்—தினை யென்கிற

தனையும் விடாள்” इत्यादிகளிற் படியே ‘सर्वदेश-सर्वकाल-सर्ववश्यैक’களிலும் சர்வ-
 ஸ்வேரணை மனதங்களான विमल-गुण-विभूति-चेष्टितங்களில் ஒன்றும் குறையாமே
 निरतिशयமோடியமாக விஷயிகரித்துக் கொண்டிருக்கும். இவ்வனுமவம் ஈசுவர
 னுக்கும் இவனுக்கும் अत्यन्तदुःखமாகையாலே परमसाध्यம் சொல்லுகிறது.

“உணர் முழு நலம்” என்றும், निरस्तातिशयाह्लादसुखभावैकलक्षणा । मेवजं
 भगवत्प्राप्तिरेकास्ताऽऽत्यन्तिकी मता ॥ என்றும் சொல்லுகிறபடியே भगवत्स्वरूपம்
 மோடியமாகப் ப்ராப்தம்; மற்றுள்ளவை மோடியமாம் படி எங்ஙனே யென்னில்—

ராஜமஹிஷிக்கு ராஜா மோடியனால் அவனுக்கு மமிமதங்களாய்
 அவனுடைய மொத்துக்கு உறுப்பான மொடுபுரணமொடியானாடிகளும் இவனுக்கு
 அநுகூலமாமாப்போலே இங்கும் भगवत्स्वरूपानुबन्धिकளானவை யெல்லாம்
 மோடியமாகக் குறையிலலை.

இப்படி सर्वप्रकारविशिष्टனாய்க்கொண்டு सर्वस्वरன் மோடியென்னுமிடம்

தாயத்தின் அளவுகூட; சிறிதளவுமென்றபடி. விடாள்—இந்த நாயகி
 விடமாட்டாள்; இதற்கு முன்காலம் அநுபவிக்காமலிருந்தாலும் இனி
 ஒழிவில்காலமெல்லாம் இரு விபூதிகளிலும் சிறு ப்ரதேசம்கூட விடாமல்
 ஸர்வ விசிஷ்டமாக எம்பெருமானை அநுபவித்த வண்ணமே இருப்பா
 ளென்ற முக்த நிலை இதன் பொருள். பரமஸாம்யமென்றால், எம்பெருமா
 னுக்குள்ள ஸகல ஆகாரங்களும் இவனுக்கு வருமென்ற பொருளல்ல; ஆநந்
 தாநுபவத்திலேற்பட்ட ஸாம்யமானது பரமமாய்—எம்பெருமானோடு ஏற்றத்
 தாழ்வின்றி யிருக்குமென்பதே பொருளென்கிறார். இவ்வநுபவம் இதி.
 ஸர்வேச்வரணை ஸர்வ விசிஷ்டமாய் அநுபவிப்பது போகமென்னக்கூடுமோ
 அந்த ஸர்வத்தில் மமோடியமாய் ஹேயமானவையும் சேருமே யென்று சங்கிக்
 கிறார் உணர் இதி. முழு உணர் முழு நலம்—பரமாத்ம ஸ்வரூபம்—
 அபரிச்சிந்த ஜ்ஞாநாதந்த மயமாயிருக்கும். அதனால் அவனுடைய ப்ரா
 ப்தி ஸுகமயமாகும். அதைச் சொல்வது निरस्तेत्यादि. வி.பு. 6-5-59 निरस्त
 अतिशय-உயர்வற உயர்ந்த ஹ்லாத்-மகிழ்ச்சிக்கு உரிய, सुखभाव-ஆநந்தத்வமே
 யாகிற लक्षण-ஸ்வரூபத்தை யுடையதாய், एकांता ஒன்றையே பரமப்ரயோஜந
 மாகக் கொண்ட आत्यन्तिकी—பின் எப்போதுமழியாத भगवत्प्राप्ति:—எம்பெரு
 மானின் அநுபவமே मेवजं मता—ஸம்ஸார வ்யாதிக்கு மருந்தாகக் கொள்ளப்
 பட்டது. அநுபவகார்யமான ஆஹ்லாதத்தைச் சொன்னது அநுபவ பரி
 வாஹமான கைங்கர்யத்தையும் இதில் சேர்ப்பதற்காக. இவ்வநுபவம்
 ஆத்யந்திகமா யிருப்பதால் ஸம்ஸார வ்யாதிக்கு இடமே யில்லையென்றபடி.
 இதில் भगवत्प्राप्ति: என்று எம்பெருமானை தானே போக்யமாகச் சொன்னது.
 ஹேயமான விபூதியைக் கூட்டினால் விஷம் கலந்த தேன் போல் மமோடி
 மாகுமே, மற்றவையும் தேனே; விஷமல்லவென்னில், அது எங்ஙனே என்று
 கேள்வி. உறுப்பான—கருவியான, ஸாதநமான. இந்த ராஜந்யாயத்தாலே
 பகவானிடம் எல்லாம் எப்படி போக்யமென்னில், அருளிச்செய்கிறார் இப்படி.

இதி. ஐயோபயோகிகள் மட்டும் முத்தனுக்கு போக்யமாகலாமென்பதில்லை. பகவா
னென்கிற பதத்திற்கு ஜ்ஞாந ஐச்வர்யாதி குணங்களுடன் கூடிய பரமாத்மா
வென்று பொருள். கானேஷ்யாதிசன் ஸர்வவிஷயம். ஆக சர்வேவிசிஷ்ட கானேஷ்யாதிவிசிஷ்ட
பகவத்பிரஸி என்றால் அதில் ஸர்வமும் சேரும் ஸர்வமும் ஐயோமே யாகையால்
விஷக்கலப்பில்லை யென்று கருத்து. ஐதிஸ்முதிதி சர்வே ஹ பश्य: பश्यति சர்வமா-
நோதி சர்வஃ என்கிற ச்ருதி. முத்தன் எல்லாவற்றையும் காண்கிறான்; எல்லாம்
போக்யமாக அனுபவிக்கிறானென்கிறது. ஐநந்தமிமாஸ்யை 'யுவா ஶ்யத்' என்று
தொடங்கி ப்ருதிய்யாதி விபூகிவிசிஷ்டாநுபவமே மநுஷ்யாதந்தமென்று
சொல்லி அதை மேன்மேல் பெருக்கினபடியால் ஒரு பரிமாணவிபூதிவிசிஷ்டவநு-
பவனைக்காட்டிலும் ஐநந்தபரிமாணாதி பாகுத அபாகுத சர்வேவிசிஷ்ட பரிமாணத்தையே
பரிமாணமயனாகச் சொல்லுவதால் ஸர்வமும் போக்யமாகை தெரிகிறது. யக்
தத் சுகுத், 'ரசோ வை ச:', என்கிற வாक்யமும் கார்யமான வஸ்துவையும் ரஸ
த்தில் சேர்க்கிறது. 'சर्वेषु लोकेषु कामवारो भवति' 'காமாரீ காமரூபி அநுசஜ்ஜர'
இத்யாதிகளும் காண்க. இப்படி எல்லாம் ஐயோமாயிருப்பதாலே ஸர்வ
விசிஷ்டமான ப்ரஹ்மத்தை நிரதிசய ஸுகமாக்கி இதில் அகப்படாத
வஸ்து ஒன்றுமில்லை யென்றது ஐயோமேயிலுள்ள ஏவ ஶ்ம தத் சுகுத்
யக் நான்யத் பश्यति நான்யத் ஶ்ருணோதி நான்யத் விஜானாதி-ச ஶ்ம தத் சுகுத்
ஶ்மாவாவது பெரிது; எங்கும் பரவியது சர்வேவிசிஷ்டமானது; அது ஸுகமென்றால்
ஸர்வமும் ஸுகமென்றும் தேறும். இந்த ச்ருதிவாக்யத்திற்கு, எதைக்
காண்கிறவன் வேறொன்றைக் காண்கிறதில்லையோ அதுவே பெரிய ஸுக
மென்றால், ஸுகமான எம்பெருமானைக் காண்பவன் ஸ்வர்க்காதிகள் அல்ப
ஸுகமாகையாலே உபேக்ஷிக்கிறானென்று பரமாத்ம ஸுகத்திற்கு உத்கர்ஷ
த்தைச் சொல்வதாக அர்த்தம் தோற்றும். அவ்வாறு உரைக்காமல் மோக்ஷ
த்தில் ஸர்வத்தையும் எம்பெருமானில் உள்ளடக்கி ஸர்வவிசிஷ்ட ப்ரஹ்மத்தை
பநுபவிக்கிறபடியால் இதிலடங்காத தொன்றுமில்லை யாகையாலே வேறொ
ன்றைக் காண்பதில்லை யென்று பாஷ்யத்தில் பொருள் கூறியதால் எல்லாம்
போக்ய கோடியில் சேர்ந்திருப்பது ஸ்பஷ்டம். பரிமாணி யோ ரக: விரகோ:பரிமா-
ணி என்றபடி ப்ரச்சுதி மண்டலத்தில் வைராக்யத்தோடிருப்பவனுக்கே
மோக்ஷமாகையால் ப்ரச்சுதியினின்று விடப்பட்டிருக்கையே மோக்ஷமென்று
வேறிடம் செல்லவேண்டியிருப்பதால் த்யாஜ்யமான இதை மோக்ஷத்தில்
அநுபவிப்பது தகுமோ? அப்படியானால் நித்யவிபூதியைப் போலே இதுவும்
பரமபதமே யாகுமே யென்ன-எல்லாம் ப்ராப்யமாகையாலே பதமே. ஆனால்
மூன்று பதத்திற்குப் பரிமாணம் விசேஷமென்று அதன் கருத்தையுரைக்
கிறார் இவற்றில் இதி. பரமபதத்திற்கு முக்யார்த்தம் பரமாத்ம ஸ்வரூ
பமே. அதற்குப் பரமத்வம் ஏற்படுகிறது வைகுண்டலோகத்திலாகையால்

மூலம்: । वसन्त्या राक्षसीमध्ये विना रामं महाययम् ॥” என்றும் “ஏறாளுமிறையோ”
 னிலும் சொல்லுகிறபடியே மகாசுந்தரேயமின்றிக்கே தான் நன்ற போது
 கமினுகுமரமாகத் தனக்குப் பதிகூலமாயும் அநாநுகூலமாயும் தோற்றின விவா-
 சிவியில் பதார்த்தங்கள் முத்தனாய் நிரந்தரமாவவனுமவம் பண்ணுகிறவனுக்கு
 நிரந்தரமாவவருத்திலே சொருகுதலை உபபதம். இப்படி வந்தருக்குப் பதிகூலமாயும்
 அநாநுகூலமாயும், கமினுகுமரமில்லாதார்க்கு அநுகூலமாவமாயுமிருக்கை அப் பதார்தங்
 களுக்கு மகாவிவாசியம்.

இப்படி எவ்வாறுசெய்துமான ஆநுகூலயத்தையுடைத்தான தன் பாகரங்கள்
 எல்லாவற்றோடும் கூடின பூர்மானான நாராடனன் மாயமென்னுமிடம்

எந்த இடமானது. நாதா! எவா சஹ-உன்னோடு எனக்கு வாய்க்குமோ, ச ஸர்:-
 அது எனக்கு மிக்க ஸுகமாம். ய:-எந்தவிடம் எவா வினா-உன்னை விட்டோ,
 ச:-அது நிரய:-பெருந்துக்கமென்றான் ஸீதை புறப்படும் போது: அசோக
 வந்தத்திற்சொன்னது மேலே ந ஹி இதி,மஹர்ய-போரில் பரிவாரத்தோடு தன்னை
 ரக்ஷிக்கும் ராமனை விட்டு ராக்ஷஸிகள் நடுவில் வளிக்கும் எனக்கு அவிதேவ
 வயிர் ந-உயிரிருப்பதால் ப்ரயோஜநமில்லை, வேறு வஸ்துக்களாலும் பூஷண
 ங்களாலும் ப்ரயோஜநமில்லை யென்றபடி இதனால் ஒரேஇடம் ஒரேவஸ்து
 ஒரே பூஷணம் ராமஸம்பந்தமிராமையால் ப்ரிதிகூலமாய் ராமஸம்பந்தமுள்ள
 போது அநுகூலமாவது தெரிகிறது அதுபோல் ஸம்ஸாரியான போது ப்ரதி
 கூலமான ப்ரபஞ்சம் முத்தனுக்கு அநுகூலமாகும். நம்மாழ்வார் அநுபவ
 த்தையும் கூறுகிறார் ஏறாளும் இதி திருவாய்மொழி. 4.8 “ஏறாளும்
 இறையோனும் திசைமுசனும் திருமகளும் கூறாளும் தனி உடம்பன்”—விருட
 பவாஹனனும் நான்முசனும் டெரியபிராட்டியும் தன் திருமேனியில் பங்கு
 கொள்ளும்படி ஸர்வபோக்யனான எம்பெருமான் கவாத மணிமாமையாற்
 குறைவிலமே. ஆதரிக்காத தேஹகாந்தியில் எனக்கு அபேஷையில்லை—
 இப்படி ஒவ்வொரு பாட்டிலும் தனக்கிஷ்டமானவற்றையே எம்பெரு
 மான் ஸம்பந்தமிராமையால் வெறுக்கிறார். ஸம்பந்தம் வந்தபோது எல்லாம்
 அநுகூலமாகிறது. சொல்லுகிற படியே என்பதற்கு ப்ரதிகூலமாயுமென்ப
 தோடு அந்வயம். ஸம்ச்சேஷ காலத்தில் அநுகூலமாய்த் தோற்றும்; ஆனால்
 ப்ரக்ருதி மண்டலத்தில் ஸம்ச்சேஷத்திற்கும் பரமபதத்தில் ஸம்ச்சேஷ
 த்திற்கும் வாசியிருப்பதால் இங்கே அற்பாநுகூலமாயும் அங்கே பூர்ணநு
 கூலமாயுமிருக்கும். சொருகுதலை—உள்ளடங்கி யிருத்தல். விருத்தமான
 ஸ்வபாவங்கள் ஒன்றுக்குக் கூடுமோ என்ன விவரிக்கிறார் இப்படி. இதி.
 ப்ராக்ருத பதார்த்தங்களுக்கும் எம்பெருமானுக்குப் போல் நமக்கு அநு
 கூலமாயிருக்கையே ஈச்வரேச்சையாலேயான ஸ்வபாவம். அது கர்மத்
 தினால் மறைக்கப்பட்டு ப்ரதிகூலமாயும். ஸ்வப்பாநுகூலமாயும் தெரிகிறது.
 தத்தவத்ரயாதிகாரத்தில் இதெல்லாம் விரிவாக உரைக்கப்பட்டுள்ளது
 மந்த்ரத்தில் இப்பலத்தைக் குறிக்குமிடத்தைக்காட்டுகிறார் இப்படி. எதி.

திருமந்த்ரத்திலும் த்வயத்திலும் வருஷ்யஸ்தபவர்களிலே மயிமேதம் முன்புசொன்ன கைங்கர்யம் இப்படி பரிபூர்ணபாணுமவத்தாலே பிறந்த மீதிவிசேஷத்துக்குப் பரீவாஹமென்னுமிடத்தை எவத்திலே பலகாலும் அருளிச்செய்தார் முகரூபியில் ஜாதியிசமான அபிவிருத்திகளும் ஜாதியிசப்பாஷங்களுமெல்லாம் பூஷபாபகவகர்யநிர்-
பேஷ-பாபவிருத்தானுபவ-பேஷாமூலங்களாகையாலே கர்மகலமன்றிக்கே அனுமவபரிவாஹ
மான கேவல கைங்கர்யத்திலே மயிமேதங்கள். ஆகையால் மாயியாயற்றது
வயாமிமதகேத்யபயஸ-பரிபூர்ணபாணுமவ மென்றதாயிற்று இவ்வனுமவமுண்டானால்
பின்பு ஒரு காலத்திலும் அழியாதென்னுமிடம், 'மாயஸே பரம் வாம வதோ நாவரீஸே
யதி:', "மாஸுபேத்ய புவஜம் து:ஜாலயமஸாஸவம் । நானுபவநி மஹாமவ: க்விசித் தி வரமா நதா: ॥

ப்ரகராங்கன் விஷித்துக்கள் சதுர்த்திக்கு அர்த்தம் கைங்கர்யமா அநுபவமா
என்ன அருளிச்செய்கிறார் முன்பு இதி. நாராயணனுக்காக என்று சதுர்த்தி
யின் அர்த்தமானால் அவனுக்குப் பும் அர்த்தமாகிறது. அது பூர்ணநுபவத்தாலும்
அதன் பரீவாஹமான கைங்கர்யத்தாலுமாகையால் எல்லாம் குறிக்கப்படும்.
பகவானுக்கு சேஷமாகாமல் பத்தனின் ப்ராக்ருத கார்யங்கள் போன்ற
பல கார்யங்களும் முத்தனுக்குக் கூறப்பெற்றனவே; அவை எப்படி அவ்
வநுபவ பரீவாஹமான கைங்கர்யமாகுமென்ன அருளிச்செய்கிறார் முத்த
தசையில் இதி. பரமபதத்தில் என்னுமல் 'முத்தனான பிறகு' என்றதால்
மேல் சொல்லும் வ்யாபாரங்களில் சில ப்ரக்ருதி மண்டலத்திலே பெறக்
கூடியவை யென்று அறிவித்ததாம். 'அஷ்ட கீடந்-ரமமான:' ரீமிசிவா யானேவா ஜாதி-
சிவா என்கிற ச்ருதியில் அஷ்டமாவது-சிரிப்பு அல்லது-போஜனம். ஜ்ஞாதிக
ளோடு க்ரீடையும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. கண்ணபிரான்யாதவர் களோடு க்ரீடை
செய்தது போல் இவனுக்கு க்ரீடை யென்றால், சிலர் இவனுக்கு ஜ்ஞாதி யாகை
அவர்கள்குலத்தில் இவன்பிறந்தால் தானே; அவ்வாறு பிறப்புக்கு அங்கு அவ
காசமில்லையாகையால் இது அவதாரஸ்த்தலத்திலே யாகும் அப்போதும் இது
ப்ராக்ருத போகமாகாது. அவனை மறந்து இதர போக்யத்தில் ருசியால்
செய்வது ப்ராக்ருத போகமாகும். ஸர்வவிசிஷ்ட ப்ரஹ்மானுபவத்திலடக்கி
அவனுடைய இச்சாபூர்த்திக்காகச் செய்யும் ஜாதிஸம்பாதநாதிகள் ப்ரா
க்ருத போகங்களாகா. இது விஷயத்தில் பகவதிச்சையும் அவனது கர்மமூல
மல்ல. ஆனால் ப்ரக்ருதியில் உண்டாகுமவையே. இதை யறிவிப்பதற்காகவே
ஜ்ஞாத்யாதி ஸம்பாதநங்களுமென்று பிரித்து அருளிச்செய்தது. ஜ்ஞாத்
வரதி என்ற ஆதிபதத்தால் மாதாபிதஸந்த்யாதிக்களைக் கொள்வது.

சலோகத்தில் நிவூதிகயோஜிதவ என்று சொன்ன அபுநராவ்ருத்தியை
வினக்குகிறார். இவ்வநுபவம் இதி. மாயஸே யதி. (அஹிர் 3?) யதி:—உபாய
த்தை ஸாதித்தவன் எந்த இடத்திலிருந்து திரும்பானோ அந்தப் பரம பதம்
முத்தனாலடையப்படும்; திரும்புவதில்லை. யத யென காமகாசென என்று வாக்யாரம்பம்.
மாமதி. கதை. 8. 15, 16. மஹாத்மாக்களாய் மாஸுபேத்ய—என்னை யடைந்து
வரதி சிசிதி—பரமபுருஷார்த்தத்தைப் பெற்றவர்கள் துக்கங்களுக்கு இருப்

आम्रभुवनाश्रिताः पुनरावर्तिनोऽयुन । मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥”,
“यदा स केवलीभूतः षड्विंशमनुपश्यति । तदा स सर्वसिद्धत्वात् पुनर्जन्म न विन्दति ॥”
“गत्वा गत्वा निवर्तन्ते अन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः । अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ॥”
“வாயினால் நமோ நாரணுவென்று மத்தகத்திடைக் கைகளைக் கூப்பிப்போயி
னாற் பின்னை யித் திசைக்கென்றும் புனை கொடுக்கிலும் போகவொட்டாரே”

பிடமாயும் நிலையற்றதுமான புநர்ஐந்மத்தை அடையார். இதில் துக்கத்
திற்கிடமான ஐந்மமில்லை யென்றதால். அவதாரமிருக்கலாமென்று தோன்று
கிறது. அர்ஜுனா! பிரமனின் லோகம்வரையில் எல்லா லோகங்களும் புனரா-
வர்தின:—அழிகின்றனவை, (அழிந்தழிந்து உண்டாகின்றனவை): குந்தீ
புத்ரனே; என்னை யடைந்தவனுக்குப் புநர்ஐந்ம ப்ராப்தியில்லை இதில்
பரமாத்மாவுக்கு லோகமிருக்கிறது தெரிகிறது. ஏதே! ஶ்வி. 323-81.
ஜீவன் கேவலிபூத:—கீழ் இருபத்தினாலு தத்துவங்களில் ஸம்பந்தமற்றவனாய்
இருபத்தியாறாவது தத்துவமான பரமாத்மாவைத் தொடர்ந்து காண்கிறவன்
சர்வசித்தவா: = பரமபதத்தில் அபுத்யாஸ்யாஶிஸர்வாகாரத்தோடு எரித்தனா
யிருப்பதால் மறு பிறவி பெறான். இதில் ஜீவாத்மாவுக்கு ஸ்வரூப ப்ராப்தி
சொல்லிற்று. ஏதே. வி.பு. 1.4.40. சந்த்ரஸூர்யாதி க்ரஹங்கள் போய்
போய் வருகின்றன. த்வாதசாக்ஷர மந்த்ரத்தைக் கொண்டு சிந்தித்தவ
ர்கள் எவ்வளவு காலமாகிலும் திரும்பார். இதில் மந்த்ரமஹிமை சொல்
லிற்று. எல்லாம் திரும்பாமைக்கு ப்ரமாணம். ஜீவனுக்குத் திரும்ப மனம்
வராத: அது மட்டுமல்ல; இதற்கு மேல் ஈச்வரன் இவனைத் திரும்ப
வொண்ணாதபடி செய்கிறனென்கிறார் வாயினால் இதி.பெரியா. திரு-4-5-2.
சீயினால் என்று பாசுரவாரம்பம், சீ முதலான வாதையினால் சோர்ந்து
விழுவதற்கு முன்னே அதாவது சரீரமும் வாக்கும் ஸ்வாதீநமாயிருக்கும்
போது திருவஷ்டாக்ஷரத்தை வாயினால் சொல்லி சிரஸ்ஸின்மேல் கை
களைக் குவித்தானாகில், மரணகாலத்தில் பரமபதம் போவான். அப்படி
போனால் பிறகு இந்தக் கீழ்திக்குக்கு ஒரு தானும். இவன் ஏதேனும்
ஈடு கொடுத்தாலும் எம்பெருமானும் மற்றவர்களும் இவன் கீழே
யிறங்க ஸம்மதிக்கமாட்டார்கள். ‘புனைகொடுக்கிலும்’ என்று தான் செய்யும்
கைங்கர்யத்திற்கு வேறு ஒருவரை இவன் அமர்த்தினாலும் என்றதால் ஈடு
முடியாதென்று தெரிகிறது. இவனே விரும்பமாட்டான். ஈடாகவும்
ஒருவரும் அகப்படமாட்டார். பகவத்கைங்கர்யம் தவிர வேறு கார்யத்தி
லிருப்பவனை இக் கைங்கர்யத்துக்கு வைத்தால்தானே ஈடாகும். எப்போதும்
அவனது கைங்கர்யத்திலேயே எல்லோருமிருப்பதால் அவரில் ஒருவரை
ஈடாக்கினால் அவர் செய்து வந்த கைங்கர்யம் நடப்பதெப்படி? ஆகையால்
ஈடாகஆளில்லை. அவனுண்டானாலும் ஈச்வரன் ஸம்மதிப்பதில்லை; மற்றபேரும்
இசையார் என்றபடி. முன்னே ஏணி வாங்கி என்றார்; இப்போது போக
ஒட்டாரென்றார், இப்படி போக ஒட்டார் என்னலாகுமோ? ஶ்விஸம்.

ஐயாடிகளிலே மசிக்கும். மகாவக்ஷ்யாந்தரீதமான சுவஞ்சுவிஹாரத்தாலே லிஷாவிமூர்தியிலே புகுந்தாலும் இவ்வநுபவத்துக்கு சகோவாடிகள் பிறவாமையாலே புனராபுசியில்லையென்கிறது.

இப்படி சுவராபுசியில்லாத இவ்வநுபவம்பெறுவார்க்கு மந்திமஹிரம் தேவமநுபாடிகளில் இன்னதென்று தெரியாது. மஹாடிகளுக்கும் மோக்ஷமுண்டு. அப்படி

பாததமென்று கீழே கூறியபடி கீழிறங்கி வருவதுண்டே என்ன அருளிச் செய்கிறார் மகாவதி. லீலாவிபுதியில் விஹாரத்திற்காகப் புகுந்தாலும் அந்த விஹாரம் விசிஷ்டமஹானுமகாசீமாய். அவனாகப்பக்காவதால்தனக்கு மோகாந்தரமநுபருசிமூலமாக வருகிறதன்றாகையாலே முக்திக்கு முன் இருந்த தசை போன்ற தசை யென்கிற புநராவ்ருத்தி யில்லை யென்பதே திரும்புவதில்லை யென்பதன் கருத்து.

‘இப்படி புநராவ்ருத்தி யில்லாத பூர்ணநுபவம் எல்லோருக்குமென்ன லாகுமோ? அங்கே அநுபவதாரதம்யம் உண்டென்று தெரிவதால் அநுபவாரம்பகாலத்தில் தாரதம்யம் போலே அநுபவ முடிவுகாலத்திலும் தாரதம்யமிருக்கலாம். அநுபவ காலத்திலும் அநுபவிக்கிற வஸ்துவில் ஏற்றச் சுருக்கமிருக்கலாம். ஒரே வஸ்துவிலும் அநுபவிக்கும் வகையிலும் தாரதம்யமிருக்கலாம், மாத்வர்களும் முக்தியோக்கியர்களை தேவ-ஆதி-விந-ததிரமநுஷ்ய ரூபமாக ஐந்துவிதமாகப் பிரித்து அவர்களுக்கு மோக்ஷத்தில் ஆநந்த தாரதம்யமும் உபாஸநதாரதம்யமும் சொன்னார்கள். ஆப்தர்களும் ஆசாரக் குறைவினால் ஆநந்தம் குறையுமென்றார்கள்’ என்ற கேள்வியில் பரிஹாரம் தொடங்குகிறார் இப்படி இதி. இவ்விஷய விசாரம் “இவ்வர்த்தம் கண்டு கொள்வது” என்றவரையில் தொடரும். உத்தராவதி பின்எல்லை-முடிவில்லாத. இன்னதென்று தெரியாது இதி. தேவர்கள் ரிஷிகள் போன்றவரும் அப் பிறவியிலேயே உபாஸந பூர்த்தியானாலும் ப்ராரப்த கர்மாவின் பயனாக உபாஸநம் தொடங்கத் தகாத நீசமனுஷ்ய. ம்ருக.பக்ஷ்யாதிசரீரமெடுத்து ப்ராரப்தத்தை முடித்தும் மோக்ஷம் பெறுகிறார்களாகையால் ஒரு பக்தனுக்குக் கடைசி சரீரத்தின் நிலையைக் கண்டு ஆநந்த தாரதம்யம் சொல்ல வொண்ணாது. எல்லா சரீரமும் கர்மாதிநமாய்வருமாகையாலே தேவரிஷி சக்ர வர்த்த்யாதி நாமங்கள் சரீர ப்ரயுக்தமாவதால் பரிஷா: சமர்ஷி: என்றபடி ஆத்மஸ்வரூபம் துல்யமாயிருப்பதால் எதைக்கொண்டு தாரதம்யத்தை ஸ்த்தாபிப்பது? தெரியாது என்றதை விவரிக்கிறார் மஹாதி—ப்ரஹ்மா முதற் கொண்டு வ்யாதன் வரையில் மோக்ஷம் தெரிவதால் உபாஸநத்திற்கான சரீரமே அந்திமசரீரம் என்னலாகாதென்றபடி. ப்ரஹ்மா திகளுக்கும் மோக்ஷமுண்டென்பதில் மற்றொரு கருத்துமாம். விஷ்ணுபுராணத்தில் பக்தர்களை ப்ரஹ்மபாவநர் கர்மபாவநர் உபயபாவநர் என்று பிரித்திருப்பதால் ப்ரஹ்மபாவநர்

அகார வைக்யமுடைய முழுக்ஷீர்க்களுக்கு அந்நிதாசமுண்டாமென்று
சிலர் சொல்லும் வசனம் அபிமானமும் சுகனுவதற்கு முன்னேவரும் மகவத-

ராண ஸநகாதிகளைவிட உபயபாவதரான ப்ரஹ்மருத்ராதிகளுக்கு உபாஸநத்தில் குறைவைக் கூறி முக்த ப்ரஹ்மாவின் ஆநந்தம்கூட ஸநகாதிகளின் ஆநந்தத்தைவிடக் குறைவென்று சொல்லவேண்டியதாகும். ஆகையால் அதிகாராதிகளைக்கொண்டு ஆநந்த நிர்ணயம் செய்யலாகாது. இதை யறிவிப்பதற்காகவே, 'மோக்ஷம் உண்டாவது போல் தர்மவ்யாத' என்று ஏகவாக்யமாக்காமல் மோக்ஷமுண்டென்று வாக்யத்தை முடித்து விட்டு அப்படியே என்று மேல் ஆரம்பம் செய்தார். **असंख्यावेति. விஷ்ணுத. 10-2-29.** தர்மவ்யாதாதிகளுடைய வரலாறு ப்ரபாவ வ்யஸ்தாதிகாரத்தில் வரையப்படும். தர்மவ்யாதர் போன்ற மற்றவரும். **ब्रह्मसिद्धे—நீசவர்ணப் பிறவியிலும் பூர்வியாஸா—**பக்தியோகம் அநுஷ்டிக்கத் தக்கதான பூர்வஜந்மத்தில் செய்த **आचनத்தின்** தொடர்ச்சியால் **अमणी-यथा-सपरी** யைப் போலே, **संसिद्धि—மோக்ஷத்தை** **संप्राप्ता:—பூர்ணமாகப்** பெற்றார்கள். அந்திம சரீரத்தைக் கொண்டு ஆநந்த தாரதம்யத்தைச் சொல்லுவதானால் தர்மவ்யாதாதிகளுக்கு இப்படி மோக்ஷ ப்ரஸக்தியில்லையாம். ஒரு முழுக்ஷுவே தேவ, ரிஷி, சக்ரவர்த்தாதிகளான பல, ஜந்மங்களெடுக்கலாமாகையால் எந்த ஜன்மத்தைக் கொண்டு எவ்வாறு மாத்வர் சொல்லவாகும். ஆகையால் = கர்மாதீந சரீரம் மோக்ஷாநந்த வைஷம்யத்துக்குக் காரணமாகாமையால், ஒளபாதிகங்களான, **देवस्य, ऋषिस्व चतुर्मुखस्य इन्द्रादिकளான:** ஆநந்ததீர்த்தியர்—மாத்வமத ப்ரதாந ப்ரவர்த்தகரான ஆநந்த தீர்த்தரின் மதத்தைச் சார்ந்தவர்கள். ச்ருத்யாதிகளை—**इति, निरुजान; परमं साध्यमुपैति, सर्वं ह पश्य; पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वशः, स एको ब्रह्मण आनन्दः, भोगियस्य आका-मदतस्य, இத்யாதி ச்ருதிகள். 'आत्मनो ब्रह्मणो मेद् असन्तं कः करिष्यति'. 'मम साध्यमे आगताः' भोगमात्रसाध्यलिङ्गाच्च இத்யாதி ஸ்ம்ருதி ஸூத்ரங்கள் ஆதிபத க்ராத்ரயங்கள். மாத்வரைப்போல் 'सुमुखानां सदाचारैकवयं यावदायुषमाभवेत्यदि, तत् आनन्दे न्यूनतां जनयेत् ध्रुवम्' என்று நம் மதத்தினரே முழுக்ஷுவதையில் ஆசாரக் குறைவிருந்தால் அது ஆனந்தக் குறைவுக்குக் காரணமாகுமென்றாரே. அதனால் மோக்ஷத்தில் ஆநந்த தாரதம்யம் இசைய வேண்டுமே என்ன அருளிச் செய்கிறார் **आचारेति, ஆப்தமானாலும்—** விச்வஸநீயமானாலும். ப்ராமாணிகமானாலுமென்றபடி, முக்தனாவதற்கு முன்னே **इति. முக்த தசையிலேயே ஆநந்ததாரதம்யம் இதற்குப் பொருளானால் ச்லோகத்தில் सुमुखानां-****

நுமத்தில் ஈகோவத்தைச் சொல்லிற்றாமத்தனை. பிற்பட முகரானார்க்கும் நாளிழுவே போக்கிப் பொருளிழவில்லை. ஶீவினுலோகாடிகளிலே சாலோக்யசாக்ஷாதிமாம் பெற்றார்க்கு முகஸ்பதேஷம் அஃரவிபக்ஷித்தாலேயாமத்தனை, இவ்வர்த்தம்

“लोकेषु विष्णोर्निवसन्ति केचित् समीपमुच्छन्ति च केचिदस्ये ।

अस्य तु रूपं स एव भजन्ते सायुज्यमस्ये स तु मोक्ष उक्तः ॥”

என்று நியமிக்கையாலே சிவம். இது பரமபதத்திலே சென்றால் வரும் சாயுஜ்யமே மோக்ஷமென்கிறது. அதுக்குள்ளே ஸஹஸ்ரத்தில் ஶதாடிகளைப் போலே சாலோக்யாடிகளெல்லாம் மந்த்ரீதங்களாகையால் அங்கு ஒருவர்க்கும்

என்கிற விசேஷணம் எதற்காக? ஆகையால் இப் பதம் மேலே அந்வயி க்கிறது. முமுகுஷுவாயிருக்கும் போது ஆநந்தக் குறைவு என்றதாம். முமுகுஷுவாதது-ஸாயுஜ்யம் பெற வாகை. ஸாயுஜ்யம் பெறுவதற்குமுன்னே ஸாலோக்யாதிகளை யட்டும் பெற்றவர்களும் முமுகுஷுக்களே; ஆநந்த வைஷம்யம் அங்குண்டு என்றதும் இதன்கருத்தாம். முன்னமேமோக்ஷம்பெற்ற வர்களுக்கும் பின்னரே மோக்ஷம் பெறுகின்றவர்க்கும் ஆநந்தம் ஒரே விதமாயிருக்கக் கூடுமோ? பின்னே மோக்ஷம் பெறுகின்றவர் அநுபவியாத் அநேக அம்சங்களை அதற்கு முன் சென்றவர்கள் அநுபவித்திருக்கிறார்களே என்ன அருளிச்செய்கிறார் பிற்பட இதி. பிற்பட—பின்னால். நாள் இழுவே போக்கி=விட்டு; இவர்கள் மோக்ஷம் போவதற்கு முன் அவர்களநுபவித்த நாளிலே இவர்களுக்கு அநுபவமிராமலிருந்ததென்பது தவிர; பொரு ளிழவு இல்லை=இவர்கள் சில பொருள்களை யநுபவிக்கவில்லை யென்ப தில்லை. மோக்ஷம் சென்றவுடனே ஶூதரீமாந ஶவிஷ்ணுர்வீரபாஸுமஸ்யம் வருகிற படியால் அவர்களநுபவித்ததை யெல்லாம் இவர்களும் அநுபவித்தவர்களே. சில நாள் இவர்கள் அநுபவிக்காமலிருந்தார்களென்னலாமே யல்லது அநுப விக்கும் விஷயத்தில் ஏற்றத் தாழ்வில்லாமையால் ஆநந்த தாரதம்யம் சொல்லவாகாது. எல்லாம் நம் ஸ்வாமிக்கு சேஷமானதென்கிற புத்தி யினாலேயே எல்லோருக்கும் ஆநந்தமாகையால் அதில் தாரதம்யம் சொல்ல வொண்ணாது. இனி முன் சொன்ன ஆப்தவாக்யத்திற்கு அர்த்தம் வேறானாலும், சிலர் ஸாலோக்யத்தை, சிலர் ஸாலோக்ய ஸாரூப்யங்களை, சிலர் சாலோக்ய சாக்ஷ சாமீப்யங்களை மட்டும் பெறுவதாகச் சொல்லியிருப்பதால் ஆநந்த வைஷம்யம் வேண்டுமே யென்னில்—அவை முக்ய மோக்ஷமல்ல; அது கெளண ப்ரயோகம்: ஸாயுஜ்யந்தான் மோக்ஷம் ஸாயுஜ்யம் பெற்றவர்களுக்கு ஸாலோக்யாதிகள் முன்னேயே ஏற்படும். அதனால் அஃரவிபக்ஷித்தாலே மிக்க விலக்கு இராமையாலே அஃதுடன் நெருக்கத்தால் அந்த ப்ரயோகம். நியமிக்கையாலே. ஸாயு ஜ்யம் ஒன்றே (ச து மோக்ஷ உக:) என்றதால் சிலருக்கு தேவதானி சாரிதா லோகதா யந்தி என்றாற் போலே ப்ராக்ருதமான விஷ்ணுலோகத்தில் விஷ்ணுஸாயுஜ்யம் வரக்கூடுமாகிலும் அது ஸர்வஜ்ஞத்வமூலமாய் அபஹதாபாஸாடியின் ஆவிர்பாவ மூலமான ஸாயுஜ்ய மன்றாகையால் அந்த அல்ப ஸாயுஜ்யம் முக்ய மோக்ஷ

வைஷம்யமில்லை. “மோக்ஷ சாலோக்யசாரூய் மர்த்யே ந கதாசன । டக்ஷாயத் மஹாபாஹி
சாயுஜ்யம் தவ சுவத ॥” என்கிறவிடத்திலும் இவ்வர்த்தம் கண்டுகொள்வது.

சாயுஜ்யமாவது—சயுக்கினுடைய பாவம், ஸயுக்காவான்—ஒரு மோகத்திலே
மோகாவாய்க்கொண்டு கூட அந்நிலைக்குமவன். இங்கு சபகாரணமாகிற
மோகத்திலே மோகமும் முக்தனும் கூட மோகாக்களாய் அந்வயிக்கையாலே சுகனை
சயுக் என்கிறது.

இப்படியாகில் ஸுதியில் சாயுஜ்யமும் சார்த்தாசனமும் சேரப் பவோரி
ப்பாணேன் என்னில்—

சாயுஜ்யமுகமோக மோகந்யயாவிவிதா । சார்த்தா சந மோகந தாரதமயிவிதா ॥ ௨௦ ॥

மோகாதென்றறிவிப்பதற்காக “பரமபதத்திலே சென்றால் வரும்” என்றது.
மோகமும் இதி. ஐதந்தே. 36. ஸாலோக்ய ஸாருப்ய ஸாலோக்யங்கள்
மட்டுமானதை—பூர்ண ஸாயுஜ்யம் கலக்காததை நான் விரும்பவில்லை.
அது மோகமன்றே என்றபடி....ஸாயுஜ்யமென்கிற சொல்லுக்கு, சேரக்
கூடிய வஸ்துவை ஸமானமாக உடையவன் சயுக்: அவ்வாறாகையென்றே
பொருளாகையால் ஸாலோக்யாதிகளும் பொருளாகலாமே, மோகம் மோகம்
என்பதை யநுஸரித்து மோகமே ஸாயுஜ்யமாகலாமே’ என்ன ஸாயுஜ்ய
சப்தத்தை நிரவசநம் செய்கிறார் சாயுஜ்யமாவது இதி. ஸாலோக்யஸா
ருப்யாதிகளோடுகூட ஸாயுஜ்யத்தையும் சொல்வதால் ஸாலோக்யமோ
ஸாருப்யமோ ஸாமீப்யமோஸாயுஜ்யமாகாது. சயுக் என்றுகுணங்களைச்சொல்லி
சமானமுகம் சயுக் என்று ச்ருத ப்ரகாசிகையில் கூறிய அர்த்தமாம். ‘ஹி சுவநா
சயுஜா சவாயா’ என்றவிடத்தில் பத்தசேதனனுக்கு ப்ரஹ்மத்தோடு ஸமான
மோகம் சொல்லவாகாதாகையால் ப்ரஜாபதிவாக்யத்தை யநுஸரித்து அபஹ்-
பாஹ்யாதிசுணங்கள் ஸமானமென்று அங்கே கூறினார். இங்கு பகாநுமய ப்ரகாசன
த்தில் ஸாயுஜ்ய சப்தத்திற்கு இதர தேவதாஸாயுஜ்ய விஷயத்தில் உள்ள
ஸாயுஜ்ய சப்தத்திற்குப் போல் ஸமான போக்யகத்வம் என்ற பொருளை சிற
க்கும். சஹ முகி என்று மோகசாயுஜ்யம் சிலர் கூறுவர். ஸாலோக்யஸாருப்ய
பதங்களிற் போலேஇங்கும் சஹ என்பதைவிட்டு சமானமுகம் என்று ஏகருபமாகக்
கூறுவதே தகும். சயுக் என்ற பதத்தினாலே=மோகவிமூலிவிமோகமாத்மகத்
கொள்வது. சயுஜ்யத்திற்கு அர்த்தம் மோகம். அது ஸமானம்: பகவானுக்கு
மோகவிமூலிவிமோகமாத்மகமே மோகமாகையால் அது ஸமானமாகும். அதற்கு
போகஸாம்யத்திலே தாத்தர்யம். சார்த்தா என்கிற பதத்திற்கு சமான
மாதிகமம் அதாவது சமானமோகமம் பொருளாம். சாயுஜ்ய சார்த்தா அஹிதி. என்று
சேர்ந்து ப்ரயோகிக்குமிடத்தில் புறநக்தி வாராணசக்காக ஸமான போக்ய
கத்வம் மட்டும் ஸாயுஜ்ய பதார்த்தம். சமானமோகம்—அதாவது போகத்திலும்
தாரதம்யமிராமை என்பதையும் சார்த்தாபடியில்லாத போது ஸாயுஜ்ய பதார்
த்தமாகவே கொள்வதாம். ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாராதி ஐகத்வ்யாபார
த்தை நரவரனுக்கு மட்டுமே இசைவதால் அதனால் வரும் ஆனந்தம்

முக்தனுக்கு ஜகத்யாபாரமில்லையே யாகிலும் க்ருஷி பண்ணின் பிதாவும்
 விஷ்ணுபாராண புராணிகளும் கவிபலத்தை ஸுஜிக்குமாப்போலே ஜகத்யாபாரத்தால்
 வரும் ரஸம் வ்யாபரிக்கிற ஈச்வரனுக்கும் பார்த்திருக்கிற முக்தனுக்கும்
 துல்யம். ஸுத்தரகாரரும். "ஜகத்யாபாரவஜ்" என்று தொடங்கி மோகமாசாஸ-
 கிளாஹ என்றருளிச்செய்தார். "சாமரஸ்ய் ஹி சாயுஜ்ய் வஹி ஈஷ்வரின:" என்று
 ஷாஃடாயனனும் சொன்னான். ஷாஷ்கியின்றிக்கே யிருக்க, மெஹுதிகளும்
 விरोधिக்கு, சாயுஜ்யஸாஷத்துக்கு ஐக்யம் பொருளாக நினைத்திருப்பார்க்கு, முக்தன்
 பரம ஸாம்யத்தை யடையுமென்றும் தாஹக்காமென்றும் சொல்லுகிற ஸுதி-
 களும் விरोधिக்கும். "மம சாமரஸ்ய்மாஸ்தா:" என்று மீதாசாய்னும் அருளிச்செய்தான்.

அவனுக்கு மட்டுந்தானே; அப்போது ஆநந்த ஸாம்யம் எங்ஙனே என்ன
 அருளிச்செய்கிறார் முக்தனுக்கு இதி. ஸமாநவ்யாபாரகத்வம் ஸாயுஜ்ய
 மென்று சொல்லவில்லையே; ஸமாந மோககத்வமென்று தானே சொன்னோம்.
 க்ருஷி-வாணிய்ய-ராஜஸேவாதிக்கைக் குடும்பத்தில் ஒருவன் செய்யக் குடும்ப
 த்தில் எல்லோருக்கும் போகஸாம்யமென்கிறோம்; அதன் பலன் எல்லோரு
 க்கும் துல்யமாயிருப்பதாதலின். அது போலிங்குமாகும். ஈச்வரன் நான் செய்
 கிறேன் என்று ஸந்தோஷப்படுவது போல் ஜீவன் நினைக்கவாகவில்லையே
 யென்னில்—முக்தன். தான் ஐகதவ்யாபாரம் பண்ணவேணுமென்று நினைத்
 தால் தானே அது வாராமையால் ஜுதாவென்னலாம். ஈச்வரன், தான்
 செய்ய வேண்டுமென்று விரும்புகிறான்; ஈச்வரனே செய்யவேண்டுமென்று
 இவன் விரும்புகிறான். ஈச்வர வ்யாபாரத்திலே இருவருக்கும் ஸந்தோஷம்
 துல்யம் தானே. ஸித்தாந்த ரஹஸ்யம் தெரியாதவர்களுக்கு ஆநந்த
 ஸாம்யத்தில் சங்கை யுண்டாகலாம். நமது ஸித்தாந்தத்தில் எந்தெந்த வஸ்து
 எவ்வாறு உளதோ, அந்தந்த வஸ்துவை அவ்வாறே அநுகூலமாக அறியும்
 போது இந்த அநுகூலமான ஜ்ஞாநமே ஆநந்தம். முக்தனுக்கும் ஈச்வர
 னுக்கும் ஸர்வஜ்ஞத்வம் துல்யமான பிறகு யதாஸ்யிதாஸூகூலசர்வவஸ்து—மஸூக்யம்
 துல்யமாயிருப்பதால் ஆநந்த வைஷ்ணவமில்லை. இப்படி சாஹிஸப்தார்த
 த்தையும் ஸாயுஜ்யத்திலே சேர்த்துச் சொல்வதை சாகடாயந வாஹ்யத்
 திலும் காண்க. சாமரஸ்யமென்கிறவிடத்தில் ரஸமாவது போகம்—ஆநந்தம்.
 'ओनियस्य चाकामहतस्य என்று ச்ருதியும் சொல்லிற்று.

ऐक्यं ஸாயுஜ்யமென்பதற்கு இன்னும் பலவிரோதத்தைக் கூறுகிறார் ஷ்வேதி.
 ஸாயுஜ்ய சப்தத்திற்கு கஹியாலோ மோகத்தினாலோ ஐக்யம் பொருளாகாது.
 லக்ஷணையைக் கொண்டால் அதே தோஷம். பூயாநமானஸ, ஹா சூரணி இத்தாதி
 களான ஜாமஸ்-ஸந-ஸுபுதி-ஸுநிகளான எல்லா தசைகளிலும் பேதம் சொல்லும்
 ச்ருதிகளும் வீரோதிக்கும். பரமசாஸ்யஸுதி கீழே கூறப்பட்டது. கஹிபநிவ
 த்தும் 'यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिकं तादृशेव भवति, एवं मुनेर्विज्ञानतः सारमा भवति गीतम्'
 என்று சுத்தஜலத்திலே சுத்தஜலம் சேர்ந்தால் அது அதுபோலவே
 யாகிறுப் போலே என்றது. பாத்ரத்தில் ஜலத்தோடு ஜலம் சேர்ந்தால்

இவ்வார்த்தத்தை “**परेण परधर्मी च भवत्येष समेत्य वै । विशुद्धधर्मा शुद्धेन बुद्धेन च बुद्धिमान् ॥ विमुक्तधर्मा मुक्तेन समेत्य भरतर्षभ । वियोगधर्मेणा चैव वियोगात्मा भवत्योष ॥ विमोक्षिणा विमोक्षी च समेत्यैह तथा भवेत् । शुचिकर्मणा शुचिश्चैव भवत्यमितदीप्तिमान् ॥ विमलात्मा च भवति समेत्य विमलात्मना । केवलात्मा तथा चैव केवलेन समेत्य वै ॥**

स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमुपाश्रुते । एतावदेतत् कथितं मया ते तथ्यं महाराज यथार्थतत्त्वम् । अमासरस्त्वं प्रतिगृह्य चार्थं सनातनं ब्रह्म विशुद्धमाद्यम् ॥” என்று வசிஸ்த-கரால-சீவாதத்தில் பரக்கப்பேபி இதுவே **परमार्थ**மென்று மஹர்ஷி நிர்ணயித்தான். இங்கு முக்தனை ஸ்வதந்த்ரனென்கிறது கர்மவச்யனல்லனென்ற படி, முக்த விஷயமான **खरादुद्ध**த்தை “**मकर्मवश्यः**” என்று **भाष्यकार**ர் **व्याख्यान**ம் பண்ணியருளினார்.

இப்படி **भुति-रमृति-सुख**ங்களிலேஸாம்யம் **कण्ठोक्त**மாகையால் முக்தததையில் ஐக்யம் தோற்றினவிடங்களெல்லாம் “**रामसुप्रियोयोरैक्यं द्वैत्येव समजायत**”

அளவு அதிகமாகிறபடியால் ஐக்யம் சொல்லவாகாது இங்கும் அவ்வாறென்று ஸ்பஷ்டமாகிறது. ‘**मम साधर्म्यमागताः**’ என்கிற கீதையில் விவரணம் போன்ற வாக்யங்களை பா. சாந்தி பர்வத்தில், 313, காண்க. ஜீவன் பரமாத்மாவோடு **समेत्य** சேர்ந்து **परधर्मी भवति**—பரமாத்மாவின் தர்மமுடையவனாகிறுனென்று கூறி அந்த தர்மங்களைப் பலவாக மேலே விவரிக்கிறது. **परो भवति** என்னுமல் **परधर्मी भवति** என்றதாலே பேதம் ஸ்பஷ்டம். **शुद्धेन**—அவியாதி தோஷமில்லாதவனோடு சேர்ந்து **विशुद्धधर्मा** விசுத்தி என்கிற தர்மமுடையவனாகிறான். இப்படியே விமுக்ததர்மா என்றவிடத்திலும் விமுக்தியே தர்மம். **बुद्धेन**—ஸர்வஜ்ஞனோடு, சேர்ந்து**मुक्तेन**—ஸம்ஸாரபந்தமில்லாதவனோடு; **वियोगधर्मेणा**—வஸ்துஸம்பந்தமிருந்தும் அது மூலமான அபுருஷார்த்த ஸம்பந்தமிராதவனோடு; **विमोक्षिणा**—வாஸதையுமில்லாதவனோடு, **शुचिकर्मणा**—தேய புருஷார்த்த காரணமாகாத கர்மாவுடையவனோடு; **विमलात्मना** ஸத்வாத குணமற்றவனோடு **केवलेन**—ப்ராக்ருதமான தேஹமில்லாதவனோடு; **स्वतन्त्रेण** கர்மவச்யனாகாதவனோடு; மஹாராஜனே! **यथार्थतत्त्वम्**—வஸ்துவின் உண்மையுள்ளபடி எல்லாம் உனக்குச் சொல்லப்பட்டது. நீ அஸுயாதிசுளில்லாமல் இந்த சுத்தமான ஸர்வகாரணமான ப்ரஹ்மத்தை **प्रतिगृह्य**—ஸ்வீகரித்து. **मव**—ஸத்தை பெறு உபதேசிப்பவர் வஸிஷ்டர் சுத்தனோடு சேர்ந்தால் சுத்தத்வம் வரலாம்; ஸ்வதந்த்ரனோடு சேர்ந்தால் ஸ்வதந்த்ரத்வம் வருமோ. பரதந்த்ரனாகிறானே என்ன, ஸ்வதந்த்ர சப்தார்த்தம் பாஷ்யகாரர் அருளியதை யறிவிக்கிறார். ஸ்வதத்த், நென்பதற்கு தன்னிச்சைப்படி நடக்கிறவனென்பது பொருள். மோக்ஷத்தில் ஈச்வரேச்சையின்படியே இவனிச்சைகிறான் ஸம்ஸாரத்தில் இவனிச்சைப்படி நடக்கக் கர்மம் ப்ரஹ்மந்தகமாயிருந்தது. கர்மாவின்படி நடக்க வேண்டிய தாயிற்று. அதில்லை என்றறிவிக்குமிதென்று அகர்மவச்யனென்று வ்யாக்யாநம் செய்தார். **ब्रह्मैव भवति** என்று ஐக்யம் சொல்லியிருக்கிறதே என்பதற்கு உத்தரம் இப்படி. இத்தயாதி, கீழே ஹநுமார் ராமனுக்கும் ஸுகீ

ஐத்யாக்ளிற்படியே மௌனவிருத்தி கண்டுகொள்வது. இங்ஙனல்லாதபோது
 த்வா நு மந்யதேஃயோ஽ஹமந்ய ஏவ ஐதி டிஜ: | ததா ச கெவலீமூத: பஹ்விஷமநுபஷ்யதி |
 அந்யக்ஷ ராஜந் ச பரஸ்தா஽ந்ய: பஹ்விஷக: | ததஸ்யவா஽நுபஷ்யந்தி ஹேக ரவேதி சாபவ: ||
 அந்யக்ஷ ராஜந் ச பரஸ்தா஽ந்ய: பஹ்விஷக: | தைநேதீ நாமிஜானந்தி பஹ்விஷகமந்யுதம ||
 ஜம்மந்யுபயாஹீதா: சாஹ்யயோகாஹ காஹய | பஹ்விஷமநுபஷ்யந்தி சூவயஸ்தபராபணா: ||",

வனுக்கும் ஸமாகமத்தை வர்ணித்து முடிவில் ராமசுமீரயோரீகமென்றார்.
 ஐக்யம் ப்ரத்யக்ஷ விருத்தம். அதுபோல் அடியிலிருந்து பேதத்தையே
 சொல்லிக்கொண்டுவந்து முடிவில் ஐக்ஷேவ ஸ்வதி என்றால், அதற்கு ஐக்யம்
 பொருளாகாதே; ஸமாநமான அபிப்ராயமுடையதாயிருக்கையே இங்கு
 ஐக்யமாகும். நரணா வானரணா வ கயமாஸித் சமாஹ: என்று வெவ்வேறு இன
 மான மனிதர்க்கும் குரங்குகளுக்கும் சேர்க்கை எப்படி என்றான் ஸீதாதேவி.
 அதை நிரூபித்து ஸமாகமத்துக்கு மேலாக ஐக்யத்தையே ஹநுமான்
 சொன்னார். ஐவி-ஸீதாதேவியே! இவர்களுக்கு ஐக்யம் எவ் ஸமஜாயத=இவ்
 வாறு=கீழே நான் கூறியபடி உண்டாயிற்றென்றார். இந்த ஏவம்
 என்ற சொல்லால், 'மனிதர்க்கும் குரங்குக்கும் சேர்க்கை எப்படி யென்கி
 றீரே. மனிதஜாதியான தங்களுக்கும் குரங்கான எனக்கும் இந்த ஸமாகமம்
 போல் அதுவும் கூடுமே' என்றும் விளக்கினபடி. இப்படி ஸ்பஷ்டமான
 ஐக்யமென்ற சொல்லுக்கே வேறு பொருள் கொண்டபோது பல பொருள்
 உள்ளதான ஏவகாரத்திற்கு, ஐக்ஷேவ ஸ்வதி என்றவிடத்தில் வேறு பொருள்
 கொள்வதில் என்ன வியப்பு? இனி உண்மையில் ஜீவனுக்கும் ப்ரஹ்மத்திற்கும்
 பேதமிருந்தாலும் சாஸ்த்ர ஐதத்தால் ஐக்யோபாஸநத்தால் மோக்ஷமுண்
 டென்றாலென்ன வென்னில்—அது தத்துவ ஜ்ஞாநமன்றுகையால் மோக்ஷ
 காரணமாகாது. அதற்காக ஐக்யமே தத்துவமென்றால், கீழ்க்கூறிய ப்ரமாண
 ங்களோடு முரண்படும். 'வெவ்வேறாக உபாஸித்தால்தான் மோக்ஷம்'
 என்பதையும்வசநம் கூறுகிறதென்கிறார் இங்ஙன் இத்யாதியால். யதேதி,சாந்தி
 பர்வ,328 77-அந்தணன் எப்போது, பரமாத்மா வேறு, நான் வேறென்று
 முடிவுசெய்கிறானே, அப்போது தான்சுத்தனாய் இருபத்தைந்தாம் தத்துவமாக
 விருந்துஇருபத்தியாறாவது தத்துவத்தைக் காண்கிறான். 'அவனை இருபத்தைந்
 தாவது தத்துவமாகவே சொல்லுகிறார்களே' என்னில்—அவன் வேறு, ஜீவன்
 வேறு,ஜீவனுள் அவனிருக்கிறபடியால், ப்ரக்ருதியை விடுவது போல் தன் ஸ்வ
 ரூபத்தைத் தான் விடாமல் தன்னோடுசேர்த்துபரமாத்மாவை த்யான ஸாக்ஷாத்
 காரங்கள் செய்யவேண்டியிருப்பதால் தத்யைவாந்-ஜீவனிடத்தில் பரமாத்மாவிரு
 ப்பதால் அவனோடுசேர்த்தியால் ஒன்றாகக்காண்கிறார்கள். ஆகையால்விவேகிகள்
 இருபத்தைந்தாவது தத்துவத்தை அந்யுத எம்பெருமானாக நாமிஜானந்தி-க்ரஹி
 ப்பதில்லை,காச்யபரே! ஸம்ஸாரத்திலிருந்து அஞ்சி ஸாங்க்யரும், யோகரும் இரு
 பத்தி யாறாவது தத்துவத்தை தத்யைவாநா:—அவனையே ப்ராப்யமாகக் கொண்டு
 பக்தியோடு பார்க்கிறார்கள். இப்படி வேறாக உபாஸிப்பதே மோக்ஷ ஸாதன
 மாகையால் ஐக்யோபாஸநத்திற்கும் இதே பொருளாகவேண்டும் அதை

“उत्तम.पुखवस्वयः”, “तत्र यः परमात्मा तु स नित्यो निर्गुणः स्मृतः। स तु नारायणो ज्ञेयः सर्वस्मा पुखो हि सः। न लिप्यते कर्मफलैः पञ्चवक्त्रमिवाभसः। कर्मात्मा त्ववरो योऽसौ मोक्षवन्धैः स युज्यते” “अयःपिण्डे यथा बहिर्मिन्नस्तिष्ठत्यभिन्नम्। तथा विश्वमिदं देवो ह्यावृत्य परितिष्ठति”
इत्यादिप्रमाणसहस्रम् विरोधिக்கும்,

ஆகையால் முக்தனுக்கு ஜானமோகாதிக்களால் வந்த பரமஸாம்யமே உள்ளது. ஈசுவரனுக்குச் சூராமராதிகளைப் போலே லக்ஷணமாகச் சொன்ன ஜகத்காரண-மோक्षமதவ-சர்வாधारत्व - सर्वनियन्त्रत्व - सर्वशेषित्व-सर्वशरीरित्व-सर्ववेदवेद्यत्व-सर्वलोकशरण्यत्व - सर्वसुसुक्ष्मास्यत्व-सर्वफलप्रदत्व-सर्वव्याप्तज्ञानानन्दस्वरूपत्व-छद्मीसहायत्वा -

அந்தர்யாமியாக உபாஸிப்பதென்கிற அர்த்தமாக விளக்குகிறது அரமேத்யே-வோபாஸித என்கிற வேதவாக்யம்.

கீதாதிகளைக் கொண்டும் பேதத்தை ஸ்தாபிக்கிறார். उत्तम இதி. (கீதை 15). கீழே பத்தர் முக்தரென்கிற கூராக்கிர புருஷர்களை எடுத்து அவ் விருவகை ஆத்மாக்களைவிட விலக்ஷணன் பரமாத்மா புருஷோத்தமனென்றார். ஸத்து வாதி குணத்திற்கு வசமாகக்கூடியவனும் வசமாகக் கூடாதவனும் ஒருவனாகாரென்று சொல்வது மேல்வாக்யம். तन्नैति சாந்தி. ப. 361 அவர்களில் பரமாத்மாவானவன் நிர்గుண் மஹாதேயமத்யநிகுன் ஸத்துவரஜஸ்தமோகுணங்களுக்கு வசமாகாதபடி ஸ்வதந்த்ரனானவன்; அவன் நாராயணன், எங்கும் வ்யாபித்தவன் தாமரையிலையில் ஐயம் லேபிக்காதது போல் கர்மபலன் அவனிடம் லேபியாது. லேபிக்கும்படி கர்மாவைச் செய்கின்ற ஜீவனே அவனுக்குப் பரதந்த்ரனாய் மோக்ஷத்திற்கும் பந்தத்திற்கும் ஆளாகிறான். वध्यमोक्षेऽस युज्यते என்னுமல் மோக்ஷவ்யை: ச யுஜ்யதே என்றது பரதந்த்ரனாபடியாலே முக்தனானவனுக்கும் பந்தயோக்யதை உண்டென்றறிவிப்பதற்காக. எளிதில் காணவாகானாகிலும் ஈசுவரன் வேறிருக்கிறானென்பதற்கு உதாஹரணம் காட்டுகிறார் अयःपिण्डेति. (अयावय?) உண்டையான இரும்பை நெருப்பில் காய்ச்சினால் அது பழுக்கக் காயாதபோது நெருப்புத் தனியாகக் காணப் படாமலிருந்தாலும் ‘अयो ब्रह्म’ ‘இரும்பு கூடுகிறது’ என்று நெருப்பையும் இரும்பையும் ஒன்றாகப் பேசினாலும், உண்மையில் அது வேறாயிருப்பது போல், தேவனும் உலகத்தைச் சூழ்ந்து வேறாகவே யிருக்கிறான். வேறாக அறியாமை நமது தோஷமாகுமென்றபடி. இப்படி முதலில் பரமஸாம்யத்தை ப்ரஸ்தாவித்து, ஆதந்த தாரதம்யமிருக்கிறதே யென்ற கேள்வியைப் பரிஹரித்து அதை ஸாயுஜ்ய சப்தார்த்தமென்று கூறி, ஸாயுஜ்யம் ஐக்யமென்று நினைக்கும் அத்வைதிகளின் பக்ஷத்தை இவ்வளவால் நிரஸித்து பரமஸாம்யருபார்த்தத்திற்கு உபஸம்ஹாரம் செய்கிறார் ஆகையால் இதில் எல்லா தர்மங்களிலும் ஸாம்யம் பரமஸாம்யமென்று கொண்டால் ஏறக்குறைய ஐக்யத்தில் முடியலாம்; அதுவுமில்லை என்று கீழே கூறியதை திடப்படுத்துகிறார் ஈசுவரனுக்கு இத்யாதியால். जगद्व्यापारवर्जमेன்கிற ஸுதந்த்ரத்தில் ஐகத்வ்யாபாரபதத்திலே இவ்வளவு தர்மங்களும் கருதப் பெறும். ஜீவர்களுக்கு இவ்வளவு தர்ம மிராமற் போனாலும், ஈசுவரனைப்

திகள்பரிநியதங்கள்முத்தனுக்குஅதேய்வ.விதேய்வ.சேவ்வ.அனுஷாதிக்கள்வ்யவஸ்திதங்கள்.

இப்படியாகில் “न संपदां समाहारे विपदां विनिवर्तने । समर्थो विद्यते कश्चित् तं विना पुत्रवोचसम् ॥” என்கிற திலையாய் ஸ்வதந்தரரல்லாத முத்தருக்கு ஏதேனுமொரு ஹேதுவாலே அநுஷாதிக்கு வாராதோ? என்னில்; அது வாராது; “सायुष्यं प्रतिपन्ना ये तीव्रभक्तास्तपस्विनः । किङ्करा मम ते नित्यं भवन्ति निरुपद्रवाः॥” என்று தானே அருளிச்செய்தானிறே.

முமுக்ஷுதசையில் கெவல-அவித்தையும் கெவல-வித்தையும் அநுபவிக்கை

போல் முத்தர்களும் இந்த தர்மங்களெல்லாம் ஈச்வரனுக்கே யிருக்க வேண்டுமென்று விரும்புகின்றபடியால் இஷ்ட பூர்த்தியிருப்பதால் ஆநந்தக் குறைவுக்கு இடமில்லை.

இப்படி ஸர்வேச்வரனுக்கு எப்போதும் அதீதமாகவே ஜீவனிருப்பானில் இவனுக்கு வ்யயோக்யதை உண்டென்று கீழே கூறியதால் பந்தமும் வரலாமே; ஆகப் புநராவ்ருத்தி யில்லை யென்னலாகாதே; அப்போது ஆனந்த ஹானியே என்ற கேள்வியைக் கேட்டுப் பரிஹரிக்கிறார் இப்படியாகில் இதி நேதி ச்ஃபதா—ஸம்பத்தக்களை சமாஹரே—சேர்ப்பதிலும் விபதா—ஆபத்துக்களை விநிவர்தனே—போக்குவதிலும் அப் புருஷோத்தமன் தவிர வேறு ஸமர்த்தனில்லை யென்றதால் அவன் வந்த ஸம்பத்தைப் போக்கி வீபத்தையும் விளைவிக்கலாமேயென்று கேள்வியாம். முத்தனானஜீவன்தானே பந்தத்திற்கு விரும்பிப்போம்படி செய்வானென்று கேள்வியா, இவன் விரும்பாத போதும் அவனே இறக்குவானென்று? ஒன்றுக்குமிடமில்லை யென்று மேலே விவரிக்கப் போகிறார். அதனால் ஏதேனுமொரு ஹேதுவாலே என்றது. ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தில் கடைசியாக அநாவூதி: ஷடாந் என்று முத்தனுக்கு மறுபடி ஸம்ஸாரமில்லை யென்பதற்கு சப்த ப்ரமாணமிருப்பதாலே புநராவ்ருத்திசங்கை தகாதென்றருளினார். அந்த சப்தம் வேதமும் ஸ்ம்ருத்யாதிகளுமாம். ந ச புநராவர்தே என்று நேராக அதைச் சொல்லும் வேத சப்தமும், ஈச்வரன் சொல்லும் சப்தமும் போல், புநராவ்ருத்தி சங்கிக்க வாகாதபடி முத்தனுக்கும் ஈச்வரனுக்கும் சில குண விசேஷங்களை அறிவிக்கும் சப்த ப்ரமாணங்களுமாம் அந்த குணவிசேஷங்களைக் கொண்டு, ‘மீண்டும் ஸம்ஸாரமில்லை’ என்று அநிபதிப்ப்ரமாணத்தினாலே யறிவதாம். இப்படி சப்தபதத்தினால் ஸூத்ரத்திலறிவித்ததை இங்கே விளக்குகிறார் அது வாராது இத்யாதியால். ஸாயுஜ்யம் இத்யாதி. பகவான் சொன்ன வாக்கியம். யே—எவர்கள் தீவ்மகா:—பக்தியோகம் செய்தவர்களாகியோ, தபா சிவ:—சிறந்த தவமாகிய பரந்யாஸத்தை யநுஷ்டித்தவராகியோ சாயுஜ்ய—ஸாலோக்யாதி ஸாம்ய விலக்ஷணமான பரமஸாம்யத்தை யடைந்தார்களோ, நே—அவர்கள் நிருபद्रवा:—ஒருவித வாதையு மின்றி நிய்ய் எப்போதுமே எனக்குக் கிங்கரர்களாகிறார்கள். இது பரமஸம்ஹிதாவாக்யமென்பர். மம சாஃய்ய்மாரதா: என்ற பகவத்வாக்யம் கீழே உதாஹரிக்கப்பட்டது. நிருபद्रवा: என்று இங்கே சொன்ன அம்சத்திற்கு விவரணமாகும் மேல் முமுக்ஷுதசையில்

யாகிற ஐச்வர்ய-கைவல்யங்களில் வைராக்யம் பிறந்தவிது—முக்தனுக்கு ஐக்ஷாஸகமாக ஸர்வத்தையும் காண்கையாலே கௌலாநுபவமசூயில்லாமையாலும் அந்தப் பூரணநிலைகளினுடைய தோஷமெல்லாம் மேல் நியமயஸ்திமமாகையாலும் மதிநிபமாயிற்று. ஆகையால் தன்னிச்சை யடியாக அபூதிநிலை யில்லை.

சிவசிவீசுவரவியலிஷயமாகவும் ஹேயோபாஹேயவிஷயமாகவும் முன்பு பிறந்த ஜ்ஞாநம் இப்போது விஷேஷ-சங்கீதங்களில்லாதபடி விகசிதமாயிற்று; ஆகையால் தன் அஜ்ஞானமடியாக ஆவ்ருத்தி சங்கிக்கவொண்ணாது.

பகவத்பிரபலபுஷ்பஜானத்தாலே முன்பு பிறந்த பகிஷ்ஷவாச்யமான மீதிகுபாபந-

இத்யாதி எல்லாம். புநராவ்ருத்தியாவது முன் போல் பகவதநுபவத்தை யிழந்து ஸ்வதந்த்ரமாய் தனக்காக ஐச்வர்ய கைவல்யநுபவத்திலிழிகை. இதற்கு இவனிச்சை காரணமா, ஈச்வரேச்சையா, ஈச்வரேச்சைக்குக் காரணம் முக்தனுக்கு ஈச்வரனிடத்தில் அப்ரீதியா, ஈச்வரனுக்கு இவனிடத்தில் அப்ரீதியா? ஒன்றுமில்லை யென்கிறார்—கௌலாநுபவமசூயில்லாமையாலும் என்றவளவால் புநராவ்ருத்தி சப்தார்த்தத்திற்கு ப்ரஸக்தியில்லை யென்று சொல்லிற்று. சேதநாசேதந வஸ்துக்களில் பகவத்பிரபலபுஷ்பஜானம் போய் தமாமகஜானமிருந்தால்தானே புநராவ்ருத்தி என்னலாம். அது வராமைக்கு சர்வ ஹ பத்ய; பத்யதி என்றவாறு, சர்வ பத்யந்தி சூரய; என்ற நித்ய ஸூரிகளோடு பரமஸாம்யத்தாலே சர்வ சர்வதந்த்ரமிருப்பது காரணமாகும். பகவத் ஸம்பந்தத்தை விட்டபோது துஷ்டமாகிறதென்கிற ஜ்ஞாநம் ப்ரத்யக்ஷமாயிருப்பதால் எப்படி இவனுக்கு விட இச்சை வருமென்றதாம். இதுபோல் அஜ்ஞாந மூலமான ஆவ்ருத்தியு மில்லை யென்கிறார் சிவசிவ இத்யாதிடால், கீழே கூறிய இச்சையே அஜ்ஞாந மூலமாக வரவேண்டியிருப்பதால் அஜ்ஞாந ப்ரஸக்தியில்லை யென்று கூறிவிட்டபடியால் மீண்டும் கூறுவதெதற்கென்னில், அஜ்ஞாநம் இச்சைக்குக் காரணமாயிருந்தும் புநராவ்ருத்திக்குக் காரணமாகலாம். அஜ்ஞாநம் பகவானிடத்தில் அப்ரீதிக்குக் காரணமாயிருந்தும் அது மூலமாகப் புநராவ்ருத்திக்குக் காரணமாகலாம். அப்படி அப்ரீதி வாராமைக்குக் காரணம் அஜ்ஞாநமிராமை யென்றறிவிப்பதற்காக அஜ்ஞாந மடியாக என்ற இவ் வாக்யம். அஜ்ஞாநமில்லாமையோடு ப்ரீதி ரூபாபந்த ஜ்ஞாநமே சாச்வதமாயிருப்பதாக சப்தத்தினாலேந் டுகிறபடியாலும் அப்ரீதிக்கிடமில்லையென்றறிவிப்பதற்காக பகவத்விஷயேத்யாதி. இவனுக்கு பகவத்விஷயத்தில் அப்ரீதி வந்தால் அவ்வளவால் புநராவ்ருத்தி எப்படி யென்னில்—ச ச மம மிய; என்று இவனது ட்ரீதி யளவுக்கு அவன் ப்ரீதி யென்றதால் இவனுக்கு அப்ரீதியில் அவனுக்கும் அப்ரீதியாய் ஸம்ஸாரியாக்கலாமே. இனி இவனுக்குப் புநராவ்ருத்தியை அவனது ஸ்வாதந்த்ரய மூலமாகவே சங்கிக்கிறபடியால் இவன் ட்ரீதனாயிருந்தாலும் அவன் ஸ்வதந்த்ரனாய்க் கீழே தள்ளலாமே யென்னில், இவனுக்கு அப்ரீதி யில்லையென்றும் இவன் ப்ரீதியளவுக்குக் குறைவிராமல் அவனும் ப்ரீதியோடிருப்பதும் சப்தப்ரமாண வித்தமாகையால் சாஸ்த்ர விருத்தமாக ஸ்வாதந்த்ரயத்தை

கானம் இப்போது சாஸ்த்ரங்களுக்கு நிலமல்லாத மகவுதேவதூதமெல்லாம் மய்யு
மானபடியாலே நிரதிசயபிரதிபாஷமாய்த் தலைக்கட்டிற்று; இப்படி யிருக்கை
யாலே, "स च मम प्रियः" என்ற ஈச்வரனுடைய பிரதிசயம் அவன்தன்னாலும்
நியமிக்கவொண்ணாதபடி கரை புண்டு இவனோடு பரமரயா சங்கமுடைய
திடர்நிலங்களிலும் ஏறிப் பாயும்படியாயிற்று. ஆகையால் கர்மமில்லையே
யாகிலும் சதநானு ஈச்வரனுடைய இஷையாலே புனராவூதியுண்டாகிறதோ
என்று சங்கிக்கவொண்ணாது.

சாக்ஷ்யாபிகாரம் கழிகையாலே முகடியில் காணாதபடியில்லை, அவனுடைய
தனக்கு உகப்பாகையாலே இவராமதத்துக்கு விபரீதமான மனுஷ்யமில்லை.

ஆகையால் கௌதமரீதியானபடிபடிமான மோக்யபுருஷம் மேல் யாவா-
மமாவியாயிற்று. இவை யெல்லாவற்றையும் நினைத்து, "अमावृत्तिः शब्दादमावृत्तिः

நாம் ஊழிக்கலாகாது. இவனுக்கு பகவானிடத்திலுண்டான ப்ரீதி
அவனுக்கு ஸம்பந்தப்பட்ட பாவதாவி ஸகல வ்யக்திகளிலும் பரவுகிறுப்
போல் பகவானுக்கு இவனிடம் வந்த ப்ரீதி இவன் மோக்யம் பெறுவதற்கு
முன்னே இவனுக்கு அநுபந்திகளாயிருந்த விவேகிகளிடம் போல் அவி
வேகிகளிடமும். இவன்ஸம்பந்தம் காரணமாக எப்படியாவது தாமதித்
தாவது கரை யேற்ற வேண்டுமென்று பரவுகிறபடியால் அவிவேகியான
ஸம்பந்திகளையே ஏற்றப் பார்க்கிறவன் விவேகியான இவனை எப்படி இறக்கு
வான், நியமிக்க ஒண்ணாதபடி—அடக்கவாகாதபடி; கரைபுரண்டு—ப்ரீதி
யாகிற வெள்ளம் கரை கடந்து. திடர் நிலங்களிலும்—மேட்டு ப்ரதேசங்
களிலும். இவ்வளவால் ஈச்வரனையும் அவனுடைய ஸ்வாதந்தர்யத்தையும்
இசைந்து அவன் ஸம்ஸாரிகளுக்குக் கர்மாவைமீறி ஸ்வாதந்த்ரமாக அறிஷ்டம்
செய்யமாட்டானென்று எப்படி சாஸ்த்ரானுஸாரமாக இசைகிறோமோ,
அப்படியே ஸ்வாதந்தர்யமிருந்தாலும் ஸஹகாரியோக்யதை யென்கிற
காரணமிராத போது புநராவ்ருத்தியைச் செய்யானென்றும் இசைய
வேண்டுமென்றதாயிற்று. இதை யறிவித்துக் கொண்டு உபஸம்ஹரிசு
கிறார் ஆகையால் இதி ஆனாலும் பரமபதத்தில் ஸநாத - ஸந்த்யாதிகளை
யதாவத்தாகச் செய்யாமலும் அநுஜ்ஞா கைங்கர்யத்தையும் சாஸ்த்ரபடியே
செய்யாமலுமிருப்பது ஜீவன் ஸத்யஸங்கல்பனென்றதாலும் 'कामाचरि
कामचरी', 'सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' என்றதாலும் தெரிகிறதே. ஆகையால்
கர்மமூலமாகவே புநராவ்ருத்தி வரலாமே மென்ன அருளிச்செய்கிறார்
சாஸ்த்ரவச்யேதி. ச்ருதியில் ப்ராஹ்மணதிகளுக்குச் சொன்ன நியமங்கள்
முத்தனுக்கு எங்ஙனே சேரும்? அவை யில்லாமற் போனாலும் ஆஜ்ஞாதி
வங்கநமா மென்ன வொண்ணாது. இவனுடைய ப்ரவ்ருத்தி யல்லாம் ஈச்வர
னுடைய இச்சையை ஸாஷாத்தகரித்து அதமூலமான ஸ்வேச்சையாலே
யாதலால் எப்படி ஆஜ்ஞாதிவங்கநம் நேரும்? இவ்வளவு அம்சங்களும்
சூத்ரத்தில் ஷடாநு என்பதிலிருந்தே அறிவிக்கப்படும். மற்றும் ஒவ்வொரு
வனுக்கும் ஸர்வவித கைங்கர்ய ப்ராப்தி எப்படி யென்றும், ஒருவன் செய்

‘‘ஐதா’’ என்று சூகாரரும் அருளிச்செய்தார்,

ஏறியெழிற்பத மெல்லாவுயிர்க்கு மிதமுகக்கும்

நாறுதுழாய்முடி நாதனை நண்ணி யடிமையி னம்

கூறுகவர்ந்த(து) குருக்கள் குழாங்கள் குரைகழற்கீழ்

மாறுதலின்றி மகிழ்ந்தெழும் போகத்து மன்னுவமே 29.

अविश्रान्तश्रदाशतकलहकलोलकलुषा ममाविर्भूयासुर्मनसि मुनिसिद्धादिसुलभा: ।

யும் கைங்கர்யத்தை மற்றொருவர் செய்ய வாய்க்காமையால் துக்கஅஸூயாதி களும் வரலாமே என்றும் சங்கைக்கு ஸமாதாநம் தத்த்வத்ரயாதிகாரத்திலே காண்க. கீழ்க்கூறிய கைங்கர்யபர்யந்த பரிபூர்ண ப்ரஹ்மாநுபவம் . இதைப் பெறக் காரணமாயிருந்த ஆசார்ய பரம்பரையின் திருவடிகளின் கீழேயிருந்து பெறப்படுகிறதென்று ‘अन परम चापि नित्यं यक्षीयचरणौ शरणं मदीयम् என்று ஆளவந்தார் அருளியபடி அறிவித்தருளுகிறார் ஏறி இதி பாகரத்தால். எழில் பதம்—அழகாய் உஜ்ஜ்வலமான பரமபதத்தை ஏறி—அர்ச்சிராதி மார்க்கமாகச் சென்று, இதற்கு நண்ணி என்றவிடத்தில் அந்வயம் எல்லா உயிர்க்கும்—ஜீவர்கள் அனைவர்க்கும், இதம் உவக்கும்=ஹிதம் உபாயம் ஸித்திக்க வேண்டுமென்று ஆசைப்படும் நாறுதுழாய்முடி—நறுமணம் நிறைந்த திருத்துழாயை முடியிலே உடைய, நாதனை—சேஷியான பிரானை நண்ணி—கிட்டி; இதுவரையில் கதிவிசேஷாதிகார விஷயம் கூறப்பட்டது. அடிமையில் கைங்கர்யத்தில், நம் கூறு—நாம் பெறவேண்டிய பாகத்தை, கவர்ந்து—விரும்பி, ஸாரதீபிகா ஸாராஸ்வாதிறிகளில் கவர்ந்த என்ற பாடம் கொள்ளப்பட்டது. அப்போது குருக்களுக்கு விசேஷணம்; கைங்கர்யத்தில் நம் பாகத்தை நாம் பரமபதத்தில் பெறவேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டிருக்கும் ஆசார்யர்களென்று பொருளாம். பரமபதஸோபாநத்தில் திவ்ய தேச ப்ராப்தி பர்வாவில் “அழகோலக்கத்தின் நடுவே சென்று.....ஸர்வ வித கைங்கர்ய मनोरथाधिकरणयक் கொண்டு கிட்டச் சென்று பர்யங்க பரிஸரத்திலே முன்பு தங்களைக் கொண்டு எப்பெருமான் நடத்தின க்ருஷி பலித்தென்று பூர்ணமநோரதரான பூர்வாசார்டர்களைக் கொண்டு..... திவ்ய பர்யங்கத்தை யணுகி’’ என்று சொன்ன க்ரமத்திற்குத் தக்கவாறு இங்குப் பொருள் கொள்க. குருக்கள் குழாங்கள்—ஆசார்யர்களுடைய கோஷ்டிகளுடைய, குரைகழல் கீழ்—விஜய தவறியுடன் கூடிய ஆபரண மணிந்த திருவடிகளின் கீழ் இருந்து அவர்களை; பணிந்தென்றபடி. மாறுதல் இன்றி—மாறுதலி. பெரும் போகத்து—மேன்மேல் வருத்தி யடையும் அநுபவத்தில் மகிழ்ந்து—மகிழ்ச்சியுடன் மன்னுவம்—நிலைபெற்றிருப்போம்.

அநுபவரூபமான கைங்கர்யத்தை எப்போதும் பெறுவோமென்று ஆசைப்பட்டிருப்போமென்கிறார். अविश्रान्तेति. अविश्रान्त-ஓய்வில்லாத अश्रुशत-அந்தந்த கைங்கர்யத்தில் நூறுவிதமான விரைதல்களின், कलह-போட்டி யாகிற कलोल-அலைகளால் कलुषा:-கலக்கமுற்றனவும், मुनिसिद्धादिसुलभा:-ஸநகாதிமுறிகளென்ன, सिद्ध-ஸித்தி பெற்றவர்களுென்ன, (அடிபதத்தால்)

मधुक्षीरन्याय-स्वगुणविभवाऽऽसन्नकनन्महानन्दब्रह्मानुभवपरिवाहा बहुविधाः ॥ ४९.

इति श्रीमद्द्वयव्यसारे परिपूर्णब्रह्मानुभवाधिकारो द्वाविंशः ॥ 22

संदष्टः सारवाग्वित् स्वपरनिशितधीः सङ्गजिनैकसंस्थः स्पष्टोपायोऽतिखिन्नः सपरिकरभरन्यासनिष्पन्नकृत्यः

நித்ய ஸுதிரிகளென்ன இவர்களுக்கே ஸுலபமானவையும், முநிளித்தர்களை விட நித்ய ஸுதிரிகளுக்கே வெகு ஸுலபமாகுமென்று கருத்து. மதுக்ஷீர்ந்யாய-தேன் பால் இவைகளின் க்ரமத்தையுடைய स्वगुणविभव—தன்னுடைய குணங்களுடையவும் வீபுதிகளுடையவும் आसन्न—சேர்க்கையினால் कनन्—ப்ரகாசித்தின்ற महानन्द—பேரானந்தத்தையுடைய ब्रह्म—பரப்ரஹ்மத்தினுடைய अनुभव—அநுபவத்தின் परिवाहा:—மேலே வழிந்து பெருகும் கைங்கர்யங்கள் बहुविधा:—நாநாப்ரகாரங்களாய் मम—எனக்கு मनसि—மனத்தில் आविर्भूयासु:—தோற்றம் பெறவேண்டும். பரமபதத்தில் செய்யக்கூடிய கைங்கர்யங்கள் இங்கே செய்யவாகாவிட்டாலும் இவ்வாறு செய்யவேண்டுமென்கிற அவற்றின் தோற்றங்களாவது இங்கே மனத்தில் வேண்டுமென்றபடி. எப்பெருமானிடம் அடிமைகள் ஒரே ஸுகமயமானபடியால் எப்போதும் ஆசைப்படக்கூடியவை; பாரதந்தர்யமாயிற்றே என்று பயப்பட அவகாசமில்லை யென்றதாம். स्वगुण என்றவிடத்தில் स्वपदத்தினாலே ஜீவனையும் கொள்வார்.

பரிபூர்ண ப்ரஹ்மாநுபவாதிகாரம் முற்றும், 22.

நான்கு பாகமான ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரயஸாரத்தில் இருபத்திரண்டு அதிகாரங்களான அர்த்தநாநுசாஸநபாகம், வேதாந்தத்தில் ஓதப்பெற்ற தத்துவ. ஹித - புருஷார்த்தங்களை ரஹஸ்யத்ரயத்தில் அடக்கிக் காணவேண்டுமிடத்துடன், தெளிவிப்பதற்காக அருளியதாகும். அவ்விருபத்தினுள் விஷயங்களையும் ஒரு ச்லோகத்தில் சுருக்கி யருளிச்செய்கிறார் सन्देश इति. सन्देश:—மோக்ஷநிதைக்குக் காரணமான ஜாயமாந பகவத் கடாக்ஷத்திற்கும் அதமூலமாய் अद्वैत-आभिमुख्य-सारिवकसंभाषणங்கள் வாயிலான ஸதாசார்ய ப்ரதம கடாக்ஷத்திற்கும் விஷயமானவன். இது உபோத்காதாதிகாரார்த்தம். सारवाग्वित्—மூன்று ரஹஸ்யங்களே ஸாரங்களென்று (ஸாரமான மூன்று ரஹஸ்யங்களை) अर्थोपदेशத்திற்கு முன்பே ஆசார்யமூலமாக அறிந்தவன்—ஸாரநிஷ்கர்ஷாதிகாரார்த்தம்இது. स्वपरनिशितधी:.. स्व தன் விஷயமாயும், पर—பரமாத்மாதி விஷயமாயும் निशित—சுர்மையான धी:—புத்தியுடையவன் ப்ரதாநப்ரதிதந்த்ர-அர்த்தபஞ்சக-தத்த்வத்ரய—பர்தேவதாபாரமார்த்யாதிகாரங்களின் பொருளை நன்றாக அறிந்ததால் தனக்குள்ள விசேஷங்களுடைய பரமாத்மாவின் விசேஷங்களும் நன்றாக அறியப்பட்டதாகும். संगजित् ஐச்வர்ய கைவல்யங்களில் பற்றாது வென்றவன்;முமுக்ஷுத்வம் சொன்னபடி. नैकसंस्थ:—நைக—பலவற்றில் संस्थையை = நிஷ்டையை யுடையவன், அல்லது नैके संस्थे यस्य—ச:—अद्वारकप्रपत्तिनिष्ठे सद्धारकप्रपत्तिनिष्ठे என்கிற இரு நிஷ்டைகளை யுடையவன். ஒருவனுக்கு இரண்டு நிஷ்டைகள் உண்டோ வென்னில்—இரு நிஷ்டைகளின் ஜ்ஞாநமுடையவனென்பர். அல்லது பக்தியோகப் பற்றாப் ப்ராரப்த கர்மாவின் முடிவில் மோக்ஷமிருந்தாலும் போதுமென நினைத்திருந்தவரையில் ஒரு நிஷ்டைக்கும். அதற்கு முன்னமே மோக்ஷம் விரும்பிய பிற

हावस्याहं सपर्याविधिमिह नियतं व्यागसं कापि विभ्रत् निर्मुक्तस्थूलसूक्ष्मप्रकृतिनुभवव्युत्तं नित्यमेकः॥५०

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रसतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य सारे अर्थानुशासनभागः प्रथमः ॥

श्रीमते निगमान्वमहादेशिकाय नमः

—०—०—

மற்றொரு நிஷ்டைக்கும் ஸம்பந்தப்பட்டவன் என்னலாம். முதலில் பக்தி யோகத்திலிழிந்தவனாயிருந்து பிறகு வைராக்யாதிசயத்தாலே ப்ரபத்திக்கு அதிகாரியானவனென்றதாம். இதுபோல்முதலில் த்ருப்தப்ரபத்தியைச் செய்து, பிறகு நாள்குறுச ஆர்த்தப்ரபத்தியும் செய்ய அதிகாரியானவனென்க. அல்லது “தான் அநுஷ்டிக்கவுமாம் தனக்காக ஆசார்யாதிகள் அநுஷ்டிக்கவுமாம்” என்றபடி சநிஷ்டைக்கும் ஆசார்யநிஷ்டைக்கும் துல்யவிகல்பமுண்டாகையாலே இரண்டதிகாரம் பெற்றவன் என்னலாம். இதெல்லாம் அதிகார விபாகாதிகாரத்தில் தீர்ந்தவை. **ஃப்யோபாய:**—அறியப்பட்ட உபாயங்களை யுடையவன். இது உபாயவிபாகாதிகார விஷயம். **அதிவிஷய:**—மிகவும் வருந்தியவன்; வேறு ப்ரயோஜனத்தின் அபேகை யின்றி, பக்திக்கு அநதி காரியாயிருக்கிறேனென்று ஆகிஞ்சந்ய அகதிகத்வங்களை யுடையவன், ப்ரபத்தி யோக்யனென்றதாயிற்று. **சுபரிகர்:**—ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பப்பாத்யங்க ள்களோடு கூடிய **மர்னயாச:**—ப்ரபத்தியை யநுஷ்டித்ததால் **நிபபக்த்ய:**—க்ருத க்ருத்யனைவன். **பரிகர்-சாங்ரஃபத:**—க்ருதக்ருத்யாதிகார விஷயங்களிவை. **சாவஸ்யாஹ்ம:**—ச—தன்னுடைய அவஸ்தா நிஷ்டைக்கு அஹ் தகுந்த; ஸ்வநிஷ்டாபி ஜ்ஞாநமாகக் கூடிய என்றதாயிற்று. **சுபர்யாவிதியம்:**—ஆஜ்ஞாநஜ்ஞாநப பகவத்கைங்கர்யத்தையும் புருஷார்த்தகாஷ்ட்டாநுபமான பாகவதகைங் கர்யாநுஷ்டாநத்தையும். இவை உத்தரக்ருத்ய—புருஷார்த்தகாஷ்ட்டாநி கார விஷயம். **ஹ் நியத்:**—இவ்வுலகில் அல்லது வர்ணச்ரமி ளிடம் அவச்யமாக இருப்பதை. பரமபதத்திலாகில் சாஸ்த்ரீயம் வேண்டா; இங்கே சாஸ்த்ரீய நியமநமாம் **வ்யாஸ-விநயம்** **அபராதம் யஸா:**—எதனின் அபராதம்விலகி யிருக்குமோ, அந்த ஸபர்யாவிதியை **காபி:**—ஏதேனும் திவ்யதேசமாகிற ஸ்த்தாந விசேஷத்தில் **விப்ரத்:**—ஆயுள்வரையில் பரிக்கிறவனாய், நிர்யாணம் வந்தபோது **நிர்முக:**—விடப்பட்ட ஃசூசரீரமான ப்ரக்ருதியையும் அர்ச்சி ராதி கதிவிசேஷத்தாலே பரமபதத்தில் எம்பெருமானிடம் சேரும்வரையில் நேர்வதால் ஸுக்ஷ்மசரீர, ப்ரக்ருதியையும் ஜ்ஞாநவிகாஸ விரோதியான ஸுக்ஷ்ம ஸம்ஸ்காரமென்ற தர்மத்தையும் விட்டவனாய், **ஏக:** ஒருவன் **மர்யுதம்:**—ஒன்றையும் விடாமல் பரிபூர்ணமான ப்ரஹ்மத்தை **நிர்ய:**—புறநாட்டுத்தியில்லா மல் **மநுமவதி:**—அநுபவிக்கிறான். ஆக இருபத்திரண்டு அதிகார விஷயங்களும் சேர்த்து இணைக்கப்பெற்றன. **ஏக:**—என்றதால்—**மநுமவதி** **சஹ்ஸு கமித்** **யததி சிவயே** என்றபடி இத்தகைய அதிகாரியின் அருமையை யறிவித்ததாம்.

दादिर्शल्यधिकार ज्ञापितसत्त्वहित. पुमर्थाशः । तद्वग्रहणस्य लदशी जयति रहस्यतये गुरुत्तंसः ॥

இவ்வாறு ஸ்ரீவரதஸ்ய வீரராகவாசார்யனின் ஸாரவிஸ்தரமென்னும் உரையில் அர்த்தாநுசாஸநபாகம் முற்றும் குருப்யோ நம:

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த குரவே நம:

சுபமஸ்து. —

Sri U.Ve. Abhinava Desika Uttamur Vatsya Viraraghavacharya
One of the all time great Ubhaya Vedanta Scholars

Some of the titles and awards

1. President's Award	- Scholarship in Samskrt – First recipient after the institution of this award during 1960
2. Abhinava Desika	- By Sri Vedanta Desika Sampradaya Sudhasvadini Sabha – 1957
3. Ubhaya Mimamsa Vallabha	- By his Acharya Sri Kozhiyalam Swami – 1942
4. Pandita Martanda	- By Sri Abhinava Ranganatha Parakala Yatindra Mahadesika of Parakala Mutt
5. Pandita Bhushana	- By Sri Madhva Swamiji, Mantralaya Raghavendra Math
6. Desika Darsana Durandhara	- By Sri Vaishnava Scholars
7. Ubhaya Vedanta Vijaya Dhvaja	- By Sri Vaishnava Scholars – 1977
8. Sarvatma Rakshamani	- By Sri Vaishnava Scholars – 1977
9. Purva – Uttara Mimamsa Pradipa	- By Sri Desika Sabha, Tirupati
10. Prakasika Prakasaka	- By Sri Vaishnava Scholars
11. Tarkarnava	- By Ayodhya Parisad
12. Pandita Ratna	- By Samskrt Sahitya Parisad, North India.